

महाराष्ट्र
राज्य
सीमा
सूचिका
(द्वितीय भाग)

इतिहास समिति प्रकाशन-५

जैन धर्म का मौलिक इतिहास

(द्वितीय भाग)

केवली व पूर्वधर-खण्ड

लेखक एवं निर्देशक
आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज

सम्पादक मण्डल

पं० रत्न मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी महाराज
श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री
पं० शशिकान्त भ्मा
डॉ० नरेन्द्र भानावत
प्रेमराज बोगावत
गजसिंह राठोड़, न्याय-व्याकरण-तीर्थ
(मुख्य-सम्पादक)

प्रकाशक

जैन इतिहास समिति
जयपुर (राजस्थान)

प्रकाशक

जैन इतिहास समिति

आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार

लाल भवन, चौड़ा रास्ता

जयपुर ३०२००३

•

सर्वाधिकार सुरक्षित

•

प्रथम संस्करण १९७४

मूल्य ४०) रु०

•

आवरण

पारस भंसाली

•

मुद्रक

जयपुर प्रिण्टर्स

मिर्जा इस्माइल रोड

जयपुर ३०२००१

समर्पण

पुण्ये शताब्दि-सु-महे तव पंचविंशे,
श्री वर्द्धमान ! जिननाथ ! समर्पयामि ।
जैनेतिहासकुसुमस्तबकं द्वितीयम्,
ते हस्तिमल्लमुनिपोऽहमतीव भक्त्या ॥

विषयानुक्रमणिका

प्रकाशकीय	...	(१)
सम्पादकीय	...	(५)
प्राक्कथन	...	(१७)
 १. स्वर्णिमकाल	 ...	 १
२. केवलिकाल	...	३
 इन्द्रभूति गौतम	 ...	 ७
जन्म और वंश	...	७
शिक्षा	...	७
वेद-विद्या के आचार्य एवं उनके छात्र	...	८
गार्हस्थ्य-जीवन	...	८
याजकाचार्य के रूप में	...	८
स्वाभिमान	...	१०
भ० महावीर से शास्त्रार्थ का विचार	...	१३
शास्त्रार्थ के लिये प्रयाण	...	१४
भ० महावीर को देखकर विचार	...	१५
भ० महावीर द्वारा उद्बोधन	...	१७
जीव प्रत्यक्ष सिद्ध है	...	१७
विज्ञानघन का वास्तविक अर्थ	...	१६
एकात्मवाद का निराकरण	...	२०
हृदय-परिवर्तन	...	२२
शिष्यमण्डल सहित प्रव्रज्या	...	२३
दीक्षा-समय पिता की विद्यमानता	...	२७
दीक्षा पर दोनों परम्पराओं का समन्वय	...	२८
गणधर-पद प्रदान की विधि	...	२६
गणधर-पद की महत्ता	...	३०
गण और गणधर	...	३१
इन्द्रभूति और सुधर्मा को विशिष्ट पद	...	३२

देशना के पश्चात् इन्द्रभूति का उपदेश	...	३३
भगवान् की देशना विषयक दिगम्बर-मान्यता	.	३५
इन्द्रभूति का उच्चतम व्यक्तित्व		३५
इन्द्रभूति द्वारा देवशर्मा को प्रतिबोध	...	३६
भगवान् महावीर के निर्वाण पर इन्द्रभूति का चिन्तन	...	३७
इन्द्रभूति की निर्वाण-साधना	...	३६
पूर्वभव मे इन्द्रभूति गौतम	...	४०
प्रथम पट्टधर विषयक प्राचीन दिगम्बर-मान्यता	...	४३
 आर्य सुधर्मा (प्रथम पट्टधर)	...	४७
आर्य सुधर्मा की विणिष्टता	...	४८
जन्मस्थानादि	...	४८
माता-पिता	...	४६
शिक्षण	...	४६
तत्कालीन धार्मिक स्थिति	...	५०
दीक्षा से पूर्व का जीवन	...	५०
प्रतिबोध और दीक्षा-ग्रहण	...	५४
दीक्षा के पश्चात् आर्य सुधर्मा	...	५५
भव्य विराट व्यक्तित्व	...	५६
छद्मस्थकालीन साधना	...	५७
सुधर्मा के गण और साधु	...	५८
६ गणधरो का निर्वाणकाल और सुधर्मा के साधु	...	५८
क्या सुधर्मा के अधीन अन्य आचार्य भी थे ?	...	५६
आर्य सुधर्मा भ० महावीर के प्रथम पट्टधर सघनायक	...	६०
भ० महावीर के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा ही क्यों ?	...	६१
पट्ट-प्रदान किसके द्वारा ?	.	६२
सुधर्मा का अपर नाम लोहार्य	...	६४
क्या आर्य सुधर्मा क्षत्रिय राजकुमार थे ?	...	६५
आर्य सुधर्मा का निर्वाण	...	६८
वर्तमान द्वादशांगी के रचनाकार	...	६८
द्वादशांगी का परिचय	..	७२
 १ आचाराग	...	७३
प्रथम श्रुतस्कन्ध	...	७५
प्रथम अध्ययन	...	७६
द्वितीय अध्ययन	...	७६
तृतीय अध्ययन	..	७७

चतुर्थ अध्ययन	...	
पचम अध्ययन	...	
छट्ठा अध्ययन	..	८०
सातवा अध्ययन	...	८२
विषयवस्तु	...	८३
महापरिज्ञा अध्ययन में मंत्रविद्या	...	८६
आठवां अध्ययन	...	८७
नौवां अध्ययन	...	८९
द्वितीय श्रुतस्कन्ध	...	९०
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचनाकार कौन ?	...	९१
आचारांग का स्थान एवं महत्व	...	१०६
२. सूत्रकृतांग	...	११०
३. स्थानांग	...	११५
स्थानांग की महत्ता	...	१२०
४. समवायांग	...	१२१
५. वियाह-पण्यति	...	१३०
अपरनाम भगवती	...	१४०
व्याख्या प्रज्ञप्ति का उपलब्ध स्वरूप	...	१४१
६. नाया धम्मकहाओ	...	१४३
७. उवासगदसाओ	...	१४९
उपासकदशा का महत्व	...	१५२
८. अतगडदसाओ	...	१५२
९. अणुत्तरोववाइयदसा	...	१५४
१०. पण्हावागरणा	...	१५६
११. विवागसुय	...	१६४
१२. दृष्टिवाद	...	१६६
द्वादशांगी में मगलाचरण	...	१७०
द्वादशांगी का ह्रास एवं विच्छेद	...	१७३
श्वेताम्बर परम्परानुसार द्वादशांगी की पद-संख्या	...	१७४
दिग. परम्परानुसार द्वादशांगी की पद, श्लोक एवं अक्षर-संख्या	...	१७४
पूर्वों की पद-संख्या	...	१७५
द्वादशांगी विषयक दिगम्बर-मान्यता	...	१८४

आर्य जम्बू (द्वितीय पट्टधर)	...	१८७
आर्य जम्बू के पूर्व भव	...	१८८
सागरदत्त और शिवकुमार	..	१९५
आर्य जम्बू के माता-पिता	...	२०२
जम्बू की विरक्ति	...	२०७
अति घोर प्रतिज्ञा	...	२०८
माता-पिता के समक्ष प्रव्रजित होने का प्रस्ताव	...	२०९
जम्बू का विवाह	...	२१३
पत्नियों को प्रतिवोध	...	२१४
प्रभव का ५०० चोरो के साथ गृह-प्रवेग	...	२१५
प्रभव को प्रतिवोध	...	२१५
पत्नियों के साथ चर्चा	..	२१६
वानर का कथानक	...	२१७
अगारकारक का दृष्टान्त	...	२१८
परिवार को प्रतिवोध	...	२१९
जम्बू द्वारा माता-पिता आदि ५२७ व्यक्तियों के साथ दीक्षा	...	२२०
कूणिक की जिज्ञासा	...	२२४
जन्म, निर्वाण आदि काल-निर्णय	...	२२५
जम्बू श्रमण की प्रश्न-परम्परा	...	२२८
आर्य जम्बू स्वामी की विशेषता	...	२३०
आर्य जम्बू स्वामी का निर्वाण	...	२३०
दश बोलो का विच्छेद	..	२३१
केवलिकाल के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएँ	...	२३२
अन्य मान्यता — भेद	...	२३४
वीर कवि और जम्बू	...	२३६
जम्बू द्वारा विद्युत् चोर को प्रतिवोध	..	२३८
केवलिकाल के राजवश	...	२४८
मगध का शिशुनाग-राजवश	...	२४८
शिशुनागवश का संक्षिप्त परिचय	...	२५०
मगध पर उदायी का शासनकाल	...	२५६
पाटलीपुत्र का निर्माण	...	२५७
नन्दवश का अभ्युदय	...	२६७
महान् अमात्यवश का उद्भव	..	२६८
मगध-सम्राट् उदायी तथा उसके उत्तराधिकारी		
नन्द (नन्दिवर्धन) के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएँ		२७३
वस्तुतः नन्द कौन था		२७५

अवन्ती का प्रद्योत राजवंश	...	२७६
कौशाम्बी (वत्सराज्य) का पौरव राजवंश	...	२८६
कलिंग का चेदिराजवंश	...	२८६
३. श्रुतकेवलिकाल	...	२८६
आचार्य प्रभव स्वामी (तृतीय पट्टधर)	...	२८२
डाकू सरदार प्रभव	...	२८२
प्रभव द्वारा श्रेष्ठी ऋषभदत्त के घर डाका	...	२८३
चोरो का स्तम्भन	...	२८३
प्रभव का जम्बू से निवेदन	...	२८४
जम्बू और प्रभव का सवाद	...	२८५
मधुबिन्दु का दृष्टान्त	...	२८६
ससार का बड़ा दुःख	...	२८८
ललिताग का दृष्टान्त	...	२८८
अठारह प्रकार के नाते	...	३००
कुबेरदत्त एवं कुबेरदत्ता का आख्यान	...	३००
गोप युवक का दृष्टान्त	...	३०५
महेश्वर दत्त का आख्यान	...	३०७
वरिण्क् का दृष्टान्त	...	३१०
प्रभव का आत्मचिन्तन	...	३११
प्रभव की दीक्षा और साधना	...	३१२
उत्तराधिकारी के लिये चिन्तन	...	३१२
आर्य प्रभव का स्वर्गगमन	...	३१४
दिगम्बर परम्परा की मान्यता	...	३१४
आचार्य शय्यभवं (चतुर्थ पट्टधर)	...	३१६
बालर्षि मणिक	...	३१६
दशवैकालिक की रचना	...	३१६
आचार्य शय्यभवं का स्वर्गगमन	...	३२१
दिगम्बर मान्यता	...	३२२
आचार्य यशोभद्रस्वामी (पंचम पट्टधर)	...	३२२
दिगम्बर मान्यता	...	३२३
आचार्य सम्भूत विजय (छठे पट्टधर)	...	३२३
शिष्य	...	३२४
शिष्याएँ	...	३२४
दिगम्बर-परम्परा	...	३२५

आचार्य श्री भद्रबाहु (सातवे पट्टधर)	...	३२५
जैन शासन मे भद्रबाहु की महिमा	...	३२६
भद्रबाहु के सम्बन्ध मे विभिन्न मान्यताए	...	३२६
व्रतपर्याय से पूर्व का जीवन	...	३२७
श्वेताम्बर परम्परागत परिचय	...	३२७
आवश्यक-चूर्णि	...	३२८
गच्छाचार-पङ्खा, दोषट्टीवृत्ति	..	३२८
प्रबन्ध-चिन्तामणि के अनुसार	...	३३३
प्रबन्ध-कोश के अनुसार	...	३३४
गुरु-पट्टावली के अनुसार	...	३३६
दिग पर के ग्रन्थो मे आ० भद्रबाहु का परिचय -		
भाव सग्रह के अनुसार	...	३३७
वृहत्कथाकोश	...	३४१
आ० रत्ननन्दी के अनुसार	...	३४७
नामसाम्य से हुई भ्रान्ति	..	३५८
छेदसूत्रकार श्रुतकेवली भद्रबाहु	..	३५६
श्रुतकेवली भद्रबाहु निर्युक्तिकार नही	...	३६३
निष्कर्ष	...	३७१
निर्युक्तिकार कौन ?	...	३७१
एक महत्वपूर्ण तथ्य	...	३७५
तत्कालीन उत्कट चारित्रनिष्ठा	...	३७६
भद्रबाहु विषयक श्वे मान्यताओ का निष्कर्ष	...	३७७
श्रुतकेवलिकाल की राजनैतिक एव अन्य प्रमुख		
ऐतिहासिक घटनाए	...	३७७
उपदेशगच्छ	...	३७६
आचार्य भद्रबाहु का शिष्य - परिवार	...	३८०
 ४. दशपूर्वधरकाल	...	३८१
आर्य स्थूलभद्र (आठवे पट्टधर)	...	३८३
जन्म, माता-पिता	..	३८३
कोशा के यहा	...	३८४
वररुचि की प्रतिस्पर्धा	...	३८५
मन्त्रिपुत्रियो की स्मरणशक्ति	...	३८६
रहस्यपूर्ण चमत्कार	...	३८७
रहस्योद्घाटन	...	३८६
वररुचि का शकटार के विरुद्ध षड्यन्त्र	...	३८०

प्राण देकर भी परिवार-रक्षा
महामात्य पद
स्थूलभद्र की दीक्षा और वररुचि का मरण
आर्य स्थूलभद्र द्वारा अति दुष्कर अभिग्रह
स्थूलभद्र से होड
कोशा द्वारा मुनि को प्रतिबोध
श्रीयक की विरक्ति
अद्भुत कलाकौशल
पाटलीपुत्र में हुई प्रथम आगम-वाचना
एक विकट समस्या
मित्रं धर्मेण योजयेत्
तृतीय निन्हव अव्यक्तवादी की उत्पत्ति
भारत पर सिकन्दर द्वारा आक्रमण
मौर्य राजवंश का अभ्युदय
मौर्य राजवंश का संस्थापक चाणक्य
चन्द्रगुप्त का परिचय
ग्रामीण महिला से चाणक्य की शिक्षा
तन्दवंश का अन्त . मौर्यवंश का अन्त
चन्द्रगुप्त के राज्यारोहणकाल के मन्त्रि-मण्डल
आर्य स्थूलभद्र का शिष्यपरिवार
आर्य महागिरि और आर्य मुहूर्ता

श्रमण-संघ में विसर्ग का प्रारम्भ	...	४५५
राजा सम्प्रति द्वारा जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार	...	४५८
उत्कट साधना का अनुपम प्रतीक अवन्ति सुकुमाल	...	४६०
आर्य महागिरि की शिष्य-परम्परा	...	४६३
आचार्य सुहस्ती की शिष्य-परम्परा	..	४६३
समुच्छेदवादी चौथा निहव अण्वमित्र	...	४६५
द्विक्रियावादी पाचवा निहव गग	...	४६७
आचार्य सुहस्ती के वाद की सघ-व्यवस्था	...	४६८
वाचकवश-परम्परा	...	४७१
युगप्रधानाचार्य-परम्परा की नामावली	...	४७२
गणाचार्य-परम्परा	...	४७३
कल्पसूत्रस्थ स्थविरावली	...	४७३
वाचनाचार्य बलिस्सह (११ वे पट्टधर)	...	४७४
गुण सुन्दर (ग्याहवे युगप्रधानाचार्य)	...	४७६
सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध (गणाचार्य)	...	४७६
आर्य-बलिस्सहकालीन राजवश	...	४७७
कलिंगपति महामेघवाहन खारवेल	.	४८२
भिक्षुराय खारवेल का वश	...	४८७
खारवेल के शिलालेख का लेखनकाल	...	४८८
पुण्यमित्र शुग	...	४९१
वाचनाचार्य स्वाति (१२ वे पट्टधर)	...	४९३
वाचनाचार्य श्यामाचार्य (१३ वे पट्टधर)	...	४९४
१२ वे युगप्रधानाचार्य आर्य श्याम	...	४९६
आर्य श्याम के आचार्यकाल की राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति	...	४९६
भ्रम का निराकरण	...	४९९
आर्य इन्द्रदिप्त गणाचार्य	..	५०६
आर्य प्रिय ग्रन्थ	...	५०६
वाचनाचार्य पाडित्य (१४ वे पट्टधर)	...	५०८
आर्य दिप्त गणाचार्य	...	५०९
वाचनाचार्य समुद्र (१५ वे पट्टधर)	...	५०९
कालकाचार्य (द्वितीय)	...	४१०
पचमी के स्थान पर चतुर्थी का पर्वाराधन	...	५१७
कालकाचार्य (द्वितीय) स्वर्णभूमि मे	...	५२१

आर्य दुर्बलिकापुष्यमित्र युगप्रधानाचार्य	...	६०२
शालिवाहन शाक-संवत्सर	...	६०४
जैन शासन मे सम्प्रदायभेद	.	६०८
दिगम्बर परम्परा मे सधभेद	...	६१३
यापनीय संघ	...	६१५
आर्य वज्रसेन युगप्रधानाचार्य	...	६१६
आर्य चन्द्र गणाचार्य	...	६२०
चैत्यवास	...	६२३
तत्कालीन राजनैतिक स्थिति	...	६२८
वाचनाचार्य ब्रह्मद्वीपकसिंह (२०वे पट्टधर)	..	६३१
आर्य नागेन्द्र (नागहस्ती) युगप्रधानाचार्य	...	६३१
आर्य सामन्तभद्र - गणाचार्य	...	६३२
आर्य वृद्धदेव गणाचार्य	...	६३३
आर्य प्रद्योतन गणाचार्य	.	६३३
आर्य मानदेव गणाचार्य	...	६३३
आर्य नागेन्द्र के समय की राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति	...	६३४
नाग भारशिव राजवंश का अभ्युदय	...	६३६
आर्य रेवतीमित्र - युगप्रधानाचार्य	...	६३७
भारशिव और कुषाण महाराजा हुविष्क	...	६३७
कुषाण महाराजा वाशिष्क	...	६३८
भारशिवो द्वारा कुषाण-साम्राज्य पर प्रहार	...	६३८
कुषाण-महाराजा वासुदेव	...	६३८
भारशिव राजवंश की शाखाएँ	...	६३९
कान्तिपुरी की मुख्य शाखा	...	६४०
पद्मावती शाखा	...	६४०
मथुरा शाखा	...	६४०
वाकाटक राजवंश का अभ्युदय	..	६४०
वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन (प्रवीर)	...	६४२
रुद्रसेन प्रथम	...	६४३
आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह वाचनाचार्य आर्यसिंह युगप्रधानाचार्य	...	६४४
गणाचार्य मानतुंग	...	६४५
युग प्र० आर्य सिंह के काल मे गुप्त राजवंश का अभ्युदय	...	६४६
वाचनाचार्य स्कन्दिल (२१वे पट्टधर)	...	६४८
वाचनाचार्य हिमवन्त क्षमाश्रमण (२२वे पट्टधर)	...	६५३

वाचनाचार्य नागार्जुन (२३वे पट्टधर)

युगप्रधानाचार्य नागार्जुन	...	६५४
आर्य स्कन्दिल एव नागार्जुन के समय के राजवंश	...	६५६
चन्द्रगुप्त (गुप्त) प्रथम	...	६५६
आर्य नागार्जुन के समय के राजवंश		
गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त पराक्रमांक	...	६५६
आर्य गोविन्द वाचनाचार्य	...	६६३

वाचनाचार्य भूतदित्त (२४वें पट्टधर)

आर्य भूतदित्त युगप्रधानाचार्य	...	६६४
आर्य नागार्जुन एवं भूतदित्त के समय का राजवंश		
चन्द्रगुप्त द्वितीय	...	६६५
आर्य भूतदित्त के समय की राजनैतिक स्थिति	...	६७२

वाचनाचार्य लोहित्य (२५वे पट्टधर)

... ६७४

वाचनाचार्य दूष्यगणी (२६वे पट्टधर)

... ६७४

वाचनाचार्य एवं गणाचार्य देवद्विक्षमाश्रमण (२७वे पट्टधर)

... ६७५

आगमवाचना अथवा लेखन

... ६७७

देवद्वि और देववाचक

... ६८०

देवद्वि क्षमाश्रमण की गुरुपरम्परा

... ६८१

वल्लभी-परिषद का आगमलेखन

... ६८६

उत्कालिक सुय

... ६८७

कालिक सुय (१२ अग)

... ६८७

अग (११)

... ६८८

उपाग (१२)

... ६८८

प्रकीर्णक (१०) छेदसूत्र (६) मूलसूत्र (४)

चूलिका (२) आवश्यक (१)

... ६८९

स्पष्टीकरण

... ६८९

देवद्विक्षमाश्रमण का स्वर्गगमन और पूर्वज्ञान का विच्छेद

... ६९०

कालवाचार्य (चतुर्थ) युगप्रधानाचार्य

... ६९२

आर्य सत्यमित्र युगप्रधानाचार्य

... ६९३

देवद्विकालीन राजनैतिक स्थिति - गुप्त-सम्राट्

स्वाम्दगुप्त विक्रमादित्य

... ६९३

वीर नि० नं० १००० तक हुए गुप्त राजवंश के

राजाओं की निश्चित नदिन नामावली

... ६९८

मानव्य प्रबंधन-काल मन्त्रिणी दिगम्बर परम्परा की मान्यता

६९९

प्रज्ञापना — षट्खण्डागम	...	७०३
काल निर्णय के सम्बन्ध में गम्भीर भ्रान्ति	...	७२४-७६८
श्रुतधर पट्टावली	...	७३३
हरिवंश पुराणान्तर्गत पट्टावली	...	७३४
नन्दि आम्नाय की पट्टावली	...	७३५
पट्टावली	...	७३५
वीर निर्वाण के पश्चात्	...	७३६
राष्ट्रकूटवर्णीय महाराजा गोविन्द तृतीयका शक सं० ७१६		
का ताम्रलेख शक सं० ७२४ का दूसरा ताम्रलेख	...	७६६
केवलीकाल से पूर्वधर काल तक की साध्वी परम्परा	...	७६६
आर्या चन्दनवाला	...	७७५
आर्या सुव्रता एव धारिणी आदि	...	७७७
परम प्रभाविका यक्षा आदि साध्विया	...	७७८
आर्या पोद्गी	...	७८०
साध्वी सरस्वती	...	७८२
साध्वी सुनन्दा	...	७८३
बालब्रह्मचारिणी साध्वी रुक्मिणी	...	७८४
महासती धारिणी	...	७८७
महत्तरा विजयवती और साध्वी विगतभया	...	७९०
अज्ञातनामा साध्वी मुरुण्ड राजकुमारी	...	७९१
साध्वी रुद्रसोमा	...	७९३
साध्वी ईश्वरी	...	७९७
उपसंहार	...	७९९
६. परिशिष्ट	...	८०१
(१) शब्दानुक्रमणिका		
(२) सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची		
(३) अर्थ-सहायकों की सूची		
(४) "प्रथम-भाग" पर प्राप्त विद्वानों की सम्मतियाँ		
(५) शुद्धि-पत्र		

प्रकाशकीय

विश्वबधु भगवान् महावीर के २५००वे निर्वाण महोत्सव के परम पावन ऐतिहासिक पर्व के अवसर पर धर्म एव इतिहास के प्रति अभिरुचि, प्रेम अथवा श्रद्धा रखने वाले जिज्ञासु पाठकवृन्द के कर-कमलों में जैन इतिहास ग्रन्थमाला का यह पाँचवा पुष्प – “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, द्वितीय भाग” प्रस्तुत करते हुए हमें असीम आनन्द, परम संतोष एव गौरव का अनुभव हो रहा है।

विगत अनेक वर्षों से एक सर्वांगसंपूर्ण शृंखलाबद्ध जैन इतिहास का अभाव जैन जगत् में तीव्रता से अनुभव किया जा रहा था। उस अभाव की पूर्ति का भार इस युग के महान् मनीषि जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज सा ने अपने दृढ़ एव सवल कन्धों पर उठाया। आपने इस महान् कार्य को सम्पन्न करने हेतु सुदूरस्थ प्रदेशों में उग्र विहार कर जैन सस्कृति के निधि-स्वरूप अनेक हस्तलिखित ग्रन्थागारो – ज्ञानभण्डारो से विपुल ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की। इन कर्मठ-योगी ने धर्माचार्य के अपने दैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ एक के बाद एक ऐतिहासिक महत्त्व के ग्रन्थों की रचना प्रारम्भ की। आप श्री की ही सद्-प्रेरणा से गठित इस जैन इतिहास समिति ने उन इतिहास ग्रन्थों का प्रकाशन सन् १९६६-७० से प्रारम्भ किया।

इतिहास समिति इस अवधि में आचार्यश्री द्वारा प्रणीत क्रमशः (१) पट्टावली प्रबन्ध संग्रह, (२) आचार्य चरितावली, (३) जैन धर्म का मौलिक इतिहास (प्रथम भाग), तीर्थकर खण्ड और (४) ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थकर (तीर्थकर खण्ड का ही अंतिम अंश) – इन चार ग्रन्थों का प्रकाशन कर उन्हें विज्ञ एवं श्रद्धालु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। इतिहास समिति के सामान्यतः उपर्युक्त सभी प्रकाशनो तथा विशेषतः मौलिक इतिहास के प्रथम भाग का जो समाज द्वारा हार्दिक अभिनन्दन एवं विद्वानो द्वारा सार्वत्रिक स्वागत किया गया (देखे परिशिष्ट), उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। इतिहास समिति इसके लिए अपने को गौरवान्वित भी अनुभव करती है।

आचार्यश्री ने जैन इतिहास के इस महान् ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करने की दिशा में जो भागीरथ-प्रयास किया है, उसके लिये समाज आपका चिर-ऋणी रहेगा। “मौलिक इतिहास” के इस “द्वितीय भाग” को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते समय हम यह अनुभव करते हैं कि इतिहास समिति ने अपने कन्धों पर जिस प्रकाशन कार्य का गुरुतर भार उठाया था, उसका आचार्यश्री के अनन्य अनुग्रह एव आप सभी महानुभावों के आर्थिक एवं हार्दिक सहयोग से अब

अनुमानतः आधा भार हल्का हो चुका है। कुलकर-काल एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ-देव से प्रारम्भ कर अन्तिम तीर्थकर प्रभु महावीर तक का इतिहास प्रथम भाग में और वीर निर्वाण स० १ से १००० तक के काल का इतिहास इस द्वितीय भाग में दिया जा चुका है। डेढ़ हजार वर्ष का इतिहास तीसरे और चौथे भाग में प्रकाशित करना शेष रहा है। इस प्रकार अब केवल आधा भार ही अवशिष्ट रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह अवशिष्ट आधा भार भी आचार्यश्री की कृपा तथा आप सभी सहृदय समाजसेवियों के सहयोग से शीघ्र ही दिव्य, सुरभित-सुमनवत् सुखद एवं सुवाह्य हो जायगा।

अगाध कृपासिन्धु आचार्य देव ने जैन जगत् की इस बहुत बड़ी कमी को पूरा करने के अपने दृढ सकल्प के पश्चात् यत्र-तत्र विखरी ऐतिहासिक सामग्री के सकलन में, इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने और प्रथम भाग की प्रामाणिक आधारों पर संरचना में कितना बड़ा बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम किया, इसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन — “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग” के प्रकाशकीय तथा संपादकीय में कराया जा चुका है। द्वितीय भाग को सर्वांगपूर्ण एवं प्रामाणिक बनाने में भी श्रद्धेय आचार्यश्री को उससे कहीं अधिक श्रम करना पड़ा है। इतिहास के इन दोनों भागों के अध्ययन से ऐसा आभास होता है कि आचार्यश्री की वाणी की तरह लेखनी में भी अद्भुत चमत्कार है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इतिहास जैसे नीरस एवं जटिल विषय का भी बड़ी ही सरस, सरल और लालित्यपूर्ण भाषा में निरूपण करते हुए आचार्यश्री ने जिस सहज, मुन्दर रचना-शैली को अपनाया है, उसे समतल भूमि में सहज प्रवाह से बहती हुई कलकलनिनादिनी, सर्वजनमन, मुदमगल-प्रदायिनी सुरसरिता से उपमित करने हेतु प्रत्येक पाठक का मन सहज ही व्यग्र हो उठता है। प्रावाहिक एवं प्रासादिक भाषा में वर्णित इस ग्रन्थ के सुसबद्ध, सुसस्कृत एवं सुपरिमित प्रामाणिक विवरणों को पढ़ते-पढ़ते इतिहास को शुष्क विषय समझने वाले पाठकों की धारणा अनायास ही बदल जाती है। वस्तुतः आचार्यश्री की लेखनी के इसी प्रसाद-गुण के कारण इस पुस्तक को एक बार हाथ में लेने के पश्चात् पाठक का मन छोड़ने को नहीं होता।

प्रस्तुत ग्रन्थ की अपनी अनेक विशेषताएँ हैं। इसमें जहाँ एक ओर वीर निर्वाण सम्वत् १ से १००० तक की अवधि में हुए प्रभावक आचार्यों, युग प्रधानाचार्यों, श्रमण-श्रमणिश्रेष्ठों, धर्म के प्रहरी श्रावक-श्राविकाओं के अनुकरणीय आदर्श जीवनवृत्त के साथ-साथ एक हजार वर्ष का जैन धर्म का प्रामाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है, वहाँ दूसरी ओर धर्म के विकास अथवा ह्रास से बहुत कुछ सन्निकट का सम्बन्ध रखने वाली तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों के संचालक राजवंशों, विदेशी आक्रान्ताओं, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिये जूझने वाले देश-भक्तों का भी यथाप्रसंग सक्षिप्त पर शृंखलाबद्ध इतिहास दिया गया है। इस सुप्रयास में भारतीय इतिहास के कतिपय अधिकाराच्छन्न तथ्य भी प्रकाश में आये हैं। इस ग्रन्थ में, प्रगति के इच्छुक प्रत्येक कोटि के साधक, समाजसेवी, सद्गृहस्थ

एवं देशभक्त के लिये इस प्रकार की विपुल सामग्री विधिवत् निहित है, जिस प्रेरणा लेकर प्रत्येक पाठक यथारुचि यथेप्सित सफलता प्राप्त करने में ग्रन्थराज से लाभान्वित हो सकता है ।

इतिहास समिति आज जिस तत्परता के साथ ऐसे उपयोगी ग्रन्थों के प्रकाशन कार्य में सफल हो रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वर्गीय श्री इन्द्रनाथजी मोदी और समिति के भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री सोहनमलजी कोठारी को है, जिन्होंने समाजसेवा की उत्कट भावना से अनवरत प्रयास कर समिति को सक्षम एवं स्वावलम्बी बनाने में अपनी ओर से किसी प्रकार की कोई कोर-कसर नहीं रखी । स्वर्गीय श्री कोठारी तो वस्तुतः इतिहास समिति एवं आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार के प्राण ही थे । श्री कोठारी का सुगौर, सुडौल, भव्य व्यक्तित्व, सस्मित प्रसन्न वदन, वचन माधुरी, स्नेहिल व्यवहार एवं अहं से अछूता स्वाभिमान यदा-कदा स्मृति-पटल पर उभर कर प्रत्येक परिचित को व्यग्र कर देता है । हमारी प्राचीन सस्कृति का प्रतीक, अध्यात्मविद्या का अक्षय भण्डार “आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार” (शोध प्रतिष्ठान), जिस पर सम्पूर्ण समाज को गर्व है, वह स्वर्गीय श्री सोहनमलजी कोठारी की निस्वार्थ समाज सेवा, सच्ची लगन और पक्की धुन की ही देन है । जब तक जैन इतिहास समिति और आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार सही दिशा बोध के साथ-साथ समाज में आध्यात्मिक आलोक का प्रचार-प्रसार करते रहेगे, तब तक इनके साथ श्री कोठारी का नाम भी अमर रहेगा एवं जैन समाज इन दोनों समाज सेवियों का ऋणी रहेगा । इतिहास समिति के सभी माननीय सदस्यों की ओर से हम स्वर्गीय श्री मोदीजी तथा कोठारी जी के प्रति निस्सीम कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें भावभरी श्रद्धाजलि समर्पित करते हैं ।

जिन-धर्म प्रेमी महानुभावों ने आर्थिक सहायता प्रदान कर इस गुरुतर कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने में समिति को सक्षम बनाया है, हम उन सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित करते हैं । उनकी सूची इसी ग्रन्थ के परिशिष्ट में दी जा रही है । हम इस भगीरथ कार्य में विशिष्ट आर्थिक सहयोग देने एवं जुटाने वाले महानुभाव सर्वश्री श्रीचन्दजी गोलेछा, सोहननाथजी मोदी, पूनमचन्दजी बडेर, नथमलजी टीकमचन्दजी हीरावत एवं उमरावमलजी सेठ के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए पूर्ण आशान्वित हैं कि भविष्य में भी इसी उत्साह से आप सब का सहयोग हमें यथापूर्व मिलता रहेगा ।

हम दिल्ली के प्रसिद्ध समाजसेवी सेठ श्री मणिलालजी डोसी के प्रति भी आन्तरिक आभार प्रकट करते हैं, जिनसे केवल हमारी इतिहास समिति ही नहीं, अपितु सम्यग्ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली अन्य समाजसेवी संस्थाओं को भी सदा पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा है । श्रीमान् डोसीजी मूलतः मारवाड़ के निवासी हैं । आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है कि आप बिना किसी भेद-भाव के सभी समाजसेवी संस्थाओं को समान रूप से सहयोग प्रदान करते रहते हैं ।

पूर्ण विश्वास है कि इतिहास के तीसरे और चौथे भाग के प्रकाशन में भी आपका उदार सहयोग हमें इसी तरह प्राप्त होता रहेगा ।

हम सम्पादक मण्डल के सभी सम्माननीय सदस्यो — प० मुनि श्री लक्ष्मी-चन्दजी म० सा०, श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, प० शशिकान्त झा, डॉ० नरेन्द्र भानावत, श्री प्रेमराज वोगावत और मुख्य सम्पादक श्री गजसिंह राठोड के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं । साथ ही ग्रन्थ के प्रकाशन एवं उसकी सर्वांग-सुन्दर छपाई के कार्य में जयपुर प्रिण्टर्स के सचालक श्री सोहनलालजी जैन व प्रेस के अन्य अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं विशेषतः सर्वश्री मूरजप्रकाशजी गर्मा, प्रकाशचंद्रजी गोयल, राधेश्यामजी, मूलचंदजी, दीनतरामजी, नीलारामजी एवं कवरलालजी का पूर्ण सहयोग रहा, अतः हम समिति की ओर से उनके प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं ।

अन्त में हम आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री हस्तीमलजी म० माहव के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा एवं श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो धर्म की अभिवृद्धि के अन्यान्य अनेक ठोस कार्यों के साथ-साथ इतिहास लेखन के इस महान् कार्य के द्वारा समाज पर अमीम उपकार करने में निरत हैं ।

इन्द्रचन्द्र हीरावत

चन्द्रराज सिधवी

अध्यक्ष

मंत्री

जेन इतिहास समिति

धुन के कर्मठ धनी इतिहास समिति के प्राण

स्वर्गीय श्री सोहनमलजी कोठारी

जन्म १६ अगस्त, १९१८

निधन २६ मई, १९७३

आचार्यश्री की सद्प्रेरणासे अनुप्राणित होकर अपने अनथक प्रयास से जैन जगत् को "आचार्यश्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार" एवं "जैन इतिहास" रूपी दो अक्षय निधिया उपलब्ध कराने में जिनका अनुपम योगदान रहा एवं जिनकी धर्म, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में की गई अपूर्व सेवाएँ भावी पीढ़ी को अनुप्राणित करती रहेगी ।

सम्पादकीय

प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी महाराज की स्वनामधन्य एवं सुविख्यात सम्प्रदाय के यशस्वी विद्वान् आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहब द्वारा लिखित - “जैन धर्म का मौलिक इतिहास” नामक ग्रन्थमाला के प्रथम भाग की तरह द्वितीय भाग के सम्पादक मण्डल में भी मेरा नाम सम्मिलित कर मुझे जो सम्मान प्रदान किया गया है, उसके लिये मैं आचार्य श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इस युग के उच्च कोटि के विद्वान्, प्रमुख इतिहासज्ञ एवं आगमनिष्णात आचार्य की कृति के सम्पादन में अन्य किसी व्यक्ति को वस्तुतः विशेष श्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। सम्पादकमण्डल में पांच लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की विद्यमानता में मेरा श्रम कितना स्वल्प रहा होगा, इसका पाठक सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

इतना सब कुछ होते हुए भी वर्तमान युग के अकारणकरूणाकर महर्षि ने असीम अनुग्रह कर मुझे जैसे अकिञ्चन व्यक्ति को इस परम महत्वपूर्ण ग्रन्थ के सम्पादन का कार्य सौंपा, तो मेरा पुनीत कर्त्तव्य हो गया कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सामर्थ्यानुसार पूरी शक्ति लगा कर इस ग्रन्थरत्न को अधिकाधिक, सर्वांग सुन्दर, सर्व साधारण के लिये सुगम और शोधकर्त्ताओं के लिये समुपादेय बनाने का प्रयास करूँ। इस सब के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुरूप ही अध्ययन की आवश्यकता थी, जिसका मुझे में नितान्त अभाव था। लगभग ३५ वर्ष पहले, विद्यार्थी जीवन में किये गये कुछ आगमिक अध्ययन का जो धुधला रेखाचित्र स्मृति पटल पर अंकित था, वह प्रस्तुत ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प के सम्पादनकाल में थोड़ा उभर चुका था। उसी के बल पर सम्पादन एवं प्रगाढ़ प्रसुप्त स्वान्तःकरण के जागरण - इन दोनों ही कार्यों के लिये समान रूप से परमोपयोगी आगम तथा आगमेतर साहित्य के अध्ययन का क्रम बढ़ाया। मैं कृतज्ञ हूँ आचार्य श्री विनय चन्द्र ज्ञानभण्डार के भूतपूर्व मंत्री स्व० श्री सोहनमलजी कोठारी, वर्तमान अध्यक्ष श्री श्रीचन्दजी गोलेछा और पुस्तकालयाध्यक्ष श्री मोतीलालजी गांधी का, जिन्होंने मुझे विशाल ज्ञानभण्डार के उपयोग की पूर्ण सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार मांग करते ही तत्काल सैकड़ों सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध करवाये।

इस अध्ययन से प्रत्यक्ष - परोक्ष अनेक लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य श्री द्वारा जिन ऐतिहासिक तथ्यों का प्रमाण पुरस्सर प्रतिपादन किया गया था, उन्हें आगमिक, आर्ष, आप्त एवं प्राचीन मूल ग्रन्थों के एकाधिक उद्धरणों को आवश्यकतानुसार टिप्पण अथवा मूल में देकर

पुष्ट किया गया। दूसरा लाभ यह हुआ कि इतिहास की अनेक जटिल गुत्थियों को सुलझाने, अनेक भ्रान्त धारणाओं के निराकरण, विवादास्पद विषयों का निर्णयात्मक निष्कर्ष निकालने तथा अनेक स्थलों पर - इतिहास की टूटी कड़ियों के संधान में इस तुलनात्मक अध्ययन से बड़ी सहायता मिली। किसी उलझी हुई ऐतिहासिक गुत्थी पर उत्कट चिन्तन की अवस्था में "परोक्षप्रिया वे देवा" इस तथ्य की भी अनुभूति हुई। अतः उस अचिन्त्य शक्ति के प्रति भी अपना आन्तरिक आभार प्रकट करता हूँ।

"श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद" के संचालक प० श्री दलसुखभाई मालवगिरिया ने "तित्थोगालिय पडण्णा", भद्रेश्वरसूरी की "कहावली" जैसे अलम्य ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियों को पढ़ने एवं उनके महत्वपूर्ण स्थलों को लिख लेने की सुविधा प्रदान की, उनके लिये मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। श्री मालवगिरिया साहब व भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर में कार्य करने वाले अधिकारियों का सुमधुर स्नेह, सीहार्द और सहयोग मेरे हृदयपटल पर सदा अंकित रहेगा। "तित्थोगालिय पडण्णा" वस्तुतः कतिपय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के प्रतिपादन में प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता आचार्य श्री के लिये बड़ी सहायक सिद्ध हुई।

लब्धप्रतिष्ठ इतिहासज्ञ एवं आगमवेत्ता वयोवृद्ध विद्वान् मुनि श्री कल्याण-विजयजी म सा ने अप्राप्य ग्रन्थ "हिमवन्त स्थविरावली" की हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि करने की सुविधा प्रदान कर एवं अपना प्रेरणा प्रदायी आत्मवृत्त सुना तथा दिशानिर्देश कर मुझे अनुप्राणित किया, उस उपकार के प्रति अपने अन्तर के उद्गार प्रकट करने में मैं उसी प्रकार असमर्थ हूँ जिस प्रकार कि प्रथम बार गुड का रसास्वादन करनेवाला गूंगा गुड का स्वाद बताने में। एक अजैन कुल में उत्पन्न हुआ शिशु सुयोग और सुससर्ग पाकर कितना बड़ा धर्म-प्रभावक बन सकता है, इस तथ्य के साक्षात् दर्शन कर आह्लाद के साथ-साथ अंतर में एक अदम्य द्वन्द्व आन्दोलित हो उठा। कितना साम्य था हमारे प्रारम्भिक जीवन का। सम्भवतः दोनों के किशोरवय के भोले निश्छल मानस में समान अध्ययन के फल-स्वरूप बहुत कुछ कर गुजरने की एक समान ही उमंगें उठी होंगी। पर "गहना कर्मणी गति" इस शाश्वत सत्य को चरितार्थ करती हुई एक ओर वे उमंगें दृढ़ सकल्प के सहारे अनुकूल वातावरण में उत्तरोत्तर फली-फूली और सुरतरु का स्वरूप धारण कर गईं। दूसरी ओर सच्ची लगन के अभाव में मेरे कच्चे हृदय में उठी उसी तरह की उमंगें प्रतिकूल वातावरण की प्रचण्ड अग्नि में जलभुन कर राख बन गईं। सब कुछ प्राप्त करके भी मैं अति कटीला बौना बबूल ही बना रहा। भयावह आत्मग्लानि से कराह उठा अन्तर -

त्वत्त सुदुष्प्राप्यमिदं मयाप्तं, रत्नत्रयं भूरिभवभ्रमेण।

प्रमादनिद्रावशतो गतं तद्, कस्याग्रतो नायकं। पूत्करोमि॥

अन्तर में धुकधुकाती त्रिविध ताप की भट्टी पश्चात्ताप के पानी से कुछ

शान्त हुई। सोचा इतिहास की अतिस्थूल परतो के नीचे न मालूम कितने असंख्य मुक्त से अभागों के इतिवृत्त दबे पड़े होंगे, जो अमोघ वीतराग-वाणी की वीचियों से शोभायमान सुधासागर के तट पर पहुँच कर भी निपट प्यासे ही रह गये।

मैं अपने अध्यापक प० हीरालालजी शास्त्री (व्यावर) के प्रति भी श्रद्धा-सिक्त आभार प्रदर्शित करता हूँ। पंडित सा० ने दिगम्बर परम्परा के हस्तलिखित एवं मुद्रित अनेक ग्रन्थ प्रदान करने के साथ-साथ मार्गदर्शन एवं दिगम्बर परम्परा के विद्वानों से परिचय करवाया, जिससे मुझे अपने कार्य में बड़ी सफलता मिली।

मैं हैरत में हूँ कि श्रीमान् दरबारीलालजी कोठिया के प्रति किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ। प० हीरालालजी और कोठियाजी मे मैंने एक अनूठी आत्मीयता देखी। “नन्दीसघ-प्राकृतपट्टावली” में वर्णित अगधारी आचार्यों के विवादास्पद काल, नाम आदि के सम्बन्ध में मुझे यथाशक्य अधिकाधिक सामग्री एकत्रित करनी थी। श्री कोठियाजी ने स्व० श्री नेमिचन्द्रजी, ज्योतिषाचार्य द्वारा लिखित निर्वाणोत्तर काल की आचार्य परम्परा विषयक ग्रन्थ की पाण्डुलिपि और दिगम्बर परम्परा की १७ पट्टावलिया मुझे प्रदान की। मुद्रणाधीन पुस्तक की पाण्डुलिपि उसी विषय के एक अपरिचित शोधार्थी को दिखा देने की उदारता कोठियाजी जैसे असाधारण सौजन्य के धनी ही कर सकते हैं। कोठियाजी ने मुझे एक अनन्य आत्मीय तुल्य सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की। प्रस्तुत ग्रन्थमाला के तृतीय एवं चतुर्थ भाग के लिये उपयोगी उन १७ पट्टावलियों की मैंने प्रतिलिपि कर ली पर २५०० पृष्ठ की पाण्डुलिपि में से मैंने केवल ६०-७० पृष्ठ ही पढ़े। स्वर्गीय प० नेमिचन्द्रजी ने निर्वाणोत्तर काल की आचार्य परम्परा का बहुमूल्य पानीदार शीशे में क्रमशः प्रतिबिम्बित होने वाले मनमोहक दृश्यों की तरह सजीव चित्रण किया था। पुस्तक बड़ी रोचक थी किन्तु मैं जिस वस्तु की खोज में था, वह उसमें नहीं थी अतः पाण्डुलिपि का जितना भाग मेरे पास आया था, न उसे ही पूरा पढ़ा और न अवशिष्ट अंश कोठियाजी के आग्रह के उपरान्त भी लिया ही।

मैं जैन परम्परा के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् श्री अगरचन्द्रजी नाहटा का भी बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से ३ दिन का समय निकाल कर प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि के प्रारूप को सुना और अनेक उपयोगी सुझाव दिये।

मैं अपने सहपाठी श्रेष्ठवर श्री आनन्दराज मेहता, न्याय व्याकरणतीर्थ एवं बालसखा श्री प्रेमराज बोगावत, व्याकरणतीर्थ के सौहार्द को कभी नहीं भुला सकता। मेरे इन दोनों मित्रों ने ठड़ी, मीठी और उत्साहवर्द्धक वाक्चातुरी से समय २ पर मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझे अकर्मण्य होने से बचाया।

प्रस्तुत ग्रन्थ और इसके विद्वत्तापूर्ण प्राक्कथन में श्रद्धेय आचार्यश्री ने वीर निर्वाण पश्चात् १००० वर्ष के जैन इतिहास पर इतना विशद रूप से प्रकाश

डाला है कि अब इस सम्बन्ध में मेरे जैसे व्यक्ति के लिये एक शब्द भी कहने अथवा लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथापि जैन इतिहास के इन दो बड़े ग्रन्थों के सम्पादनकाल में सनातन, जैन और बौद्ध, इन भारत की तीन महान् सस्कृतियों के आर्ष एव आर्षेतर साहित्य तथा भारत के सार्वभौम इतिहास ग्रन्थों का अध्ययन तथा तुलनात्मक चिन्तन-मनन करते समय मुझे जो अनुभूतियाँ हुई हैं उन्हें केवल अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के रूप में यहाँ इस दृष्टि से प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि संभवतः वे समष्टि के लिये न सही, कतिपय नवीन विचारकों के लिये उपयोगी सिद्ध हों।

१. हमारा देश आर्यावर्त विगत अचिन्त्य लम्बे अतीत में आध्यात्मिक एवं सार्वजनीन हित साधक ऐहिक ज्ञान का केन्द्र रहा है। एक ही धरातल पर फली-फूली सनातन, जैन एवं बौद्ध आदि सस्कृतियों के धर्म एवं इतर विषयों के ग्रन्थों में इन तीनों सस्कृतियों के अनेक तथ्य संपृक्त रूप में निहित हैं। जहाँ तक इतिहास जैसे जटिल एवं विस्तीर्ण विषय का प्रश्न है, कतिपय अंशों में इन तीनों सस्कृतियों का साहित्य परस्पर एक दूसरे की कमियों का पूरक है। उदाहरण स्वरूप शिशुनागवर्ण और नदवर्ण का पूरा एवं वास्तविक इतिहास इन तीनों परम्पराओं के ग्रन्थों में वर्णित एतद्विषयक उल्लेखों के तुलनात्मक अध्ययन और उनमें से मार्गभूत पूरक तथ्यों को ग्रहण करने से ही पूरा होता है। इन तीनों में से किसी एक को ही आधार मान लेने पर भारत के इन दो प्रमुख राजवर्णों का इतिहास अधूरा ही नहीं अपितु पर्याप्त रूपेण भ्रामक ही रह जाता है।

इसी प्रकार हमारे देश आर्यावर्त का नाम भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर 'भारत' पड़ा, इस तथ्य की निष्पक्ष एवं सर्वमान्य साक्षी सनातन परम्परा के पुराणों से ही उपलब्ध होती है।

वाराणसी पर इक्ष्वाकु-राजवर्ण का कब में किस समय तक राज्य रहा और भगवान् पार्श्वनाथ के पिता महाराज अश्वसेन के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् वाराणसी पर किस प्रकार शिशुनागवर्ण का आधिपत्य हुआ, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख जैन परम्परा के ग्रन्थों में नहीं है। सनातन परम्परा के पुराणों में इस विषय के स्रोत बीज रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनसे एतद्विषयक प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने में बड़ी सहायता मिलती है।

इसी प्रकार जहाँ तक अहिंसा एवं अपरिग्रह जैसे विश्वकल्याण-मूलक महान् सिद्धान्तों का प्रश्न है, महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णित अहिंसा विषयक उपरिचर वसु और तुलाधार तथा अपरिग्रह विषयक उच्छ्वृत्ति के आख्यान इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि जैन परम्परा की तरह सनातन परम्परा में भी अहिंसा एवं अपरिग्रह आदि महान् सिद्धान्तों का बहुत बड़ा महत्व रहा है।

इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धर्म, सस्कृति अथवा किसी पुरातन घटनाचक्र का इतिहास लिखते समय विद्वान् लेखक प्रमुखतः इन तीनों सस्कृतियों के ग्रन्थों का

निष्पक्ष दृष्टि से तुलनात्मक एवं तलस्पर्शी अध्ययन करे, तभी वह इतिहास प्रामाणिक, सर्वांगसुन्दर एवं समष्टि के लिये उपयोगी तथा उपादेय होगा। भारतीय इतिहास पर नवीन शोधपूर्ण ग्रन्थ लिखने वाले विद्वान् लेखको के लिये तो इस प्रक्रिया को अपनाना परमावश्यक हो जाता है। इन तीनों परम्पराओं के ऐतिहासिक स्रोतों का इतिहासविदों द्वारा समान रूप से उपयोग न किये जाने के कारण आज जितने भारतीय इतिहास उपलब्ध है, उनमें से अधिकांश को सर्वांगपूर्ण इतिहास की सज़ा नहीं दी जा सकती।

२. आचार्यश्री ने जिस प्रकार जैन काल-गणना को ६० वर्ष पीछे की ओर धकेलने वाली शताब्दियों पुरानी एक भ्रांत मान्यता का सदा के लिए अंत किया है, उसी प्रकार के निष्पक्ष एवं ठोस प्रमाणों द्वारा दो-तीन बड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान परमावश्यक है। समस्याएं बड़ी ही जटिल हैं, अतः उनको सुलभाने के लिए आज स्व० श्री नाथूराम प्रेमी के समान शोधप्रिय, अध्ययनशील एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त निष्पक्ष चिन्तकों की तथा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पीढ़ियों से वैदिक परम्परा के गहरे रंग में रंगे हुए वैदिक परंपरा के उद्भट आचार्य गौतम आदि ११ गणधर वीर प्रभु की वाणी द्वारा सत्य का बोध होते ही तत्काल निःसकोच अपनी परम्परागत आस्थाओं-मान्यताओं का पूर्णतः परित्याग कर सत्य को आत्मसात् कर लेते हैं, तो सहस्राब्दियों से उन्हीं के अनुयायी कहलाने वाले विद्वानों के लिए सत्य की खोज में निष्पक्ष दृष्टि से सामूहिक प्रयास करना कोई कठिन कार्य नहीं।

पहली और सबसे जटिल समस्या हमारे समक्ष यह है कि आर्य जम्बू के पश्चात् श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के आचार्यों की नामावली में भेद क्यों है? चार आचार्यों के पश्चात् पाचवे श्रुतकेवली भद्रबाहु का नाम दोनों परंपराओं में पुनः किस कारण सर्वमान्य हो गया? भद्रबाहु के पश्चात् पुनः नदी की दो बिछुड़ी हुई, कभी न मिलने वाली दो भिन्न धाराओं की तरह दो पृथक् धाराएं किस कारण चल पड़ी? वास्तव में अब एक दूसरे पर दोषारोपण करने वाली ये निस्सार बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं कि —

“अमुक परम्परा के साधु नग्न रहते थे, पोथी-पन्ना उनके पास था नहीं, इसलिए वे अपनी परम्परा के इतिहास को सुरक्षित नहीं रख सके — कालान्तर में जैसा मन में आया वैसा लिख दिया” अथवा “अमुक परंपरा के साधु दुष्काली में ढीले पड़ गये, अर्द्धफालक-डंडा-पात्र धारण कर गृहस्थों से भीख माग कर उनके घरों में बैठकर खाने लग गये। फिर तो शिथिलाचार में मजा आ गया, गुरु ने ज्यादा कहा तो उनकी खोपड़ी पर लट्ठ का प्रहार कर गुरुहत्या कर दी।”

कोटि कोटि काचन मुद्राओं और कनकलता सी कामिनी के प्रलोभन से तिल मात्र भी नहीं डिगने वाले, भीषण दुष्काल के समय विद्यापिण्ड के उपभोग की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर समझने वाले ५०० शिष्यों के साथ सथारा एवं समाधिपूर्वक

पण्डितमरण का वरण करने वाले आर्य वज्रस्वामी आदि के दशपूर्वधर पूर्वाचार्यों के लिए इस प्रकार की बात कहना विश्ववन्धु महावीर के अनुयायियों के लिए किसी भी दशा में शोभाजनक नहीं हो सकता ।

भगवान् महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के इस पावन-प्रसंग पर इन सब थोथी बातों को गहन गर्त में फँक कर वास्तविक तथ्यों की खोज करना प्रत्येक जैन विद्वान् का पुनीत कर्तव्य हो जाता है । तिलोपपण्णत्तीकार और पुत्राट सघीय विद्वान् आचार्य जिनसेन से लेकर पश्चाद्वर्ती सभी बड़े-बड़े दिगम्बराचार्यों ने जम्बूस्वामी के पश्चात् विष्णु और भद्रबाहु के पश्चात् विशाखाचार्य से आचार्यों की पट्टावली प्रारम्भ की है । दिगम्बर परम्परा के वीरसेन, इन्द्रनन्दी, जम्बूदीव प्रज्ञप्तिकार आचार्यों ने गौतम से लेकर अंतिम अगधर लोहार्य तक जो आचार्यों की नामावली दी है, उसे आचार्य परम्परा की पट्टावली के नाम से अभिहित न कर, उसका श्रुतावतार की परम्परा के नाम से उल्लेख किया है । इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आचार्यों की श्रुतावतार परम्परा और पट्टधर आचार्य-परम्परा परस्पर दो भिन्न-भिन्न परम्पराएँ हैं । यदि भिन्न हैं तो पट्टानुक्रम से आचार्य परम्परा की पट्टावली कौन-सी है और कहा है ? पट्टानुक्रम की अन्य पट्टावली के अभाव में यही मानना श्रेयस्कर है कि यह श्रुतावतार परम्परा की नामावली ही आचार्य परम्परा की पट्टावली है । जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरी जिज्ञासा के उत्तर में दिगम्बर परम्परा के एक माने हुए विद्वान् ने इसे श्रुतावतार पट्टावली ही बताया था । पर वस्तुतः यह श्रुतावतार पट्टावली ही पट्टधर पट्टावली होनी चाहिए । अन्यथा अनेक इस प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होंगी, जिनका निराकरण किसी प्रकार संभव नहीं ।

श्वेताम्बर परम्परा की दो मुख्य स्थविरावलियाँ हैं — एक तो कल्पसूत्र के अंत में दी हुई स्थविरावली और दूसरी नदीसूत्र के प्रारम्भिक मंगल पाठ में दी हुई वाचक-परम्परा की पट्टावली । मथुरा के ककाली टीले से निकले आयागपट्टो, मूर्तियों, स्तम्भों आदि पर उद्भूत शिलालेखों से कल्पस्थविरावली और नन्दी-स्थविरावली की प्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है । इसी प्रकार के प्रामाणिक उल्लेखों की खोज चतुर्दश पूर्वधर आचार्य विष्णु से लेकर अंतिम अगधर लोहाचार्य के सम्बन्ध में करने की महती आवश्यकता है । श्रवणवेलगोल, पार्श्वनाथ वसति के कुछ शिलालेखों में विष्णु आदि आचार्यों के उल्लेख हैं पर वह अपूर्ण, कतिपय अंशों में परस्पर विरोधी और पर्याप्त पश्चाद्वर्ती काल के हैं ।

इन सब विवादास्पद प्रश्नों का कोई सर्वमान्य हल आज उपलब्ध समस्त जैन वाङ्मय में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि यापनीय सघ के यापनीय — तन्त्र तथा साहित्य की सामूहिक रूप से खोज की जाय और उस सघ के आचार्यों की कोई पट्टावली खोज निकाली जाय तो उस निष्पक्ष साक्ष्य के आधार पर इस प्रकार की अनेक समस्याओं को हल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है । ऐसा लगता है कि यापनीय सघ का जो विपुल एवं महत्वपूर्ण साहित्य था, उसका

पर्याप्त अण दक्षिणी लिपियों में कही न कहीं अवश्य अन्धकार में पड़ा हुआ है। आशा है शोधप्रिय विद्वान् इस दिशा में प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी।

३. एकादशागी की विद्यमानता अथवा विच्छेद के सम्बन्ध में भी निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ एक ओर श्वेताम्बर परम्परा की यह दृढ़ मान्यता एव आस्था है कि एकादशागी का कतिपय अंशों में ह्रास तो हुआ है पर वह विच्छिन्न नहीं हुई है, तो दूसरी ओर दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में इस प्रकार की मान्यता अभिव्यक्त की गई है कि वीर नि० स० ६८३ में अंतिम आचारागधर लोहाचार्य के स्वर्गस्थ होने के साथ ही एकादशागी का विच्छेद हो गया। इन दोनों परम्पराओं से भिन्न जैनसंघ की तीसरी परम्परा — यापनीय संघ के 'ग्रन्थ भगवती आराधना' एवं 'विजयोदया टीका' में एकादशागी की विद्यमानता के स्पष्ट उल्लेख आज भी उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में एकादशागी की विद्यमानता विषयक श्वेताम्बर परम्परा की मान्यता का पक्ष भारी पड़ता है।

तत्त्वार्थ-सूत्र के प्रणेता उच्चनागर शाखोद्भव वाचक^१ उमास्वाति (स्व० प्रेमीजी की मान्यतानुसार वीर नि० की दशवीं शताब्दी) ने इस सूत्र पर निर्मित स्वोपज्ञ भाष्य की प्रशस्ति में एकादशागी की विद्यमानता का स्पष्ट उल्लेख किया है :-

वाचकमुख्यस्य शिवश्रिय प्रकाशयशस प्रशिष्येण ।
 शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकादशागविद ॥१॥
 वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य ।
 शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाम्न प्रथितकीर्ते ॥२॥
 न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे-कुसुमनाम्नि ।
 कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार्घ्यम् ॥३॥
 अर्हद्वचन गुरुक्रमेणागत समुपधार्य ।
 दुःखार्तं च दुरागमविहतमति लोकमवलोक्य ॥४॥
 इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकंपया दृढम् ।
 तत्त्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥५॥
 यस्तत्त्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम् ।
 सोऽव्याबाध सुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥६॥

अर्थात् — यशस्वी वाचकश्रेष्ठ शिवश्री के प्रशिष्य, एकादशागधर घोष-नन्दिक्षमण के शिष्य, वाचना (विद्या) दान की दृष्टि से महावाचक मुण्डपाद-क्षमण के प्रशिष्य तथा कीर्तिशाली मूल नामक वाचकाचार्य के शिष्य, पिता स्वाति एवं माता वात्सी के पुत्र, न्यग्रोधिका में उत्पन्न (जन्म ग्रहण करने वाले)

^१ वाचको हि पूर्ववित्.... [तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य की सिद्धसेनीया टीका, अ० ६, सूत्र ६]

कौभीपरिगोत्रीय, उच्चनागर शाखा के वाचक उमास्वाति ने पाटलीपुत्र में विचरण करते समय लोगो को दुखो से त्रस्त एव दुरागमो से हतबुद्धि देख गुरु परम्परा से प्राप्त अर्हद्वचनो को समीचीनतया अवधारण कर अनुकम्पापूर्वक इस तत्त्वार्थाधिगम नामक स्पष्ट शास्त्र की रचना की। जो व्यक्ति इस तत्त्वार्थाधिगम को हृदयगम कर इसके अनुसार आचरण करेगा, वह शीघ्र ही अव्यावाध मुग्ध, मोक्ष को प्राप्त करेगा।

उच्चनागर शाखा श्वेताम्बर सघ के आचार्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध में प्रचलित कोटिक गण की एक अतिप्रसिद्ध शाखा थी, यह तो अब सर्वसम्मत तथ्य के रूप में सिद्ध हो चुका है। इसके साथ ही साथ वाचकमुख्य, महावाचक, क्षमण और वाचक शब्द श्वेताम्बर परम्परा के पूर्वधर आचार्यों के लिये प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थो में प्रयुक्त किये हुए मिलते हैं। दिगम्बर परम्परा के आचार्यों के लिये इन शब्दों का प्रयोग कही दृष्टिगोचर नहीं होता। धवला में आर्य मगू और आर्य नागहस्ती के लिये 'खमासमण' और महावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है।^१ वे दोनों आचार्य भी श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य प्रतीत होते हैं क्योंकि दिगम्बर परम्परा के सम्पूर्ण वाङ्मय में खोजने पर भी किसी पट्टावली अथवा ग्रन्थ में ये दो नाम नहीं मिलते।

उमास्वाति ने अपने शिक्षा गुरु आचार्य मूल के लिये 'वाचकाचार्य' तथा प्रगुरु मुण्डपाद क्षमण के लिये महावाचक शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वाचक उमास्वाति तथा उनके शिक्षा-गुरु वाचकाचार्य मूल एक पूर्व के ज्ञाता थे और वाचकाचार्य मूल के गुरु महावाचक मुण्डपाद एक से अधिक पूर्वों के ज्ञाता। धवलाकार द्वारा एकाधिक पूर्व के ज्ञाता आर्य मखु (मगू) के लिये प्रयुक्त महावाचक विशेषण से भी मेरे इस अनुमान की पुष्टि होती है।

इन सब उल्लेखों पर तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर यह तो निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि उमास्वाति दिगम्बर आचार्य नहीं थे। स्वर्गीय प्रेमीजी ने तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य सूत्र पाठ में — 'एकादशजिने'^२ 'दशाष्टपचद्वादशविकल्पा कल्पोपपन्नपर्यन्ता'^३ और 'पुलाकव-कुण' 'सयमश्रुत'^४ आदि सूत्रों को दिगम्बर परम्परा की मान्यताओं से विपरीत, एव श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के स्वोपज्ञ भाष्य में उल्लिखित ७ बातों को श्वेताम्बर परम्परा की मान्यताओं के प्रतिकूल बता कर

^१ (क) महावाचयाणमज्जमखुसमणाणमुवदेसेण लोणे पुण्णे आउअसम करेदि ।

[पट्खडागम, भा० १६, पृ० ५१८]

(ख) कम्मट्ठिदित्ति अणियोगदारम्हि भण्णमाणे वे उवएसा होति ..अज्जणगहत्थि खमा-समणा भणति । अज्ज मखुखमासमणा पुण कम्मट्ठिदि सचिद सतकम्मपरूवणा कम्मट्ठिदि परूवणेति भणति [वही]

^२ तत्त्वार्थाधिगम सूत्र, अ० ६, ^३ वही अ० ४ ^४ वही अ० ६

तथा तत्त्वार्थाधिगम के स्वोपज्ञ भाष्य के ४ उल्लेखों की यापनीय आचार्य शिवाय द्वारा रचित भगवती आराधना तथा यापनीय आचार्य अपराजित द्वारा रचित भगवती आराधना की विजयोदया टीका में किये गये उल्लेखों से समानता बताते हुए^१ यह संभावना प्रकट की है तत्त्वार्थाधिगम सूत्र एव इसके स्वोपज्ञ भाष्य के निर्माता वाचक उमास्वाति यापनीय आचार्य हो सकते हैं।^२

स्वर्गीय प्रेमीजी की इस संभावना पर विचार करने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रखना सब विद्वानों के लिये आवश्यक हो जाता है कि वीर निर्वाण सम्वत् २६१ में आर्य सुहस्ती के स्वर्गस्थ होने के कुछ ही वर्षों के पश्चात् उनके पट्टधर शिष्य गणाचार्य आर्य सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध से कोटिक गण और उच्च-नागरी शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। यह श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद से ३०० वर्ष से भी पूर्व की घटना है। मथुरा के ककाली टीले से निकले कुषाणकालीन १० शिलालेखों में उच्चनागरी शाखा का उल्लेख है। ये लेख कनिष्क स० ५ से ६८ (शालिवाहन शाक सवत्सर ५ से ६८) अर्थात् वीर निर्वाण सम्वत् ६१० से ७०३ तक के हैं।^३ इन १० शिलालेखों में से लेख सं० १६, २०, २२, २३, ३१, और ३५ इन ७ लेखों में स्पष्टतः कोटिक गण ब्रह्मदासिक कुल और उच्चनागरी शाखा का, लेख सं० ३६ और ६४ में केवल उच्चनागरी शाखा का तथा लेख सं० ७० में कोटिक गण उच्चनागरी शाखा का उल्लेख है। इन शिलालेखों से कल्पसूत्रीया स्थविरावली की प्राचीनता एव प्रामाणिकता सिद्ध होती है।

वाचक उमास्वाति ने स्वोपज्ञ भाष्य सहित तत्त्वार्थाधिगम सूत्र की रचना के समय उसकी प्रशस्ति में स्पष्टतः अपना परिचय एकादशागविद् गुरु के शिष्य तथा उच्चनागर शाखा के वाचक के रूप में देते हुए यह स्वीकार किया है कि गुरु परम्परा से आगत तीर्थंकर महावीर (अर्हत्) की वाणी को हृदयंगम कर इस शास्त्र की रचना की। इससे यही सिद्ध होता है कि वे कल्पस्थविरावली में वर्णित उच्चनागरी शाखा के अर्थात् प्रभु की मूल श्रमण परम्परा के वाचनाचार्य थे। वाचनाभेद, गुरुपरम्परागत पाठभेद, स्मृतिदोष, लिपिदोष आदि अनेक कारणों से कुछ छोटे-बड़े मान्यता भेद संभव हैं। तत्त्वार्थाधिगम सूत्र का श्वेताम्बर परम्परा द्वारा सम्मत एकादशागी से कितना साम्य एव सामीप्य है तथा एकादशांगी के किन-किन स्थलों से किस-किस सूत्र को लेकर तत्त्वार्थाधिगम के सूत्रों की रचना की गई है, इस पर स्वर्गीय आचार्य आत्मारामजी महाराज, आचार्य घासीलालजी म० आदि विशद प्रकाश डाल चुके हैं। तत्त्वार्थाधिगमसूत्र का एकादशागी के विभिन्न प्राकृत सूत्रों से साम्य भी इस अनुमान को बल देता है कि उमास्वाति महावीर स्वामी की मूल श्रमण परम्परा के ही आचार्य थे।

^१ जैन साहित्य और इतिहास (श्री नाथूराम प्रेमी), पृ० ५३४ से ५४०

^२ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५३३

^३ जैन शिला लेख संग्रह भाग २, पृ० १८-४७

एक बड़े महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर मैं विचारकों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे यह प्रमाणित होता है कि उमास्वाति जिस प्रकार दिगम्बर परम्परा के आचार्य नहीं थे, उसी प्रकार यापनीय परम्परा के आचार्य भी नहीं थे। तत्त्वार्थाधिगम के अष्टम अध्याय के अन्तिम सूत्र – “सद्वेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्” – की व्याख्या करते हुए आचार्य सिद्धसेन गरिण ने अपनी तत्त्वार्थ टीका में लिखा है –

“कर्मप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु द्वाचत्वारिणशत्प्रकृती पुण्या कथयन्ति ।..... आसा च मध्ये सम्यक्त्वहास्यरति पुरुषवेदा न सन्त्येवेति कोऽभिप्रायो भाष्यकृत को वा कर्मप्रकृतिग्रन्थप्रणयिनामिति सम्प्रदायविच्छेदान्मया तावन्न व्यज्ञायीति ।”

अर्थात् “कर्म-प्रकृति ग्रन्थ का अनुसरण करने वाले जिन ४२ प्रकृतियों को पुण्यरूप मानते हैं, उनमें सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेद का उल्लेख नहीं है। सम्प्रदाय के लुप्त हो जाने के कारण मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार के भिन्न कथन में भाष्यकार का अभिप्राय क्या था और कर्मप्रकृतिग्रन्थकारों का क्या।”

सिद्धसेन के उपर्युक्त कथन में ‘सम्प्रदायविच्छेदात्’ पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। सिद्धसेन के इस कथन से यही प्रकट होता है कि उमास्वाति जिस सम्प्रदाय, जिस उच्चनागरी शाखा के महाश्रमण थे, वह सम्प्रदाय सिद्धसेन के समय से पूर्व ही नष्ट हो चुका था। उस सम्प्रदाय की मान्यताओं का विज्लेपण – विशद व्याख्यान करने वाला कोई उनके समय में अवशिष्ट नहीं रहा था।

यदि वाचक उमास्वाति यापनीय सघ के होते तो सिद्धसेन सम्प्रदाय-विच्छेद की बात कदापि नहीं लिखते। क्योंकि उनसे लगभग ७००-८०० वर्ष पश्चात् तक यापनीय सघ की विद्यमानता अनेक प्रमाणों से और स्वयं प्रेमीजी के अभिमत से प्रमाणित होती है। प्रेमीजी की मान्यतानुसार सिद्धसेन गरिण का समय विक्रम की आठवी-नौवी शताब्दी^१ और यापनीयों की विद्यमानता का समय विक्रम की १५वी-१६वी शताब्दी^२ है।

उमास्वाति की तरह यापनीय आचार्य अपराजित ने भी भगवती आराधना की टीका में अपने – “सद्वेद्य सम्यक्त्व रतिहास्यपुवेदा शुभे नाम गोत्रे शुभ चायु पुण्य, एतेभ्योऽन्यानि पापानि ।”^३ – इस कथन द्वारा सम्यक्त्व, रति, हास्य और पुरुषवेद को पुण्य रूप माना है – यदि इस आधार पर वाचक उमास्वाति को यापनीय मान लिया जाय तो फिर सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपाद देवनादी को दिगम्बर परम्परा के आचार्य मानने में बाधा उपस्थित की जायगी। क्योंकि पूज्यपाद ने भी अपनी ‘सर्वार्थसिद्धि’ में, तथासम्भावित यापनीय उमास्वाति के ‘तत्त्वार्थाधिगम स्वोपज्ञभाष्य’ में वर्णित पुलक, वकुश, कुशील, प्रतिसेवनाकुशील और कषाय

^१ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५४१

^२ वही, पृ० ५७

^३ देखिये – तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य – ६/४८, ६/४९। सर्वार्थसिद्धि – ६/४७

कुशील — इन पांच निर्ग्रन्थ मुनियों के विवरण को, प्रायः उसी रूप में स्थान दिया है,^१ जैसा कि दिगम्बर परम्परा के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है।

इतना सब कुछ होते हुए भी स्व० श्री प्रेमीजी द्वारा जो सम्भावना प्रकट की गई है, उसके सम्बन्ध में प्रामाणिक निर्णय उसी समय लिया जा सकता है जब कि हमारे सामने यापनीय संध की कोई पट्टावली अथवा एतद्विषयक कोई साहित्य हो। इस दृष्टि से भी यापनीय संध के साहित्य की सम्मिलित रूपरेखा खोज करना अत्यावश्यक हो गया है।

४. यापनीय संध द्वारा मान्य एकादशांगी, अगबाह्य, आगम, यापनीयतंत्र, पट्टावलिया आदि आगमेतर साहित्य की वर्तमान में अनुपलब्धि के कारण आज यापनीय संध की ठीक वही दशा हो रही है, जो दो दलों के खेल में गेद की। एक ओर श्वेताम्बर परम्परा के ग्रंथ यापनीयों की उत्पत्ति दिगम्बर संध से बताते हैं तो दूसरी ओर दिगम्बर परम्परा के ग्रंथ श्वेताम्बरों से।^१

तीनों परम्पराओं के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा अनुमान किया जाता है कि यापनीय संध भी अपने आप में पूर्ण, सुसंगठित एवं स्वतन्त्र धर्मसंध था।

आचारांग द्वितीय श्रुत स्कन्ध के पाचवे अध्ययन के वस्त्रैषणा तथा छठे अध्ययन के पात्रैषणा विषयक उद्देशको के साथ यापनीयों के उपलब्ध ग्रन्थ भगवती आराधना और उस पर अपराजितसूरि की विजयोदया टीका के तुलनात्मक अध्ययन से विद्वान् यह अनुभव करेंगे कि यापनीय मुनियों का आचार सर्वथा आचारांग के निर्देशों के अनुसार ही था।

मैं विश्वास करता हूँ कि इन कतिपय तथ्यों पर विद्वान् चिन्तक निष्पक्ष दृष्टि से गवेषणा कर प्रकाश डालेंगे।

सम्पादन काल में वस्तुस्थिति के चित्रण में सजीवता लाने का प्रयास करते समय यदि कहीं साधुभाषा का अतिक्रमण हो गया हो तो वह मेरा दोष है। विद्वान् पाठक मेरे उस प्रमाद के लिये मुझे क्षमा करेंगे।

गजसिंह राठोड़,
न्याय, व्याकरण-तीर्थ,
मुख्य सम्पादक

^१ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६१५-६१६

प्राक्कथन

पीठिका

जैन धर्म का मौलिक^१ इतिहास, प्रथम भाग इतिहास-प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। उसमें भगवान् ऋषभदेव से प्रभु महावीर तक चौबीसों तीर्थंकरों के जनक, जननी, च्यवन, जन्म, गृहस्थ जीवन, अभिनिष्क्रमण, दीक्षा छद्मस्थ-जीवन, कैवल्योपलब्धि, तीर्थप्रवर्तन, केवली-चर्या, गणधर, साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका एवं प्रभु द्वारा प्राणिमात्र के प्रति किये गये महान् उपकार एवं निर्वाण आदि का पावन परिचय प्रस्तुत किया जा चुका है। उसे पढ़ कर सत-सतियों, लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, इतिहासप्रेमियों, श्रद्धालु पाठकों एवं समाज के प्रायः सभी वर्गों ने परम प्रमोद प्रकट किया है। त्रैलोक्यवन्धु तीर्थंकरों के भवतापहारी इतिवृत्त को पढ़कर सहस्रों श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक आनन्द का रसास्वादन किया। इससे हम संतोष का अनुभव करते हैं कि हमारा परिश्रम सफल एवं लक्ष्य सार्थक हुआ। हमें इस बात पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कतिपय अध्ययनशील महानुभावों ने इसे अति सूक्ष्म एवं शोधपूर्ण दृष्टि से पढ़कर अपनी शकाएं एवं सुभाव भेजे हैं। इस प्रकार की शोधप्रिय रुचि वस्तुतः सराहनीय है।

प्रथम भाग में जो विपुल सामग्री प्रस्तुत की गई है, उसमें से कुल मिलाकर केवल पांच प्रसंगों के सबंध में जिज्ञासुओं द्वारा जो शकाएं उठाई गई हैं, वे शकाएं तथा उनके समाधान निम्न प्रकार हैं :-

प्रथम भाग के पृष्ठ ६१-३२ पर भगवान् ऋषभदेव के प्रथम पारण का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है - “भगवान् (ऋषभदेव) ने वैशाख शुक्ला तृतीया को वर्ष-तप का पारण किया।”

यहां यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि भगवान् ऋषभदेव ने चैत्रकृष्णा अष्टमी को वेला-तप के साथ दीक्षा ग्रहण की और दूसरे वर्ष की वैशाख शुक्ला तृतीया को श्रेयास कुमार के यहां प्रथम पारण किया तो इस प्रकार चै. कृ. ६ से वै. शु. ३ तक उनकी यह तपस्या १३ मास और १० दिन की हो गई। ऐसी स्थिति में-‘सवच्छरेण भिक्षा लद्धा उसहेण लोगनाहेण’ - इस गाथा के अनुसार आचार्यों ने प्रभु आदिनाथ के प्रथम तप को सवत्सर तप कहा है, वह कहां तक ठीक है? क्योंकि वह तप १२ मास का नहीं अपितु १३ मास और १० दिन का तप था।

वस्तुतः यह कोई आज का नवीन प्रश्न नहीं। यह एक बहुचर्चित प्रश्न है। ‘सवच्छरेण भिक्षा लद्धा उसहेण लोगनाहेण।’ यह एक व्यवहार वचन

^१ मूलतो भव मौलिकम् ।

मानना चाहिये । व्यवहार में ऊपर के दिन अल्प होने के कारण गगना में उनका उल्लेख न कर मोटे तौर पर सवत्सर तप कह दिया गया है । कल्प किरणावली में स्पष्ट उल्लेख है कि शुद्धाहार न मिलने के कारण प्रभु की तपश्चर्या का एक वर्ष व्यतीत हो गया । फिर उस अतराय कर्म के क्षयार्थ उन्मुख होने पर प्रभु ने सावत्सरिक तप का पारण किया ।^१ वसुदेव हिंडी में भी इसी से मिलता जुलता उल्लेख किया गया है ।^२ इससे भी यही प्रकट होता है कि एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कुछ समय तक शुद्धाहार नहीं मिला ।

दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थ हरिवंश पुराण में ६ मास की अवधि के अनशन तप के साथ प्रभु के दीक्षित होने तथा ६ मास के तप की अवधि के समाप्त हो जाने के अनन्तर भी आहारदान की विधि से लोगों के अनभिज्ञ होने के कारण भिक्षाचरी के लिये भ्रमण करने पर भी छ मास तक शुद्धाहार न मिलने एवं अन्ततोगत्वा श्रेयाण द्वारा डधुरस के दान और प्रभु के पारणक का कल्प किरणावली से मिलता-जुलता उल्लेख किया गया है । प्रभु के उस प्रथम तप की अवधि एक वर्ष से कुछ अधिक रही । इस प्रकार का स्पष्ट आभास 'हरिवंश पुराण' के उल्लेख से प्रकट होता है ।^३

इन उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि प्रभु ऋषभदेव का प्रथम तप १ वर्ष से अधिक समय का रहा पर व्यवहार में ऊपर के दिनों को गौण मान कर इसे वर्षी तप ही कहा गया है । जिस प्रकार प्रभु महावीर का केवलज्ञान काल ३० वर्ष माना जाता है परन्तु उनके ४२ वर्ष के संयमित जीवन में से १२ वर्ष और १३ पक्ष से कुछ समय छद्मस्थकाल का निकाल देने पर वस्तुतः उनके केवलज्ञान का काल २९ वर्ष और ६ मास से थोड़ा न्यून होता है ।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में श्रेयासकुमार द्वारा भगवान् आदिनाथ का प्रथम पारणा कराये जाने के कारण पारणक दिवस अक्षयतृतीया के रूप में पर्व माना जाता है । यद्यपि भगवान् ऋषभदेव के प्रथम पारणक दिवस की तिथि का कहीं प्राचीन उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता परन्तु परम्परा से दोनों

^१ शुद्धाहारमलभमानस्य एक वर्ष जगाम । तदा च तस्मिन् कर्मणि क्षयाय उन्मुखे सति... ततस्तेन भगवान् सावत्सरिकतप पारणक कृतवान् । [कल्प किरणावली, पत्र १५४(६)]

^२ भयव पियामहो निराहारो परमविति-बल-सत्तसायरो सयभुसागरो इव धिमिश्रो अणाउलो सवच्छर विहरइ, पत्तो य हत्थिणउर । [वसुदेव हिंडी, प्रथमोऽंश, पृ १६४]

^३ पण्मासानशनस्यान्ते, सहृतप्रतिमास्थिति ।
प्रतस्थे पदविन्यासै, क्षिति पल्लवयन्निव ॥१४२॥
तथा यथागम नाथ, पण्मासानविषण्णधी ।
प्रजाभि पूज्यमान सन्, विजहार महि क्रमात् ॥१५६॥
सम्प्राप्तोऽथ
वृत्तवृद्ध्यै विशुद्धात्मा, पाणिपात्रेण पारणम् ।
समपादस्थितश्चक्रे, दर्शयन् क्रियया विधिम् ॥१८६॥ [हरिवंश पुराण, सर्ग ६]

सम्प्रदायों में इस प्रकार की मान्यता प्रचलित है। शोधक इस सम्बन्ध में कोई प्राचीन उल्लेख प्रस्तुत कर सके तो उत्तम होगा।

दूसरी शताब्दी ब्राह्मी और सुंदरी के विवाह एवं दीक्षा के सम्बन्ध में उठाई गई है। परम्परागत मान्यतानुसार इन दोनों बहिनो को बालब्रह्मचारिणी माना गया है। दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थों में इन दोनों को स्पष्ट रूपेण अविवाहित बताया गया है। हरिवंश पुराणकार ने लिखा है कि वे दोनों कुमारिकाएँ अर्थात् अविवाहिता थी :-

ब्राह्मी च सुन्दरी चोभे, कुमार्यौ धैर्यसगते ।
प्रव्रज्य बहुनारीभिरार्याणां प्रभुतां गते ॥२१७॥^१

इसी प्रकार आदि पुराणकार ने भी ब्राह्मी के लिये राजकन्या का विशेषण प्रयुक्त कर इन दोनों बहिनो के अविवाहित होने का निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है -

भरतस्यानुजा ब्राह्मी, दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् ।
गणिनीपदमार्याणां, सा भेजे पूजितामरैः ॥१७५॥
रराज राजकन्या सा, राजहसीव सुस्वना ।
दीक्षाशरन्नदीशीलपुलिनस्थलशायिनी ॥१७६॥
... ..

सुन्दरी चात्त-निर्वेदा, तां ब्राह्मीमन्वदीक्षत ॥१७७॥^२

ब्राह्मी और सुन्दरी को हरिवंश पुराणकार ने तो 'कुमार्यौ' विशेषण के द्वारा स्पष्टरूपेण अविवाहितावस्था में दीक्षित होना बताया है। आदि पुराणकार ने भी ब्राह्मी को राजकन्या बताया है। इससे यही सिद्ध होता है कि दोनों बहिनो बालब्रह्मचारिणी थी।

इस प्रकार दिगम्बर परम्परा में तो ब्राह्मी और सुंदरी इन दोनों बहिनो के अविवाहित होने एवं साथ साथ प्रव्रजित होने की मान्यता प्रचलित है। परन्तु श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में निम्नलिखित तीन प्रकार की विभिन्न मान्यताएँ उपलब्ध होती हैं :-

१. भगवान् ऋषभदेव के धर्म-परिवार का विवरण प्रस्तुत करते हुए कल्प सूत्र में ब्राह्मी और सुंदरी का तीन लाख श्रमणियों की प्रमुख साध्वियाँ होने का उल्लेख किया है।^३ साथ ही श्राविका समूह की प्रमुखा सुभद्रा को बताया

^१ हरिवंश पुराण, सर्ग ६ पृ १८३,

^२ आदि पुराण, भा १, पर्व २४

^३ उसभस्स ए अरहस्रो कोसलियस्स वभी सुदरिपामोक्खाणि अज्जियाण तिणिण सय-साहस्सीओ उक्कोसिया अज्जिया सपया होत्था । [कल्पसूत्र, सूत्र १६७ (पुण्य विजय जी)]

गया है न कि सुंदरी को ।^१ कल्प सूत्र के इस उल्लेख से यही सिद्ध होता है कि उन दोनों बहिनो ने तीर्थ-प्रवर्तन के समय साथ साथ दीक्षा ली ।

२ आवश्यक मलय और श्रिपिष्ठिगलाका पुरुष चरित्र आदि में दूसरी यह मान्यता उपलब्ध होती है कि भगवान् ऋषभदेव ने जिस समय धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया, उस समय ब्राह्मी प्रव्रजित हो गई । सुन्दरी भी उसी समय प्रव्रजित होना चाहती थी परन्तु भरत ने उसे यह कह कर प्रव्रजित होने से रोक दिया कि चक्रवर्ती बन जाने पर उसे (सुन्दरी को) अपनी पत्नी (स्त्रीरत्न) के पद पर स्थापित करेगा । भरत श्रावक बना और सुन्दरी श्राविका ।^२ पश्चाद्वर्ती प्रायः सभी ग्रन्थकारों ने इसी मान्यता को आश्रय दिया है ।

३ तीसरी मान्यता यह प्रचलित है कि भगवान् ऋषभदेव ने श्रमण-धर्म में दीक्षित होने से पूर्व भरत की सहोदरा ब्राह्मी का सम्बन्ध बाहुवली के साथ और बाहुवली की सहोदरा सुन्दरी का विवाह भरत के साथ कर दिया था । कैवल्योपलब्धि के पश्चात् जब प्रभु ने धर्मतीर्थ की स्थापना की तो उस समय बाहुवली की आज्ञा के ब्राह्मी श्रमणीधर्म में प्रव्रजित हो गई । सुन्दरी भी अपनी बड़ी बहिन के साथ ही प्रव्रजित होना चाहती थी पर भरत ने यह कहते हुए उसे दीक्षित होने से रोक दिया कि वह उसे चक्रवर्ती बनने पर अपना स्त्रीरत्न बनायेगा ।

वस्तुतः यह तीसरे प्रकार की मान्यता 'दत्ता' शब्द का सम्यग् अर्थ न समझने के कारण उत्पन्न हुई भ्रान्त धारणा के फलस्वरूप प्रचलित हुई है । इसके पीछे कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । एतद्विषयक समस्त जैन वाङ्मय के पर्यालोचन से प्रकट होता है कि किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में ब्राह्मी तथा सुन्दरी के विवाह का उल्लेख नहीं है । यहाँ विवाह और वाग्दान का अंतर समझना चाहिये ।

विवाह एव वाग्दान (सगाई) इन दोनों परम्पराओं के प्रचलित होने का प्रारम्भिक इतिहास प्रस्तुत करते हुए आवश्यक निर्युक्ति में निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया गया है —

दट्ठु कय विवाह, जिणस्स लोगो वि काउमारद्धो ।

गुरुदत्तिया य कन्ना, परिणिज्जते ततो पाय ॥२२३॥^३

^१ उसभस्स ए अरहओ कोसलियस्स सुभद्दपामोक्खाण समणोवासियाण, पचसयमाहस्सीओ चडपन्न च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियासपया होत्था ।

[कल्पसूत्र, सूत्र १६७ (पुण्य विजयजी)]

^२ . . तत्थ उसभसेणो नाम भरहपुत्तो पुव्वभववद्धगणहर-नामगुत्तो जायसवेगो पव्वईओ, वभी य पव्वइया । भरहो सावओ जाओ सुदरी पव्वयती भरहेण ईत्थीरयण भविस्सइ त्ति रुद्धा, सा वि साविया जाया ।

[आवश्यक, मलय]

^३ आवश्यक निर्युक्ति ।

आचार्य मलयगिरि ने इस गाथा की व्याख्या करते हुए आवश्यक मलयवृत्ति में लिखा है :-

“जिनस्य भगवत ऋषभस्वामिनो कृत विवाहं दृष्ट्वा लोकोऽपि स्वापत्याना विवाह कर्तुमारब्धवान् । गत विवाहद्वार । दत्ति द्वारमाह - भगवता युगलधर्म - व्यवच्छेदाय भरतेन सह जाता ब्राह्मी बाहुबलिने दत्ता, बाहुबलिना सह जाता सुन्दरी भरतायेति दृष्ट्वा तत आरभ्य प्रायो लोकोऽपि कन्या पित्रादिना दत्ता सती परिणीयते इति प्रवृत्त ।”^१

अर्थात् — ऋषभदेव का विवाह किया गया, यह देख कर लोगो ने अपनी अपनी सति का विवाह करना प्रारम्भ किया । विवाह का प्रसंग समाप्त हुआ । अब दत्ति अर्थात् वाग्दान (सगाई) के प्रसंग अथवा प्रक्रिया पर कहते हैं— भगवान् ने युगलधर्म को समाप्त करने के अभिप्राय से भरत के साथ उत्पन्न हुई अपनी पुत्री ब्राह्मी की सगाई बाहुबली के साथ तथा बाहुबली के साथ उत्पन्न हुई सुन्दरी की सगाई भरत के साथ की ।

निर्युक्तिकार एव वृत्तिकार ने विवाह और वाग्दान इन दो भिन्न प्रथाओं के प्रारम्भ होने का जिस प्रकार पृथक् रूप से उल्लेख किया है, उससे निर्विवाद रूपेण यही सिद्ध होता है कि प्रभु ने अपनी पुत्रियों — ब्राह्मी और सुन्दरी — का केवल वाग्दान ही किया था विवाह नहीं । यदि विवाह किया होता तो वृत्तिकार “ब्राह्मी बाहुबलिने दत्ता” के स्थान पर “ब्राह्मी बाहुबलिने दत्ता परिणीता च” इस प्रकार का प्रयोग करते । वस्तुतः इन दोनों वहिनो का वाग्दान ही किया गया था न कि विवाह इसीलिये केवल ‘दत्ता’ शब्द का प्रयोग किया गया है ।

सघदासगणि-कृत् वसुदेव हिण्डी नामक ई सन् ६०४ के आसपास की रचना में भी ‘दत्ता’ शब्द का प्रयोग वाग्दान के अर्थ में किया गया है । यथा -

एयम्मि य देस याले रुप्पिणी सिसुपालस्स दमघोसमुयस्स दत्ता ।^२

अर्थात् उस समय रुक्मिणी राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल को दी गई । यहाँ ‘दत्ता’ शब्द वाग्दान के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । यह एक निर्विवाद एव सर्वसम्मत तथ्य है कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ । वसुदेव हिण्डी में इन दोनों वहिनो के विवाह का तो दूर वाग्दान तक का उल्लेख नहीं किया गया है । उसमें ब्राह्मी के प्रव्रजित होने तथा श्रमणी समूह की प्रमुखा बनाये जाने का तो उल्लेख है किन्तु सुन्दरी की दीक्षा आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई है ।^३

^१ आवश्यक मलयवृत्ति, पत्र २०० (१)

^२ वसुदेव हिण्डी, प्रथमोऽण., पृ. ८०

^३ वही, पृ. १६२, १६३, १८३, १८७, १८८

उक्त सब उल्लेखों को दृष्टि में रखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान् ऋषभदेव की दोनों पुत्रियां बालब्रह्मचारिणी थीं। उनका केवल वाग्दान ही किया गया था, न कि विवाह।

जहां तक ब्राह्मी और सुन्दरी के एक साथ अथवा पूर्वापर क्रम से प्रव्रजित होने का प्रश्न है वहां कल्पसूत्र, आवश्यक मलय वृत्ति एवं त्रिपण्डितशलाका पुरुष चरित्र के उपरिचर्चित परस्पर भिन्न उल्लेखों को देखते हुए ऐसा अनुमान किया जाता है कि सद्य में इनके दीक्षाकाल को ले कर पूर्व समय में दो प्रकार की परम्पराएं प्रचलित थीं। एक परम्परा दोनों बहिनों का साथ-साथ दीक्षित होना मानती थी। दूसरी परम्परा ब्राह्मी की दीक्षा के अनन्तर बड़े लम्बे व्यवधान के पश्चात् सुन्दरी द्वारा दीक्षा ग्रहण किया जाना मानती थी।

तीसरी शका उपस्थित की गई है — चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार के स्वर्गगमन के सम्बन्ध में। प्रस्तुत ग्रन्थ-माला के भाग १, पृष्ठ १६३ पर चक्रवर्ती सनत्कुमार के लिये उल्लेख किया गया है कि वह तीसरे सनत्कुमार देवलोक में उत्पन्न हुआ। सैद्धान्तिक परम्परा में सनत्कुमार चक्री का मोक्षगमन माना गया है। वस्तुतः प्रथम भाग में इस प्रकार का उल्लेख टीकाकार अभयदेव सूरि कृत स्थानाग की टीका^१ और आचार्य हेमचन्द्र कृत त्रिपण्डित शलाका पुरुष चरित्र के आधार पर किया गया है।

स्थानाग सूत्र में चार प्रकार की अतः-क्रियाओं का जो सोदाहरण विवरण दिया गया है, उसका सारांश इस प्रकार है —

प्रथम — अल्पकर्म-प्रत्यया अतः-क्रिया, जिसमें भरत की तरह अल्प तप, अल्प वेदना और दीर्घ पर्याय से सिद्ध होना।

दूसरी — महाकर्म प्रत्यया अन्तः-क्रिया, जिसमें गज सुकुमाल की तरह तथा प्रकार के तप और वेदना के साथ निरुद्ध पर्याय से अल्प काल में ही सिद्धि प्राप्त करना।

तीसरी — वही महाकर्मप्रत्यया अन्तः-क्रिया, जिसमें सनत्कुमार चक्रवर्ती की तरह दीर्घकालीन तप, रोग के कारण दीर्घकालीन दारुण वेदना के साथ दीर्घ पर्याय से सिद्ध होना।

चौथी — अल्पकर्मप्रत्यया अन्तः-क्रिया, जिसमें भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवी के समान तथाविध तप वेदना और समय ग्रहण करते ही निरुद्ध पर्याय से सिद्धि प्राप्त कर लेना।^२

^१ यथासौ सनत्कुमार इति चतुर्थचक्रवर्ती स हि महातपा महावेदनश्च सयोगत्वात् दीर्घ-पर्यायेण च सिद्धस्तद्भावे सिद्धयभावेन भवान्तरे सेत्स्यमानत्वादिति।

[स्थानाग, ठाणा ४, टीका-अभयदेव सूरि (राय धनपत सिंह प्रकाशन) भाग १, पत्र १६६]

^२ स्थानाग, ठाणा ४

जिस रूप में इन चारों अन्त-क्रियाओं का वर्णन स्थानांग सूत्र में किया गया है, उसे देखते हुए तो यही प्रतीत होता है कि इन सभी अन्त-क्रियाओं के उदाहरण तद्भव की अपेक्षा बतलाये गये हैं। जब प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ अन्त-क्रिया में उदाहृत भरत, गजसुकुमाल और मरुदेवी तीनों उसी भव में सिद्ध हुए माने गये हैं तो तीसरी अन्त-क्रिया के उदाहरण में निर्दिष्ट सनत्कुमार को भी उसी भव में सिद्ध हुआ मानना उचित प्रतीत होता है क्योंकि तीसरी अन्त-क्रिया और साधुपर्याय सनत्कुमार चक्रवर्ती की बताई गई है न कि आचार्य अभय देव एव हेमचन्द्राचार्य द्वारा वर्णित सनत्कुमार देव लोक की देवायु भोगने के पश्चात् महा विदेह क्षेत्र में साधुपर्याय पाल कर सिद्ध होने वाले किसी साधक की।

‘सूत्रों के अर्थ विचित्र होते हैं’-इस प्रसिद्ध एवं प्राचीन उक्ति के अनुसार आचार्य अभय देव जैसे आगम निष्णात टीकाकार के समक्ष क्या इस प्रकार का कोई परम्परागत प्राचीन उल्लेख रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने सनत्कुमार चक्री का तद्भव में मोक्ष न मान कर तीसरे देव लोक की देवायु पूर्ण कर महा-विदेह में जन्म लेने तथा वहां दीर्घ काल तक श्रमणपर्याय से सिद्ध होने का उल्लेख किया ? यह प्रश्न भी निष्पक्ष विचारक के मस्तिष्क में सहज ही उद्भूत हो सकता है। पर इस प्रकार के निर्णायक प्रमाण के अभाव में स्थानांग सूत्र के एतद्विषयक मूल पाठ की शब्द रचना और पूर्वापर सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए सनत्कुमार का तद्भव में मोक्ष मानना ही उचित प्रतीत होता है।

दिगम्बर परम्परा में भी चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार का उसी भव में मुक्त होना माना गया है।^१

चौथी शका महाबल मुनि द्वारा स्त्री नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किये जाने के सम्बन्ध में उठाई गई है। प्रथम भाग, भगवान् मल्लिनाथ के प्रकरण में उनके पूर्वभव का परिचय देते हुए पृष्ठ १२६ पर लिखा है :-

“इस प्रकार छद्मपूर्वक तप करने से उन्होंने स्त्रीवेद का और बीस स्थानों की आराधना करने से तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध किया।”

यहां यह शका उपस्थित की जाती है कि भगवान् मल्लिनाथ के जीव ने अपने तीसरे, महाबल के पूर्व भव में जो स्त्रीवेद का उपार्जन किया वह तीर्थंकर नामगोत्र कर्म के उपार्जन से पूर्व किया अथवा पश्चात्।

ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र के एतद्विषयक मूल पाठ का सम्यग्रूपेण अवलोकन करते ही स्वतः इस शंका का समाधान हो जाता है। मूल पाठ में स्पष्ट उल्लेख है कि राजा महाबल अपने छः बालसखाओं के साथ श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर एकादशांगी का अध्ययन और विविध तपश्चरण से आत्मा को भावित

^१ क्षपकश्रेणिमारुह्य, ध्यानद्वय सुसाधन ।

घातिकर्माणि निर्धूय, कैवल्यमुदपादयन् ॥१२७॥

^२ सर्वकर्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम् ॥१२६॥ [उत्तर पुराण, पर्व ६१, पृ १३७]

करता हुआ विचरण करने लगा । एक दिन उन सातों मुनियों ने परस्पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह प्रतिज्ञा की कि वे सब साथ-साथ एक ही प्रकार का तपश्चरण करेंगे । प्रतिज्ञानुसार वे सब उपवासादि समान तप करने लगे । पर मुनि महाबल ने इस (आगे बताये जाने वाले) कारण से स्त्री-नाम-गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया ।^१

यदि महाबल अणुगार के वे छ, मित्र मुनि एक उपवास की तपस्या करते तो महाबल दो उपवास की । यदि वे दो उपवास, तीन उपवास, चार, अथवा पाँच उपवास की तपस्या करते तो मुनि महाबल उनसे अधिक क्रमशः तीन, चार, पाँच और छ उपवासों की तपश्चर्या करता ।^२

इस प्रकार मूल आगम में मुनि महाबल द्वारा प्रथमतः स्त्रीनाम-गोत्र-कर्म का बन्ध किये जाने का उल्लेख किया गया है । वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है -

“तत्काले च मिथ्यात्व सास्वादन वा अनुभूतवान्, स्त्रीनामकर्मणो मिथ्यात्वानन्तानुबन्धी प्रत्ययत्वात् ।”^३

अर्थात् - उस समय महाबल मुनि ने मिथ्यात्व अथवा सास्वादन गुणस्थान का अनुभव किया, क्योंकि मिथ्यात्व एवं अनन्तानुबन्धी माया के कारण ही वस्तुतः स्त्रीनामकर्म का बन्ध होता है ।

महाबल अणुगार बनने से पूर्व अधिनायक था और उसके छहो मित्र उसके अधीनस्थ । उपर्युक्त प्रतिज्ञा को भंग करने के पीछे उसका यही उद्देश्य हो सकता है कि इन छहो से विशिष्ट प्रकार का तपश्चरण कर के वह आगामी भव में भी उन छहो की अपेक्षा अधिकाधिक ऐश्वर्यादि प्राप्त करे । इस आन्तरिक आकाक्षा की पूर्ति हेतु महाबल ने अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत माया-छलछद्मपूर्वक उन छहो मुनियों से विशिष्ट तप किया । शका, आकाक्षा, वित्तिगिच्छा, परपापड-प्रणसा और परपापड-सस्तव - ये सम्यक्त्व के पाँच दोष हैं । महाबल के अन्तर में अपने मित्रों की अपेक्षा विशिष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति हेतु आकाक्षा उत्पन्न हुई और उसके फलस्वरूप उसका सम्यक्त्व दूषित हो गया । मैं इन छहो से बड़ा हूँ और आगे भी बड़ा बना रहूँ - इस अभिमान ने महाबल के अन्तर में माया को जन्म दिया । माया स्त्रीनाम-कर्म की जननी है, अतः महाबल ने स्त्रीनामकर्म का अर्थात् स्त्रीवेद का बध किया । ‘गहना कर्मणो गति’ - कर्मगति विचित्र है । अपने लिये उपयुक्त अवकाश पाते ही कर्म अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं । यहा

^१ पडिमुणित्ता बहूहि चउत्थ जाव विहरति, तएण से महव्वले अणुगारे इमेण कारणेण इत्थिणामगोय कम्म निव्वत्तिमु ॥मू ४॥

[ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र (श्री घासीलाल जी म) अ ८]

^२ वही, सूत्र ५ का पूर्व भाग

^३ ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र-वृत्ति

यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि गुणस्थानों का मापदण्ड ग्रान्तरिक भावना है न कि बाह्य लिङ्ग ।

जाताधर्मकथाग के पाचवे सूत्र के पूर्व भाग में महावल द्वारा स्त्री नाम-गोत्र-कर्म का उपार्जन कर लिये जाने के पश्चात् इसके उत्तर भाग में बीस बोलों की उत्कृष्ट साधना से तीर्थकर नामगोत्र कर्म के उपार्जित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है ।^१ इससे स्पष्टतः यही सिद्ध होता है कि महावल ने समय ग्रहण करने के पश्चात् साधना की प्रारम्भिक अवधि में अभिमान-मायाजन्य आकांक्षा नामक सम्यक्त्व के दोष के प्रभाव से उदित मिथ्यात्व अथवा सास्वादना गुणस्थान में पहुँच कर पहले स्त्रीनामगोत्र-कर्म का उपार्जन किया और तदनन्तर साधनापथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हुए बीसों ही बोलों की उत्कट आराधना से तीर्थकरनाम गोत्र-कर्म का उपार्जन किया ।

मूलपाठ में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी वृत्तिकार ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि महावल ने पहले तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया और उसके पश्चात् स्त्रीनामकर्म का ।^२ वस्तुतः वृत्तिकार का यह अभिमत कम से कम महावल के लिये किसी भी दशा में इन दो प्रबल कारणों से मान्य नहीं हो सकता । प्रथम कारण तो यह है कि वृत्तिकार का यह अभिमत शास्त्र के मूल पाठ से विपरीत है । शास्त्र का निर्विवादास्पद एवं स्पष्ट मूल पाठ सदा से सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता रहा है । दूसरा कारण यह है कि महावल ने जिस साधना से तीर्थकर नामगोत्र-कर्म का उपार्जन किया, वह अत्युत्कट साधना थी । शास्त्र में वर्णित बीस बोलों में से किसी एक बोल की उत्कट आराधना से साधक तीर्थकर नामगोत्र-कर्म का उपार्जन कर लेता है । ऐसी मान्यता है कि भगवान् ऋषभदेव, और महावीर की तरह मल्लिनाथ ने भी अपने तीसरे पूर्वभव में उन सभी बीस बोलों की उत्कट साधना की थी जब कि शेष २१ तीर्थकरों के जीवों ने एक दो, तीन अथवा अधिक बोलों की ।^३ ऐसी स्थिति में बीसों बोलों की उत्कट साधना करने के पश्चात् साधक महावल का सम्यक्त्व आकांक्षा दोष से दूषित हो

^१ इमेहि य ए बीसाएहि य कारणेहि आसेविय बहुलीकएहि तित्थयर नाम गोय कम्म निव्वत्तिमु त जहा -

अरहत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुम्मुए तवस्सीसु ।.....आदि ।

[जाता धर्मकथाग, सूत्र ५ का उत्तर भाग]

^२ जह मल्लिस्स महावलभवम्मि, तित्थयरनामवधेऽवि ।

तव विसय-धोवमाया जाया, जुव इत्त हेउ त्ति ॥

[जाताधर्मकथागवृत्ति]

^३ (क) पुरिमेण पच्छिमेण य, एए सव्वे वि फासिया ठाणा ।

मज्झिमगेहि जिणेहि, एगं दो तिणिण सव्वे वा ॥

[संगीत गाथा]

(ग) यानेविय बहुलीकएहि प्रत्येक न्धानस्य सकृत् कग्गादानेवितानि बहुश. नेवनाद् बहुलीकृतानि ते लवोत्पट्टरसायनपरिणामे तीर्थकरनामगोत्र कर्म उपार्जितवान् ।

इसमें निज होता है कि महावल ने बीसों बोलों की आराधना की ।

मिथ्यात्व अथवा सास्वादन के धरातल पर पहुंच गया हो, यह बात न बुद्धिसंगत ही प्रतीत होती है और न युक्तिसंगत ही ।

इन सब तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि महावल मुनि ने तीर्थंकर नामगोत्र-कर्म के उपार्जन से पूर्व ही स्त्रीनामगोत्र-कर्म का उपार्जन कर लिया था ।

अंतिम पाचवी शका में यह कहा गया है कि तीन सघाटको में भिक्षार्थ देवकी के यहा आये छ, मुनियों का वास्तविक परिचय देवकी को भगवान् अरिष्ट नेमि के समवसरण में स्वयं प्रभु से प्राप्त हुआ था । पर प्रथम भाग में 'चउपन्न महापुरिस चरित्र' के उल्लेखानुसार उन छहो मुनियों द्वारा देवकी को अपना पूरा परिचय दिये जाने का उल्लेख किया गया है । साथ ही साथ शास्त्रीय मान्यता को टिप्पण में बताया गया है, क्या उससे शास्त्रीय अभिमत की गौरवता प्रकट नहीं होती ?

वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम भाग में २०३ से २०६ पृष्ठ पर जो अनीकसेन आदि ६ मुनियों के सम्बन्ध में विवरण दिया गया है, उसके जीर्णक और उस विवरण को यदि ध्यान पूर्वक आद्योपान्त पढ़ लिया जाता है तो इस प्रकार की शका उठाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।

इस सारे विवरण का शीर्षक है - "अरिष्टनेमि द्वारा अद्भुत रहस्य का उद्घाटन ।" यह जीर्णक ही एतद्विषयक शास्त्रीय मान्यता का स्पष्टतः बोध करा देता है । इसके अतिरिक्त पृष्ठ २०८ के अन्तिम गद्यांश (Paragraph) से पृष्ठ २०६ में इस आख्यान से सम्बन्धित पूरी शास्त्रीय मान्यता का समीचीनतया दिग्दर्शन कराने के साथ साथ इसकी पुष्टि में त्रिपष्टिगलाका पुरुष चरित्रकार द्वारा किये गये वर्णन का भी उल्लेख कर दिया गया है । एक तथ्य का प्रतिपादन करने से पूर्व उसके विविध पक्षों को प्रस्तुत करने की परम्परा सदा से स्वस्थ मानी जाती रही है । उसी स्वस्थ परम्परा का अवलम्बन ले कर इस प्रकरण में 'चउपन्नमहापुरिस चरित्र' के रचयिता का पक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो परम वैराग्योत्पादक और सरस होने के साथ साथ अधिकांश विज्ञो के लिये भी नवीन है । इस पक्ष को प्रस्तुत करते समय भी इस बात की पूरी सावधानी बरती गई है कि जिन दो स्थलों पर शास्त्रीय मान्यता से भिन्न प्रकार के उल्लेख आये हैं, वहां तथ्य के प्रकाशार्थ शास्त्रीय मान्यता के द्योतक टिप्पण दे दिये गये हैं ।

इस प्रकार केवल इस प्रकरण में ही नहीं आलेख्यमान सम्पूर्ण ग्रन्थमाला में शास्त्रीय उल्लेखों, अभिमतों अथवा मान्यताओं को सर्वोपरि प्रामाणिक मानने के साथ साथ आवश्यक स्थलों पर उनकी पुष्टि में अन्य प्रामाणिक आधार एवं न्यायसंगत, बुद्धिसंगत युक्तियां प्रस्तुत की गई हैं ।

शास्त्रों के प्रति अगाध श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए शास्त्रीय अभिमतों की सर्वोपरि प्रामाणिकता को अधुण्य बनाये रखने की प्रणस्त भावना से प्रेरित

हो जिन विज्ञ पाठकों ने जागरूकता दिखाई है, वे वस्तुतः साधुवाद के पात्र हैं। यदि प्रत्येक जिनशासनानुयायी में इस प्रकार की जागरूकता उत्पन्न हो जाय तो आज जैनागमों के सम्बन्ध में तथाकथित सुधारवादियों द्वारा जो विषैला प्रचार किया जा रहा है, उसके कुप्रभाव और कुप्रवाह को रोका जा सकता है।

आलेख्यमान ग्रन्थमाला के प्रस्तुत द्वितीय भाग का आलेखन समाप्त करते करते प्रथम भाग से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। विज्ञ पाठकों, विद्वानों एवं शोधार्थियों के विचारार्थ उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह एक शाश्वत नियम है कि सभी तीर्थंकर केवलज्ञान की उपलब्धि होते ही उसी दिन धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। हुण्डावसर्पिणी काल के प्रभाव से कभी कभी इस नियम के अपवाद के उदाहरण भी श्वेताम्बर परम्परा के आगम एवं आगमेतर साहित्य में उपलब्ध होते हैं। प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल हुण्डावसर्पिणी माना गया है, जिसके प्रभाव से भगवान् महावीर ने, जिस दिन उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन धर्मतीर्थ का प्रवर्तन नहीं किया। श्वेताम्बर परम्परा के आगम एवं सर्वमान्य आगमेतर साहित्य में इसे १० आश्चर्यों में से एक आश्चर्य मानते हुए यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रभु महावीर ने प्रथम समवसरण के समय अपनी पहली देशना हृदयगम कर व्रत ग्रहण करने वाले भव्य प्राणी की अनुपस्थिति के कारण केवलज्ञान की प्राप्ति के दूसरे दिन धर्मतीर्थ की स्थापना की।

केवलज्ञान की उपलब्धि तथा तीर्थप्रवर्तन के बीच काल का व्यवधान तो दोनों परम्पराओं में माना गया है परन्तु यह व्यवधान जहाँ श्वेताम्बर परम्परा में एक दिन का माना गया है वहाँ दिगम्बर परम्परा के मण्डलाचार्य धर्मचन्द्रकृत 'गौतमचरित्र' नामक ग्रन्थ में^१ केवल ३ घण्टों और शेष सभी ग्रन्थों में ६६ दिनों के व्यवधान का उल्लेख उपलब्ध होता है।

श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में उल्लेख है कि साढ़े बारह वर्ष की कठोर साधना के पश्चात् एक दिन महावीर छट्ठ भक्त की तपस्या किये हुए ऋजुबालुका नदी के तट पर अवस्थित जृम्भिका ग्राम के बाहर श्यामाक नामक गाथापति के क्षेत्र में शालवृक्ष के नीचे गोदोहिका आसन से आतापन ले रहे थे, उस समय भगवान् महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। तत्काल देवेन्द्र की आज्ञा से समवसरण की रचना की गई और प्रभु ने वहाँ प्रथम देशना दी। पर वहाँ ऐसा कोई भव्य व्यक्ति विद्यमान नहीं था जो व्रतो को ग्रहण कर सकता। अतः रात्रि में ही जृम्भिका ग्राम से विहार कर प्रभु पावापुरी के आनन्दोद्यान में पधारे। वहाँ देवों ने समवसरण की रचना की। गौतमादि के उपस्थित होने पर प्रभु ने देशना दी और धर्मतीर्थ की स्थापना की।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ. २८, २९

केवलज्ञान की उपलब्धि के पश्चात् भगवान् महावीर ने तीर्थ-प्रवर्तन कव किया, इस विषय में दिगम्बर परम्परा के विभिन्न ग्रन्थकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के उल्लेख किये हैं। तिलोय पण्णत्तीकार ने भगवान् महावीर को वैशाख शुक्ला १० के अपराह्ण में ऋजुकूला नदी के तट पर केवलज्ञान की प्राप्ति होने^१ तथा उससे ६६ दिवस पश्चात् श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन^२ उनके द्वारा पचणैल (राजगृह) नगर के विपुलाचल पर्वत पर^३ धर्मतीर्थ की स्थापना का उल्लेख किया है।

धवलाकार ने भी केवलज्ञान एवं तीर्थ प्रवर्तन की उपरिलिखित तिथियाँ बताते हुए लिखा है —

“... छउमत्थत्तरोण गमिय वडसाहजोणपक्खदसमीए उज्जुकूलणीदी तीरे जिभियगामस्सवाहि छट्ठोववासेण सिलावट्टे आदावेतेण अवरण्हे पादछायाए केवलणामुप्पाइद ।

एत्थुवउज्जतीओ गाहाओ —

गमइय छट्ठमत्थत्त, वारसवासाणि पच्च मासे य ।

पण्णारसाणिदिणाणि य, तिरयणसुद्धो महावीरो ॥३२॥

उज्जुकूलणीदीतीरे, जिभियगामे वहि सिलावट्टे ।

छट्ठेणादावेतो, अवरण्हे पायछायाए ॥३३॥

वडसाहजोणपक्खे, दसमीए खवगसेडियारूढो ।

हतूण घाडकम्म, केवलणारा समावणो ॥३४॥^४

धवलाकार ने तीर्थप्रवर्तन के स्थल (क्षेत्र) का उल्लेख करते हुए लिखा है —

(१) “तत्थ खेत्तविसिट्ठोत्थकत्ता परुविज्जदि —

पच्चसेल पुरे रम्मे, विउले पव्वदुत्तमे ।

णाणादुमसमाइणो, देवदाणववदिदे ॥५२॥

महावीरेणत्थो कहिओ, भविअलोगस्स ।^५

(२) पच्चसेलउररोरइदिसाविसयअइ— विउलविउलगिरिमत्थयत्थए गधउडि—पासायम्मि द्वियसीहासणारूढेण वड्ढमाणभडार- एणत्तित्थमुप्पाइद^६ ।

^१ वडसाहसुद्धदसमीमाघारिक्खम्मि वीरणाहस्स ।

रिजुकूलणीदीतीरे अवरण्हे केवल णाण ॥७०॥ [तिलोयपण्णत्ती, ४ महाधिकार]

^२ वासस्स पढममासे, सावणणामम्मि बहुलपडिवाए ।

अभिजीणक्खत्तम्मि य, उप्पत्ती धम्मत्तिथस्स ॥६६॥ [वही, १ महाधिकार]

^३ सुरखेयरमणहरणे, गुणणामे पच्चसेलणयरम्मि ।

विउलम्मिपव्वदवरे, वीर जिणो अट्ठकत्तारो ॥६५॥ [वही]

^४ पट्खण्डागम-धवला-, भाग ६, पृष्ठ १२४

^५ पट्खण्डागम, धवलासहित, भाग १, पृष्ठ ६२

^६ वही, भाग ६, पृष्ठ ११३

तीर्थोत्पत्ति का समय धवलाकार ने तिलोयपण्णात्ती की एतद्विषयक गाथा से पर्याप्त साम्य रखने वाली निम्नलिखित गाथा द्वारा श्रावण कृष्णा प्रतिपदा बताया है, जो प्रभु महावीर को केवलज्ञान होने की तिथि से ६६ दिन पश्चात् का ठहरता है :—

वासस्स पढममासे, पढमे पक्खम्हि सावरो बहुले ।

पाडिवद-पुव्व-दिवसे, तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥५६॥^१

धवलाकार के प्रशिष्य आचार्य गुणभद्र ने अपने ग्रन्थ उत्तर पुराण में वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अपराह्न में जृम्भिका ग्राम के समीप ऋजुकूला नदी के तट पर अवस्थित मनोहर नामक वन में बेले की तपस्या से सालवृक्ष के नीचे एक शिला पर विराजमान वीर प्रभु को केवलज्ञान की उपलब्धि का उल्लेख किया है । तत्काल चार प्रकार के देवों के साथ इन्द्र के आगमन, समवसरण की रचना, इन्द्र द्वारा इन्द्रभूति गौतम के लाये जाने, शकासमाधान के पश्चात् इन्द्र-भूति के दीक्षित होने, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के पूर्वाह्न में प्रभु द्वारा अर्थतः द्वादशांगी के उपदेश के अनन्तर इन्द्रभूति द्वारा रात्रि के पूर्व भाग में अंगो तथा पश्चिम भाग में पूर्वो की रचना किये जाने का विवरण तो उत्तर पुराण में दिया गया है पर यह नहीं बताया गया है कि समवसरण की रचना किस स्थान पर की गई, किस स्थान पर प्रभु ने धर्मतीर्थ की स्थापना की तथा केवलज्ञान की उत्पत्ति और तीर्थस्थापन के बीच ६६ दिन का व्यवधान किस कारण रहा । उत्तर पुराण के ७४ वे पर्व के श्लोक सख्या ३६९ का अंतिम चरण—“श्रावरो बहुले तिथौ” को यदि हटा दिया जाय तो इस पूरे विवरण से स्पष्टतः यही प्रकट होगा कि वैशाख शुक्ला १० को ऋजुकूला नदी के तट पर ही समवसरण की रचना से लेकर इन्द्रभूति द्वारा द्वादशांगी की प्रतिरचना तक की समस्त घटनाये घटित हुई।^२

इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के सर्वाधिक मान्य ग्रन्थ तिलोयपण्णात्ती और षट्खण्डागम की धवला टीका में वैशाख शुक्ला १० के दिन भगवान् महावीर को ऋजुकूला नदी के तट पर अवस्थित जृम्भिका ग्राम के बाहर केवलज्ञान की उपलब्धि का और उससे ६६ दिन पश्चात् श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पच-शेलपुर (राजगृह) के विपुलाचल पर उनके द्वारा तीर्थ-प्रवर्तन का तो उल्लेख किया गया है पर इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि भगवान् जृम्भिका ग्राम से राजगृह के विपुलाचल पर कब, कितने समय पश्चात् तथा किस प्रकार पधारे और जब ऋजुकूला नदी के तट पर ही प्रभु को केवलज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी तो उस कैवल्योपलब्धि के स्थल पर ही समवसरण की रचना किस कारण नहीं की गई ? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका समुचित समाधान न किये जाने की दशा में जैनैतर एवं निष्पक्ष विद्वानों को अनेक प्रकार के ऊहापोह

^१ वही, भाग १, पृष्ठ ६४

^२ उत्तरपुराण, पर्व ७४, श्लोक ३४८ — ३७१

गया है कि प्रभु को केवलज्ञान होते ही तत्काल उस स्थान पर समवसरण, तीर्थ प्रवर्तन आदि की प्रक्रियाएँ क्यों न पूर्ण हुई ।

श्वेताम्बर परम्परा के आगम स्थानाग में प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल के १० आश्चर्यों का उल्लेख है । भगवान् महावीर ने केवलज्ञान की उपलब्धि होते ही जृम्भिका ग्राम के बाहर देवताओं द्वारा निर्मित समवसरण में जो प्रथम देशना दी उसके परिणाम स्वरूप उसी दिन नियमित धर्म-तीर्थ की स्थापना हो जानी चाहिए थी । परन्तु ऐसा न होकर दूसरे दिन पावापुरी के महासेन उद्यान में निर्मित समवसरण में प्रभु द्वारा देशना एवं तीर्थ की स्थापना की गई, इस घटना की भी उन १० आश्चर्यों में गणना की गई है ।^१ दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इस प्रकार का कोई उल्लेख न होने, कैवल्योपलब्धि और तीर्थप्रवर्तन के बीच व्यवधान विषयक मतवैभिन्य तथा घटना के चित्रण में वैविध्य होने के कारण स्थिति बड़ी अस्पष्ट, अनिश्चित एवं विवादस्पद सी प्रतीत होती है । ग्राणा है शोधप्रिय विद्वान् इस पर गम्भीर अन्वेषण के पश्चात् समुचित प्रकाश डालेंगे ।

इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते समय इस तथ्य को दृष्टि में रखना परमावश्यक होगा कि दिगम्बर परम्परा के हरिवर्ण पुराण आदि सभी मान्य ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान् महावीर को छोड़ जेप ऋषभदेव आदि तेवीसों ही तीर्थकरो ने उसी दिन धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया, जिस दिन कि उन्हें केवलज्ञान की उपलब्धि हुई ।

कल्पसूत्र एवं नन्दी सूत्र की स्थविरावलियों की परम प्रामाणिकता :-
आज सभी विद्वान् समवेत स्वर में स्वीकार करते हैं कि श्वेताम्बर परम्परा की २ स्थविरावलियाँ कल्पसूत्रीया स्थविरावली और नन्दी स्थविरावली (जिनको मूल आधार मान कर प्रस्तुत ग्रन्थ का आलेखन किया गया है), पूर्णतः प्रामाणिक विश्वसनीय एवं अति प्राचीन ऐतिहासिक स्थविरावलियाँ हैं । मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से निकले ई सन् ८३ से १७६ तक के, (आयागपट्टो, ध्वजस्तम्भो, तोरणो, हरिणैगमेपी देव की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, सर्वतोभद्र प्रतिमाओं, प्रतिमापट्टो एवं मूर्तियों की चौकियों पर उद्भूत) शिलालेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वस्तुतः ये दोनों स्थविरावलियाँ अति प्राचीन ही नहीं, प्रामाणिक भी हैं ।

मथुरा के ककाली टीले की खुदाई का कार्य सर्व प्रथम ई सन् १८७१ में जनरल कनिंघम के तत्त्वावधान में, दूसरी बार सन् १८८८ से १८९१ में

^१ अवसर्ग गव्भहरण, इत्थितित्थ अभाविया-परिसा ।

कण्हस्स अवरकका, उत्तरण चद-सूराण ॥

हरिवसकुलुप्पत्ती, चमरुप्पातो तह अट्ठसय सिद्धा ।

अस्सजतेसु पूआ, दस वि अणतेण कालेण ॥

विशेष विवरण के लिये देखिये, “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग १”, पृ ३४४-३४६

— सम्पादक

डा फ्यूरर के तत्त्वावधान में तथा तीसरी बार पं राधाकृष्ण के तत्त्वावधान में करवाया गया। इन तीनों खुदाइयों में जैन इतिहास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण विपुल सामग्री उपलब्ध हुई। वह सामग्री आज से १८६१ से लेकर १७६८ वर्ष पहले तक की प्राचीन एवं प्रामाणिक होने के कारण बड़ी विश्वसनीय है। इन शिला लेखों में कल्पसूत्र की स्थविरावली के छ गणों में से तीन गणों, चार गणों के १२ कुलों, १० शाखाओं तथा नन्दीसूत्र के आदि मंगल के रूप में दी हुई वाचक वंश (वाचनाचार्यों) की स्थविरावली^१ के पन्द्रहवें वाचनाचार्य आर्य समुद्र, सोलहवें आर्य मंगु, इक्कीसवें आर्य नन्दिल (आनन्दिल), बावीसवें आर्य नागहस्ती और उनतीसवें वाचनाचार्य भूत दिन्न के नाम विद्यमान हैं।^२ आज से लगभग १८००-१६०० वर्ष पूर्व के इन शिलालेखों में लगभग २२०० वर्ष पूर्व, वीर नि० स० २६१ में हुए आर्य स्थविर रोहण आदि सुहस्ति के शिष्यों के उद्देह प्रभृति ३ गणों, कालान्तर में प्रसृत हुए उनके १२ कुलों तथा १० शाखाओं, वीर नि० सं० ४१४ में वाचनाचार्य पद पर आसीन हुए आर्य समुद्र, वीर नि० सं० ४५४ में वाचनाचार्य पद पर आसीन हुए आर्य मंगु, उनके पश्चात् हुए वाचनाचार्य नन्दिल, उनके अनन्तर अनुमानतः वीर नि० सं० ५८४ तक वाचनाचार्य पद पर रहे आर्य नागहस्ती और वीर नि० सं० ६०४ से ६८३ तक युग प्रधानाचार्य पद पर रहे आर्य भूतदिन्न के उल्लेखों से निर्विवाद रूपेण सिद्ध होता है कि आर्य मुधर्मा से प्रारम्भ हुई कल्प स्थविरावली और नन्दि-स्थविरावली - ये दोनों स्थविरावलियाँ परम प्रामाणिक और पूर्णतः विश्वसनीय हैं। इन शिलालेखों में दशपूर्वधर काल से लेकर सामान्य पूर्वधर काल की समाप्ति से १७ वर्ष पूर्व तक के कतिपय वाचनाचार्यों, गणों, कुलों आदि का उल्लेख इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये सबल ही नहीं अकाट्य प्रमाण है कि ये दोनों स्थविरावलियाँ क्रमवद्ध और पूर्णतः प्रामाणिक हैं।

जिज्ञासु पाठकों एवं शोधार्थियों के लाभार्थ उन शिलालेखों का यहां संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है, जिनमें कि उपरिलिखित गणों एवं वाचनाचार्यों का उल्लेख है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ४६४-६५ पर आर्य सुहस्ति के १२ शिष्यों में से ६ के नाम से प्रचलित हुए गणों, उनकी शाखाओं और कुलों का विवरण दिया गया है। आर्य सुहस्ती के प्रथम शिष्य आर्य रोहण के नाम से निकले उद्देह गण और नागभूतिकीय (नागभूय) कुल का उल्लेख कनिष्क सं० ७ के लेख सं० २४ में है।^३ इसी प्रकार कुपाणवर्णी राजा वामुदेव के समय के कनिष्क सं० ६८,

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ ४७१-७२

^२ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ७५५

^३ १ [सिद्धम् ॥] महाराजस्य राजातिराजस्य देवपुत्रस्य पाहिकणिष्कस्य सं० ७ हे ? दि १० ५ एनस्य पूर्वार्थां अर्थोदेहिकियातो २ गणातो अर्थनागभूतिकियातो कुला तो गणिस्य प्रसङ्गुगिरिस्य शिष्यो वाचको अर्थम[न्दि]कस्य भगिनि अर्थजया अर्थ गोष्ठ...

तदनुसार वीर नि० स० ७०३ के लेख सं० ६६ मे उद्देह गण, इसके परिधासिक (परिहासय) कुल और पेतपुत्रिका (पुण्य पत्रिका) शाखा का स्पष्ट उल्लेख है।^१

इसी प्रकार आर्य सुहस्ती के चतुर्थ शिष्य आर्य कामधिगणी मे निकले वेसवाडिय गण और उसकी शाखाओं का नाम तो मथुरा के शिलालेखों में स्पष्टत उद्भूत कित नहीं है किन्तु इस गण के चार कुलों मे मेहिय (मेहिक) नामक कुल का उल्लेख कुछ त्रुटिताक्षरो मे लेख स० २६ और ६३ मे विद्यमान है।^२

आर्य सुहस्ती के पाचवे एव छठे प्रमुख शिष्य आर्य सुस्थित और मुप्रतिवद्ध से निकले कोटिक (कोडिय अथवा कोटिय) गण का उल्लेख शिलालेख मन्व्या १८ तथा २५ में, कोटिय गण, ब्रह्मदासिय (वभलिज्ज) कुल एवं उच्चनागरी (उचेनागरी) शाखा का उल्लेख लेख सख्या १६, २०, २२ एव २३ मे, कोटिय गण के वत्थलिज्ज कुल का वच्छलियातो कुलातो के रूप मे लेख स० २७ मे, कोटिय गण, ठानिय कुल (सभवत वाणिय अथवा वाणिज्य कुल का विकृत रूप), श्रीगृह संभोग, वज्जी (वेरि) शाखा का उल्लेख लेख स० २६ एव ३० मे, कोटिय गण, वम्भलिज्ज कुल (ब्रह्मदासिक कुल के रूप मे), उच्चनागरी शाखा तथा श्रीगृहसंभोग का उल्लेख लेख स० ३१ मे, कोटिय गण, ब्रह्मदासिक (वम्भलिज्ज) कुल तथा उचेनागरी शाखा का उल्लेख लेख स० ३५ मे, इस गण की केवल उच्चनागरी शाखा का उल्लेख लेख स० ३६ मे, कोटिय गण वेरि शाखा ठाणिय (वाणिय) कुल का उल्लेख लेख स० ४० एव ४१ मे, इस गण के वभदासिक (वम्भलिज्ज) कुल और उच्चनागरी शाखा का उल्लेख लेख स० ५० मे, कोटिक गण वेरा (वज्जी) शाखा, स्थानिक कुल, श्रीगृह संभोग, वाचक आर्य वस्तुहस्ति (हस्तिहस्ति अर्थात् नागहस्ति)^१ के शिष्य मगुहस्ति का उल्लेख लेख स० ५४ मे, कोटियगण, स्थानिय (वाणिय) कुल वैरा शाखा, श्रीगृह संभोग वाचक आर्य हस्तहस्ति (नागहस्ति) का उल्लेख लेख स० ५५ मे किया गया है।

१ काल की दृष्टि से गण, कुल एव शाखा के उल्लेख से युक्त सबसे पहला शिला लेख है कुषाणवशीय राजा कनिष्क के राज्यकाल के ५ वे वर्ष (ई० सन् ८३ तदनुसार वीर नि० स० ६१०) का। इसमे लिखा है -

^१ सिद्ध (म्) ॥ नमो अरहतो महावीरस्य दे० रस्य । राजवासुदेवस्या सवत्सरे ६० ८ वर्ष-मासे ४ दिवसे १० १ एतस्या २ पूर्वयि अर्य्यदेहिकियातो ग (णातो) परिधासिकातो कुलातो पेतपुत्रिकातो शाखातो गरिणस्य अर्य्य देवदत्तस्य न ३ र्य्य क्षेमस्य ४ प्रकगिरिण ५ कि हृदिये प्रज ६ ० ० तस्य प्रवरकस्य धिनु वरुणस्य गन्धिकस्य वधूये मित्रस० दत्त गा [१] ७ ये० भगवतो महावीरस्य ।

जैन शिलालेख स०, भा० २ (माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्र० माला समिति), लेख स० २४ तथा ६६, पृ० २२ एव ४७

^{२,३} जैन शिलालेख संग्रह भाग २

“देवपुत्र कनिष्क के ५० वर्ष की हेमन्त ऋतु के पहले महिने के पहले दिन कोट्टियगण, ब्रह्मदासिक कुल और उच्चनागरी शाखा के.....श्रेष्ठि... सेन की धर्मपत्नी देवपाल की पुत्री खुडा (क्षुद्रा) ने वर्धमान की प्रति (मा) ॥^१ लेख सं० ५६ मे कोट्टिय गण, स्थानिकीय कुल, वे रि शाखा के आर्य वृद्ध हस्ति का उल्लेख है। कल्प स्थविरावली के २७० गणाचार्य आर्य वृद्ध ही वस्तुतः इस शिलालेख के आर्य वृद्ध होने चाहिए। क्योंकि आर्य सुहस्ती के शिष्य सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध द्वारा सूरिमन्त्र का एक करोड़ बार जाप किये जाने के कारण उनका विशाल श्रमण समूह कोटिक गण के नाम से विख्यात हुआ। आर्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध आचार्य सुहस्ति के पट्टधर आचार्य हुए अतः सुहस्ती की मुख्य शिष्य परम्परा कोटिक गण के नाम से ही अभिहित की जाने लगी। उस मुख्य परम्परा के आचार्य होने के कारण कल्प स्थविरावली के २७० आचार्य आर्यवृद्ध^२ ही वे कोट्टिय गण ठाणिय अथवा वाणिय कुल और वज्जी शाखा के आर्य वृद्धहस्ती होने चाहिए जिनका कि नाम इस लेख मे उत्कीर्ण किया हुआ है।

इसी प्रकार लेख सख्या ५६ मे भी कोट्टिय गण और वइरी (वज्जी) शाखा के आर्य वृद्धहस्ती का उल्लेख है। वे भी निश्चित रूप से कल्प स्थविरावली के २७० आचार्य आर्य वृद्ध ही होने चाहिए। इनके अतिरिक्त लेख सं० ६४ मे उच्चनागरी शाखा, लेख सं० ६६ में कोट्टिय गण, पण्वाहणय कुल एवं मभमा शाखा, लेख सं० ६८ में कोट्टिय गण, ठानिय कुल और वइरी शाखा, लेख सं० ७० मे कोटिक गण और उच्चनागरी शाखा, लेख सं० ७४ मे कोट्टियगण का उल्लेख विद्यमान है।

कल्पसूत्रीया स्थविरावली में उल्लिखित गणों, कुलों एवं शाखाओं आदि के उल्लेखों वाले जो लेख मथुरा के कंकाली टीले से उपलब्ध हुए हैं, उनमे अंतिम लेख है गुप्त सं० ११३ तदनुसार ई० सन् ४३३ (वीर नि० सं० ६६०) मे उत्कीर्ण, गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त^३ के शासन काल का लेख सं० ६२।^४

इस लेख सं० ६२ मे कोट्टिय गण की विद्याधरी शाखा के आचार्य दतिल का उल्लेख किया गया है। वाचनाचार्य परम्परा की, युगप्रधानाचार्य परम्परा

^१ अ १.दे (व) पुत्रस्य क (नि) ण्कस्य सं० ५ हे १ दि १ एतस्य पूर्व (र) यं कोट्टियातो गणातो ब्रह्मदासिका (तो) (कु) लातो (उ) चेनागरितो शाखातो सेधि - ह - स्य ि - ि - ि - सेनस्य सहचरि खुडाये दे (व)

व. १. पालस्य धि (त)

२. वर्धमानस्य प्रति (मा) ॥

[जैन शिलालेख संग्रह, भा २ मारकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला समिति) लेख सं० १६, पृ० सं० १६] मथुरा का प्राकृत लेख कनिष्क सं० ५.

^२ कल्पसूत्रीया स्थविरावली के आचार्यों की सूची, देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ४७३-७४

^३ कुमारगुप्त का शासन वीर नि० सं० ६५१ से ५८२ तक रहा। देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ६७२

^४ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, पृ० ५८

की और कल्पसूत्रीया स्थविरावली - इन तीनों स्थविरावलियों में 'दत्तिल' नामक किसी आचार्य का नाम उपलब्ध नहीं होता है। हा वाचनाचार्य परम्परा की (नन्दीसूत्रीया) स्थविरावली के २६ वे (आर्य धर्म, भद्रगुप्त, वज्र, रक्षित और गोविन्द - इन पाँचों के नाम वाचनाचार्यों में सम्मिलित न किये जाने की दशा में २४ वे)^१ आचार्य तथा युगप्रधानाचार्य परम्परा की पट्टावली के २६ वे आचार्य का नाम भूत दिन्न है। लेख स० ६२ में उद्धृत 'दत्तिल' और इन दोनों पट्टावलियों में उल्लिखित 'दिन्न' ये दोनों (दत्तिल और दिन्न) शब्द वस्तुतः दत्त शब्द के प्राकृत रूप हैं।^२ आर्य भूतदिन्न का युगप्रधानाचार्य काल वीर नि० स० ६०४ से ६८३ माना गया है।^३ इस लेख स० ६२ में गुप्त स० ११३ उत्कीर्ण किया हुआ है, जो वीर नि० स० ६६० अर्थात् आचार्य भूत दिन्न के आचार्यकाल का ही समय है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उपरिलिखित लेख स० ६२ में कोट्टिय गण की विद्याधरी शाखा के जिन दत्तिलाचार्य का उल्लेख है, वे वस्तुतः नन्दि स्थविरावली के वाचनाचार्य और युगप्रधान पट्टावली के युगप्रधान आचार्य भूतदिन्न ही हैं।

युग प्रधानाचार्य भूतदिन्न की ही तरह लेख स० ५२ के गणि समदि वस्तुतः वाचक परम्परा के १५ वे वाचनाचार्य आर्य समुद्र, लेख स० ४१ और ६१ के आर्य नन्दिक व गणिनन्दि १७ वे वाचनाचार्य नन्दिल और लेख स० ५४ और ५५ के क्रमशः घस्तु हस्ति और हस्तहस्ति १८ वे वाचनाचार्य आर्य नागहस्ती ही हैं। नन्दिस्त्रीया स्थविरावली में इन चारों वाचनाचार्यों के नाम इसी क्रम से एक के पश्चात् एक हैं।

आर्य सुधर्मा से लेकर देवर्द्धि क्षमाश्रमण तक एक हजार वर्ष की लम्बी कालावधि में अनेक आचार्य एवं उनके आजानुवर्ती सहस्रो महान् प्रभावक श्रमण हुए, सहस्रो प्रभाविका श्रमणिया हुई, जिन्होंने भारत जैसा अतिविशाल देश के कोने-कोने में विचरण कर प्राणिमात्र को अभयदान देने वाले प्रभु महावीर के अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह मूलक विश्वकल्याणकारी धर्म का प्रचार-प्रसार किया। कालान्तर में क्रमशः हुए गणभेद, परम्पराभेद, मान्यताभेद, सघ-विभाजन, गच्छोपगच्छ-कुलोपकुलजन्य विभिन्न भेद-प्रभेदों के अनन्तर एक ही समय में एक-एक प्रदेश को, एक-एक क्षेत्र को पृथक् अपना कार्यक्षेत्र चुनकर जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करने वाले अनेक आचार्य हुए। उनमें से कतिपय महापुरुषों ने स्वर्णभूमि, सिंहल आदि सुदूरस्थ एवं दुर्गम देशों में जाकर, वहाँ पर भी जनमानस में जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न की एवं वहाँ के लोगों को जैनधर्मावलम्बी बनाया। उक्त १००० वर्ष की अवधि में हुए अनेक राजाओं, महाराजाओं,

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४७२-७३

^२ दिन्न और दत्तिल दोनों शब्द दत्त शब्द के प्राकृत रूप होते हैं।

[जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, भूमिका (डा० गुलाबचन्द्र चौधरी), पृ० १८ टिप्पण २]

^३ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६६५

सामन्तो, श्रेष्ठियो एवं सभी वर्गों के श्रावको तथा श्राविकाओ ने जैनधर्म के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ इसके दिगदिगन्तव्यापी प्रताप को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए जो-जो महत्वपूर्ण कार्य किये, उन सबका क्रमबद्ध पूर्ण विवरण आज जैन वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनमें से कतिपय कार्यों का शिलालेखो, आयागपट्टो, ताम्रपत्राभिलेखो आदि में उद्धृत कित विवरण आज भी उपलब्ध होता है, जिनका प्रस्तुत ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है। प्राक्कथन में भी यथास्थान इस पर और अधिक प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

कार्य की गुरुता एवं दुस्साध्यता – इतने सुदीर्घ अतीत के सुविस्तृत इतिहास का यथावत् निरूपण तो वस्तुतः केवल अतिशयज्ञानी ही कर सकते हैं। क्योंकि उनमें से विभिन्न गणों के जिन गणाचार्यों, प्रभावक महाश्रमणों ने जीवन भर सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु, वग, कलिंग, आन्ध्र आदि प्रदेशों में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया, उनमें से अधिकांश के तो नाम तक भी आज कहीं उपलब्ध नहीं है। कल्पस्थविरावली में आर्य सुहस्ती के पश्चात् जिन आचार्यों के नाम दिये गये हैं, उनमें से अधिकांश का नाम के अतिरिक्त किञ्चित्मात्र भी परिचय आज के उपलब्ध जैन वाङ्मय में दृष्टिगोचर नहीं होता। इसी प्रकार नन्दीसूत्र के आदि में दी गई वाचनाचार्यों की स्थविरावली के भी कतिपय आचार्यों का कोई परिचय कहीं उपलब्ध नहीं होता। जब मुख्य-मुख्य आचार्यों का भी पूरा परिचय उपलब्ध नहीं होता तो उस दशा में उनके समय में घटित घटनाओं का शृङ्खलाबद्ध निरूपण करना कितना कठिन कार्य है, इसका विज्ञ स्वयं सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यह स्थिति वर्तमान समय में ही हो, ऐसी बात नहीं है। आज से अनेक शताब्दियों पहले भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति की विद्यमानता के उल्लेख जैन साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इतिहासलेखन का कार्य कितना जटिल है, इस सम्बन्ध में आज से लगभग ७०० वर्ष पूर्व हुए आचार्य प्रभाचन्द्र (वि० स० १३३४) द्वारा प्रकट किए गए निम्नलिखित उद्गारों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है :-

श्रीवज्रानुप्रवृत्त (तौ) प्रकटमुनिपति प्रणवृत्तानितत्तद्,
ग्रन्थेभ्यः कानिचिच्च श्रुतधरमुखतः कानिचित्सकलय्य ।
दुष्प्रापत्वादमीषा विशकलिततयैकत्रचित्रावदातं,
जिज्ञासैकाग्रहाणामधिगतविधयेऽभ्युच्चयं स प्रतेने ॥^१

अर्थात् – आर्य वज्र और उनके अनुवर्ती आचार्यों का इतिवृत्त खण्ड-विखण्डित रूप में इतस्तत् विखरा हुआ एवं अपूर्ण होने के कारण एक प्रकार से दुष्प्राप्य था। अतः उनमें से कतिपय आचार्यों का इतिवृत्त अनेक ग्रन्थों के परिशीलन से, कुछ आचार्यों का श्रुतधरो से सुनकर और कइयों का (जैन वाङ्मय में से) संकलित कर मैंने (प्रभाचन्द्र ने) उसे सम्यक् रूपेण सुव्यवस्थित किया है।

आचार्य प्रभाचन्द्र ने “प्रभावक चरित्र” नामक अपने अत्यन्त महत्वपूर्ण

^१ प्रभावक चरित्र, ग्रन्थकारकृता स्वकीया प्रशस्तिः, पृष्ठ २१५, श्लोक १७

एव उपयोगी ग्रंथ मे कुल मिलाकर २३ आचार्यों एव महाकवि धनपाल के जीवन की कतिपय प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया है। आचार्य प्रभाचन्द्र के समय मे प्राचीन ग्रन्थ भी आज की अपेक्षा निश्चित रूप से कुछ अधिक मात्रा मे उपलब्ध रहे होंगे। इतिहास साक्षी है कि आचार्य प्रभाचन्द्र के पञ्चाद्वर्ती काल मे आतनायी विदेशी आक्रान्ताओं ने भारतीय सस्कृति की अमूल्य निधि के रूप मे सुरक्षित ग्रन्थागारो, पुस्तकभण्डारो एव स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र, प्रस्तर, भित्ति आदि पर शताब्दियों पूर्व उत्कीर्ण किए गए अभिलेखों को नष्ट-निग्णेप-करने मे किंगी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी। एक यवन आक्रान्ता ने तो प्रपनी मंनिक-पाक शाला-मे शताब्दियों के अथक श्रम से लिखे गये भारतीय सस्कृति के प्राचीन ग्रंथों को ईधन की जगह जलाने के काम मे लेकर छ महीनो तक विशाल मेना के लिए भोजन बनवाया, और स्नानार्थ पानी गरम करवाया।

वर्गविद्वेष, धार्मिक असहिष्णुता आदि के फलस्वरूप समय-समय पर भारत के विभिन्न प्रदेशो मे उत्पन्न हुए आन्तरिक कलहो ने भी भारतीय सस्कृति के अवशेषो, स्मारको, धर्मस्थानो, तीर्थस्थानो एव ग्रन्थागारो आदि को भयकर क्षति पहुचाई।

केवल २३ आचार्यों के जीवनवृत्त का आलेखन करते समय आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा अभिव्यक्त किए गए उपर्युल्लिखित उद्गारो और उनसे अवातरवर्ती काल मे हुई पुरातन साहित्य की दुखद महती क्षति के परिप्रेक्ष्य मे विचार करने पर स्वत ही स्पष्ट हो जाता है कि ईसा पूर्व ५२७ से ई० सन् ४७३ (वीर नि० स० स० १ से १०००) तक का १००० वर्ष का जैन धर्म का सर्वांगपूर्ण इतिहास शृखलावद्ध रूप मे सम्पन्न करना कितना कठिन, कितना दुरूह, दुस्माध्य एव श्रमापेक्षी कार्य है। पर इन सब कठिनाइयो से हतोत्साहित हो इस दिशा मे प्रयास न करने की स्थिति मे तो प्रत्येक जेनी के हृदय मे खटकने वाली इतिहास के अभाव की कमी कभी दूर नहीं होने वाली है, यह विचार कर इस कार्य को हाथ मे लिया गया।

पुरातन प्रामाणिक आधार — हमने अगो, उपागो, निर्युक्तियों, चूर्णियों, टीकाओं, भाष्यो, चरित्रग्रन्थो, कथाकोषो, स्थविरावलियों, पट्टावलियों, जैन एव वैदिक परम्परा के पुराणो, विभिन्न इतिहास-ग्रन्थो, बौद्ध परम्परा के ग्रन्थो, शिलालेखो, प्रकीर्णक ग्रन्थो एव सभी प्रकार की उपलब्ध सामग्री के पर्यवेक्षण-पर्यालोचन के माध्यम से प्रामाणिक साधनो के आधार पर अथ से इति तक शृखलावद्ध रूप मे जैन इतिहास के आलेखन की अमिट अभिलाषा लिये यथामति कुछ लिखने का प्रयास किया है। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इस ग्रन्थ के लेखन मे इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है कि थोथी कल्पनाओं और निर्मूल अनुश्रुतियों को महत्व न देकर प्राचीन ग्रन्थो एव अभिलेखो के आधार पर प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों का ही निरूपण किया जाय। इसी प्रकार बहुत-सी चमत्कारिक रूप से चित्रित घटनाओं को भी इस ग्रन्थ मे समाविष्ट नहीं किया

गया है। मध्ययुगीन अनेक विद्वान् ग्रन्थकारों ने सिद्धसेन प्रभृति कतिपय प्रभावक आचार्यों के जीवन चरित्र का आलेखन करते हुए उनके जीवन की कुछ ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है, जिन पर आज के युग के अधिकांश चिन्तक किसी भी दशा में विश्वास करने को उद्यत नहीं होते। त्यागी, तपस्वी महान् पुरुषों के प्रबल आत्मबल में अचिन्त्य शक्ति होती है, इस बहुजन सम्मत तथा भारतीय संस्कृति के प्रायः सभी अध्यात्म विषयक प्राचीन ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित तथ्य से इतिहास के पाठकों को थोड़ा बहुत अवगत कराने की दृष्टि से श्रद्धास्पद पूर्वाचार्यों द्वारा विगद रूपेण वर्णित घटनाओं में से एक दो चमत्कारिक घटनाओं का भी इस ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है। इस स्पष्टीकरण का मूलतः मुख्य तात्पर्य यही है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है, वह सब कुछ साधारण है, बिना आधार के एक भी बात नहीं लिखी गई है।

विशुद्ध उद्देश्य – केवल तथ्य की खोज : – यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इतिहास के क्षेत्र में केवल उन्हीं विवरणों को पूर्ण प्रामाणिक माना जाता है, जिनको सत्य सिद्ध करने वाले ठोस आधार हों। कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर बहुत से विद्वानों ने ऊहापोह, किवदन्ती, निरे अनुमान, केवल-कल्पना अथवा पारम्परिक मान्यता के नाम पर अपनी-अपनी मान्यताएँ रखी हैं। इस प्रकार के प्राचीन अथवा अर्वाचीन विद्वानों की वैयक्तिक मान्यताएँ यद्यपि ऐतिहासिक घटनाक्रम, निष्पक्ष साक्ष्य एवं समकालीन अन्य निर्विवादास्पद ऐतिहासिक घटनाचक्र से अन्यथा सिद्ध होती हैं, तथापि आज वे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की मान्यता होने, बहुजनसम्मत होने, पक्ष विशेष की प्राचीनता की साधक होने अथवा अन्य कतिपय कारणों से निर्विवादास्पद मान्यताओं का रूप धारण करती जा रही हैं। इस तरह की कतिपय मान्यताओं को अप्रामाणिक-अमान्य सिद्ध कर देने वाले जो प्रबल तथ्य हमें उपलब्ध हुए हैं, उन्हें यथास्थान उल्लिखित कर हमने वास्तविकता को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रसंगों पर हमें कुछ इस प्रकार के तथ्य भी प्रस्तुत करने पड़े हैं, जो कतिपय विद्वानों की मान्यताओं के अनुकूल नहीं पड़ते। ऐसा करने के पीछे हमारी किञ्चित्मात्र भी इस प्रकार की भावना नहीं रही है कि किसी के भावुक कोमल मन को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुँचे। हमारी चेष्टा पक्षपात विहीन एवं केवल यही रही है कि वस्तुस्थिति प्रकाश में लाई जाय।

सम्प्रदाय-मोह एवं परम्परा विशेष के पूर्वाग्रह से विमुक्त हो तटस्थ भाव से लिखते हुए भी विचार-भेद अथवा दृष्टिभेदवशात् यदि कोई उल्लेख तथ्य की सीमा का किञ्चित्मात्र भी अतिक्रमण कर गया हो तो 'तं मे मिच्छामि दुक्कड ।'

संघ-संचालन की प्रणाली : – कोई भी सगठन, चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक सगठन हो, उसके संचालन के लिए किसी एक प्रणाली को अपनाना आवश्यक हो जाता है। अनेक भेद-प्रभेदों के होते हुए भी उस प्रकार के सगठनों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुख्य रूप से

दो प्रणालियाँ प्रधान मानी गई हैं - प्रथम एकतन्त्रीय प्रणाली और दूसरी प्रजातन्त्रीय प्रणाली ।

तीर्थप्रवर्तन-काल से लेकर आज तक के भगवान् महावीर के धर्मसंघ के इतिहास का समीचीनतया पर्यालोचन करने के पश्चात् यही तथ्य प्रकट होता है कि प्रारम्भ से ही इसका संचालन एक ऐसी सुन्दर एवं सुदृढ़ प्रणाली से किया जाता रहा है जिसे न विशुद्ध एकतन्त्री प्रणाली ही कहा जा सकता है और न पूर्ण प्रजातान्त्रिक ही । महावीर यद्यपि लिच्छविराजकुमार थे । लिच्छवि गणतंत्र उनके समय का एक प्रमुख प्रजातान्त्रिक गणराज्य था । पर केवल्योपनिधि के अनन्तर तीर्थ-प्रवर्तन के समय उन्होंने अपने धर्म संघ के संचालन के लिए प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं एकतन्त्रीय प्रणाली के केवल गुणों को ग्रहण कर मिश्र प्रणाली को अधिक उपयुक्त समझा । यद्यपि वे प्रजातान्त्रिक परम्परा से आये थे परन्तु त्रिकालदर्शी-सर्वज्ञ हो जाने पर उन्होंने देखा कि उनका धर्म संघ एकान्ततः प्रजातान्त्रिक अथवा एकतन्त्री प्रणाली का अनुसरण कर चिरकाल तक अपने वास्तविक स्वरूप में अजस्र एवं निर्द्वन्द्व रूप से नहीं चल सकेगा । केवल प्रजातान्त्रिक पद्धति से संघसंचालन की व्यवस्था में उन्हें अपने धर्म संघ का चिरस्थायी जीवन प्रतीत नहीं हुआ ।

संघ-व्यवस्था के आद्योपान्त स्वरूप के अध्ययन से तथा भगवान् द्वारा की गई पद व्यवस्था से यही तथ्य प्रकट होता है कि भगवान् महावीर ने संघ-संचालन के लिए प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अकुश सहित सुयोग्य वैयक्तिक अधिकार प्रधान एकतन्त्री व्यवस्था प्रणाली को अधिक श्रेयस्कर समझा । संघ तथा आचार के प्रति अनन्य निष्ठावान्, प्रत्युत्पन्नमति, शासननिपुण, ओजस्वी, प्रतिभाशाली व्यवहारकुशल एवं योग्यतम अधिकारिक व्यक्ति के साकुश अधिनायकत्व में अपने धर्म संघ का चिर जीवन तथा चिरस्थायी हित समझकर भगवान् महावीर ने संघ के संचालन के लिए एक मिश्रित प्रणाली निर्धारित की । अनादिकालीन 'पंचपरमेष्ठि नमस्कारमंत्र' के पाँचो पदों से भी यही सिद्ध होता है कि जैन धर्म संघ में अनादि काल से दोनों प्रणालियों के दोषों से मुक्त एवं गुणों से युक्त मिश्र शासन-व्यवस्था रही है । अर्हंतों के पश्चात् आचार्यों का धर्म संघ में सदा-सर्वदा सर्वोपरि स्थान माना जाता रहा है पर आचार्य सदा संघ के प्रति उत्तरदायी रहे हैं ।

इतिहास साक्षी है कि जहाँ उदायी, अशोक, सप्रति और विक्रमादित्य जैसे एकतन्त्री शासक कर्तव्यपरायणतापूर्वक प्रजावत्सल न्यायनिष्ठ और सेवाव्रती बने रहे, वहाँ धर्म, समाज एवं राष्ट्र ने सर्वतोमुखी प्रगति की । इसके विपरीत कुछ अपवादों को छोड़ यह कटुसत्य सर्वविदित है कि प्रजातान्त्रिकता में अभाव, अभियोग, अनुत्तरदायित्व, अनिश्चितता, अस्थिरता, विषाक्त प्रतिस्पर्धाजन्य अशान्ति का आधिक्य रहा । प्रजातान्त्रिक प्रणाली में जहाँ एक ओर अनेक गुण हैं वहाँ दूसरी ओर बहुत बड़ा अवगुण भी है । वहाँ अधिकारी और अधिकृत, बड़े

और छोटे के भेद का केवल कहने भर के लिए स्थान न रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति में सबसे आगे उभरने की, अहमिन्द्र अथवा अधिनायक बनने की प्रतिस्पर्धा प्रवल वेग से जागृत रहती है। प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न हुई इस प्रकार की भावना के परिणामस्वरूप संगठन में साठ-गाठ, जोड़-तोड़, दलबन्दी, अनुशासनहीनता, और कलह आदि विनाशकारी प्रवृत्तियाँ पनपने लगती हैं। इस प्रकार शनै-शनै सामूहिक अपनत्व की भावना अधिनायकत्व, अहमिन्द्रत्व का रूप ग्रहण कर लेती है। एक डोर में चलने वाले एक सम्पन्न-समृद्ध घर के सभी सदस्यों में अपनत्व के स्थान पर अहम्मन्यता और अधिनायकत्व की भावना के पनपने पर जो उस घर की दुर्दशा होती है, ठीक वही दशा अन्ततोगत्वा प्रजातान्त्रिक प्रणाली से चलने वाले संगठन की होती है। यो तो सभी स्थितियाँ सापवाद होती हैं। पर जहाँ तक धार्मिक संघ का प्रश्न है, कम से कम इसके संचालन में तो एकांतिक प्रजातन्त्रीय प्रणाली न फँस सकती है और न चिरकाल तक सफल ही सिद्ध हो सकती है। प्रारम्भिक दशा में भले ही उससे कुछ लाभ दृष्टिगोचर हो पर उसमें चिरकालिक स्थैर्य नहीं आ पाता। परिवर्तन पर परिवर्तन आते हैं। उस संघ का वास्तविक स्वरूप बदलते-बदलते मूल स्वरूप से पूर्णतः भिन्न हो जाता है। धार्मिक संघ मूलतः आध्यात्मिक शान्ति की प्राप्ति के लिए स्थापित किये जाते हैं पर उनके एकान्ततः प्रजातान्त्रिक प्रणाली से संचालित किये जाने के परिणामस्वरूप उस संघ के अधिकांश सदस्यों में उत्पन्न हुई विषाक्त प्रतिस्पर्धा के कारण आध्यात्मिक शान्ति तो दूर भौतिक शान्ति भी नहीं रह पाती। उस धर्म संघ की स्थापना के पीछे जो आध्यात्मिक शांति की अवाप्ति का मूल उद्देश्य रहता है, वह तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार 'नष्टे मूले कुतो शाखा' की उक्ति के अनुसार वह संघ निष्प्राण हो जाता है।

एकतन्त्री व्यवस्था-प्रणाली में भी अकुशल के अभाव तथा सर्वाधिक सुयोग्य व्यक्ति को अधिनायक न बना उसके स्थान पर अयोग्य व्यक्ति के मनोनयन के भी बड़े भीषण परिणाम होते हैं।

बौद्ध संघ का दृष्टान्त हमारे समक्ष है। बौद्धसंघ की व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी, इसका यद्यपि कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं होता तथापि पाली-पिटको के उल्लेखानुसार लिच्छवियों के बौद्ध संघ की ओर अधिक भुकाव से यह अनुमान किया जाता है कि प्रारम्भिक काल में बौद्ध संघ की संचालन प्रणाली एकतन्त्री प्रणाली के आधार पर न की जाकर कतिपय परिवर्तनों के साथ गणतन्त्र प्रणाली के अनुरूप प्रजातान्त्रिक आधार पर की गई थी। यह भी एक कारण हो सकता है कि गणतान्त्रिक व्यवस्था के अभ्यस्त, शासक और शासित, अधिनायक और अधीनस्थ आदि के बड़े-छोटे के भेद के अभ्यस्त लिच्छवियों का प्रारम्भ में बौद्ध संघ की ओर अपेक्षाकृत अधिक भुकाव रहा हो। पर बौद्ध संघ में वज्जिपुत्रक संघ के नाम से एक पृथक् संघ की स्थापना से यह प्रकट होता है कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप बौद्धसंघ में उत्पन्न हुई अनुशासनहीनता

अथवा विशृंखलता को दूर करने के उद्देश्य से द्वितीय बौद्ध संगीति के समय सघ व्यवस्था के नियमों में वैयक्तिक अधिकारों के आधार पर कुछ परिवर्तन किये जाने लगे तो वज्जीवशी 'वज्जि पुत्रक' नामक भिक्षु, जो कि लिच्छवी गणतन्त्र के अग्रभूत प्रजातान्त्रिक वज्जीसघ के सदस्य रह चुके थे, बौद्ध भिक्षु-सघ से पृथक् हो गये। जब वज्जिपुत्रक भिक्षु ने देखा कि बौद्ध-भिक्षुसघ पर व्यक्तिनिष्ठ अधिनायकवाद छा रहा है, भिक्षुओं की स्वतन्त्रता पर वैयक्तिक आधिपत्य छा जाना चाहता है तो उन्होंने पृथक्, अपने विचारों से सहमत भिक्षुओं का, एक सघ स्थापित किया और उस सघ का नाम वज्जिपुत्रक सघ रखा।

इस प्रकार इतिहास साक्षी है कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली के आधार पर निर्धारित की गई सघीय व्यवस्था के कारण बौद्ध भिक्षुसघ बुद्ध से थोड़े समय पश्चात् ही विशृंखल होने लगा। विदेशी कुपाणवशी सम्राट् कनिष्क (वीर नि० की सातवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल) के समय तक विघटित होते होते अनेक खण्डों में विभक्त होगया और कालान्तर में तो वह आर्यधरा से प्रायः विलुप्त ही हो गया। निस्संदेह, विदेशों में बौद्धधर्म का असाधारण प्रचार और विस्तार हुआ पर सुयोग्य एवं साकुण एकतन्त्री संचालन प्रणाली के अभाव में परिवर्तन पर परिवर्तन होते रहने के कारण उसकी मौलिकता स्थिर नहीं रह पाई।

एकतन्त्री व्यवस्था-प्रणाली में भी अधिनायक के मनोनयन के समय यदि समुचित सतर्कता, जागरूकता न वर्ती जाय और उस पर सुयोग्य एवं मजग अकुश न रखा जाय तो उसके बड़े भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं कि सर्वाधिक सुयोग्य व्यक्ति के स्थान पर किसी अयोग्य व्यक्ति को किसी धर्म सघ, राज्य अथवा राष्ट्र का सर्व सत्ता सम्पन्न अधिनायक बना दिये जाने की स्थिति में उस राज्य, राष्ट्र अथवा धर्म सघ को कितनी बड़ी-बड़ी क्षतियाँ उठानी पड़ी हैं। जहाँ तक एकतन्त्री राज्य सत्ता का प्रश्न है, उसमें इस प्रकार के दोषों और दुष्परिणामों की संभावना दो कारणों से अधिक रहती है। प्रथम कारण तो यह रहा है कि एक राजा की मृत्यु के पश्चात् वंश परम्परागत प्रथा के अनुसार उसके पुत्र को, चाहे वह अयोग्य ही क्यों न हो राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर उसे राज्य का सर्व सत्ता सम्पन्न निरकुश अधिनायक बना दिया जाना। दूसरा कारण रहा है विदेशी आतताइयों अथवा आक्रान्ताओं द्वारा राज्यसत्ता पर वलपूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना। ये दोनों ही स्थितियाँ राज्य, राष्ट्र और जन साधारण के लिये बड़ी दुःखद, विनाशकारी एवं भयावह होती हैं। पहली स्थिति में अधिनायक शास्ता की अकर्मण्यता के कारण शासन में दौर्बल्य प्रजा में निराशा एवं अविश्वास घर करने लगता है, अवाञ्छनीय तत्त्व उभर कर सक्रिय हो उठते हैं, जनहित, उत्पादन, अभिवृद्धि, शक्ति सचय आदि के आवश्यक कार्य और राज्य की आय के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। दूसरे प्रकार की स्थिति में विदेशी शासन का मुख्य उद्देश्य येन केन प्रकारेण धन सचय करना अपने शासन को चिरस्थायी बनाने के लिये अपनी

सेना में, राज्य के प्रमुख पदों पर और युद्ध की दृष्टि से देश के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपने कुटुम्ब के, अपनी जाति के और अपने देश के लोगो को अधिकाधिक सख्या में नियुक्त करना, जमाना और शासित देश की सैनिक जातियो एवं शक्तियो को नष्ट करना मात्र रहता है। विदेशी शासक के अन्तर्मन में जन सेवा, प्रजा-वत्सलता और राष्ट्र को सशक्त, सुसम्पन्न, समृद्ध-समुन्नत बनाने की भावना वस्तुतः नाममात्र को भी नहीं रहती।

पर जहाँ तक धर्म सभ की व्यवस्था का प्रश्न है, उसकी साकुश एकतन्त्री शासन प्रणाली अर्थात् मिश्र शासन प्रणाली में चैत्यवास-सस्थापन जैसे अत्यल्प अपवादो को छोड़ कर इस प्रकार के दोषो के उत्पन्न होने की सम्भावनाएँ नहीं रहती है। किसी राज्य अथवा राष्ट्र की एकतन्त्रीय शासन प्रणाली को सदोष एवं अनिष्टकर बना-देने वाले मुख्यतया जो दो कारण बताये गये हैं, उसी राजवश के व्यक्ति को सिंहासनारूढ करना और विदेशी आक्रान्ता द्वारा बलात् राज्यसत्ता को हथिया लेना, इन दोनों कारणों की एक धर्म सभ के संचालन की एकतन्त्री व्यवस्था प्रणाली में तो कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में एकतन्त्रीय शासन प्रणाली के इन दो विनाशकारी मूल दोषो से धर्म-सभ सर्वथा अछूता रह सकता है। इनके अतिरिक्त धर्मसभ की एक-तन्त्रीय व्यवस्था प्रणाली में धर्मसभ को अधःपतन की ओर ले जाने वाले साधारणतः जिन दोषो की सम्भावना की जा सकती है, उनमें प्रथम है आचार्य पर सभ का अकुश न रखना अथवा किसी अयोग्य व्यक्ति को आचार्य पद पर अधिष्ठित कर देना। आचार्य में जिन जिन गुणों का होना आवश्यक है उन गुणों से विपरीत जितने भी अवगुण हैं उनमें से प्रत्येक अवगुण किसी भी श्रमण को आचार्य पद के लिये अयोग्य ठहराने में पर्याप्त माना जाता रहा है। जो उत्सूत्र प्ररूपक, अदूरदर्शी, शिथिलाचारी, स्वार्थी, निष्प्रभ, निस्तेज, अशक्त हो, अंग-वाचना, प्रवचन, धर्म प्रभावना, सभ-संचालन, सघोत्कर्ष में अकुशल, हो उग्र एवं अस्थिर स्वभाव वाला और अवशेन्द्रिय हो, मुख्यतः वह श्रमण आचार्य पद के लिये अयोग्य माना गया है।

वस्तुतः सर्वाधिक सुयोग्य एवं आचार्य पद के लिये आवश्यक सर्वगुणों से सम्पन्न श्रमण को ही आचार्य पद पर नियुक्त किये जाने का विधान रखा गया है।

किन-किन प्रकार के विशिष्ट गुणों से सम्पन्न श्रमण को आचार्य पद पर मनोनीत किया जाता था और इस कार्य में किस प्रकार पूर्ण सतर्कता और जागरूकता से काम लिया जाता था, यह — “निर्वाणोत्तर काल में सभ व्यवस्था का स्वरूप इस शीर्षक के नीचे आगे दिये जा रहे आचार्य के गुणों एवं संपदाओं के विवरण से भली भाँति प्रकट हो जाता है।

प्रायः सभी आचार्य अपने जीवन काल में ही सतत प्रयत्नशील रहते थे कि ऐसे योग्यतम व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में शिक्षित-दीक्षित किया जाय, जिसके सुदृढ नेतृत्व में सभ उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता रहे, विग्वकल्याणकारी अहिंसा-धर्म का उद्योत दिग्दिगन्त में व्याप्त हो जाय, प्रत्येक

मानव विश्वबन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत होकर स्व-पर के कल्याण में निरत रहे। इस तथ्य का साक्षी है आचार्य प्रभव द्वारा अपने उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में अर्द्धरात्रि के समय चिन्तन, यज्ञानुष्ठान में निरत ब्राह्मण, सदगृहस्थ सत्यभवा का चयन, प्रतिबोधन, दीक्षण, अध्यापन और आचार्य पद पर मनोनयन।^१ आचार्य प्रभव के आचार्य काल में श्रमण सघ बड़ा विशाल था। उनके सुविशाल शिष्य समूह में अनेक श्रमण द्वादशांगी के पारगत और चतुर्दश पूर्वधर होगे पर तात्कालिक परिस्थितियों में अपने पश्चात् आचार्यपद के लिये जिन प्रकृष्ट गुणों की आवश्यकता थी, वे गुण आचार्य प्रभव ने गृहस्थ सत्यभवा ब्राह्मण में पाये और उन्होंने आचार्य पद के लिये अपने दीक्षावृद्ध, ज्ञानवृद्ध और विद्वान् शिष्यों में से किसी को न चुनकर उनसे पश्चाद् दीक्षित आर्य सत्यभवा को चुना।

भगवान् महावीर द्वारा अपने धर्मसघ के संचालन के लिये जो प्रणाली निर्धारित की गई वह एक ऐसी सुन्दर, सुनियोजित, सहज सुव्यवहार्य, समीचीन, श्रेयस्कर एवं स्वस्थ साकुश एकतन्त्री परम्परा थी, जिसमें सघ के सर्वोपरि अधिनायक आचार्य के प्रति अगाध श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के उपरान्त भी उसमें पूर्वाग्रहविहीन उन्मुक्त चिन्तन के लिये पूर्ण अवकाश था। विचार स्वातन्त्र्य के लिये द्वार उन्मुक्त थे। निर्णय से पूर्व उस कार्य के औचित्यानीचित्य के सम्बन्ध में अपना-अपना अभिमत प्रकट करने का सघ को पूर्ण अधिकार था।

यदि संक्षेप में कहा जाय तो वह सघ के अंकुश सहित एक ऐसी एकतन्त्रीय शासन प्रणाली थी, जिसमें एकान्तिकता अथवा निरकुण्ठा नाम मात्र को भी नहीं थी। सब के विचारों के प्रति सम्मान और समादर रखा जाता था। सामष्टिक रूप से विवेक की कसौटी पर कसे जाने के अनन्तर ही पेचीदा प्रश्नों पर आचार्य द्वारा निर्णय लिया जाता था।

स्थविर आदि विशिष्ट श्रमणों के सुदूरस्थ प्रदेशों में विचरण करने की दशा में अथवा किसी प्रकार की अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में जहाँ समष्टि का अभिमत लिया जाना संभव नहीं होता उस स्थिति में यदि किसी आत्यन्तिक महत्त्व के प्रश्न पर आचार्य अपना निर्णय देते तो उनका निर्णय सर्वोपरि और सर्वमान्य होता था। तदनन्तर उपयुक्त अवसर उपस्थित होते ही सामूहिक रूप से उस पर पुनर्विचार करने की स्थिति में यदि उस निर्णय में परिवर्तन करना अनिवार्य समझा जाता तो निस्संकोच भाव से आचार्य की विद्यमानता में आचार्य द्वारा और आचार्य के दिवगत हो जाने की दशा में श्रमण सघ द्वारा उस निर्णय में आवश्यक परिवर्तन भी कर दिया जाता था। किन्तु इस प्रकार की परिस्थितियाँ कादाचित्क ही होती थी क्योंकि सघहित को सदा लक्ष्य में रखने वाले दूरदर्शी आचार्य प्रत्येक कार्य के औचित्यानीचित्य पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात् ही नि स्वार्थ, निर्लेप एवं निर्मोह भाव से निर्णय लेते थे।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ ३१२-३१४

आचार्य अपने शिष्य वर्ग में से योग्य शिष्यों की अनेक प्रकार से परीक्षाएं लेकर मन ही मन सर्वतः सर्वाधिक सुयोग्य शिष्य को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन कर उसे स्वार्जित समस्त ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते और अन्त में अपनी आयु-समाप्ति से पूर्व ही समस्त संघ के समक्ष उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। जहाँ इस प्रकार के उत्तराधिकारी नियुक्त करने जैसे आत्यन्तिक महत्व के प्रश्न पर श्रमणवर्ग एवं सघ में मतवैभिन्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती वहाँ पर आचार्य किस प्रकार अपने श्रमण समूह और सघ का पूर्णतः परितोष और समाधान करते थे, इसका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण श्वेताम्बर परम्परा के वाङ्मय में उपलब्ध होता है।

घटना वीर नि० स० ५६७ की है। अनुयोगी के पृथक्कर्त्ता महान् आचार्य रक्षित अपने अनेक शिष्यों के साथ दशपुर नगर के बाहर अपने दीक्षास्थल इक्षुगृह में ठहरे हुए थे। चातुर्मासावाधि में अपनी आयु का अन्तिम समय समीप समझ कर अपने शिष्य-समूह एवं सघ के समक्ष अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। आर्य रक्षित अपने अनेक सुयोग्य शिष्यों में से केवल दुर्बलिका पुण्यमित्र को ही अपने उत्तराधिकारी आचार्य पद के लिये योग्य समझते थे पर उनके शिष्य समूह में से कतिपय मुनि और सघ के कुछ प्रमुख व्यक्ति फल्गुरक्षित को तथा कुछ मुनि और संघ के प्रमुख व्यक्ति गोष्ठामाहिल को आचार्य पद का उत्तराधिकारी बनाये जाने के पक्ष में थे। उत्तराधिकारी की नियुक्ति के प्रश्न पर अपने शिष्यसमूह और सघ में मतभेद देखकर भी आर्य रक्षित सघहित को सर्वोपरि समझ अपने महान् पावन उत्तरदायित्व के निर्वहन में कृतसंकल्प रहे। प्रश्न वस्तुतः बड़ा जटिल था। आर्य फल्गुरक्षित बड़े ही प्रतिभाशाली विद्वान् श्रमण और आचार्य रक्षित के छोटे सहोदर थे। उन्होंने किशोरावस्था में अपने ज्येष्ठ भ्राता रक्षित के केवल एक इंगित मात्र पर श्रामण्य अंगीकार कर ससार के समक्ष महान् त्याग और भ्रातृस्नेह का अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया था। बहुमत फल्गुरक्षित के पक्ष में था। गोष्ठामाहिल भी बड़े तार्किक और विद्वान् मुनि थे। उत्तराधिकार के इस प्रश्न के उपस्थित होने से कुछ समय पूर्व ही सघ की प्रार्थना पर उन्होंने आर्य रक्षित का आदेश पा मथुरा में दुर्दान्त अक्रिया-वादियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर धर्म की महती प्रभावना करने के साथ साथ बड़ा यश अर्जित किया। अतः गोष्ठामाहिल का पक्ष भी पर्याप्त रूपेण सवल था। परन्तु आचार्य रक्षित अपने सहोदर फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल की अपेक्षा दुर्बलिकापुण्यमित्र को आचार्य पद पर नियुक्त किये जाने की दशा में सघ का सर्वतोमुखी विकास, हित और उज्ज्वल भविष्य देख रहे थे।

अपने सम्मुख उपस्थित समस्या का वे इस प्रकार का हल निकालना चाहते थे, जिससे सघ के भावी उत्कर्ष एवं उज्ज्वल भविष्य में किञ्चित्मात्र भी कोट-कट्टर न रहे और सभी पक्षों का पूर्ण संतोषप्रद समाधान हो जाय। आचार्य रक्षित ने बड़ी ही सूक्ष्म-वृक्ष से काम किया। उन्होंने उपस्थित शिष्य समूह और

संघ-मुख्यों को सम्बोधित करते हुए पूछा—“यदि हम लोगों के सामने तीन घड़े रखे जायें जो क्रमशः उडद, तेल और घृत से भरे हों। उन तीनों को क्रमशः पृथक्-पृथक् तीन रिक्त घड़ों में उडेल दिये जाने पर उनमें उडद, तेल और घृत कितनी-कितनी मात्रा में अवशिष्ट रहेंगे ?”

सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया — उडद के घड़े में एक भी दाना अवशिष्ट न रहेगा। तेल के घड़े में कुछ तेल और घी के घड़े में तेल की अपेक्षा अधिक मात्रा में घृत अवशिष्ट रह जायगा।

आचार्य रक्षित ने निर्णायक स्वर में कहा — “उडद के घड़े की तरह मैं अपना समस्त ज्ञान (द्वादशांगी एवं सघ संचालन का ज्ञान) दुर्वलिका पुण्यमित्र में उडेल चुका हूँ। मेरे शेष सब शिष्यों की स्थिति घृत-घट और तेल-घट तुल्य है। जिस प्रकार तेलपूर्ण एवं घृतपूर्ण घड़े को एक बार अन्य घड़े में उडेल दिये जाने के अनन्तर भी न्यूनाधिक मात्रा में तेल और घृत अवशिष्ट रह ही जाता है, उसी प्रकार दुर्वलिका पुण्यमित्र को छोड़ कर शेष शिष्य मेरे सम्पूर्ण ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं।”

महान् धर्म प्रभावक एवं अनन्य उपकारी धर्माचार्य के सघहितैकनिष्ठ आन्तरिक उद्गारों को सुनते ही तत्क्षण समस्त सघ का सम्यक् रूपेण समाधान हो गया, सभी मतभेद समाप्त हो गये, सभी पक्षों को पूर्ण सतोष हुआ और तत्काल श्रमण समूह और समस्त सघ ने सर्व सम्मति से दुर्वलिका पुण्यमित्र को आर्य रक्षित के उत्तराधिकारी आचार्य के रूप में स्वीकार किया। भविष्य ने भी सिद्ध कर दिया कि आचार्य रक्षित का निर्णय वस्तुतः बड़ा दूरदर्शितापूर्ण, सर्वथा उपयुक्त, समीचीन एवं भगवान् महावीर के धर्मसघ की भावी सकट से रक्षा करने वाला था। आचार्य रक्षित के स्वर्ग गमन के कुछ ही समय पश्चात् मुनि गोष्ठा माहिल जब उत्सूत्र प्ररूपक सातवां निह्णव बना और आचार्य दुर्वलिका पुण्यमित्र ने आर्य रक्षित द्वारा प्रदत्त दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के बल पर गोष्ठा माहिल जैसे शास्त्रार्थ कुशल दुर्जेय तार्किक को समस्त सघ के समक्ष हतप्रभ कर प्रभु महावीर के सिद्धान्तों एवं सघ के प्रति जन-मानस में समादर की अभिवृद्धि की^१ तो धर्म सघ के प्रत्येक सदस्य के मुख से यही उद्गार निकले — “आर्य रक्षित वस्तुतः महान् भविष्य-द्रष्टा थे। उनका निर्णय अतीव अद्भुत, सर्वथा उपयुक्त और बड़ा दूरदर्शितापूर्ण था, जो उन्होंने सर्वतः सक्षम-समर्थ दुर्वलिका पुण्यमित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यदि हम लोगों को प्रसन्न रखने के लिये सघ-हित की उपेक्षा कर गोष्ठामाहिल को आचार्य पद का उत्तराधिकारी घोषित कर देते तो प्रभु के विश्व कल्याणकारी धर्म सघ का कितना बड़ा अहित होता। कोटि-कोटि प्रणाम है उन दिव्य महान् दूरदर्शी आचार्य को।”

इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं से यह भली-भाँति प्रमाणित होता है कि भगवान् महावीर ने अपने धर्म सघ के संचालन के लिये जो, सघ के अकुश

^१ प्रस्तुत, ग्रन्थ, पृ० ५६८-६०२

सहित एकतन्त्रीय शासन प्रणाली निर्धारित की, उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थी कि उन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करते रहने पर वह सदा निर्दोष और पूर्ण स्वस्थ परम्परा बनी रहे। उस व्यवस्था में संघ के संरक्षण, उत्कर्ष आदि के लिये पूर्णतः उत्तरदायी एवं साकुण सर्व सत्ता सम्पन्न जो आचार्य पद रखा, उस पद पर नियुक्ति का आधार निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन रखा गया। संघ संचालन की इस प्रकार की एकतन्त्री प्रणाली में कभी किसी प्रकार का दोष आने की संभावना तक न रहे, इस उद्देश्य से उसी श्रमण को आचार्य पद पर मनोनीत अथवा अधिष्ठित करने का कड़ा विधान किया गया, जिसमें निम्न-लिखित योग्यताएँ हो :-

जो स्वयं पूर्ण आचारवान्, दूसरों से विशुद्ध आचार का परिपालन करवाने वाला, संघ में पूर्ण अनुशासन रखने की क्षमता वाला, श्रमण समूह को तलस्पर्शी तत्त्वज्ञान एवं आगम वाचना देने में सक्षम, साधक वर्ग को आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर करते रहने की असाधारण योग्यता वाला, जन्मजात मेधावी, सर्वातिशायी ओज-तेज-प्रतिभा-प्रभावसम्पन्न व्यक्तित्व का धनी, धीर-वीर-गम्भीर, सस्कार सम्पन्न, पुण्यात्मा, आत्मजयी, निष्कलक जाति-कुल-स्वभावसम्पन्न एवं निश्छल प्रकृति का हो।

जैसा कि आर्य प्रभव एवं आर्य रक्षित के उपरिलिखित उल्लेखों से स्पष्ट है वीर निर्वाण के पश्चात् समय-समय पर आचार्यों ने और चतुर्विध संघ ने किसी भी श्रमण को आचार्य पद पर अधिष्ठित अथवा मनोनीत करते समय अपने गुरुतर उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए उपरिलिखित योग्यताओं से सम्पन्न सर्वाधिक योग्य श्रमण को ही आचार्य पद पर अधिष्ठित किया। मतवैभिन्य की स्थिति में अथवा अन्य आत्यन्तिक महत्व के अवसरों पर आत्मार्थी आचार्यों ने समस्त संघ का विश्वास संपादन कर अन्तिम निर्णय वही दिया, जो उन्हें संघ एवं समष्टि के लिये हितकर प्रतीत हुआ। जैसा कि फल्गुरक्षित को उत्तराधिकारी घोषित किये जाने के प्रश्न से प्रकट है, उन्हें उनके पुनीत कर्तव्य के पावन उत्तरदायित्व से न लघुसहोदर का सम्बन्ध विचलित कर सका और न अन्य निकट से निकटतम सम्बन्ध ही। उन निर्लेप-निष्पक्ष महामना महान् आचार्यों के सुयोग्य नेतृत्व, दूरदर्शितापूर्ण समुचित निर्णयों, उदात्त चारित्र्य और सही मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है कि धर्मसंघ की साकुण एकतन्त्र शासन प्रणाली में विनाशकारी दोष प्रवेश न पा सके और आज सहस्राब्दियाँ बीत जाने पर भी भगवान् महावीर का धर्मसंघ एक प्रतिष्ठित धर्मसंघ के रूप में अक्षुण्ण और अजस्र धारा के प्रवाह की तरह चला आ रहा है।

जब तक आचार्यों ने संघ के प्रति उत्तरदायी रहते हुए संघहित के अपने महान् उत्तरदायित्व का सच्चाई के साथ निष्पक्ष और निर्लेप रह कर निर्वहन किया तब तक संघ अभिवृद्ध एवं समुन्नत होकर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता रहा।

कालान्तर में ज्यों-ज्यों काल-प्रभाव से आचार्यों के अपने पवित्र उत्तर-दायित्वो का न्याय एव सच्चाई पूर्वक निर्वहन करने में शैथिल्य आने लगा, पुनीत कर्तव्य की भावना शनैः शनैः विलुप्त होने लगी, धर्म सघ के हितार्थ दिये गये अधिकारो का उपयोग केवल अपनी महानता और स्वामित्व को प्रदर्शित करने मात्र के लिये किया जाने लगा, त्यो-त्यो अनुशासन शिथिल तथा धर्म सघ विकीर्ण एव क्षीण होता गया। पर सौभाग्य से समय-समय पर अनेक महान् विभूतियां उन दुर्दिनो में उभर कर आगे आईं। उन्होंने घोरान्तिघोर कष्ट सह कर भी अनेक बार क्रियोद्धार किये। उन महान् आत्माओं के त्याग का ही फल है कि अनेक परिवर्तनों के उपरान्त भी आज भगवान् महावीर का धर्म सघ अपने मूल स्वरूप को अपरिवर्तित एव अक्षुण्ण बनाये हुए है।

उत्तरवर्ती काल में श्रमण सघ के चतुर्दिक प्रसार, सुदूरस्थ प्रदेशों में धर्म-प्रचार की दृष्टि से गये हुए श्रमणों द्वारा उन क्षेत्रों में धर्मोद्योत की प्रचुर सभावनाओं के कारण वही विहार करते रहने के कारण अथवा कालान्तर में छोटी-बड़ी कतिपय मान्यताओं का भेद उत्पन्न हो जाने व समय प्रभाव से अपना पृथक् एक गण के रूप में स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने की भावना के बलवती बन जाने के फलस्वरूप श्रमण सघ में क्रमशः अनेक सघ, गण, गच्छ, शाखा, उप-शाखा, कुल तथा उपकुल आदि का अस्तित्व बढ़ने लगा और मुख्यतः वे विभिन्न सघ, गण, गच्छ आदि अपने अपने स्वतन्त्र आचार्यों के नेतृत्व में धर्म का प्रचार-प्रसार करने लगे। इस प्रकार भगवान् महावीर के धर्म सघ में अनेक सघों, गणों तथा गच्छों के प्रादुर्भाव के कारण एक ही समय में अनेक आचार्यों की प्रथा का प्रचलन तो हुआ पर उन सभी धर्म सघों, गणों अथवा गच्छों के संचालन की परम्परागत साकुश एकतन्त्री शासन-प्रणाली यथावत् रही। उत्तरोत्तर अकुश में शैथिल्य के अतिरिक्त उसके मूल स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं आया। आज भी जैन धर्म के सभी श्रमण सघों एव सम्प्रदायों की संचालन व्यवस्था अपने उसी पुरातन स्वरूप साकुश एकतन्त्री व्यवस्था-प्रणाली को लिये हुए है।

निर्वाणोत्तर काल में संघ व्यवस्था का स्वरूप - यह तो एक निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान् महावीर का धर्म-संघ भारत के विभिन्न धर्म सघों में सदा से प्रमुख, सुविशाल तथा बहुजन सम्मत रहा है। जैन वाङ्मय में निर्वाण-पूर्ववर्ती एव निर्वाणोत्तरकाल के अनेक ऐसे अन्य धर्मसघों का उल्लेख उपलब्ध होता है जो विशाल भी थे और बहुजन सम्मत भी। पर आज उन धर्म सघों में से एक दो को छोड़कर शेष का नाम के अतिरिक्त कोई अवशेष तक भी अवशिष्ट नहीं रहा है। इसके विपरीत भगवान् महावीर का धर्म सघ जिस प्रकार प्रभु महावीर के निर्वाण से पूर्व एक विशाल, बहुजन सम्मत एव सुप्रतिष्ठित धर्म सघ के रूप में समीचीन रूप से चलता रहा, उसी प्रकार निर्वाणोत्तर काल में भी चलता रहा। निर्वाणोत्तर काल के १००० वर्ष के इतिहास का विहगमावलोकन करने पर तो यह विश्वास करने के लिये अनेक

प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि जैन धर्म सुदूरवर्ती प्रदेशों तथा देशों में फैला, फला-फूला और एक लम्बे समय तक उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होता रहा। जहाँ अन्य अनेक बड़े-बड़े धर्म-संघ विषम परिस्थितियों में विशृंखल एवं संक्रान्तिकाल की चपेट से चकनाचूर हो धरातल से तिरोहित हो गये, वहाँ जैन-धर्म प्रभु महावीर द्वारा दी गई अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, अब्रह्मनिवृत्ति और अपरिग्रह रूपी अमर, अनमोल, महान् सिद्धान्तों की धरोहर को सुरक्षित रखे हुए आज भी अनवरुद्ध गति से एक अजस्र धारामयी सौख्य-सरिता के समान चल रहा है। काल प्रभाव से यह धारा पूर्वापेक्षया परिक्षीण तो अवश्य हुई है पर उसके शिवसौख्य प्रदायी मूल गुण में किसी प्रकार की किञ्चित्मात्र भी न्यूनता नहीं आ पाई है।

आजीवक प्रभृति अनेक विशाल धर्म-संघ विलुप्ति की घोर अन्धकारपूर्ण गुफा में विलीन होगये। आज उन धर्म सघों का अनुयायी तो दूर, चिन्ह तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। जैन धर्म पर भी अनेक बार विपत्ति के बादल मडराये, द्वादशवार्षिकी दुष्कालियों, राजनयिक उथल-पुथल, वर्ग विद्वेष, धर्माधिता-जन्य गृह कलह आदि संक्रान्तिकाल के अनेक दौर आये और चले गये। अनेक धर्म सघों का सर्वनाश करने वाले वे विप्लव भी जैन धर्म को समाप्त नहीं कर सके। अतीत की उन अति विकट सकटापन्न घड़ियों में भी जैन धर्म किन कारणों से अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल हुआ? इस प्रश्न की गहराई में उतरने और खोज करने पर इसके कतिपय प्रबल कारण उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला और प्रबल कारण तो यह था कि सर्वज्ञ प्रणीत धर्म होने के फलस्वरूप इस धर्म सघ का संविधान सभी दृष्टियों से सुगठित और सर्वांग-पूर्ण था। अनुशासन, संगठन की स्थिरता, सुव्यवस्था, कुशलता पूर्वक संघ के संचालन की विधा आदि संघ के उस संविधान की अपनी अप्रतिम विशेषताएँ थी। दूसरा मुख्य कारण था इस धर्म संघ का विश्वबन्धुत्व का महान् सिद्धान्त, जिसमें प्राणिमात्र के कल्याण की सच्ची भावना सन्निहित थी। इन सब से बढ़ कर इस धर्म सघ की घोरातिघोर संकटों में भी रक्षा करने वाला था इस धर्मसंघ के कर्णधार महान् आचार्यों का त्याग-तपोपूत अपरिमेय आत्मबल। इस प्रकार ये ३ प्रमुख कारण थे, जिनके बल पर सघन काली मेघ घटाओं के विच्छिन्न हो जाने पर जिस प्रकार सूर्य पुनः अपनी प्रखर किरणों के प्रचण्ड तेज से जगती-तल को प्रकाशित करने लगता है, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म-संघ भी समय-समय पर आये संकटों से उभर कर अपने अलौकिक ज्ञानालोक से जन-जन के मन-मन्दिर और मुक्ति पथ को प्रकाशित करता रहा।

जैन वाङ्मय के कतिपय अति प्राचीन प्रामाणिक उल्लेखों और पुरातन काल से चली आ रही पारम्परिक मान्यता के आधार पर यह अनुमान करने के अनेक कारण विद्यमान हैं कि श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के समय तक जैन धर्म-संघ का एक सर्वांगपूर्ण एवं अतिविशाल संविधान विद्यमान था। उस संविधान में संभवतः पंच महाव्रतधारी साधु-साध्वी, अणुव्रतधारी श्रावक-श्राविका

वर्ग के लिये ही नहीं अपितु सघ के प्रति निष्ठा-प्रेम रखने वाले साधारण से साधारण सदस्य के कर्त्तव्यो एव कार्यकलापो के लिये मार्ग दर्शक विधिविधान था। उसमे निर्दिष्ट विधि के अनुसार इस धर्म-सघ का प्रत्येक सदस्य अपने कर्त्तव्यो का पालन करते हुए अपने दायित्वो का निष्ठापूर्वक निर्वहन करता था।

वीर नि० स० १६० के आस-पाम पाटलिपुत्र मे हुई प्रथम आगम-वाचना के समय दृष्टिवाद की रक्षार्थ सघ द्वारा साधुओ के एक मवाटक को भद्रवाहु की सेवा मे नेपाल भेज कर उन्हे मेधावी साधुओ को चोदह पूर्वी की वाचना देने की प्रार्थना करना, भद्रवाहु द्वारा प्रथमतः संघ की प्रार्थना को अस्वीकार करना और अन्ततोगत्वा वारह प्रकार के सभोगविच्छेद की सघाज्ञा के समक्ष झुक कर स्थूल भद्र अदि को पूर्वज्ञान की वाचना देने के उल्लेख^१ से भी यह अनुमान किया जाता है कि पूर्वकाल मे जैन सघ का एक सर्वांग सम्पन्न सविधान था, जिसमे श्रमण सघ की ही तरह साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इन चारो वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जैन सघ के कर्त्तव्यो एव दायित्वो के सम्बन्ध मे स्पष्ट एव विनियम प्रावधान थे। चतुर्विध तीर्थ का प्रतिनिधित्व करने वाला इस प्रकार का सघ विशिष्ट प्रकार के सकट के समय विचार-विमर्श के पश्चात् किसी विकट समस्या के समाधान के लिये निर्णय लेता था। यदि इस प्रकार की व्यवस्था सविधान मे नहीं होती, तो न तो सघ ही एक आचार्य को इस रूप मे आज्ञा देने का अधिकारी हो सकता था और न आचार्य भद्रवाहु ही उस सघाज्ञा को मानने के लिये बाध्य होते। वह सघाज्ञा केवल श्रमणवर्ग की ही हो, यह भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि भद्रवाहु आचार्य होने के नाते समस्त श्रमण वर्ग के शास्ता थे और श्रमण समूह उनका शासित वर्ग। शासित वर्ग शास्ता को आज्ञा दे, यह युक्तिसंगत नहीं लगता। विद्वान् इतिहासज्ञ इस विषय मे गवेषणा करेगे ऐसी अपेक्षा है।

पहली आगम-वाचना के समय के उपरिवर्णित उल्लेख के अतिरिक्त आर्य वज्र की माता द्वारा अपने पुत्र वज्र को पुनः उसे लौटाने के लिये राज्य के न्यायालय मे की गई प्रार्थना, आर्य रक्षित का उत्तराधिकारी घोषित करने विषयक उल्लेख जैसे अनेक प्रसंगो पर सघमुख्यो के हस्तक्षेप, विचार विनिमय, सहयोग आदि के उदाहरण भी जैन वाङ्मय मे उपलब्ध होते हैं। इनसे यही प्रकट होता है कि सघमुख्यो के भी परम्परा से कुछ कर्त्तव्य, कतिपय दायित्व रहे हैं और उनका उल्लेख कही न कही था, जिसे आज की भाषा मे सविधान की सज्ञा दी जा सकती है।

श्रुत केवली आचार्य भद्रवाहु ने दृष्टिवाद के नौवे प्रत्याख्यान पूर्व से, श्रमण सघ के लिये आवश्यक विधि विधानो को निर्यूढ-उद्धृत कर, चुन चुन कर दशाश्रुत स्कन्ध, कल्प, व्यवहार इन तीन छेद सूत्रो तथा आचार-कल्प (निशीय)

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ३७७

इन आगमों का निर्माण किया^१ — यही एक सर्वसम्मत ऐतिहासिक घटना इस बात का विश्वास करने के लिये पर्याप्त एवं प्रबल प्रमाण है कि भगवान् महावीर के धर्म-संघ का प्राचीन काल में एक विशाल एवं अपने आप में सर्वतः परिपूर्ण सविधान था ।

इस प्रकार की सर्वांगपूर्ण समीचीन व्यवस्था के कारण भगवान् महावीर का धर्म-संघ तत्कालीन क्रमागत आचार्यों के नेतृत्व में सुसंगठित रूप से चलता रहा । समय समय पर अनेक प्रतिकूल परिस्थितियाँ आईं, आपत्कालीन स्थितियाँ भी उत्पन्न हुईं, इस धर्म-संघ पर अनेक बार विपत्तियों के घने काले बादल भी मड़राए पर दूरदर्शी अप्रतिम प्रतिभा-सम्पन्न, तपोधन आचार्यों के कुशल नेतृत्व में यह धर्म-संघ सुसंगठित रहने के कारण उन परीक्षा की घड़ियों में सदा उत्तीर्ण हुआ । उसने अपने अस्तित्व को ही नहीं अपितु अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाये रखा ।

इस धर्मसंघ की वह सर्वांगपूर्ण एवं छिद्रविहीन सुव्यवस्था किस प्रकार की थी ? इस धर्मसंघ का सविधान क्रमबद्ध एवं पृथक् रूप से एकत्र ग्रथित था अथवा आज जिस प्रकार विविध छेद सूत्रों, भाष्यों एवं महाभाष्यों आदि में विकीर्ण रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार विभिन्न आगमों में निहित था ? आज आगम साहित्य में मुख्यतः केवल श्रमण-श्रमणीवर्ग की दैनिकचर्या, दीक्षित होने के समय से लेकर प्राणोत्सर्ग-कालपर्यन्त श्रमण-श्रमणियों के सभी उत्तर-दायित्वों, आवश्यक कर्तव्यों आचार-विचार, आहार-विहार-प्रायश्चित्त आदि के सम्बन्ध में विधान उपलब्ध होता है । श्रावकवर्ग के आचार-विचार के सम्बन्ध में तो कुछ स्थलों पर प्रत्यक्ष और कतिपय स्थलों पर अप्रत्यक्ष-रूप में थोड़ा बहुत उल्लेख विद्यमान है किन्तु धर्मसंघ के प्रति उनके दायित्वों, धर्मसंघ के अभ्युत्थान हेतु उनके कर्तव्यों आदि का क्रमिक एवं विस्तृत उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । तो वस्तुतः श्रावक-श्राविका वर्ग के लिये भी इस धर्मसंघ के पूर्वकालवर्ती सविधान में विधिविधान, किसी प्रकार का निती-निर्देश था अथवा नहीं ? साधु-साध्वी वर्ग और श्रावक-श्राविकावर्ग के बीच का भी कोई वर्ग था अथवा नहीं ? यदि था तो उसका स्वरूप क्या था और उस वर्ग के दायित्व क्या क्या थे ? इन सब आत्यन्तिक महत्व के प्रश्नों के यत्किंचित् उत्तर तो आज हमें उपलब्ध जैन वाङ्मय में खोजने पर मिल जाते हैं पर उन्हें पूर्ण संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में गहन शोध के साथ-साथ शास्त्रीय आधार पर जैन संघ के सविधान के निर्माण की भी आवश्यकता है, जो सभी दृष्टियों से पूर्ण और स्पष्ट हो ।

^१ (क) वन्दामि भट्टवाहु, पाईण चरिम मगलसुयनाणि ।

सुत्तस्म कारगमिनि, दसासुकप्पे य वव्हारे ॥१॥ [दशाश्रुतस्वन्ध निर्वृत्ति]

(ख) तत्तोच्चिय णिज्जूहं, अणुगहट्ठाए संपयजतीण ।

तो गुत्तकारगो खलु, स भवति दमकप्प वव्हारे ॥११॥ [पञ्चकल्प महाभाष्य]

(ग) तेण भगवया आधार पकप्प-दसा-कप्प-वव्हारा

य नवमपुव्वनीसदगूता निज्जूहं

[पञ्चान्प जूणि, पत्र १]

छेद सूत्रो मे निर्वाणोत्तर कालीन श्रमण सघ की व्यवस्था का विस्तृत रूप से विवरण उपलब्ध होता है । धर्म संध का श्रमण-श्रमणीवर्ग सुदृढ सगठन एव पूर्ण अनुशासन मे रहते हुए सम्यग् रीति से ज्ञानाराधना तथा साधना का निरन्तर-उत्तरोत्तर विकास, धर्म का प्रचार-प्रसार-प्रभावना-अभ्युत्थान और निर्दोष रूप से अपने समय एव जीवन का निर्वाह कर सके, इस प्रकार धर्मसघ की व्यवस्था सहज भाव से सम्यक् रूपेण चल सके, इस उद्देश्य से श्रमण सघ मे निम्नलिखित पदो की व्यवस्था किये जाने के उल्लेख स्थानाग सूत्र की वृत्ति^१ एव बृहत्कल्पसूत्र^२ मे प्राप्त होते है -

- १ आचार्य, २ उपाध्याय, ३. प्रवर्तक, ४ स्थविर,
५ गणी, ६ गणधर, ७ गणावच्छेदक

श्रमण समूह के समान श्रमणी समूह भी आचार्य का ही आज्ञानुवर्ती रहता था । पर श्रमणीवर्ग की दैनन्दिन-व्यवस्था समीचीनतया चलती रहे, श्रमणो तथा श्रमणियो का अवाच्छनीय अतिसम्पर्क न हो और समलैंगिकता के कारण श्रमणियो की व्यवस्था भी श्रमणो की अपेक्षा श्रमणिया मुविधापूर्वक कर सके, इस दृष्टि से श्रमणीवृन्द के लिये प्रवर्तिनी महत्तरा, स्थविरा और गणावच्छेदिका पदो की व्यवस्था निर्धारित की गई है । इन पदो पर अधिष्ठित किये जाने वाले महा श्रमणो की कायिक, वाचिक एव आध्यात्मिक सम्पदाओ, योग्यताओ, उत्तर-दायित्वो, पुनीत कर्तव्यो और उनके द्वारा वहन किये जाने वाले गुरुतर कार्यभार आदि का यहा शास्त्रीय एव पुरातन आधार पर संक्षेप मे विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

आचार्य - भगवान्-महावीर के धर्मसघ मे आचार्य (धर्माचार्य) का पद अप्रतिम गौरव-गरिमापूर्ण और सर्वोपरि माना जाता है । जैन धर्म सघ के सगठन, संचालन, संरक्षण, सवर्द्धन, अनुशासन एव सर्वतोमुखी विकास-अभ्युत्थान का सामूहिक एव मुख्य उत्तरदायित्व आचार्य पर रहता है । समस्त धर्म सघ मे उनका आदेश अन्तिम निर्णाय के रूप मे सर्वमान्य होता है । यही कारण है कि जिनवाणी का यथातथ्य रूप से निरूपण करने वाले आचार्य को तीर्थंकर के समान और सकल सघ का नेत्र बताया गया है ।^३

आवश्यक चूर्णिकार ने 'आचार्य' शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए लिखा

^१ स्थानाग सूत्र, ४ ३, ३२३ (वृत्ति)

^२ बृहत्कल्प सूत्र, ४ १२३

^३ तित्थयर समो सूरि, सम जो जिणमय पयासेई ।

आण अइक्कमतो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥

स एव भवसत्ताण, चक्खुभूए वियाहिए ।

दसेई जो जिणुदिट्ठ, अणुट्ठाण जहाहिय ॥

[गच्छाचार पयन्ना, अधि० १]

है - “आङ् मर्यादाभिविध्यो. चरिर्गत्यर्थे, मर्यादया चरन्तीत्याचार्या” आचारेण वा चरन्तीत्याचार्या ।”

आवश्यक मलय वृत्ति मे भी ‘आचार्य’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार उल्लिखित है - “चर गति - भक्षणयो. आङ् पूर्व आचर्यते कार्यार्थिभिः सेव्यते इत्याचार्यः, ऋवर्ण व्यंजनाद्यगिति ।”^१

भगवती सूत्र की वृत्ति मे ‘आचार्य’ शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए इस पद की गरिमा पर निम्नलिखित रूप मे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है -

“आ मर्यादया तद्विषयविनयरूपया चर्यन्ते सेव्यन्ते जिनशासनार्थोपदेशतया तदाकाक्षिभिरित्याचार्या । उक्त च -

सुत्तत्थविऊलवखण-, जुत्तो गच्छस्स मेढिभूओ य ।

गणतत्तिविप्पमुक्को, अत्थ वाएइ आयरिओ ॥त्ति॥

अथवा आचारो ज्ञानाचारादिः पञ्चधा । आ मर्यादया वाचारो विहार, आचारस्तत्र साधवः स्वय करणात्प्रभापणाप्रदर्शनाच्चेत्याचार्या । आह च-

अथवा आ ईपदपरिपूर्ण इत्यर्थश्चाराहैरिका ये ते आचाराश्चारकल्पा इत्यर्थ युक्तायुक्तविभागनिरूपणनिपुणा विनेया अतस्तेषु साधवो यथावच्छास्त्रार्थोपदेशकतयेत्याचार्या ।”^२

सारांश यह है कि जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित आगमज्ञान को हृदयगम कर उसे आत्मसात् करने की उत्कण्ठा वाले शिष्यो द्वारा जो विनयादिपूर्ण मर्यादापूर्वक सेवित हो, उनको आचार्य कहते हैं । कहा भी है - जो सूत्र और अर्थ-उभय के ज्ञाता हो, उत्कृष्ट कोटि के लक्षणों से युक्त हो, सध के लिये मेढि अर्थात् आधार स्तम्भ के समान हो, जो अपने गण-गच्छ अथवा सध को समस्त प्रकार के सतापों से पूर्णतः विमुक्त रखने में सक्षम हों तथा जो अपने शिष्यो को आगमो की गूढार्थ सहित वाचना देते हो, उन्हें आचार्य कहते हैं ।

जो (आचार्य) पाच प्रकार के आचार अर्थात् ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार एवं वीर्याचार का स्वय सम्यग् रूपेण पालन, प्रकाशन प्रसारण तथा उपदेश करते हैं और अपने अन्तेवासियो से भी उसी प्रकार का आचरण करवाते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है ।

राज प्रश्नीय सूत्र में आचार्य के तीन भेद बनाने के पश्चात् किस प्रकार के आचार्य के प्रति किस तरह का विनय व्यवहारादि प्रदर्शित करते हुए कर्त्तव्य-पालन करना चाहिए-इसका निम्नलिखित शब्दो मे सुन्दर उल्लेख किया है -

“केसीकुमार समणे पदेसि राय एवं वयासि - जाणासि ए तुम्ह पएमी केवड्यारिया पण्णात्ता ? हता-जाणामि तओ आयरिया । जाणासि ए तुम्हं

^१ आवश्यक मलयवृत्ति, द्वितीय ।

^२ भगवती सूत्र, १. १. १. मगलाचरण (वृत्ति)

पएसी तेसि तिण्ह आयरियाण कस्स का विणय पडिवत्ती पउजियव्वा ? हता जाणामि कलायरियस्स, सिप्पायरियस्य उवलेवण वा समज्जण करेज्जा, पुप्फाणि वा आणावेज्जा, मडावेज्जा वा भोयवेज्जा वा विउल जीवियाग्निह पीइदाण दलाएज्जा, पुत्ताण पुत्तिय वावि विकप्पेज्जा । जत्थेव धम्मायरिय पासेज्जा तत्थेव वदिज्जा, णमसेज्जा, सक्कारेज्जा, सम्माणेज्जा, कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवासेज्जा, फासुएसणिज्जेण अमणपाणखाडमसाडमेण पडिलाभेज्जा, पाडिहारिएण पीठफलगसेज्जा मथारणेण उवनिमतिज्जा ।^१

अर्थात् - केशि कुमार श्रमण के प्रश्न के उत्तर में राजा प्रदेगी ने कहा कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य ये ३ प्रकार के आचार्य होते हैं । उनमें से कलाचार्य तथा शिल्पाचार्य ऋतुओं के अनुकूल उबटन, मज्जन, पुष्प, वस्त्रा-भूषणादि, भोजन और उनके जीवनयापन योग्य प्रीतिदान से सम्मानार्ह होते हैं । उनके पुत्र पुत्रियों को भी इसी प्रकार सम्मानित किया जाना चाहिए । इन दोनों प्रकार के आचार्यों की तुलना में धर्माचार्य अत्यधिक सम्मानार्ह होते हैं । जहाँ कहीं धर्माचार्य के दर्शन हो जाय वही उनको भक्ति भाव से वदन-नमस्कार करना चाहिए, उनका हार्दिक सत्कार कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए । हे भगवन् ! आप महान् कल्याणकारी, सर्व मगल स्वरूप-मगल-प्रदायी और पूजनीय हैं - इस प्रकार के भक्ति पूर्ण आन्तरिक उद्गारों के साथ मधुर शब्दों से उनकी उपासना के पश्चात् उन्हें निर्दोष सात्त्विक अशनपानादि का दान देकर तस्ता (पीठ फलक) सस्तारक आदि आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिये निवेदन करना चाहिए ।

सार रूप में 'आचार्य' शब्द के अर्थ का प्रतिपादन निम्नलिखित श्लोक में इस प्रकार किया गया है -

आचिनोति च शास्नार्थमाचारे स्थापयत्यपि ।

स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते ॥

अर्थात् - जो श्रमणाग्रणी सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रों के अर्थ का आचयन - मननपूर्वक सचयन अथवा संग्रहण करते हैं, स्वयं विशुद्ध - निरतिचार आचार का सम्यक् रूपेण परिपालन करते हैं एवं अपने शिष्य-शिष्याओं तथा भव्य भक्तों को आचार में स्थापित करते हैं, इसी लिये उनको आचार्य कहा जाता है ।

महानिशीथ, (अध्ययन ३) में आचार्य का लक्षण इस प्रकार बताया गया है :-

“अट्ठारस सीलग-सहसाहिठिय तणू छत्तीसडविहिमायार जह-ठियमगिलाए महत्ति साणुसमय आयरतित्ति वत्तयत्तित्ति आयरिया परमप्पणो य हियमायरति आयरिया सव्वसत्तसीसगणाण च हियमायरति आयरिया । पाणपरिच्चाए विउ

^१ राजप्रश्नीय सूत्र

पुढवादिण समारभ नायरति नारभति णाणुजाणन्ति आयरिया सुहुमावरद्धेवि ण कस्सई मणसावि पावमायरतित्ति वा आयरिया ।”^१

फिर वही पर आचार्य के चार भेदों के निरूपण के साथ भावाचार्य को तीर्थंकर के समान समझने का निर्देश किया गया है। यथा—

“कस्याज्ञा नातिक्रमणीयेत्यधिकृत्य गोयमा ! चउव्विहा आयरिया भवति, तजहा — नामायरिया, ठवणायरिया, दव्वायरिया, भावायरिया, तत्थण जे ते भावायरिया ते तित्थयरसमा चेव दठुव्वा तेसि सतियाण णाइक्कमेज्जा ।”^२

अगचूलिका में आचार्य के तीन भेद बताने के पश्चात् धर्माचार्यों को उनके गुण कर्मानुसार चार वर्गों में विभाजित किया गया है।

“तओ आयरिया पणत्ता । सिप्पायरिया, कलायरिया, धम्मायरिया । जे ते धम्मायरिया, परलोगहियट्ठाए निज्जरट्ठाए आराहेयव्वा । अण्णे कलायरिया, सिप्पायरियाए कइएहि कित्तबुद्धिए आराहियव्वे ।

तत्थेगे धम्मायरिया सोवायकरडसमा । वद्धाइकथत्थप्पयगाहाइहि जे सुद्धसभाए वखाणिति ते सोवागकरडसमा । वेसाकरडसमा जो रीरी आहारण-सरिसजीहावक्खाणडबरेणं अतर सुअसार-विरहियावि सुद्ध सभाए जण विमोहि-ति णेरविति, अप्पाण थुतसि आलुच्च अणत्थे पाडिति गोयम ! गणहराण उवमाए ते वेसाकरडसमा । गाहावईकरडसमा जे सम समुवसिय-सुगुरुहितो सपत्त अंगोवगाइ सुत्तत्थेसु परिच्छियच्छेयगथा स-समय-पर-समयणिच्छया परोवयार करणिक्कभल्लिच्छया । जणजोग विहीए अणुओगं करिति ते गाहावईकरडसमा । रायकरडसमा—जे गणहरा चउदसपुव्विणो वा घडाओ घडसय, पडाओ पडसयं इच्चाइ विहाइ सयसमणिया ते रायकरडसमा ।

गाहावई करंडसमाणे, रायकरडसमाणे दो विए आयरिए तित्थयर समाणे ।”^३

दिगम्बर परम्परा के ख्यातनामा विद्वान् आचार्य वीरसेन ने षट्खण्डागम के आदिमगल पचपरमेष्ठि-मंत्र के तीसरे पद की व्याख्या करते हुए ‘धवला’ में आचार्य शब्द की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की है :—

“णमो आयरियाणं — पंचविधमाचार चरति चारयतीत्याचार्यः चतुर्दश-विद्यास्थानपारग एकादशागधर आचारागधरो वा तात्कालिकस्वसमयपर-समयपारगो वा मेरुरिव निश्चलः क्षितिरिव सहिष्णुः सागर इव वहिः क्षिप्तमलः सप्तभयविप्रमुक्तः—आचार्य ।”

आचार्य शब्द की उपर्युक्त परिभाषा देने के पश्चात् आचार्य वीरसेन ने आचार्य के स्वरूप और उसके लिये आवश्यक अनुपम गुणों पर विशद प्रकाश डालने वाली निम्नलिखित तीन गाथाए उद्धृत की है :—

^१ महानिशीथ, अ० ३ ^२ महानिशीथ, अ० १ ^३ अग चूलिका

पवयणजलहि-जलोयर, पहायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावासो ।
 मेरुव्व गिप्पकपो, सूरु पचाणणो वज्जो ॥२६॥
 देस-कुल — जाइ-सुद्धो, सोमगो सग-भग विम्मुक्को ।
 गयणव्व गिरुव्वेवो, आइरियो एरिसो होई ॥३०॥
 सगह-गुग्गह-कुसलो, सुत्तत्थ-विसारयो पहिय-कित्ती ।
 सारण-वारण-सोहण, किरियुज्जुत्तो हु आइरियो ॥३१॥

आचार्यों का गुरुतम उपकार — प्रस्तुत खण्ड में जिन आचार्यों का पावन इतिवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका ससार के प्राणिमात्र पर इतना गुरुतम उपकार है कि उनके द्वारा किये गये महान् उपकार के प्रति आभार प्रकट करने में न लाखों लेखनिया ही मक्षम है और न सहस्रो जिह्वाएँ एवं ससार के समस्त शब्दकोण ही ।

आज से लगभग २५३० वर्ष पूर्व निखिल विश्वैकबन्धु श्रमण भगवान् महावीर ने सम्पूर्ण ससार के जड, चेतन, रूपी-अरूपी, चर-अचर जीवाजीवादि त्रैकाल्यवर्ती समस्त भावों का हस्तामलक के समान सकल एवं युगपद् साक्षात्कार कराने वाले केवलालोक की उपतद्धि के पश्चात् समार-सागर के सेतु रूप धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया । लगभग ३० वर्ष तक प्रभु अपने अमोघ उपदेशामृत में प्राणिमात्र का कल्याण और भव्यों का उद्धार करने रहे ।

प्रभु के निर्वाण पश्चात् की क्रमवद्ध आचार्य परम्परा में हुए त्यागी तपस्वी आचार्यों ने भगवान् महावीर की दिव्य-ज्ञान की ज्योति को अपने अपने आचार्य-काल में अनवरत अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन-प्रख्यापन एवं गहन चिन्तन-मनन के स्नेह से सिंचित कर अक्षुण्ण-अखण्डित बनाये रखा । इसी कारण निर्युक्ति-कार महान् नैमित्तिक आचार्य भद्रबाहु ने उन आचार्यों को निम्नलिखित शब्दों में उस दीपक की उपमा दी है, जो स्वयं प्रकाशित होते हुए औरों को भी प्रकाशित करता है और जिससे अन्य सैकड़ों-सहस्रों दीप प्रदीप्त किये जा सकते हैं —

जह दीवादीवसय पईप्पए, सो य दीप्पए दीवो ।

दीव समा आयरिया, अप्प च पर च दीवति ॥^१

वीर निर्वाण के पश्चात् हुए इन परम परोपकारी आचार्यों ने भगवान् महावीर की सकल-भूत-हितानुकम्पामयी वाणी को न केवल अक्षुण्ण बनाये रखा अपितु अपने अपने समय में उसे नगर-नगर डगर-डगर में जन-जन तक पहुँचा कर अगणित लोगों को सम्यक्त्व प्रदान कर प्राणिमात्र पर कितना बड़ा उपकार किया है, इसका अनुमान आचार्य हरिभद्र के निम्नलिखित पदों से लगाया जा सकता है —

सयलमवि जीव लोए, तेण इह घोसिओ अमाघाओ ।

इक्क वि जो दुहत्त, सत्त वोहेइ जिण वयणो ॥६२॥

^१ आचाराग निर्युक्ति, गाथा ८

सम्मत्त दायगाणां, दुप्पडियारं भवेसु बहुएसु ।
सव्वगुण मिलियाहि वि, उवयारसहस्सकोडीहि ॥६३॥

अर्थात्—जो सत्पुरुष, दुखार्त किसी एक भी जीव को प्रतिबोधित कर वीतराग वाणी में उसकी श्रद्धा उत्पन्न करता है तो ऐसा समझना चाहिए कि उस सत्पुरुष ने सम्पूर्ण जीव लोक में अमारि (अभय) की घोषणा करवा दी । क्योंकि वह सम्यक्त्वधारी जीव पूर्ण अहिंसक बनकर प्राणिमात्र को अभयदान देने वाला होता है ।

सम्यक्त्व प्रदान करने वाले सत्पुरुष के इस महान् उपकार से वह जीव अनेक जन्मों तक करोड़ों प्रकार के उपकार कर के भी उन्मृग नहीं हो सकता ।

दसणभट्ठो भट्ठो न हु भट्ठो होइ चरणपब्भट्ठो ।
दसणमणुपत्तस्स हु, परियडणं नत्थि संसारे ॥
दसणभट्ठो भट्ठो, दसण भट्ठस्स नत्थि णिब्बाणं ।
सिज्झति चरण रहिआ, दसण रहिआ न सिज्झंति ॥

इन आचार्यों ने प्रवचन को सुरक्षित रखा । प्रवचन के अभ्यास से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है :-

मेख्व णिप्पकप णट्ठमल तिमूढ उम्मुक्कं ।
सम्मदणमणुवममुप्पज्जइ पवयणवभासा ॥

दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र में आचार्य की विशेषताओं का विस्तार में वर्णन किया गया है । वहा आचार्य की आठ सम्पदाये बतलाई गई है, जो निम्नांकित है ।^१

१. आचार-सम्पदा	४ वचन-सम्पदा	७ प्रयोग-सम्पदा तथा
२ श्रुत-सम्पदा	५. वाचना-सम्पदा	८. सग्रह-सम्पदा
३. शरीर-सम्पदा	६. मति-सम्पदा	

आचार-सम्पदा

आचार-प्रवणता आचार्य का मुख्य गुण है । आचार्य शब्द भी प्रायः इसी आधार पर निष्पन्न हुआ है । आचार-सम्पदा में इसी आचार पक्ष का विश्लेषण है, जिसके चार भेद कहे गये हैं :-

१. संयम ध्रुवयोग युक्तता — संयम के साथ आत्मा का ध्रुव या अविचल सम्बन्ध संयम-ध्रुवयोग कहा जाता है । आचार्य संयम ध्रुवयोगी होते हैं । वे अपनी संयम-साधना में सदा अडिग रहते हैं ।

२. असंप्रगृहीतात्मता — जिसे जाति, पद, तप, वैदुष्य आदि का मद या अहंकार होता है, उसे संप्रगृहीतात्मा कहा जाता है । आचार्य निरहंकार होते हैं जो गरिमाये उन्हें प्राप्त है, उनका जरा भी मद उन्हें नहीं होता । फलतः वे क्रोध, मानसिक

^१ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अध्ययन ४, सूत्र २

उत्ताप आदि से मुक्त होते हैं। अतः वे असंप्रगृहीतात्मा कहे जाते हैं। अर्थात् उनकी आत्मा अहंकार, मद एवं क्रोध आदि से जकड़ी नहीं रहती।

३. अनियतवृत्तिता – जिनका आहार, विहार नियत या प्रतिबद्ध होता है, उनसे विशुद्ध आचारमय जीवन भली भाँति सध नहीं पाता। अनेक प्रकार की औद्देशिकता का जुड़ना वहाँ सम्भावित होता है, जो निर्दोष सयम-पालन में बाधक है। अतः आचार्य अनियत – वृत्ति होते हैं। शास्त्रीय आचार-परम्परा के अनुरूप उनका आचार अप्रतिबद्ध होता है।

४. वृद्धशीलता – युवा और चिरदीक्षित न होने पर भी आचार्य में वयोवृद्ध और दीक्षा-मर्यादा में ज्येष्ठ श्रमणों जैसा शील, सयम, नियम, चारित्र्य आदि पालने की विशेषता होती है। अतः वे वृद्धशील कहे जाते हैं।

वृद्धशील का आशय यो भो हो सकता है – आचार्य वृद्ध या रोग आदि के कारण जो वृद्ध की तरह अशक्त हो गये हैं, उन श्रमणों की सेवा या मुन्यवस्था में सदा जागरूक रहते हैं।

श्रुत-सम्पदा

श्रुत-सम्पदा का भी चार प्रकार से विवेचन किया गया है^१ –

१ बहुश्रुतता	३ विचित्र-श्रुतता
२ परिचित-श्रुतता	४ घोषविशुद्धिकारिता

१. बहुश्रुतता – आचार्य बहुश्रुत होते हैं। वे अपने समय में उपलब्ध आगम सम्यक्तया जानते हैं। अपने समय-सिद्धान्त या शास्त्रों के अतिरिक्त परसमय अन्य शास्त्रों के भी वेत्ता होते हैं। यो उनका श्रुत-शास्त्रीय ज्ञान बहुत विस्तीर्ण और व्यापक होता है।

२. परिचित श्रुतता – आचार्य आगमों के रहस्यवित्-मर्मज्ञ होते हैं। वे सूत्र और अर्थ – दोनों को भली-भाँति आत्मसात् किये हुए होते हैं। उनमें क्रम से – आदि से अन्त तक और उत्क्रम से – अन्त से आदि तक धारा-प्रवाह रूप में सूत्र-वाचन की क्षमता होती है। संक्षेप में आशय यह है कि आगमों का उन्हें चिर-परिचय, सूक्ष्म परिचय और सम्यक् परिचय होता है।

३. विचित्र-श्रुतता – आचार्य बहुश्रुत के साथ विचित्रश्रुत भी होते हैं। उनके द्वारा अधिकृत श्रुत अनेक विचित्रताये या विभिन्नताये लिए होता है। आचार्य को जीव, मोक्ष आदि सूक्ष्म विषयों का निरूपण करने वाले विविध आगमों का अन्त-स्पर्शी ज्ञान होता है। वे उत्सर्ग, अपवाद आदि विभिन्न पक्षों को विशद रूप से जानते हैं। जिस प्रकार अपने सिद्धान्तों का अग-प्रत्यङ्ग उन्हें अभिगत होता है, उसी प्रकार अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों का भी उन्हें तलस्पर्शी बोध होता है।

४. घोषविशुद्धिकारकता – घोष का अर्थ शब्द या ध्वनि है। अपने आप में

^१ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अध्ययन ४, सूत्र ४

अलंकृत सत्य, प्रिय, हित, परिमित तथा प्रसंगानुरूप होना शब्द की सुषमा है। अनलंकृतता, असत्यता, अप्रियता, अहितता, अपरिमितता तथा अप्रासंगिकता शब्द के दोष हैं। इनके वर्ज से घोष या शब्द विशुद्ध कहा जाता है। आचार्य की यह सहज विशेषता होती है। वे सुन्दर, सत्य, प्रिय, हित, परिमित और प्रसंगानुरूप शब्द बोलते हैं। श्रुत-सम्पदा के अन्तर्गत यह उनका शब्द-सौष्ठव है।

शरीर-सम्पदा

शरीर-सम्पदा या शारीरिक सुष्ठुता भी चार^१ प्रकार की मानी गई है।

१. आरोह परिणाह सम्पन्नता,	३. स्थिरसंहननता तथा
२. अनवत्राप्यशरीरता,	४. बहुप्रतिपूर्णेन्द्रियता

१. आरोह परिणाह सम्पन्नता — देह की समुचित लम्बाई और चौड़ाई को आरोह परिणाह कहा जाता है। अपने पुण्योदय के कारण आचार्य के देह की यह विशेषता होती है।

२. अनवत्राप्यशरीरता — अवत्राप्य का अर्थ लज्जायोग्य है। जो शरीर कुरूप, अंगहीन, घृणोत्पादक तथा उपहासजनक होता है, वह अवत्राप्यशरीर कहलाता है, जो हीन व्यक्तित्व का द्योतक है। आचार्य का शरीर इस प्रकार का नहीं होना चाहिये। यह सुरुप सांगोपाग, सुन्दर तथा आकर्षक होना चाहिये।

३. स्थिरसंहननता — आचार्य का दैहिक सहनन — शारीरिक गठन सुदृढ होना चाहिये। आचार्य पर जो संघ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, उसके निर्वाह के लिए सुदृढ, स्थिर और सशक्त देह का होना भी आवश्यक है। ताकि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों का अनाकुल भाव से निर्वाह किया जा सके।

४. बहुप्रतिपूर्णेन्द्रियता — नेत्र, श्रोत्र, घ्राण आदि इन्द्रियों का सर्वथा निर्दोष, अपने-अपने विषयों के ग्रहण में सक्षम होना बहुप्रतिपूर्णेन्द्रियता कहा जाता है। आचार्य में इसका होना अपेक्षित है। सर्वेन्द्रियपरिपूर्णता में जहाँ देह की प्रभावकता फलित होती है, वहाँ उससे व्यक्ति की गम्भीरता भी प्रकट होती है। आचार्य में ऐसा होना चाहिए।

वचन-सम्पदा

वचन-सम्पदा चार^२ प्रकार की कही गई है .—

१. आदेयवचनता	३. अनिश्चित वचनता
२. मधुर वचनता	४. असन्दिग्ध वचनता

१. आदेयवचनता — जो वचन ग्रहण करने योग्य होता है, वह आदेय वचन कहा जाता है। ग्रहण करने योग्य वही वचन होता है, जिसमें उपयोगिता तथा

^१ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अध्ययन ४, सूत्र ५

^२ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अध्ययन ४ सूत्र ६

श्रद्धेयता हो। आचार्य में आदेयवचनता की विणेषता होनी चाहिए, जिससे श्रोतागण उनके वचनों की ओर सहजतया आकृष्ट हो, लाभान्वित हो।

२. मधुरवचनता – हितकरता और उपादेयता के साथ यदि वचन में मधुरता भी हो तो वह सोने में सुगन्ध जैसी बात है। लौकिक जन सहज ही माधुर्य और प्रेयस् की ओर अधिक आकृष्ट रहते हैं। यदि उत्तम बात भी अमधुर या कठोर वचन द्वारा प्रकट की जाए तो सुनने वाला उससे भिजकता है। महान् कवि और नीतिविद् भारवि ने इसीलिए कहा था –

हित मनोहारि च दुर्लभ वच

अर्थात् ऐसा वचन दुर्लभ है, जो हितकर होने के साथ साथ मनोहर भी हो। आचार्य में ऐसा होना सर्वथा वाछनीय है। इससे उनके आदेय वचनों की ग्राह्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है।

३. अनिश्रितवचनता – जो वचन राग, द्वेष या किसी पक्ष विशेष के आग्रह पर टिका होता है, वह निश्चित वचन कहा जाता है। वैसा वचन न वक्ता के अपने हित के लिए है और न उससे श्रोतृगण को ही कुछ लाभ हो सकता है। आचार्य निश्चितवचन प्रयोक्ता नहीं होते। वे अनिश्रित वचन बोलते हैं, जिससे सर्वसाधारण का हित सधता है, जिसे सब आदरपूर्वक अंगीकार करते हैं।

४. असन्दिग्धवचनता – तथ्य का साधक और अतथ्य का बाधक जो न हो, वैसा ज्ञान सन्देह कहलाता है। जो वचन उससे लिप्त है, वह सन्दिग्ध है। आचार्य सन्दिग्ध वचन का प्रयोग नहीं करते। वैसा करने से उपासकों की श्रद्धा घटती है। उनका किसी भी प्रकार से हित नहीं सधता। क्योंकि वचन के सन्देहयुक्त होने के कारण वे उधर आकृष्ट नहीं होते फलतः आचार्य चाहे व्यक्त न सही, अव्यक्त रूप में उपेक्षणीय हो जाते हैं।

वाचना-सम्पदा

वाचना-सम्पदा के निम्नांकित चार^१ भेद हैं –

१ विदित्वोद्देशिता	३ परिनिर्वाप्य वाचिता तथा
२ विदित्वा वाचिता	४ अर्थनिर्यापिकता

१ विदित्वोद्देशिता – पहले उल्लेख किया गया है कि आचार्य अन्तेवासियों को श्रुत की अर्थ-वाचना देते हैं। वाचना-सम्पदा में इसी सन्दर्भ में कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताये बतलाई गई हैं। उनमें पहली विदित्वोद्देशिता है। इसका सम्बन्ध अध्येता या वाचना लेने वाले अन्तेवासी से है। अध्येता का विकास किस कोटि का है, उसकी ग्राहक शक्ति कैसी है, किस आगम में उसका प्रवेश सम्भव है, इत्यादि पहलुओं को दृष्टि में रखकर आचार्य अन्तेवासी को पढ़ाने का निश्चय करते हैं। इसका आशय यह है कि अध्येता की क्षमता को आकने की आचार्य में विशेष सूझ-बूझ होती है।

^१ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र अध्ययन ४ सूत्र ७

१. अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा – मति-ज्ञान के परिणति-क्रम के ये चार सोपान हैं। सबसे पहले ज्यो ही इन्द्रिय किसी पदार्थ का साक्षात्कार करती है, तब उस (पदार्थ) का अति सामान्य ज्ञान होता है।

सामान्य का तात्पर्य उस बोध से है, जहा पदार्थ के स्वरूप, नाम, जाति आदि की कल्पना नहीं रहती, वे अनिर्दिष्ट रहते हैं। वह मन स्थिति अवग्रह कही जाती है। अवग्रह की प्रशस्त क्षमता का होना अवग्रह सम्पदा है। आचार्य मे सहज ही यह विशेषता होती है।

२ ईहा मति-सम्पदा – अवग्रह मे ज्ञेय पदार्थ विषयक अस्पष्ट मन स्थिति रहती है। तब निश्चोयन्मुख जिज्ञासा का स्पन्दन होता है। मन तदनुरूप चेष्टोन्मुख बनता है। अवग्रह द्वारा गृहीत स्वरूपादि के वैशद से रहित अति सामान्य ज्ञान के पश्चात् विशेष ज्ञान की ओर ईहा, मननात्मक चेष्टा, ज्ञान की निर्णीत स्थिति की और बढ़ते क्रम का रूप है। ऐसी उदात्त स्फुरणा का होना ईहा-सम्पदा कहा जाता है। आचार्य इससे युक्त होते हैं।

३. अवाय-मति सम्पदा – ईसा का उत्तरवर्ती क्रम अवाय है। ईहा चेष्टात्मक है, अवाय निश्चयात्मक निर्णय। पदार्थ के साधक और बाधक प्रमाण या गुणागुण विश्लेषण के माध्यम से जो निश्चित मन स्थिति बनती है, वह अवाय है। रज्जू और सर्प के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। अधेरे मे सहसा निश्चय नहीं हो पाता कि जिज्ञासित पदार्थ सर्प है या रज्जू। जब साधक प्रमाण द्वारा या स्पष्टता करने वाले हेतु द्वारा यह निश्चित रूप से अवगत हो जाता है कि यह रज्जू है, तब अवाय की स्थिति आ जाती है। अवाय तक सूक्ष्मतापूर्वक पहुचना या यथावत् अवायात्मक – निश्चयात्मक स्थिति अभिगत कर लेने की विशिष्ट क्षमता अवाय-सम्पदा के नाम से अभिहित होती है, जो आचार्य मे स्वभावतः होनी चाहिये।

४ धारणा मति सम्पदा – अवाय-क्रम मे ज्ञान जिस निश्चिति मे पहुचता है, उसका टिकना, स्थिर रहना, स्मरण रहना धारणा है। इसे वासना या स्मृति भी कहा जाता है। यह सस्कारात्मक है। मन के स्मृति-पट पर उस ज्ञान का एक भावात्मक रूप अंकित हो जाता है। दूसरे किसी समय वैसे पदार्थ को देखते ही पहले के पदार्थ की स्मृति जाग उठती है। यह जागने वाली स्मृति उसी सस्कार का फल है, जो उस पदार्थ के मत्यात्मक मनन-क्रम मे मन पर अंकित हो गया था। धारणा, वासना या स्मृति का वैशिष्ट्य या वैभव धारणा-मति-सम्पदा है। आचार्य इसके धनी होने चाहिये।

जिसकी मननात्मक क्षमता जितनी अधिक विकसित होती है, उसे मति के इस उत्थान-क्रम मे उतना ही वैशिष्ट्य प्राप्त रहता है। आचार्य मे यह क्षमता अपनी विशेषता लिये रहनी चाहिये। उदात्त व्यक्तित्व की दृष्टि से आचार्य के लिए ऐसा होना आवश्यक भी है।

प्रयोग-सम्पदा

किसी विषय पर प्रतिवादी के साथ वाद या विचार करना यहा प्रयोग शब्द से अभिहित किया गया है। वाद सम्बन्धी विशेष पटुता या कुशलता का नाम प्रयोग-सम्पदा है। उसके निम्नलिखित चार^१ भेद हैं -

१. अपने आपको जान कर वाद का प्रयोग करना।
२. परिषद् को जान कर वाद का प्रयोग करना।
३. क्षेत्र को जान कर वाद का प्रयोग करना।
- ४ वस्तु को जान कर वाद का प्रयोग करना।

१. आत्म-ज्ञानपूर्वक वाद का प्रयोग - वादार्थ उद्यत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि पहले वह अपनी शक्ति, क्षमता, प्रमाण, नय आदि के सम्बन्ध में अपनी योग्यता को आके। यह भी देखे कि प्रतिवादी की तुलना में उसकी कैसी स्थिति है। वह तत्पश्चात् वाद में प्रवृत्त हो। ऐसा न होने पर प्रतिकूल परिणाम आने की आशंका हो सकती है। अतः आचार्य में इस प्रकार की विशेषता का होना आवश्यक है। यों सोच-विचार कर, अपनी क्षमता को आक कर बुद्धिमत्ता-पूर्वक वाद में प्रवृत्त होना पहले प्रकार की प्रयोग-सम्पदा है।

२. परिषद्-ज्ञान पूर्वक वाद-प्रयोग - जिस परिषद् के बीच वाद होने को है, कुशल वादी को चाहिए कि वह उस परिषद् के सम्बन्ध में पहले से ही जानकारी प्राप्त करे कि वह (परिषद्) गम्भीर वक्त्रों को समझती है या नहीं। यह भी जाने कि परिषद् की रुचि वादी के अपने धार्मिक सिद्धान्तों में है या प्रतिवादी के सिद्धान्तों में। केवल तर्क और युक्ति-बल द्वारा ही प्रतिवादी पर सम्पूर्ण सफलता नहीं पाई जा सकती। जिन लोगों के बीच वाद प्रवृत्त होता है, उनका मानसिक भुकाव भी उसमें काम करता है। अतएव सफलता या प्रतिवादी पर विजय चाहने वाले वादी के लिए यह आवश्यक है कि परिषद् की अनुकूलता और प्रतिकूलता को दृष्टि में रखे। इस ओर सोचे-विचारे बिना वाद में प्रवृत्त न हो। आचार्य में इस प्रकार की विशेष समझ के साथ वाद में प्रवृत्त होने की सहज विशेषता होनी चाहिये।

३. क्षेत्र-ज्ञानपूर्वक वादप्रयोग - जिस क्षेत्र में वाद होने को है, वह कैसा है, वहा के लोग दुर्लभ बोधि है या सुलभ बोधि, वहा का शासक विज्ञ है या अज्ञ, अनुकूल है या प्रतिकूल - इत्यादि बातों को भी ध्यान में रखना वादी के लिए आवश्यक है। यदि लोग सुलभ बोधि, शासक विज्ञ तथा अनुकूल हों तो विद्वान् वादी को सफलता और गौरव मिलता है। क्षेत्र की स्थिति इसके प्रतिकूल हो तो वादी अत्यन्त योग्य होते हुए भी सफल बन सके, यह कठिन है। आचार्य में क्षेत्र को परखने की अपनी विशेषता होती है।

^१ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अध्ययन ४, सूत्र ६

४. वस्तु-ज्ञान पूर्वक वाद का प्रयोग — वस्तु का अर्थ वाद का विषय है । जिस विषय पर वाद या वैचारिक ऊहापोह किया जाना है, वह वादी के ध्यान में रहना आवश्यक है । उस विषय के विभिन्न पक्ष, उस सम्बन्ध में विविध धारणा उनका समाधान इत्यादि दृष्टि में रखते हुए वाद में प्रवृत्त होना हितावह होता है । आचार्य में यह विशेषता भी होनी चाहिए ।

संक्षेप में सार यह है कि आचार्य का सघ में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । उनकी विजय सारे सघ की शोभा है, उनकी पराजय सारे सघ का अपमान । अतः यह वाञ्छनीय है कि आचार्य में वाद-प्रयोग सम्बन्धी विशेषताएँ, जिनका उल्लेख हुआ है, हों । जिससे उनका अपना गौरव बढे, सघ की महिमा फैले ।

संग्रहपरिज्ञा सम्पदा

जैन श्रमण के जीवन में परिग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है । वह सर्वथा निष्परिग्रही जीवन यापन करता है । यह होने पर भी जब तक साधक सदेह है, उसे जीवन-यात्रा के निर्वाह के लिए कतिपय वस्तुओं की अपेक्षा रहती ही है । शास्त्रीय विज्ञान के अनुरूप उन वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ साधक परिग्रही नहीं बनता क्योंकि उन वस्तुओं में उसकी जरा भी मूर्च्छा या आसक्ति नहीं होती । परिग्रह का आधार मूर्च्छा या आसक्ति है । यदि अपने देह के प्रति भी साधक के मन में मूर्च्छा या आसक्ति हो जाए तो वह परिग्रह हो जाता है । आत्म-साधना में लगे साधक का जीवन अनासक्त और अमूर्च्छित होता है, होना चाहिए । यही कारण है कि उस द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के निर्वाह के लिए अमूर्च्छित एवं अनासक्त भाव से अपेक्षित पदार्थों का ग्रहण अदूषणीय है ।

संग्रह का अर्थ श्रमण के वैयक्तिक तथा सामष्टिक सघीय जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अवलोकन, आकलन है या स्वीकार है । वस्तुओं की आवश्यकता, समीचीनता, एवं सुलभता का ज्ञान संग्रह-परिज्ञा कहा जाता है । आचार्य पर सघ के संचालन, संरक्षण एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है अतः उन्हें इस ओर जागरूक रहना अपेक्षित है कि कब किस वस्तु की आवश्यकता पड जाए और पूर्ति किस प्रकार सम्भव हो । इसमें जागरूकता के साथ-साथ सूक्ष्म-बुद्ध तथा व्यावहारिक कुशलता की भी आवश्यकता रहती है । यह आचार्य की अपनी असाधारण विशेषता है ।

संग्रहपरिज्ञा-सम्पदा के चार^१ प्रकार बताये गये हैं —

१ क्षेत्र प्रतिलेखनापरिज्ञा	३ काल सम्मान परिज्ञा तथा
२ प्रातिहारिक अवग्रह परिज्ञा	४. गुरु सपूजनापरिज्ञा

१. क्षेत्र प्रतिलेखनापरिज्ञा — साधुओं के प्रवास और विहार के स्थान क्षेत्र कहे जाते हैं । जैन श्रमण वर्षा ऋतु के चार महीने एक ही स्थान पर टिकते हैं,

^१ दसाश्रुतस्कन्ध सूत्र, अध्याय ४, सूत्र १०

कही विहार-यात्रा नहीं करते । इसे चातुर्मासिक प्रवास कहा जाता है । इसके अतिरिक्त वे जन-जन को धर्मोपदेश या अध्यात्म-प्रेरणा देने के निमित्त घूमते रहते हैं । रोग, वार्धक्य, दैहिक अशक्तता आदि अपवादों के अतिरिक्त वे कही भी एक मास से अधिक नहीं ठहरते ।

चातुर्मासिक प्रवास के लिए कौनसा क्षेत्र कैसा है, साधु-जीवन के लिए अपेक्षित निरवद्य पदार्थ कहाँ किस रूप में प्राप्य है, अस्वस्थ साधुओं की चिकित्सा, पथ्य, आहार आदि की सुलभता, जलवायु व निवास-स्थान की अनुकूलता आदि बातों का ध्यान आचार्य को रहता है । चातुर्मासिक प्रवास में इस बात का और अधिक महत्व है । वर्ष भर में वर्षावास के अन्तर्गत ही श्रमणों का एक स्थान पर सबसे लम्बा प्रवास होता है । अध्ययन, चिकित्सा आदि की दृष्टि से वहाँ यथेष्ट समय मिलता है । इसलिए इन बातों का विचार बहुत आवश्यक है ।

धर्म-प्रसार की दृष्टि से भी क्षेत्र की गवेषणा का महत्व है । यदि किसी क्षेत्र के लोगों को अध्यात्म में रस है तो वहाँ बहुत लोग धर्म भावना से अनुप्राणित होंगे, धर्म की प्रभावना होगी ।

२. प्रातिहारिक अवग्रह-परिज्ञा — श्रमण अपनी आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार की वस्तुएँ लेते हैं । प्रथम कोटि में वे वस्तुएँ आती हैं, जो सम्पूर्णतया उपयोग में ली जाती हैं, वापिस नहीं लौटाई जाती, जैसे — अन्न, जल औषधि आदि । दूसरी वे वस्तुएँ हैं, जो उपयोग में लेने के बाद वापिस लौटाई जाती हैं, उन्हें प्रातिहारिक कहा जाता है । प्रातिहारिक का शाब्दिक अर्थ भी इसी प्रकार का है । पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक आदि इस कोटि में आते हैं ।

आचार्य के दर्शन तथा उनसे अध्ययन आदि के निमित्त अनेक दूसरे साधु भी आते रहते हैं । उनके स्वागत-सत्कार, सुविधा आदि की दृष्टि से जब जैसे अपेक्षित हो, पीठ, फलक, आसन आदि के लिए आचार्य को ध्यान रखना आवश्यक होता है । कौन वस्तु कहाँ प्राप्य है, यह ध्यान रहने पर आवश्यकता पड़ते ही शास्त्रीय विधि के अनुसार वह तत्काल प्राप्त की जा सकती है । उसके लिए अनावश्यक रूप में भटकना नहीं पड़ता ।

३. काल सम्मान परिज्ञा — काल के सम्मान का आशय साधुजीवनोचित क्रियाओं का समुचित समय पर अनुष्ठान करना है । ऐसा करना व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ व्यवस्थित जीवन का परिचायक है, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में इससे अन्तःस्थिरता परिव्याप्त होती है । क्रियाओं के यथाकाल अनुष्ठान के लिए काल का 'सम्मान' करना — ऐसा जो प्रयोग शास्त्र में आया है, उससे स्पष्ट है कि यथासमय धार्मिक क्रियाओं के सम्पादन का कितना अधिक महत्व रहा है । आचार्य सारे सध के नियामक और अधिनायक होते हैं । उनके जीवन का अणु अणु अन्तेवासियों एवं अनुयायियों के समक्ष आदर्श के रूप में विद्यमान रहता है । उसका उन पर अमिट प्रभाव होता है । इसलिए यथासमय सब क्रियाएँ

सुव्यवस्थित रूप में संपादित करना, उस ओर अनवरत यत्नशील रहना आचार्य के लिए आवश्यक है ।

४. गुरु-संपूजना-परिज्ञा— जो दीक्षा-पर्याय में अपने से ज्येष्ठ हो, उन श्रमणों का वन्दन, नमन आदि द्वारा बहुमान करने में आचार्य सदा जागरूक रहते हैं । इसे वे आवश्यक और महत्वपूर्ण समझते हैं, ऐसा करना गुरु-संपूजना-परिज्ञा है ।

आचार्य की यह प्रवृत्ति अन्तेवासियों को बड़ों का सम्मान करने, उनके प्रति आदर एवं श्रद्धा दिखाने की ओर प्रेरित करती है । सब के वातावरण में इससे सौहार्द का संचार होता है । फलतः सब विकसित और उन्नत बनता है ।

उपाध्याय

जैन दर्शन ज्ञान और क्रिया के समन्वित अनुसरण पर आधारित है । समय-मूलक आचार का परिपालन जैन साधक के जीवन का जहाँ अनिवार्य अंग है, वहाँ उसके लिए यह भी अपेक्षित है कि वह ज्ञान की आराधना में भी अपने को तन्मयता के साथ जोड़े । सद्ज्ञान पूर्वक आचरित क्रिया में शुद्धि की अनुपम सुपमा प्रस्फुटित होती है । जिस प्रकार ज्ञान-प्रसूत क्रिया की गरिमा है, उसी प्रकार क्रियान्वित या क्रिया-परिणत ज्ञान की ही वास्तविक सार्थकता है । ज्ञान और क्रिया जहाँ पूर्व और पश्चिम की तरह भिन्न दिशाओं में जाते हैं, वहाँ जीवन का ध्येय सधता नहीं । अनुष्ठान द्वारा इन दोनों पक्षों में सामंजस्य उत्पन्न कर जिस गति से साधक साधना-पथ पर अग्रसर होगा, साध्य को आत्मसात् करने में वह उतना ही अधिक सफल बनेगा ।

जैन-संघ के पदों में आचार्य के बाद दूसरा पद उपाध्याय का है । इस पद का सम्बन्ध मुख्यतः अध्यापन से है, उपाध्याय श्रमणों को सूत्र-वाचना देते हैं । कहा गया है —

वारसगो जिणक्खाओ, सज्झाओ कहिओ वुहे ।

त उवदिसति जम्हा, उवज्झाया तेण वुच्चति ॥^१

जिन प्रतिपादित द्वादशांगरूप स्वाध्याय—सूत्र-वाङ्मय ज्ञानियों द्वारा कथित-वर्णित या अथित किया गया है । जो उसका उपदेश करते हैं, वे (उपदेश-श्रमण) उपाध्याय कहे जाते हैं ,

यहां सूत्र-वाङ्मय का उपदेश करने का आशय आगमों की सूत्र-वाचना देना है । स्थानाग वृत्ति में भी उपाध्याय का सूत्रदाता^२ (सूत्रवाचनादाता) के रूप में उल्लेख हुआ है ।

आचार्य की सम्पदाओं के वर्णन-प्रसंग में यह बतलाया गया है कि आगमों की अर्थ-वाचना आचार्य देते हैं । यहां जो उपाध्याय द्वारा स्वाध्यायोप-

^१ भगवती सूत्र, १ १ १ मगलाचरण वृत्ति

^२ उपाध्याय सूत्रदाता । स्थानाग सूत्र, ३ ४ ३२३ वृत्ति

देश या सूत्रवाचना देने का उल्लेख है, उसका तात्पर्य यह है कि सूत्रों के पाठो-
च्चारण की शुद्धता, स्पष्टता, विनम्रता, अपरिवर्त्यता तथा स्थिरता बनाये रखने
के हेतु उपाध्याय पारंपरिक व भाषा वैज्ञानिक आदि दृष्टियों से अनेवासी
श्रमणों को मूलपाठ का सागोपाग शिक्षण देते हैं ।

अनुयोगद्वार सूत्र में 'आगमत् द्रव्यावश्यक' के सन्दर्भ में पठन या वाचन
का विवेचन करते हुए तत्सम्बन्धी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिससे
प्रतीत होता है कि पाठ की एक अक्षुण्ण तथा स्थिर परंपरा जैन श्रमणों में रही
है । आगम-पाठ को यथावत् बनाये रखने में इससे बड़ी सहायता मिली है ।

आगम-गाथाओं का उच्चारण कर देना मात्र पाठ या वाचन नहीं है ।
अनुयोग द्वार में पद के शिक्षित, जित, स्थित, मित, परिजित, नामसम, घोषसम,
अहीनाक्षर, अत्यक्षर, अव्याविद्धासर, अस्खलित, अमिलित, अव्यत्याम्नेडित,
प्रतिपूर्ण, प्रतिपूर्ण-घोष तथा कण्ठोष्ठविप्रमुक्त विशेषण दिये गये हैं ।^१ संक्षेप
में इनका तात्पर्य यों है -

- १ शिक्षित : साधारणतया सीख लेना ।
- २ स्थित : सीखे हुए को मस्तिष्क में टिकाना ।
३. जित : अनुक्रमपूर्वक पठन करना ।
- ४ मित : अक्षर आदि की मर्यादा, संयोजन आदि जानना ।
५. परिजित : अनुक्रम - व्यतिक्रम या अनुक्रम के बिना पाठ करना ।
- ६ नामसम : जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपना नाम स्मरण
रहता है, उस प्रकार सूत्र का पाठ याद रहना अर्थात्
सूत्रपाठ को इस प्रकार आत्मसात् कर लेना कि
जब भी पूछा जाए, यथावत् रूप में बतलाया जा सके ।
- ७ घोषसम : स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप^२ में
जो उच्चारण सम्बन्धी तीन भेद वैयाकरणों ने किये
हैं, उनके अनुरूप उच्चारण करना ।
- ८ अहीनाक्षर : पाठक्रम में किसी भी अक्षर को हीन, -लुप्त या
अस्पष्ट न कर देना ।
- ९ अनत्यक्षर : अधिक अक्षर न जोड़ना ।
- १० अव्याविद्धासर : अक्षर, पद आदि का विपरीत-उलटा पठन न करना ।
११. अस्खलित : पाठ में स्खलन न करना, पाठ का यथा प्रवाह
उच्चारण करना ।
- १२ अमिलित : अक्षरों को परस्पर न मिलाते हुए उच्चारणीय पाठ
के साथ किन्हीं दूसरे अक्षरों को न मिलाते हुए
उच्चारण करना ।

^१ अनुयोग द्वार, सूत्र ८

^२ उच्चैरुदात्त । नीचैरनुदात्त । समाहार. स्वरित । - सिद्धान्त कौमुदी १ २ २६-३१

- १३ अव्यत्याम्नेडित अन्य सूत्रो, शास्त्रो के पाठ को समानार्थक जान कर उच्चार्य पाठ के साथ मिला देना व्यत्याम्नेडित है । ऐसा न करना अव्यत्याम्नेडित है ।
- १४ प्रतिपूर्ण पाठ का पूर्ण रूप से उच्चारण करना, उसके किसी अग को अनुच्चारित न रखना ।
- १५ प्रतिपूर्णघोष उच्चारणीय पाठ का मन्द स्वर, जो कठिनाई से सुनाई दे, द्वारा उच्चारण न करना, पूरे स्वर से स्पष्टता से उच्चारण करना ।
१६. कण्ठोष्ठविप्रमुक्त उच्चारणीय पाठ या पाठांश को गले और ओठो में अटका कर अस्पष्ट नहीं बोलना ।

सूत्र पाठ को अक्षुण्ण तथा अपरिवर्त्य बनाये रखने के लिए उपाध्याय को सूत्र-वाचना देने में कितना जागरूक तथा प्रयत्नशील रहना होता था — यह उक्त विवेचन से स्पष्ट है ।

लेखनक्रम के अस्तित्व में आने से पूर्व वैदिक, जैन और बौद्ध सभी परंपराओं में अपने आगमो, आर्ष शास्त्रों के कण्ठस्थ रखने की प्रणाली थी । मूल पाठ का रूप अक्षुण्ण बना रहे, परिवर्तमान समय का उस पर प्रभाव न आए, इस निमित्त उन द्वारा ऐसे पाठ-क्रम या उच्चारण-पद्धति का परिस्थापन स्वाभाविक था, जिससे एक से सुन कर या पढ़ कर दूसरा व्यक्ति सर्वथा उसी रूप से शास्त्र को आत्मसात् बनाये रख सके । उदाहरणार्थ — मन्त्रपाठ, पदपाठ, जटापाठ आदि के रूप में वेदों के पठन का भी बड़ा वैज्ञानिक प्रकार था, जिसने अब तक उनको मूल रूप में बनाये रखा है ।

एक से दूसरे द्वारा श्रुति परम्परा से आगम प्राप्तिक्रम के बावजूद जैनो के आगमिक वाङ्मय में कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता । सामान्यतः लोग कह देते हैं कि किसी से एक वाक्य भी सुनकर दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बताए तो यत्किंचित् परिवर्तन आ सकता है फिर यह कब सम्भव है कि इतने विशाल आगम-वाङ्मय में काल की इस लम्बी अवधि के बीच भी कोई परिवर्तन नहीं आ सका । साधारणतया ऐसी शंका उठना अस्वाभाविक नहीं है । किन्तु आगम-पाठ की उपर्युक्त परंपरा से स्वतः समाधान हो जाता है । जहाँ कि मूल पाठ की सुरक्षा के लिए इतने उपाय प्रचलित थे, वहाँ आगमों का मूल स्वरूप क्यों नहीं अव्याहत और अपरिवर्तित रहता ।

अर्थ या अभिप्राय का आश्रय सूत्र का मूल पाठ है । उसी की पृष्ठभूमि पर उसका पल्लवन और विकास सम्भव है । अतएव उसके शुद्ध स्वरूप को स्थिर रखने के लिए सूत्र-वाचना या पठन का इतना बड़ा महत्व समझा गया कि सघ में उसके लिए उपाध्याय का पृथक् पद प्रतिष्ठित किया गया ।

प्रवर्तक

आचार्य के बहुविध उत्तरदायित्वों के सम्यक् निर्वहन में सुविधा रहे, धर्म-संघ उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए, श्रमणवृन्द श्रामण्य के परिपालन और विकास में गतिशील रहे, इस हेतु अन्य पदों के साथ प्रवर्तक का भी विशेष पद प्रतिष्ठित किया गया। प्रवर्तक पद का विश्लेषण करते हुए लिखा है —

तपः संयमयोगेषु, योग्य हि यो प्रवर्तयेत् ।

निवर्तयेदयोग्यं च, गणचिन्ती प्रवर्तकः ॥^१

प्रवर्तक गण या श्रमण-संघ की चिन्ता करते हैं अर्थात् वे उसकी गतिविधि का ध्यान रखते हैं। वे जिन श्रमणों को तप, संयम तथा प्रशस्त योगमूलक अन्यान्य सत्प्रवृत्तियों में योग्य पाते हैं, उन्हें उनमें प्रवृत्त या उत्प्रेरित करते हैं। मूलतः तो सभी श्रमण श्रामण्य का निर्वाह करते ही हैं पर रुचि की भिन्नता के कारण किन्हीं का तप की ओर अधिक झुकाव होता है, कई शास्त्रानुशीलन में अधिक रस लेते हैं, कई संयम के दूसरे पहलुओं की ओर अधिक आकृष्ट रहते हैं। रुचि के कारण किसी विशेष प्रवृत्ति की ओर श्रमण का उत्साह हो सकता है पर हर किसी को अपनी यथार्थ स्थिति का भली-भाँति ज्ञान हो, यह आवश्यक नहीं। अति उत्साह के कारण कभी कभी अपनी क्षमता का आक पाना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रवर्तक का यह कर्तव्य है कि वे जिनको जिस प्रवृत्ति के लिए योग्य मानते हों, उन्हें उस ओर प्रेरित और प्रवृत्त करें। जो उन्हें जिस प्रवृत्ति के सम्यक् निर्वाह में योग्य न जान पड़े, उन्हें वे उस ओर से निवृत्त करें। साधक के लिए इस प्रकार के पथ-निर्देशक का होना परम आवश्यक है। इससे उसकी शक्ति और पुरुषार्थ का समीचीन उपयोग होता है। ऐसा न होने से कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ — कोई श्रमण अति उत्साह के कारण अपने को उग्र तपस्या में लगाये पर कल्पना कीजिये, उसकी दैहिक क्षमता इस प्रकार की न हो, स्वास्थ्य अनुकूल न हो, मानसिक स्थिरता कम हो तो वह अपने प्रयत्न में जैसा सोचता है, चाहता है, सफल नहीं हो पाता। उसका उत्साह टूट जाता है, वह अपने को शायद हीन भी मानने लगता है। अतएव प्रवर्तक, जिनमें ज्ञान, अनुभव तथा अनुठी सूझ-बूझ होती है, का दायित्व होता है कि वे श्रमणों को उनकी योग्यता के अनुरूप उत्कर्ष के विभिन्न भागों पर गतिशील होने में प्रवृत्त करें, जो उचित न प्रतीत हो, उनसे निवृत्त करें।

उक्त तथ्य को स्पष्ट करते हुए और भी कहा गया है :—

तवसंजमनियमेसु, जो जुगो तत्थ तं पवत्तेइ ।

असहू य नियत्तती, गणतत्तिल्लो पवत्तीओ ॥

तपः संयमयोगेषु मध्ये यो यत्र योग्यस्त तत्र प्रवर्तयन्ति, असहाश्च

^१ धर्मसंग्रह, अधिकार ३, गाथा १४३

असमर्थाश्च निवर्त्तयन्ति, एव गणतृप्तिप्रवृत्ता प्रवर्तिनः ।^१

सयम, तप आदि के आचरण में जो धैर्य और सहिष्णुता चाहिए, जिनमें वह होती है, वे ही उसका सम्यक् अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनमें वैसी सहनशीलता और दृढता नहीं होती, उनका उस पर टिके रहना सम्भव नहीं होता। प्रवर्तक का यह काम है कि किस श्रमण को किस ओर प्रवृत्त करे, कहा से निवृत्त करे। गण को तृप्त — तुष्ट — उल्लसित करने में प्रवर्तक सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

स्थविर

जैन सघ में स्थविर का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्थानाग^२ सूत्र में दश प्रकार के स्थविर बतलाये गये हैं, जिनमें से अन्तिम तीन जाति-स्थविर, श्रुत-स्थविर तथा पर्याय-स्थविर का सम्बन्ध विशेषतः श्रमण-जीवन से है। स्थविर का सामान्य अर्थ प्रौढ या वृद्ध है। जो जन्म से अर्थात् आयु से स्थविर होते हैं, वे जाति-स्थविर कहे जाते हैं। स्थानाग^३ वृत्ति में उनके लिए साठ वर्ष की आयु का संकेत किया गया है।

जो श्रुत-समवाय आदि अग-आगम व शास्त्र के पारगामी होते हैं, वे श्रुत-स्थविर^४ कहे जाते हैं। उनके लिए आयु की इयत्ता का निर्वन्ध नहीं है। वे छोटी आयु के भी हो सकते हैं। पर्याय स्थविर वे होते हैं, जिनका दीक्षा-काल लम्बा होता है। इनके लिए बीस वर्ष के दीक्षा-पर्याय के होने का वृत्तिकार ने उल्लेख किया है।^५

जिनकी आयु परिपक्व होती है, उन्हें जीवन के अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। वे जीवन में बहुत प्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल, प्रिय-अप्रिय घटनाक्रम देखे हुए होते हैं अतः वे विमरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं। वे स्थिर बने रहते हैं। स्थविर शब्द स्थिरता का भी द्योतक है।

जिनका शास्त्राध्ययन विनाल होता है, वे भी अपने विपुल ज्ञान द्वारा जीवन-सत्य के परिज्ञाता होते हैं। शास्त्र-ज्ञान द्वारा उनके जीवन में आध्यात्मिक स्थिरता और दृढता होती है।

जिनका दीक्षा-पर्याय, सयम-जीवितव्य लम्बा होता है, उनके जीवन में धार्मिक परिपक्वता, चारित्रिक बल एवं आत्म ओज सहज ही प्रस्फुटित हो जाता है।

^१ व्यवहार भाष्य, उद्देशक १, गाथा ३४०

^२ स्थानाग सूत्र स्थान १० सूत्र ७६२

^३ जातिस्थविरा — पण्ठिवर्षप्रमाणजन्मपर्याया ।

— स्थानाग सूत्र, स्थान १०, सूत्र ७६२ (वृत्ति)

^४ श्रुतस्थविरा — समवायाद्यगधारिण ।

— स्थानागसूत्र स्थान, १० सूत्र, ७६२ (वृत्ति)

^५ पर्यायस्थविरा — विंशतिवर्षप्रमाण प्रव्रज्यापर्यायन्त ।

— स्थानागसूत्र, स्थान १०, सूत्र ७६२ (वृत्ति)

इस प्रकार के जीवन के धनी श्रमणों की अपनी गरिमा है। वे दृढधर्मा होते हैं और सघ के श्रमणों को धर्म में, साधना में, संयम में स्थिर बनाये रखने के लिए सदैव जागरूक तथा प्रयत्नशील रहते हैं।

प्रवचनसारोद्धार (द्वार २) में कहा गया है—

“प्रवर्तितव्यापारान् सयमयोगेषु सीदत^१ साधून् ज्ञानादिषु ऐहिकामुष्मिकापायदर्शनतः स्थिरीकरोतीति स्थविर ।”

जो साधु लौकिक एषणावश सांसारिक कार्य-कलापों में प्रवृत्त होने लगते हैं, जो संयम-पालन में, ज्ञानानुशीलन में कष्ट का अनुभव करते हैं, ऐहिक और पारलौकिक हानि या दुःख दिखला कर उन्हें जो श्रमण-जीवन में स्थिर करते हैं, उन्हें स्थविर कहते हैं। वे स्वयं उज्ज्वल चारित्र्य के धनी होते हैं, अतः उनके प्रेरणा-वचन, प्रयत्न प्रायः निष्फल नहीं होते।

स्थविर की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि स्थविर सविग्ग - मोक्ष के अभिलाषी, मार्दवित, — अत्यन्त मृदु या कोमल प्रकृति के धनी और धर्मप्रिय होते हैं। ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना में उपादेय अनुष्ठानों को जो श्रमण परिहीन करता है, उनके पालन में अस्थिर बनता है, वे (स्थविर) उसे ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य की याद दिलाते हैं। पतनोन्मुख श्रमणों को वे ऐहिक और पारलौकिक अधः पतन दिखला कर मोक्ष के मार्ग में स्थिर करते हैं।^१

इसी आशय को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है—

तेन व्यापारितेष्वर्थे — स्वनगराश्च सीदतः ।

स्थिरीकरोति सच्छक्ति, स्थविरो भवतीह सः ॥^२

तप सयम, श्रुताराधना तथा आत्मसाधना आदि श्रमण-जीवन के उन्नायक कार्य जो सघ-प्रवर्तक द्वारा श्रमणों के लिए नियोजित किये जाते हैं, उन में जो श्रमण अस्थिर हो जाते हैं, इनका अनुसरण करने में जो कष्ट मानते हैं या इनका पालन करना जिनको अप्रिय लगता है, भाता नहीं, उन्हें जो आत्म-शक्ति-सम्पन्न दृढचेता श्रमण उक्त अनुष्ठेय कार्यों में दृढ बनाता है, वह स्थविर कहा जाता है।

इससे स्पष्ट है कि सयम-जीवन जो श्रामण्य का अपरिहार्य अंग है, के प्रहरी का महनीय कार्य स्थविर करते हैं। संघ में उनकी बहुत प्रतिष्ठा तथा साख होती

^१ सविग्गो मद्दविओ, पियधम्मो नाणदसणचरित्ते ।

जे अट्ठ परिहायइ, सावेतो ते हवई थेरो ॥

य सविग्गो मोक्षाभिलाषी, मार्दवित. सज्ञातमार्दविक. । (१) प्रियधर्मा एकान्तवल्लभः, सयमानुष्ठाने यो ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु मध्ये यानर्थानुपादेयानुष्ठानविशेषान् परिहापयति हानिं नयति तान् त स्मारयन् भवति स्थविर., सीदमानान्साधून् ऐहिकामुष्मिकापायप्रदर्शनतो मोक्ष-मार्गे स्थिरी करोतीति स्थविर इति व्युत्पत्तेः ।

^२ धर्मसंग्रह, अधिकार ३, गाथा ७३

है। अवसर आने पर वे आचार्य तक को आवश्यक बातें सुझा सकते हैं, जिन पर उन्हें (आचार्य को) भी गौर करना होता है।

संक्षेप में सार यह है कि स्थविर समय में स्वयं अविचल-स्थितिशील होते हैं और सध के सदस्यों को वैसा बने रहने के लिए उत्प्रेरित करते रहते हैं।

गणी

गणी का सामान्य अर्थ गण या साधु समुदाय का अधिपति है। अतः आचार्य के लिए भी इस शब्द का प्रयोग देखने में आता है। परन्तु यहाँ यह एक विशिष्ट अर्थ को लिये हुए है। सध में जो अप्रतिम विद्वान्, बहुश्रुत श्रमण होता था, उसे गणी का पद दिया जाता था। गणी के सम्बन्ध में लिखा है—

अस्य पार्श्वे आचार्या सूत्रार्थमभ्यस्यन्ति ।^१

अर्थात् आचार्य उनके पास सूत्र आदि का अभ्यास करते हैं।

यद्यपि आचार्य का स्थान सध में सर्वोच्च होता है। उनमें आचार-पालने, मनवाने, सध के श्रमणों को अनुशासन में रखने, उनको तत्त्व-ज्ञान देने, उनका परिरक्षण तथा विकास करते रहने की असाधारण क्षमता होती है। उनके व्यक्तित्व में सर्वातिशायि ओज तथा प्रभाव होता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सधगत श्रमणों में वे सबसे अधिक विद्वान् एवं अध्येता हों। गणी में इस कोटि की ज्ञानात्मक विशेषता होती है। फलस्वरूप वे आचार्य को भी वाचना दे सकते हैं।

इससे यह भी स्पष्ट है कि आचार्य-पद केवल विद्वत्ता के आधार पर नहीं दिया जाता। विद्या जीवन का एक पक्ष है। उसके अतिरिक्त और भी अनेक पक्ष हैं—जिनके बिना जीवन में समग्रता नहीं आती। आचार्य के व्यक्तित्व में वैसी समग्रता होनी चाहिए जिससे जीवन के सब अंग परिपूरित लगे। यह सब होने पर भी आचार्य को यदि शास्त्राध्ययन की और अपेक्षा हो तो वे गणी से शास्त्राभ्यास करें। आचार्य जैसे उच्च पद पर अधिष्ठित व्यक्ति एक अन्य साधु से अध्ययन करें, इसमें क्या उनकी गरिमा नहीं मिटती—आचार्य ऐसा विचार नहीं करते। वे गुणग्राही तथा उच्च सत्कारी होते हैं अतः जो-जो उन्हें आवश्यक लगता है, वे उन विषयों को गणी से पढ़ते हैं। यह कितनी स्वस्थ तथा सुखावह परंपरा है कि आचार्य भी विशिष्ट ज्ञानी से ज्ञानार्जन करते नहीं हिचकते। ज्ञान और ज्ञानी के सत्कार का यह अनुकरणीय प्रसंग है।

गणधर

गणधर का शाब्दिक अर्थ गण या श्रमण सध को धारण करने वाला, गण का अधिपति, स्वामी या आचार्य होता है। आवश्यक^२ वृत्ति में अनुत्तर ज्ञान, दर्शन आदि गुणों के गण—समूह को धारण करने वाले गणधर कहे गये हैं।

^१ कल्प सुबोधिका क्षण ६

^२ अनुत्तरज्ञानदर्शनादिगुणानां गण धारयन्तीति गणधरा

— आवश्यकनिर्युक्ति गाथा १०६२ वृत्ति

आगम-वाङ्मय में गणधर शब्द मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त है ।

तीर्थकर के प्रमुख शिष्य, जो उन (तीर्थकर) द्वारा प्ररूपित तत्त्व-ज्ञान का द्वादशांगी के रूप में सग्रथन करते हैं, उनके धर्म-संघ के विभिन्न गणों की देख-रेख करते हैं, अपने-अपने गण के श्रमणों को आगम-वाचना देते हैं, गणधर कहे जाते हैं । अनुयोग-द्वारा सूत्र में भाव-प्रमाण के अन्तर्गत ज्ञान गुण के आगम^१ नामक प्रमाण-भेद में बताया गया है कि गणधरों के सूत्र आत्मगम्य होते हैं । दूसरे शब्दों में वे सूत्रों के कर्ता हैं ।

तीर्थकरों के वर्णन-क्रम में उनकी अन्यान्य धर्म-संपदाओं के साथ-साथ उनके गणधरों का भी यथा प्रसंग उल्लेख हुआ है । तीर्थकरों के सान्निध्य में गणधरों की जैसी परंपरा वर्णित है, वह सार्वत्रिक नहीं है । तीर्थकरों के पश्चात् अथवा दो तीर्थकरों के अन्तर्वर्ती काल में गणधर नहीं होते । अतः उदाहरणार्थ गौतम, सुधर्मा आदि के लिए जो गणधर शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह गणधर के शाब्दिक या सामान्य अर्थ में अप्रयोज्य है ।

गणधर का दूसरा अर्थ, जैसा कि स्थानाग^२ वृत्ति में लिखा गया है, आर्याओं या साध्वियों को प्रतिजागृत रखने वाला अर्थात् उनके सयम-जीवन — के सम्यक् निर्वहण में सदा प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं आध्यात्मिक सहयोग करने वाला श्रमण गणधर कहा जाता है ।

आर्या-प्रतिजागरक के अर्थ में प्रयुक्त गणधर शब्द से प्रकट होता है कि संघ में श्रमणी-वृन्द की समीचीन व्यवस्था, विकास, अध्यात्म-साधना में उत्तरोत्तर प्रगति — इत्यादि पर पूरा ध्यान दिया जाता था । यही कारण है कि उनकी देख रेख और मार्गदर्शन के कार्य को इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि एक विशिष्ट श्रमण का मनोनयन केवल इसी उद्देश्य से होता था ।

गणावच्छेदक

इस पद का सम्बन्ध विशेषतः व्यवस्था से है । संघ के सदस्यों का सयम जीवितव्य स्वस्थ एवं कुशल बना रहे, साधु-जीवन के निर्वाह-हेतु अपेक्षित उपकरण साधु-समुदाय को निरवद्य रूप में मिलते रहे इत्यादि संघीय आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व या कर्तव्य गणावच्छेदक का होता है । उनके सबंध में लिखा है —

जो संघ को सहारा देने, उसे सुदृढ बनाये रखने अथवा संघ के श्रमणों की सयम-यात्रा के सम्यक् निर्वहण के लिए उपधि-श्रमण-जीवन के लिए आवश्यक साधन-सामग्री की गवेषणा करने के निमित्त विहार करते हैं — पर्यटन करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, वे गणावच्छेदक होते हैं ।^३

^१ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम — इन चार प्रमाणों का वहां वर्णन हुआ है ।

^२ आर्थिक प्रतिजागरको वा साधुविशेषः समयप्रसिद्धः । — स्थानाग सूत्र ४, ३, ३२३ वृत्ति

^३ यो हि त गृहीत्वा गच्छोपष्टम्भायैवोपधिमार्गणादिनिमित्तं विहरति

— स्थानाग सूत्र, स्थान ४, उद्देशक ३ (वृत्ति)

श्रामण्य-निर्वाह के लिए अपेक्षित साधन-सामग्री के आकलन, तत्सम्बन्धी व्यवस्था आदि की दृष्टि से गणावच्छेदक के पद का बहुत बड़ा महत्व है। गणावच्छेदक द्वारा आवश्यक उपकरण जुटाने का उत्तरदायित्व सम्हाल लिये जाने से आचार्य का सघ-व्यवस्था सम्बन्धी भार काफी हल्का हो जाता है। फलतः उन्हें धर्म-प्रभावना तथा सघोन्नति सम्बन्धी अन्यान्य कार्यों की सम्पन्नता में समय देने की अधिक अनुकूलता प्राप्त रहती है।

आधार : पृष्ठभूमि

पहले यह चर्चित हुआ है कि जैन परंपरा में पद-नियुक्ति का आधार निर्वाचन जैसी कोई वस्तु नहीं थी। वर्तमान आचार्य अपने उत्तराधिकारी आचार्य तथा अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन सघ की सम्मति से करते थे। आज भी वैसा ही है। ज्ञातव्य है कि उत्तराधिकारी आचार्य का मनोनयन तो आवश्यक समझा गया पर दूसरे पदों में से जितनों की, जब आचार्य चाहते, पूर्ति करते। ऐसी अनिवार्यता नहीं थी कि उत्तराधिकारी आचार्य के साथ-साथ अन्य सभी पदों की पूर्ति की जाए। आचार्य चाहते तो अवशेष सभी पदों का कार्य-निर्वाह स्वयं करते अथवा उनमें से कुछ का करते, कुछ पर अधिकारी मनोनीत करते। मूलतः समग्र उत्तरदायित्व के आधार-स्तम्भ तो आचार्य ही माने गये हैं।

व्यवस्था-सौकर्य के लिए प्रायः अन्य पदों पर उपयुक्त, योग्य अधिकारियों का मनोनयन भी आचार्य उपयोगी मानते रहे हैं। पर क्रमशः पश्चाद्वर्ती समय में वैसा क्रम रहा। कभी-कभी केवल आचार्य-पद पर अधिष्ठित एक ही व्यक्ति सारा कार्य-भार सम्हालते रहे। कभी आचार्य तथा उपाध्याय दो-पदों पर कार्य करते रहे। कभी सातों पदों में से जब जो जो अपेक्षित समझे गये, तत्कालीन आचार्यों द्वारा भरे गये।

कुछ विशिष्ट योग्यताएँ

पदों पर मनोनीत किये जाने वाले श्रमणों में कुछ विशेष योग्यताएँ वाछनीय समझी गई थी। असाधारण स्थितियों में कुछ विशेष निर्णय लेने की व्यवस्था भी रही है। व्यवहार-सूत्र तथा भाष्य में इस सन्दर्भ में बड़ा विशद विवेचन हुआ है, जिसके कतिपय पहलू यहाँ उपस्थित करना उपयोगी होगा।

कहा^१ गया है कि जिन श्रमणों निर्ग्रन्थों को दीक्षा स्वीकार किये आठ वर्ष हो गये हो, जो आचार, समय, प्रवचन, प्रज्ञा, सग्रह^२ तथा उपग्रह (श्रमणों के परिपोषण) में कुशल हो, जिनका चारित्र्य अखण्ड, अशबल – अनाचार के धब्बों से रहित – अदूषित, अभिन्न – सर्वतः सात्विक, असक्लिष्ट – सक्लेश-

^१ व्यवहार सूत्र, ३ उद्देशक, सूत्र ७

^२ श्रमणों के विहार के लिए समीचीन क्षेत्र, अपेक्षित उपकरण, उनकी आवश्यकताओं की यथोचित परिपूर्ति।

रहित हो अर्थात् जो चारित्र्य का सम्पूर्ण रूप में आत्मोत्सासपूर्वक पालन करते हो, जो बहुश्रुत और विद्वान् हो, जो कम से कम अनिवार्यतः स्थानाग-सूत्र और समवायांग सूत्र के धारक-वेत्ता हो, उन्हें आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक पद पर अधिष्ठित करना कल्पनीय-विहित है।

इसी को और स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि जिन श्रमणों में उक्त गुण या विशेषताएँ न हों, उन्हें ये पद देना अकल्पनीय है—ये पद उन्हें नहीं दिये जाने चाहिए।

पदों के सम्बन्ध में एक विकल्प यों है—

जिन श्रमण-निर्ग्रन्थों को दीक्षा स्वीकार किये पाँच वर्ष व्यतीत हो चुके हों, जो आचार, संयम, प्रवचन, प्रज्ञा, संग्रह तथा उपग्रह में कुशल हों, जिनका चारित्र्य अखण्ड, अशबल-अदूषित, अभिन्न—एक जैसा सात्त्विक, असंक्लिष्ट—संक्लेशरहित हो, जो बहुश्रुत और विद्वान् हों, जो कम से कम दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र के वेत्ता हों, उनके लिए आचार्य और उपाध्याय का पद कल्पनीय है—उन्हें आचार्य या उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित करना विहित है।^१

उपाध्याय पद पर मनोनीत किये जाने योग्य श्रमणों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि जिन श्रमणों, निर्ग्रन्थों, को दीक्षा स्वीकार किये तीन वर्ष व्यतीत हो गये हों, जो आचार, संयम, प्रवचन, प्रज्ञा, संग्रह तथा उपग्रह में कुशल हों, जिनका चारित्र्य अखण्ड, अशबल—अदूषित, अभिन्न—सर्वतः सात्त्विक, असंक्लिष्ट—संक्लेशरहित हो, जो बहुश्रुत और विद्वान् हो, जो कम से कम आचाराग और निशीथ के वेत्ता हों, उन्हें उपाध्याय के पद पर आसीन करना कल्पनीय है।^२

उपर्युक्त उद्धरणों में जो दीक्षा-काल दिया गया है, वह न्यूनतम है। उससे कम समय का दीक्षित श्रमण साधारणतः ऊपर वर्णित पदों का अधिकारी नहीं होता।

पद और दीक्षा-काल

आठ वर्ष, पाँच वर्ष और तीन वर्ष के दीक्षा-काल के रूप में ऊपर तीन प्रकार के विकल्प उपस्थित किये गये हैं। अन्य योग्यताएँ सबकी एक जैसी बतलाई गई हैं।

आठ वर्ष के दीक्षित श्रमण को आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी तथा गणावच्छेदक का पद दिया जाना कल्पनीय विहित कहा गया है। सात पदों

^१ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ३, सूत्र ५

^२ आवश्यक सूत्र, उद्देशक ३, सूत्र ३

में से छ पदों का उल्लेख यहां हुआ है। गणधर का पद उल्लिखित नहीं है। पर, भावत उसे यहां अन्तर्गर्भित मान लिया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस श्रमण का दीक्षा-पर्याय आठ वर्ष का हो चुका है और जिसमें यदि दूसरी अपेक्षित योग्यताएँ हो तो वह सभी पदों का अधिकारी है।

पाच वर्ष के दीक्षित श्रमण को, यदि अन्य योग्यताएँ उसमें हो तो आचार्य और उपाध्याय पद का अधिकारी बताया है।

तीन वर्ष के दीक्षित श्रमण को और योग्यताएँ होने पर उपाध्याय पद के लिए अनुमोदित किया है।

इन तीन विकल्पों में से दो में आचार्य का उल्लेख हुआ है और उपाध्याय का तीनों में ही। इसका आशय यह है कि आचार्य के लिए कम से कम पाच वर्ष का दीक्षा-काल होना आवश्यक है। तब यदि उनका आठ वर्ष का दीक्षा-काल हो तो और भी अच्छा। आठ वर्ष के दीक्षा-काल की अनिवार्यता वस्तुतः प्रवर्तक, स्थविर, गणी तथा गणावच्छेदक के पद के लिए है। पहले विकल्प में क्रमशः सभी पदों का उल्लेख करना था अतः आचार्य का भी समावेश कर दिया गया।

उपाध्याय-पद के लिए कम से कम तीन वर्ष का दीक्षा-काल अनिवार्य है। फिर वह यदि पाच या आठ वर्ष का हो तो और भी उत्तम है। जैसा कि कहा गया है, आठ वर्ष के दीक्षा-काल की अनिवार्यता आचार्य तथा उपाध्याय के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए तथा पाच वर्ष के दीक्षा-काल की अनिवार्यता केवल आचार्य पद के लिए है। पहले विकल्प में सभी पदों का और दूसरे विकल्प में दो पदों का उल्लेख करना था अतः दोनों स्थानों पर उपाध्याय का समावेश किया गया।

श्रुत-योग्यता, आचार-प्रवणता, ओजस्वी व्यक्तित्व तथा जीवन के अनुभव - ये चार महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनका सघीय पदों से अंतरंग सम्बन्ध है।

उपाध्याय का पद श्रुत-प्रधान या सूत्र-प्रधान है। आत्म-साधना तो जीवन का अविच्छिन्न अंग है ही, उसके अतिरिक्त उपाध्याय का प्रमुख कार्य श्रमणों को सूत्र-वाचना देना है। यदि कोई श्रमण इस (श्रुतात्मक) विषय में निष्णात हो तो अपने उत्तरदायित्व का भली भाँति निर्वाह करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती। व्यावहारिक जीवन के अनुभव आदि की वहाँ विशेष अपेक्षा नहीं रहती। वहाँ सूत्र सम्बन्धी व्यापक अध्ययन, प्रगल्भ पाण्डित्य तथा प्रकृष्ट प्रज्ञा होनी चाहिये। अतः यदि तीन वर्ष के दीक्षित श्रमण में भी ये योग्यताएँ हो तो वह उपाध्याय-पद का अधिकारी हो सकता है।

आचार्य पद के लिए योग्यता का आधार आचार-कौशल, शासन-नैपुण्य, ओजस्वी व्यक्तित्व, व्यवहार-पटुता, शास्त्रों का तलस्पर्शी, सूक्ष्म ज्ञान तथा जीवन के अनुभव हैं। इनमें अनुभव के अतिरिक्त जो विशेषताएँ बतलाई गई हैं, वे काल-सापेक्ष कम हैं, क्षयोपशम या सस्कार सापेक्ष अधिक। कतिपय व्यक्ति जन्मजात

मेधावी, प्रभावशील, ओजस्वी और कर्तव्यकुशल होते हैं तथा कतिपय ऐसे होते हैं कि वर्षों के अभ्यास तथा चिर प्रयत्न के बावजूद इस प्रकार का कुछ भी वैशिष्ट्य अर्जित नहीं कर पाते। प्रत्येक कार्य में पुरुषार्थ और प्रयत्न तो चाहिये पर तरतमता की दृष्टि से वस्तुतः इन विशेषताओं का सम्बन्ध प्रयत्नों से कम और सस्कारों से अधिक है।

आचार्य सस्कारी और पुण्यात्मा होते हैं। उनमें ये विशेषताएँ स्वाभाविक होती हैं। पर, जीवन का अनुभव भी चाहिए। अतः उनके लिए कम से कम पांच वर्ष के दीक्षा-काल की अनिवार्यता बतलाई गई। सस्कारी एवं प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति के लिए जीवन के बहुमुखी अनुभव अर्जित करने की दृष्टि के यह समय कम नहीं है।

प्रवर्तक, स्थविर तथा गणावच्छेदक के पद जिस प्रकार के उत्तरदायित्व से जुड़े हैं, उनके निर्वहण के लिए बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जो जीवन के अनुकूल-प्रतिकूल, मधुर-कटु, प्रिय-अप्रिय जैसे अनेक क्रम देख चुका हो, परख चुका हो। अनुभव-परिपक्वता की दृष्टि से उन पदों के अधिकारी होने योग्य श्रमण के लिए जो कम से कम आठ वर्ष का दीक्षा-काल स्वीकार किया गया है, वह वास्तव में आवश्यक है।

इसी प्रसंग में व्यवहारसूत्र में एक विशेष बात कही गई है। बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में एक दिन के दीक्षित श्रमण को भी आचार्य या उपाध्याय का पद दिया जा सकता है। यह बात विशेषतः निरुद्ध-वास-पर्याय-श्रमण को उद्दिष्ट कर कही गई है। निरुद्ध-वास-पर्याय का आशय उस श्रमण से है, जो पहले श्रमण-जीवन में था पर दुर्बलता से उससे पृथक् हो गया। यद्यपि ऐसा व्यक्ति संयम से गिरा हुआ तो होता है पर उसके पास साधु-जीवन का लम्बा अनुभव रहता है। यदि वह सही रूप में आत्मप्रेरित होकर पुनः श्रामण्य अपना लेता है तो उसका विगत श्रमण-जीवन का अनुभव उसके लिए, सघ के लिए क्यो नहीं उपयोगी होगा।

आचार्य का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को लिए हुए होता है। अतः उक्त प्रकार के एक दिवसीय दीक्षित साधु में, जिसे आचार्य या उपाध्याय का पद दिया जाना विहित कहा गया है, और भी कुछ असाधारण विशेषताएँ होनी चाहिए, जिनका निम्नांकित रूप में उल्लेख किया गया है—

वह स्थविर ऐसे कुल का हो, जिसके प्रति सघ की प्रतीति हो अथवा जो सघ के लिए दान, सेवा आदि की भावना के कारण प्रीतिकारक हो, जो स्थेय हो—प्रीतिकर होने के नाते जो सघ की चिन्ता में प्रमाणभूत हो, जो सघ के लिए, सबके लिए वैश्वासिक—विश्वास-स्थान हो—सम्मत हो, कठिनाई या सघर्ष आदि की स्थिति में सहयोग करने के नाते जो सघ के लिए प्रमोदकारक हो, जो सघ के लिए अनुमत हो अथवा श्रमणों को दान देने में जहाँ परिवार के छोटे-बड़े-सभी

सदस्यों की अनुमति हो - सभी भिक्षा देने के अधिकारी हों, जो संघ द्वारा बहुसंमत हो - सेवाशीलता, शालीनता तथा धर्म-भावना की वृत्ति के कारण जिस कुल का संघ में बहुमान हो ।^१

पारपरिक सस्कारों का मनुष्य-जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। पारिवारिक और पैतृक सस्कार मानव के हृदय में कुछ ऐसी धारणाएँ और मान्यताएँ प्रतिष्ठित कर देते हैं कि वह सहसा हीन पथ का अवलम्बन नहीं कर पाता। उसमें सहज ही धीरज, दृढता, स्थिरता और उदात्तता आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं, जिनके कारण संघ का गुरुतर उत्तरदायित्व वह वहन कर सकता है। अपनी पैतृक प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा भी उसके मस्तिष्क में रहती है, जो उसे किसी भी महान् कार्य में साहस और निर्भीक भाव से जुट जाने को प्रेरित करती है। यही कारण है, यहाँ कुल की महत्ता पर इतना जोर दिया गया है।

उक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि कुल के जो विशेषण ऊपर दिये गये हैं, उनका सीधा सम्बन्ध श्रमण संघ से है। जिस कुल से श्रमण संघ का इतना नैकट्य है, जिसके वच्चे-वच्चे के हृदय में श्रमणों के प्रति अगाध श्रद्धा है, परिवार का प्रत्येक सदस्य श्रमणों को भक्ति और आदर के साथ सदा दान देने को तत्पर रहता है, वहाँ एक दो का अपवाद हो सकता है, पर उस में उत्पन्न व्यक्ति सहज ही सघीय दायित्वों के प्रति बहुत जागरूक होगा। परंपरा और सस्कार के कारण उसे लगभग वह सब प्राप्त होता है, जो काफी समय पूर्व दीक्षित साधु को होता है।

यह विशेष परिस्थिति भी, कभी-कभी तब बनती है, जब अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अवसर पाये बिना ही आचार्य अचानक काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं।

अनुमान किया जाता है कि वीर नि० स० १ से आचार्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण के समय तक की १००० वर्ष की अवधि में आचार्य परम्परा की तरह उपाध्याय, प्रवर्तक स्थविर, गणी, गणधर गणावच्छेदक, महत्तरा, प्रवर्तिनी आदि पदों की भी क्रमवद्ध परम्पराएँ चली हों। अनेक परम उपकारी महान् श्रमणों ने अपने अपने समय में श्रमण परम्परा के इन विशिष्ट उत्तरदायित्व पूर्ण पदों का कार्यभार सम्हाला। उन्होंने जीवन भर स्व-पर-कल्याण में निरत रहते हुए बड़ी लगन और योग्यता के साथ भगवान् महावीर के सर्वभूत हितकारी धर्मसंघ की चहुमुखी प्रगति की। हमारी उत्कट अभिलाषा थी कि आचार्य परम्परा की तरह उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणावच्छेदक, महत्तरा आदि सभी परम्पराओं का क्रमवद्ध इतिहास दिया जाय। पर यथाशक्ति पूरी खोज और प्राप्त पुरातन सामग्री के पर्यवेक्षण के पश्चात् हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम प्रस्तुत ग्रन्थ में उपाध्याय, गणावच्छेदक आदि पदों को अतीत में विभूषित करने वाले महापुरुषों का परिचय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम काल आदि साधारण परिचय

^१ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ३, सूत्र ८

भी आज कही उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि इस द्वितीय भाग में मुख्यतः आचार्यों, वाचनाचार्यों, युग-प्रधानाचार्यों, कतिपय प्रभावक सतो एव महत्तरा सतियों का तथा उनके समय की विशिष्ट घटनाओं का ही परिचय प्रस्तुत कर पा रहे हैं।

भविष्य में शोध करते समय इन उपाध्याय, गणावच्छेदक आदि परम्पराओं का यदि परिचय प्राप्त हुआ तो उसे समुचित रूप से यथा स्थान देने का प्रयास किया जायगा।

अन्त परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म का वीर नि० स० १ से १००० तक का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पाठक निर्वाणोत्तर काल के एक हजार वर्ष के इतिहास को सहज ही हृदयगम कर स्मृति पटल पर अंकित कर सके, इस दृष्टि से इसे निम्नलिखित चार प्रकरणों में विभक्त कर दिया गया है :-

१. केवलिकाल

३ दशपूर्वधरकाल

२ श्रुतकेवलिकाल

४. सामान्य पूर्वधरकाल

१ केवलिकाल - श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं द्वारा वीर निर्वाण के पश्चात् समान रूप से इन्द्रभूति गौतम, आचार्य सुधर्मा और आचार्य जम्बू ये तीन केवली माने गये हैं पर इन तीनों केवलियों के मुख्यतः पृथक्-पृथक् एव अशत. समुच्चय काल के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं का परस्पर मान्यता भेद पाया जाता है। श्वेताम्बर परम्परा के सभी मान्य ग्रन्थों में इन्द्रभूति गौतम का १२ वर्ष, आचार्य सुधर्मा का ८ वर्ष और आचार्य जम्बू का ४४ वर्ष, इस प्रकार कुल मिला कर ६४ वर्ष का केवलिकाल माना गया है।

जब कि दिगम्बर परम्परा में केवलिकाल विषयक दो प्रकार की मान्यताएं उपलब्ध होती हैं, उत्तर पुराण^१ और पुष्पदन्त-कृत अपभ्रंश भाषा के महापुराण^२ में इन्द्रभूति गौतम का १२ वर्ष, आचार्य सुधर्मा का १२ वर्ष और जम्बू स्वामी का ४० वर्ष इस प्रकार कुल मिलाकर ६४ वर्ष का केवलिकाल माना गया है। धवला,^३ श्रुतावतार^४, ब्रह्म हेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्ध^५ हरिवंश पुराण^६ और नन्दि सघ की प्राकृत पट्टावली^७ में समान रूप से इन तीनों केवलियों का पृथक्-पृथक् केवलिकाल क्रमशः १२ वर्ष, १२ वर्ष और ३८ वर्ष उल्लिखित करते हुए समुच्चय केवलिकाल

^१ उत्तर पुराण, पर्व ७६, पृ० ५३७

^२ महा पुराण, सधि १००, पृ० २७४

^३ षट् खण्डागम, वेदना खण्ड-धवला, भा. ६, पृ० १३०-३१

^४ श्रुतावतार, श्लो० ७२-७६

^५ श्रुतस्कन्ध, गाथा ६६, ६७

^६ हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, श्लो २२

^७ नन्दि सघ की प्राकृत पट्टावली, गा. १, २

६२ वर्ष बताया है। तिलोय पण्णत्ती^१ में इन तीनों का केवलिकाल पृथक् २ न ~~वर्ष~~कर पिण्ड रूप से ६२ वर्ष लिखा है। तिलोयपण्णत्तिकार ने इन तीनों केवलियों को अनुवद्ध केवली की सजा देते हुए अन्तिम केवली श्री धर^२ के कुडलगिरी पर सिद्ध होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार का उल्लेख तिलोय पण्णत्ति और उत्तरवर्ती काल के श्रुतस्कन्ध^३ को छोड़कर सम्पूर्ण प्राचीन जैन वाङ्मय में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता।

दिगम्बर परम्परा के ही वीर कवि रचित अपभ्रंश भाषा के जम्बू सामि-चरिउ^४ तथा प० राजमल्ल रचित 'जम्बू चरित्र'^५ (संस्कृत) में इन्द्रभूति गौतम, सुधर्मा इन दोनों का सम्मिलित रूप से १८ वर्ष और जम्बू का समय १८ वर्ष उल्लिखित करते हुए इन तीनों केवलियों का केवलिकाल कुल मिलाकर केवल ३६ वर्ष ही बताया गया है।

इस प्रकार उपरिलिखित उद्धरणों के अनुसार श्वेताम्बर परम्परा में वीर नि० स० १ से ६४ तक कुल ६४ वर्ष का केवलिकाल माना गया है। जबकि दिगम्बर परम्परा के ऊपर लिखे विभिन्न ग्रन्थों में केवलिकाल विषयक तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न मान्यताएँ उपलब्ध होती हैं। एक मान्यता केवलिकाल ६४ वर्ष का, दूसरी ६२ वर्ष का और तीसरी केवल ३६ वर्ष का ही बताती है। इस प्रकार के विभेदात्मक उल्लेखों के उपरान्त भी दिगम्बर परम्परा में आज जो सर्वसम्मत मान्यता प्रचलित है, उसके अनुसार केवलिकाल ६२ वर्ष माना जाता है।

केवलिकाल विषयक इस साधारण मतभेद के अतिरिक्त श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों परम्पराओं में दूसरा मान्यता भेद भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर के सम्बन्ध में है। जहाँ श्वेताम्बर परम्परा में आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर का प्रथम पट्टधर माना गया है, वहाँ दिगम्बर परम्परा में इन्द्रभूति गौतम को। भगवान् महावीर के धर्म सघ के आचार्यों की जितनी भी पट्टावलियाँ उपलब्ध हैं, उनमें से श्वेताम्बर परम्परा की सभी पट्टावलियाँ आर्य सुधर्मा से और दिगम्बर परम्परा की सभी पट्टावलियाँ इन्द्रभूति गौतम से प्रारम्भ होती हैं। दोनों परम्पराओं में इस बात पर तो मतैक्य है कि जिस रात्रि में भगवान् का निर्वाण हुआ उसी रात्रि में प्रथम गणधर इन्द्रभूति को केवलज्ञान की उपलब्धि हुई परन्तु श्वेताम्बर परम्परा के सभी प्रामाणिक ग्रन्थों में आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर का प्रथम पट्टधर और दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इन्द्रभूति गौतम को भगवान् का प्रथम पट्टधर एवं तत्पश्चात् सुधर्मा को द्वितीय पट्टधर माना गया

^१ तिलोय पण्णत्ति, महा० ४, गा १४७८

^२ वही, गा. १४७९

^३ ब्रह्म हेमचन्द्ररचित श्रुतस्कन्ध, गा ६८

^४ जम्बुसामिचरिउ, वीर कवि रचित (सम्पादक डा वी पी जैन) १० २३

^५ जम्बू चरित्र, राजमल्ल रचित, सर्ग १२, श्लो १०६, ११०, ११२, १२० और १२१

है। वस्तुतः भगवान् के प्रमुख गणधर और प्रधान शिष्य होने के कारण इन्द्रभूति गौतम उनके पट्टधर बनने के सर्वप्रथम अधिकारी थे, संभवतः इसी दृष्टि से दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में एतद्विषयक किसी प्रकार के ऊहापोह, युक्ति अथवा प्रमाण के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता न समझकर सहज रूप से यह उल्लेख कर दिया गया कि प्रभु के निर्वाण पश्चात् इन्द्रभूति गौतम उनके प्रथम पट्टधर बने।

श्वेताम्बर परम्परा के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों में इन्द्रभूति की विद्यमानता में आर्य सुधर्मा को भगवान् का प्रथम पट्टधर बनाये जाने के सम्बन्ध में सयौक्तिक एवं सप्रमाण पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के “केवलिकाल” शीर्ष-कान्तर्गत प्रकरण में इस विषय पर विस्तारपूर्वक जो विवेचन किया गया है उसका सारांश इस प्रकार है :—

१. सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने तीर्थप्रवर्तन काल में ही अपने ११ प्रमुख शिष्यों को गणधर पद प्रदान करते समय आर्य सुधर्मा को दीर्घजीवी समझकर — “मैं तुम्हें धुरी के स्थान पर रखकर गण की अनुज्ञा देता हूँ”—यह कह कर एक प्रकार से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।

२ प्रभु के निर्वाण के थोड़े समय पश्चात्, उसी निर्वाण रात्रि में इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई थी। केवलज्ञान की प्राप्ति से पूर्व उत्तराधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्ति केवलज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात् उस पद पर बना रह सकता है पर जिसे केवलज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है, वह व्यक्ति किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण यह है कि कोई भी पट्टधर अपने पूर्ववर्ती आचार्य के आदेशों, उपदेशों, आदर्शों एवं सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार तथा आज्ञाओं का पालन करवाता है। परन्तु केवलज्ञानी निखिल चराचर के पूर्ण ज्ञाता एवं साक्षात् द्रष्टा होने के कारण—“भगवान् ने जैसा कहा है, वही मैं कह रहा हूँ” यह कहने के स्थान पर “मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ” यह कहने की स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति में तीर्थकर महावीर द्वारा अर्थतः प्ररूपित द्वादशांगी का श्रमण-समूह को ज्ञान कराते समय कोई केवलज्ञानी यह नहीं कह सकते कि भगवान् महावीर ने ऐसा देखा, ऐसा जाना और ऐसा कहा। वे तो प्रत्यक्ष ज्ञाता एवं द्रष्टा होने के कारण यही कहते कि मैं ऐसा देखता हूँ, ऐसा जानता हूँ और जो देखता जानता हूँ वही कहता हूँ। उस दशा में अंतिम तीर्थकर द्वारा प्ररूपित श्रुत-परम्परा भगवान् महावीर की परम्परा न रहकर गौतम केवली की श्रुतपरम्परा कही जाती।

आर्य सुधर्मा उस समय तक चार ज्ञान और चतुर्दश पूर्वों के धारक थे। उन्हें वीर निर्वाण के १२ वर्ष पश्चात् केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान् द्वारा उपदिष्ट द्वादशांगी का उपदेश करते समय वे छद्मस्थ होने के कारण यही कहते

^१ आवश्यक चूर्णि, पृ ३७०

कि भगवान् ने ऐसा देखा-जाना-उपदेश दिया और इस प्रकार की आज्ञाएं दी, जैसा मैंने उनसे सुना वही कह रहा हूँ ।

इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए तीर्थेश्वर भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट श्रुतपरम्परा को पंचम आरक की समाप्ति पर्यन्त अविच्छिन्न एवं उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने वाली उनकी आज्ञाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये केवली गौतम को भगवान् का प्रथम पट्टधर न मान कर चतुर्दश पूर्वधर और मनः पर्यवज्ञानी सुधर्मा को माना गया ।

धवलाकार (शक स० ७३८ अनुमानत) से ३५८ वर्ष पूर्व मुनि सर्वनन्दि (शक स० ३८०)^१ द्वारा रचित 'लोक-विभाग' (प्राकृत) के संस्कृत रूपान्तर-कार सिंहसूरपि ने 'लोक-विभाग' (संस्कृत) की प्रशस्ति में लिखा है —

देवो और मनुष्यों की सभा में तीर्थकर वर्द्धमान प्रभु ने भव्यजनो के हित के लिये जगत् का विधान कहा, जो सुधर्मा स्वामी आदि ने जाना और जो आचार्य-परम्परा से आज तक चला आ रहा है, उसे सिंहसूर ऋषि ने भाषा-परिवर्तन कर विरचित किया उसका निपुण जनो ने सम्मान किया है ।^२

इससे अनुमान किया जाता है कि दिगम्बर समाज में भी प्राचीन काल में आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर का प्रथम पट्टधर मानने की परम्परा प्रचलित थी ।

श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य धर्मघोष ने अपनी 'दुस्समाकालसमण-सघथय' — नामक (ऐतिहासिक महत्व की) एक छोटी सी स्तुतिपरक पुस्तिका की अवचूरी में वीर नि० १ से ६० तक पालक के ६० वर्ष के राज्यकाल में हुए युगप्रधान पुरुषों का उल्लेख करते हुए लिखा है —

“तस्स य वरिस ६० रज्जे गोयम १२ सुहम्म ८ जवू ४४ जुगप्पहाणा ।”^३

कुछ विद्वानों का इस पर यह अभिमत हो सकता है कि इन तीनों का पृथक् पृथक् समय देते हुए जो कालक्रम की कड़ियां जोड़ी गई हैं, वह भगवान् महावीर के पट्टानुक्रम की ओर ही स्पष्ट इंगित है । परन्तु इस प्रश्न पर सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ी सी गम्भीरतापूर्वक विचार करते ही इस प्रकार की आज्ञाका निराधार सिद्ध हो जायगी । युगप्रधान पट्टावली में इन्द्रभूति गौतम का कही

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ४५

^२ भव्येभ्य सुरमानुषोरुसदसि श्रीवर्द्धमानार्हता,
यत्प्रोक्त जगतो विधानमखिल ज्ञात सुधर्मादिभिः ।
आचार्यावलिकागत विरचित तत् सिंहसूरपिणा,
भाषाया परिवर्तनेन निपुणं सम्मानित साधुभिः ॥

^३ आर्य जम्बू के अन्तिम ४ वर्षों की गणना अवचूरिकार ने आगे चलकर नन्द के राज्य में कर ली है ।

पादोपगमन सथारा कर सिद्ध हो गये ।^१ उनके सात गण आर्य सुधर्मा के गण मे विलीन हो गये ।

इन्द्रभूति गौतम भी वीर निर्वाण के १२ वर्ष पश्चात् आर्य सुधर्मा को अपना गण सौपकर सिद्ध हुए । इस प्रकार भगवान् के दश गणधरो की शिष्य परम्परा और उनकी ८ वाचनाएँ उनके (गणधरो के) निर्वाण के साथ ही समाप्त हो गई और परिणामतः केवल सुधर्मा स्वामी की शिष्य-परम्परा और द्वादशागी की वाचना अवशिष्ट रह गई ।^२

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थो मे द्वादशागी की रचना के सम्बन्ध मे २ प्रकार की मान्यताएँ उपलब्ध होती है । धवलाकार से लगभग ढाई सौ—तीन सौ वर्ष पूर्व हुए आचार्य पूज्यपाद देवनन्दी (विक्रम की छठी शताब्दी) ने तत्त्वार्थ सूत्र पर लिखी गई अपनी 'सर्वार्थसिद्धि' नामक वृत्ति मे सभी गणधरो द्वारा द्वादशागी की रचना की जाने का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है—

“सर्वज्ञ परमपि तीर्थकर ने अपने परम अचिन्त्य केवलज्ञान की विभूति की विशिष्टता द्वारा अर्थरूप से आगमो का उपदेश दिया । उन तीर्थकर के, अतिशय बुद्धि की ऋद्धि से सम्पन्न श्रुतकेवली गणधरो द्वारा भगवान् के उस उपदेश के आधार पर जो ग्रन्थो की रचना की गई, उसे अगपूर्व लक्षण अर्थात् द्वादशागी कहते है ।”^३

इसी प्रकार धवलाकर के पूर्ववर्ती आचार्य अकलक देव (वि० ८ वी शती) ने तत्त्वार्थ सूत्र की राजवार्तिक टीका^४ मे तथा विक्रम की ६ वी शती के आचार्य विद्यानन्द ने 'तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक'^५ नामक अपने ग्रन्थ मे इसी मान्यता को अभिव्यक्त किया है ।

^१ (क) परिणिव्वया गणहरा जीवन्ते णायए णव जणाउ ॥६५८॥ [आवश्यक निर्युक्ति]

(ख) यश्च यश्च काल करोति, स स सुधर्मस्वामिने गण ददाति
[आव० नि०, गा० ६५८ की मलयवृत्ति]

^२ (क) जे इमे अज्जतारा समणा निग्गथा विहरति एए ण सव्वे अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स आवच्चिज्जा, अवसेसा गणहरा निरवच्चा बुच्छिन्ना । [कल्प स्थविरावली]

(ख) अधुनैकादशाग्यस्ति, सुधर्मस्वामिभाषिता ॥१४४॥
[प्रभावकचरित्र, ८ वृद्धवादिचरित्र, पृ० ५७]

^३ तत्र सर्वज्ञेन परमपिणा परमाचिन्त्यकेवलज्ञानविभूतिविशेषेण अर्थत, आगम, उद्दिष्ट ।
• • तस्य साक्षात् शिष्ये बुद्ध्यतिशयद्वियुक्तं गणधरै श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थ रचनम्—अगपूर्वलक्षणम् । [सर्वार्थसिद्धि, १।२०]

^४ अगप्रविष्टमाचारादि द्वादशभेद बुद्ध्यतिशयद्वि—युक्तगणधरानुस्मृत ग्रन्थ रचनम् । १२॥
भगवदहंत्सर्वज्ञहिमवन्निर्गतवाग्गाऽर्थविमलसलिलप्रक्षालितान्त करणं बुद्ध्यतिशयद्वियुक्तैर्गणधरैरनुस्मृतग्रन्थरचनम्—आचारादि द्वादशविधमगप्रविष्टमित्युच्यते । तद्यथा— आचार, सूत्रकृतम् स्थानम्, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति । ।

[तत्त्वार्थवार्तिक, १।२०—१२, पृ० ७२]

^५ अर्हद्भाषितार्थ गणधरदेवै ग्रथितम्—इति वचनात् ।
[तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, पृ० ६]

नामोल्लेख नहीं है। यदि युगप्रधान आचार्यों में गौतम की गणना की गई होती तो उनका नाम युगप्रधान पट्टावली में अवश्य होता। इससे यह प्रमाणित होता है कि उपरिलिखित रूप से अवचूरी में आचार्य धर्मघोष द्वारा जो गौतम का नामोल्लेख किया गया है, वह वीर निर्वाण के पश्चात् हुए प्रथम केवली के नाते उनके प्रति सम्मान प्रगट करने की दृष्टि से उस युग के महान् पुरुष के रूप में किया गया है न कि युगप्रधानाचार्य के रूप में।

आर्य सुधर्मा के प्रकरण में — ‘वर्तमान द्वादशांगी के रचनाकार’, ‘द्वादशांगी का परिचय’, ‘द्वादशांगी का ह्रास एवं विच्छेद’ और द्वादशांगी विषयक दिग्गम्बर मान्यता’ — इन उपशीर्षकों के अन्तर्गत पृष्ठ सं० ६८ से १८६ तक लगभग ११८ पृष्ठों में द्वादशांगी विषयक सुविस्तृत एवं सर्वाङ्गपूर्ण परिचय दिया गया है। इस प्रकरण को सर्वसाधारण के लिए सुगम तथा शोधार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के लिए इस ग्रंथ के प्रधान सम्पादक श्री राठोड ने अलभ्य सामग्री उपलब्ध करा, एकादशांगी तथा द्वादशांगी से सम्बन्धित उपलब्ध विपुल साहित्य के गहन अध्ययन के साथ जो अनेक उपयोगी परामर्श दिये हैं, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता।

इस प्रकरण में द्वादशांगी की रचना विषयक जो मान्यता-भेद इन दोनों — श्वेताम्बर और दिग्गम्बर — परम्पराओं में पाया जाता है, उस पर भी, यथाशक्य विशद प्रकाश डाला गया है।

श्वेताम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थों में एक मत से निर्विवादरूपेण यह उल्लेख उपलब्ध होता है कि भगवान् महावीर के इन्द्रभूति गौतम प्रभृति ग्यारहो गणधर अपने अपने सदेह का प्रभु से समाधान पाकर एक ही दिन भगवान् के पास श्रमणधर्म में दीक्षित हुए। उसी दिन सर्वज्ञ प्रभु से त्रिपदी का ज्ञान और गणधर पद प्राप्त करने पर तत्काल उत्पन्न हुई गणधर-लब्धि के प्रभाव से उन सबने प्रभु की वाणी के आधार पर सर्व प्रथम चतुर्दश पूर्वो और तदनन्तर शेष दृष्टिवाद सहित एकादशांगी का पृथक्कृतः ग्रन्थ-गुफन किया। तीर्थंकर महावीर की वाणी के आधार पर उन ग्यारहो गणधरो द्वारा स्वतन्त्ररूपेण ग्रथित द्वादशांगी में अर्थतः समानता रहते हुए भी वाचनाभेद रहा है।

जैसा कि आलेख्यमान ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प — “जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग” — में बताया जा चुका है, भगवान् के ११ गणधरो में से सात के पृथक्कृतः, प्रत्येक के एक गण के हिसाब से सात गण, आठवे तथा नौवे गणधर का सम्मिलित एक गण और दशवे एवं ग्यारहवे गणधर का सम्मिलित एक गण — इस प्रकार कुल ६ गण थे। गणधरो की संख्या के अनुसार ग्यारह नहीं पर ६ गणों की दृष्टि से द्वादशांगी की ६ वाचनाएँ मानी गई हैं। इन्द्रभूति गौतम एवं सुधर्मा को छोड़कर शेष ६ गणधर, भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही अपने अपने गण आर्य सुधर्मा को सम्हला, एक एक मास का

दियदस-पण्णवायरण-विवायसुत्त-दिट्ठिवादाणं-सामाइय-चउवीसत्थय-वदण-पडि-
क्कमण-वइणइय-किदियम्म-दसवेयालि-उत्तरज्झयण-कप्पववहार-कप्पाकप्प-महा-
कप्प-पुडरीय-महापुडरीय, णिसिहियाण, चोद्दसपण्णयाणमगवज्जाण च सावण
मास बहुलपक्ख जुगादिपडिवय पुव्वदिवसे जेण रयणा कदा तेण्णिदभूदि भडारओ
वद्धमाण-जिणत्तित्थगथकत्तारो ।”

धवलाकार आचार्य वीरसेन के समकालीन पुत्राट सधीय आचार्य जिनसेन
ने धवला से पूर्व रचित अपने ग्रन्थ हरिवंश पुराण मे धवला की अपेक्षा और
अधिक विस्तार के साथ बताया है कि भगवान् महावीर ने द्वादशांगी, पूर्वो तथा पूर्वो
की चूलिकाओ के ज्ञान का उपदेश देने के पश्चात् सामायिक, चतुर्विंशति स्तव,
वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार,
कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा जिसमे सभी प्रायश्चित्तो का
विधान है उस निषद्यका (निषीथ) का उपदेश दिया । तदनन्तर प्रभु ने अपनी
देशना मे मति आदि पाचो ज्ञान के स्वरूप, विषय, फल, अपरोक्ष-परोक्षता,
मार्गणा भेद, गुणस्थान विकल्पो, जीवस्थान के भेद-प्रभेदो सहित जीव द्रव्य
का, सत्सख्यादि अनुयोगो आदि के द्वारा पुद्गलो एव उनके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्व,
बन्ध, मोक्ष, लोक, अलोक आदि का विशद ज्ञान दिया । प्रभु के उस उपदेश के
आधार पर गौतम गणधर ने अग प्रविष्ट द्वादशांगी एव उपागो की रचना की ।^१

^१ अगप्रविष्टतत्त्वार्थ, प्रतिपाद्य जिनेश्वर ।

अगवाह्यमवोचत्तत्प्रतिपाद्यार्थरूपत ॥१०१॥

सामायिक यथार्थाख्य मचतुर्विंशतिस्तवम् ।

वन्दना च तत पूता, प्रतिक्रमणमेव च ॥१०२॥

वैनयिक विनेयेभ्य कृतिकर्म ततोऽवदत् ।

दशवैकालिका पृथ्वीमुत्तराध्ययन तथा ॥१०३॥

त कल्पव्यवहार च कल्पाकल्प तथा महा-

कल्प च पुण्डरीक च, सुमहापुण्डरीकम् ॥१०४॥

तथा निषद्यका प्राय प्रायश्चित्तोपवर्णनम् ।

जगत्त्रयगुरु प्राह प्रतिपाद्य हितोद्यत ॥१०५॥

मत्यादे केवलान्तस्य, स्वरूप विषय फलम् ।

अपरोक्षपरोक्षस्य, ज्ञानस्योवाच सख्यया ॥१०६॥

मार्गणास्थानभेदैश्च, गुणस्थान विकल्पनै ।

जीवस्थानप्रभेदैश्च, जीव-द्रव्यमुपादिशत् ॥१०७॥

सत्सख्याद्यनुयोगैश्च, सत्तामादिकमादिभि ।

द्रव्य स्वलक्षणैर्भिन्न, पुद्गलादित्रिलक्षणम् ॥१०८॥

द्विविध कर्मबन्ध च, सहेतु - सुख दुःखदम् ।

मोक्ष मोक्षस्य हेतु च, फल चाष्टगुणात्मकम् ॥१०९॥

बन्ध-मोक्षफल यत्र, भुज्यते तत्त्रिधाकृतम् ।

अन्तःस्थित जगौ लोकमलोक च बहिःस्थितम् ॥११०॥

अथ सप्तद्विसम्पन्न श्रुत्वार्थ जिनभाषितम् ।

द्वादशांग श्रुतस्कन्ध, सोपाग गौतमो व्यधात् ॥१११॥

[हरिवंश पुराण, सर्ग २, पृ० २०]

द्वितीय नान्यता यह है कि भगवान् से अर्थतः आगमों का उपदेश सुनकर इन्द्रभूति गौतम ने उसी दिन एक मुहूर्त में द्वादशांगी की प्रतिरचना की। तिलोप-पन्नत्ति,^१ धवला,^२ जयधवला^३ इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार^४ और चंगपण्णत्ती^५ में इसी मान्यता का प्रतिपादन किया गया है।

धवलाकार ने उपरिवर्णित मान्यता के प्रतिपादन के पश्चात् आगे चलकर अपनी एक ऐसी मान्यता रखी है, जो दिगम्बर, श्वेताम्बर एवं यापनीय आदि सभी परम्पराओं के उपलब्ध समस्त जैन साहित्य में अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। धवलाकार ने केवल द्वादशांगी को ही नहीं अपितु सामाझक, दशवैकालिक आदि १४ सूत्रों, १४ प्रकीर्णों एवं अंगवर्ज्य आगमों को भी एक मात्र इन्द्रभूति द्वारा ही ग्रथित बताते हुए लिखा है :-

को होदि त्ति सोहम्मिद चालणादो (प्रश्नेन) जादसंदेहेण पच पंचसंगंते-
वासिसिहियभादुत्तिदयपरिवुदेण माणत्थंभदंसरोणेव पणट्ठमाणेण वड्ढमाण-
विसोहिणा वड्ढमाणजिणिददंसरोणं राट्ठासंखेज्जभवज्जियगरुवकम्मेषण
जिणिदस्स तिपदाहिणं करिय, पंचमुट्ठीय वदिय हियएण जिणं भाइय पडिवण्ण-
संजमेण विसोहिवलेण अतोमुहुत्तस्स उप्पण्णासेसगणिदलवखरोण उवलहजिण-
वयणविणिग्गयवीजपदेण गोदमगोत्तेण बम्हरोण इंदभूइणा-आयार-सूदयड-
ट्ठाण-समवाय-वियाहपणत्तिणाहधम्मकहोवासयज्जभयणंतयड दस-अणुत्तरोववा-

^१ महावीर भासियत्थो तस्सि खेत्तम्मि तत्थकाले य ॥७६॥

विमले गोदमगोत्ते जादेण, इंदभूदिणामेणं ॥७८॥

भावमुदपज्जएहि परिणदमइणा य वारसगाणं ।

चोइस पुव्वाण तहा, एक्कमुहुत्तेण विरचणा विहिदा ॥७९॥

[तिलोपण्णत्ति, प्रथम अधिकार]

^२ पुणो तेणिदभूदिणा भावमुद-पज्जयपरिणदेण वारहगाणं चोइस-पुव्वाणं च गथाण-
मेवकेण चेव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा ।

[धवला, १, १, १, पृ० ६६]

^३ तदो तेण गोम्रमगोत्तेण इंदभूदिणा अनोमुहुत्तेणावहारिय दुवालसंगत्वेण तेणोव कालेण
कयदुवालमंगंथरयणेण.....

[जय धवला]

^४ तेनेन्द्रभूति-गणिना, तद्विव्यवचोवबुध्य तत्त्वेन ।

अन्धोऽङ्गपूर्वनाम्ना प्रतिरचितो गुणपदपराल्ले ॥६६॥

[इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार]

^५ तिरिवट्ठमाणमुहकय विणिग्गयं वारहंग-मुदणाण ।

तिरिगोयमेण रय अचिरुत्तं मुणह भवियजणा ॥४२॥

[चंग पण्णत्ती]

मराक मुनि के हितार्थ आचार्य शय्यभव द्वारा द्वादशांगी मे से दशवैकालिक सूत्र के निर्यूक्त किये जाने का स्पष्ट उल्लेख दशवैकालिक निर्युक्ति की निम्न-लिखित गाथा मे किया गया है -

मराग पडुच्च सज्जभवेण, निज्जूहिया दसज्जभयणा ।

वेयालियाड ठविया, तम्हा दसकालिय गाम ॥^१

इस प्रकार श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के प्राचीन एवं प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रन्थों के उपर्युद्धत उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि गणधरो ने प्रभु महावीर के उपदेश के आधार पर केवल द्वादशांगी की ही प्रतिरचना की। द्वादशांगी वस्तुतः गणधरो की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चरित्र के धनी तीर्थंकर प्रभु महावीर ने जो निखिलार्थ प्रतिपादी अथाह ज्ञान का उपदेश दिया उस ही को कतिपय अंशों मे हृदयगम कर गणधरो ने उसे द्वादशांगी का रूप दिया, अतः उनकी इस ग्रन्थन क्रिया के लिये रचना की अपेक्षा प्रतिरचना शब्द का प्रयोग विघेप उपयुक्त जवता है। वस्तुतः द्वादशांगी मे समस्त ज्ञेय को समाविष्ट कर दिया गया था। उसमे प्रतिपादित ज्ञान के अतिरिक्त कोई विशिष्ट ज्ञातव्य अवशिष्ट ही नहीं रह गया था, जिसके लिये द्वादशांगी के अतिरिक्त और किसी आगम की प्रतिरचना की गणधरो को आवश्यकता रहती।

“जस्स जत्तियाइ सीसाइ तस्स तत्तियाइ पइण्णगसहस्साड” - नन्दीसूत्र के इस उल्लेखानुसार भगवान् महावीर के साक्षात् शिष्यों (गणधरो के अतिरिक्त) तथा प्रत्येक बुद्धो, शय्यभव और भद्रबाहु जैसे चतुर्दश-पूर्वधर तथा श्यामार्य जैसे दशपूर्वधर एवं श्रुतार्थतत्त्वपारगामी देवर्द्धि जैसे आचार्यों द्वारा द्वादशांगी के अथाह ज्ञान मे से साधको के लिये परमोपयोगी ज्ञान को चुन-चुन कर पृथक्-पृथक् प्रकीर्णों के रूप मे सकलित आगम ही अगवाह्य आगम है। यदि संक्षेप मे यह कहा जाय तो उपयुक्त होगा कि अगवाह्य आगम द्वादशांगी रूपी अगाध अमृत-सागर मे से भर कर पृथक् रखे हुए अमृतघट तुल्य है।

इन सब तथ्यों के पर्यालोचन के पश्चात् सुनिश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रभु की प्रथम देशना के पश्चात् उसी दिन गणधरो ने द्वादशांगी की रचना की। तदनन्तर तीर्थंकर के समस्त अतिशयो से युक्त भगवान् महावीर ने ३० वर्ष तक विचरण करते हुए अपनी देशनाओं मे समसामायिक, भूत अथवा भावी घटनाओं, चरित्रों, दृष्टान्तों आदि प्रसंगोपात्त विविध विषयों का जो दिग्दर्शन कराया उनके आधार पर स्थविरो ने आगमों की रचना की। जैसा कि ‘उत्तराध्ययन’ शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्टतः प्रकट होता है कि यह सूत्र प्रभु महावीर द्वारा दिये गये उत्तरकालवर्ती उपदेशों के आधार पर ग्रथित अध्ययनों का सकलन है। समवायाग और कल्पसूत्र मे स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान् महावीर

^१ दशवैकालिक निर्युक्ति, गा १५ (वही)

पूज्यपाद देवनन्दी ने तत्त्वार्थ सूत्र की अपनी सर्वार्थ-सिद्धिवृत्ति में दश-
वैकालिक आदि अंगबाह्य आगमों को आरातीय आचार्यों की रचना बताते हुए
लिखा है :-

“आरातीयैः पुनराचार्यैः कालदोषात्संक्षिप्तायुर्मतिवलशिष्यानुग्रहाथ
दशवैकालिकाद्युपनिबद्धम् । तत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णवजल घट-
गृहीतमिव ।

पूज्यपाद देवनन्दी के इस उल्लेख से सहज ही अनुमान किया जा सकता है
कि उनके समय तक दिगम्बर परम्परा में भी दशवैकालिक एकादशांगी के समान
परम प्रामाणिक माना जाता था ।”

दिगम्बर आचार्य अकलक देव ने भी तत्त्वार्थ वार्त्तिक में अंग बाह्य आगमों
को आरातीय आचार्यों द्वारा रचित बताते हुए लिखा है :-

“आरातीयाचार्य-कृतागार्थ-प्रत्यासन्नरूपमङ्गबाह्यम् ॥१३॥

यद्गणधर-शिष्य-प्रशिष्यैरारातीयैरधिगतश्रुतार्थतत्त्वैः कालदोषादल्पमेधा-
युर्वलानां प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं संक्षिप्तांगार्थवचनविन्यासं तदगबाह्यम् ।

दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थ मूलाचार में सूत्र की परिभाषा करते हुए
बताया गया है कि गणधर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतिकेवली और सम्पूर्ण १० पूर्वों के
धारण करने वाले आचार्यों द्वारा ग्रथित आगम को ही श्रुत के नाम से अभिहित
किया जा सकता है । यथा :-

सुत्तं गणहरकथिदं, तद्देव पत्तेयबुद्धकथिदं च ।^१

सुदकेवलिणाकथिदं, अभिण्णदसपुव्वकथिदं च ॥४॥

श्वेताम्बर परम्परा के टीका, चूर्णि भाष्य आदि मान्य ग्रन्थों में अंग प्रविष्ट
(द्वादशांगी) को गणधरों द्वारा ग्रथित^४ एव अगबाह्य आगमों को विशुद्ध आगम
बुद्धि सयुक्त (चतुर्दशपूर्वधर एवं अभिन्न दशपूर्वधर) आचार्यों द्वारा द्वादशांगी के
आधार पर रचित माना गया है ।^५

^१ सर्वार्थसिद्धि, १, २०, पृ० १२४

^२ तत्त्वार्थ वार्त्तिक, १. २०, पृ० ७८

^३ मूलाचार ३.८०

^४ जे अरहंतेहि भगवंतेहि अईयाणागयवट्टमाण - दव्वखेत्तकालभावजथावत्थितदसीहि अत्था
परुविया ते गणहरेहि परमबुद्धिसन्निवायगुणसपण्णेहि सय चेव तित्थगरसगासाओ
उवलभिज्जणं मव्व-मत्ताण हितट्ठयाय सुतत्तेण उवणिवद्धा तं अंगपविट्ठं, आयाराइ दुवाल-
नविट्ठ । [आवश्यक चूर्णि, भाग १, पृ० ८]

^५ ज पुण अण्णेहि विमुद्धागमबुद्धिजुत्तेहि धेरेहि अप्पाउयाणं मणुयाण अप्पबुद्धिसत्तीण च
दुग्गाहकंति एाज्जण तं चेव आयाराइ सुयणाणं परंपरागत अत्यतो गयतो य अति वहुंति
पाज्जण अनुत्तम्पाणिमित्तं दमवेतालियमादि परुवियं तं अणेगभेद अणंगपविट्ठ ।

सं० १७० (श्वे० मान्यतानुसार) अथवा वीर नि० सं० १६२ (दिगम्बर मान्यतानुसार) स्वर्गस्थ हुए श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं के साथ अनुमानतः वीर नि० सं० ६३० से ६६० के बीच हुए नैमित्तिक भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं को नाम साम्य के कारण जोड़ दिए जाने के फलस्वरूप दोनों परम्पराओं में एक लम्बे समय से अनेक भ्रान्त धारणाएँ चली आ रही हैं। इस प्रकरण में इन्हीं दोनों परम्पराओं के प्राचीन एवं मध्ययुगीन ग्रन्थों तथा शिलालेख के आधार पर दोनों परम्पराओं के हृदयों में घर की हुई उन भ्रान्तियों का निराकरण किया गया है।

भगवान् महावीर का धर्मसंघ श्वेताम्बर और दिगम्बर — इन दो परम्पराओं के रूप में किस प्रकार विभक्त हुआ — इस विषय में तो दोनों परम्पराओं की मान्यताओं में आकाश-पाताल का सा अन्तर है। किन्तु यह मतभेद किस समय उत्पन्न हुआ — इस प्रश्न पर यदि मोटे तौर पर विचार किया जाय तो दोनों परम्पराओं की मान्यता में कोई विशेष अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होगा। केवल तीन वर्ष का अन्तर है। इस प्रकार का सम्प्रदायभेद दिगम्बर परम्परा की प्राचीन एवं साधारणतया वर्तमान में प्रचलित मान्यतानुसार वीर नि० सं० ६०६ में और श्वेताम्बर परम्परा की सर्वसम्मत मान्यतानुसार वीर नि० सं० ६०६ में उत्पन्न हुआ, माना जाता है।

दिगम्बर मत कब और किस प्रकार उत्पन्न हुआ इस सम्बन्ध में श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थकार एकमत हैं। जबकि श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई — इस विषय में दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थकारों में मतैक्य नहीं है। इस सम्बन्ध में दिगम्बर परम्परा के जिन-जिन ग्रन्थों में उल्लेख देखे गये हैं वे सब परस्पर एक दूसरे से न्यूनाधिक भिन्न ही हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के उपरिलिखित प्रकरण में पृष्ठ संख्या ३३७ से ३५८ तक २२ पृष्ठों में एतद्विषयक दिगम्बर परम्परा की विभिन्न मान्यताओं का विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है।

दिगम्बर-परम्परा के आचार्य देवसेनकृत 'भावसंग्रह' (दर्शनसार के कर्त्ता से भिन्न) आचार्य हरिप्रेणकृत 'बृहत्कथाकोष' (वीर नि० सं० १४५६), अपभ्रंश भाषा के कवि रघूकृत 'महावीर चरित्' (वि० सं० १४६५ तदनुसार वीर नि० सं० १६६५) और भट्टारक रत्ननन्दिकृत 'भद्रबाहु चरित्र' (वि० सं० १६२५ तदनुसार वीर नि० सं० २०६५) — इन चार ग्रन्थों में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में श्वेताम्बर परम्परा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख 'दर्शनसार' का है। अपने से पूर्ववर्ती किसी प्राचीन आचार्य द्वारा रचित एक गाथा^१ को आचार्य देवसेन ने वि० सं० ६६० में रचित अपने

^१ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरहुँ उप्पण्णो, सेवडसघो हु वल्लहीए ॥

[दर्शनसार तथा भावसंग्रह]

ने सोलह प्रहर की अपनी अन्तिम देशना में पुण्य फल के ५५, पाप फल विपाक^१ के ५५ एवं अपृष्ठ व्याकरण (उत्तराध्ययन) के ३६ अध्ययन कहे और ३७ वे अध्ययन का उपदेश देते देते वे शैलेशी दशा में पहुँच निर्वाण को प्राप्त हो गये ।^२

इस प्रकार श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के उपरिचर्चित उल्लेखों के पर्यालोचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि द्वादशांगी की रचना किसी एक गणधर ने नहीं अपितु सभी गणधरों ने की और निर्वाणानन्तर पश्चाद्वर्ती काल में समय समय पर आवश्यकतानुसार चतुर्दश पूर्वधर तथा कम से कम दशपूर्वधर आचार्यों ने अगबाह्य आगमों की दृष्टिवाद के पूर्वांग में से सकलना की ।

आचार्य वीरसेन ने गौतम द्वारा द्वादशांगी के साथ ही अगवर्ज्य १४ आगमों की रचना का जो उल्लेख धवला में किया है, उस पर एक प्रश्न उपस्थित होता है । वह यह है कि दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थकारों एवं स्वयं धवलाकार के उल्लेखानुसार वीर नि० स० ६८३ के पश्चात् सम्पूर्ण द्वादशांगी में से किसी एक अग तक का ज्ञाता मुनि भी यहाँ विद्यमान नहीं रहा । क्रमिक ह्रास होते होते वीर निर्वाण सवत् ६८३ में अवशिष्ट अन्तिम अंग आचाराग का भी आर्यधरा से लोप हो गया । तब प्रश्न उठता है कि अगवर्ज्य आगमों का क्या हुआ ? वे कुछ अवशिष्ट रहे, अथवा द्वादशांगी के साथ ही सबके सब विलुप्त हो गये ? न तो धवलाकार ने इस विषय में कोई उल्लेख किया है और न किसी अन्य ग्रन्थकार ने ही । इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर शोधप्रिय विद्वान् अवश्य प्रकाश डालेंगे ऐसी आशा है ।

२. श्रुतकेवलिकाल — पृष्ठ २६१ से ३८० तक कुल ८६ पृष्ठों के इस प्रकरण में श्रुतकेवलिकाल के चतुर्दशपूर्वधर ५ आचार्यों के जीवन परिचय के साथ श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा में उन आचार्यों की समान सख्या किन्तु नामभेद, उनके समय में घटित विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं, दशवैकालिकसूत्र की रचना, प्रथम आगम वाचना, छेदसूत्रों की रचना, भद्रबाहु के इतिवृत्त को लेकर दोनों परम्पराओं में व्याप्त कतिपय भ्रान्त धारणाओं, भिन्न समय में हुए आचार्य भद्रबाहु और मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्त को समकालीन ठहराने तथा उनके समय में दिगम्बर श्वेताम्बर-भेद के तथाकथित बीजारोपण की केवल काल्पनिक (एवं नितान्त निर्मूल) मान्यता के जन्म तथा क्रमिक विकास, उपलब्ध निर्युक्तियों को श्रुतकेवली भद्रबाहु की रचना मानने विषयक भ्रान्ति, ओसवाल वंश की उत्पत्ति, गोदास गण तथा सर्वप्रथम गोदासगण और उसकी शाखाओं के प्रादुर्भाव आदि महत्व के अनेक विषयों पर अनुसन्धानात्मक विवेचन प्रस्तुत कर यथाशक्य पूरा प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है ।

यह प्रकरण वस्तुतः अनेक दृष्टियों से बड़ा ही महत्वपूर्ण है । श्वेताम्बर और दिगम्बर — दोनों ही परम्पराओं के परवर्ती ग्रन्थकारों द्वारा वीर निर्वाण

^१ ये दोनों विपाकसूत्र से भिन्न हैं, वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते ।

^२ देखिये जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, पृ० ४७०

सं० १२४ से १३६ के बीच का और उस समय में हुए नैमित्तिक भद्रबाहु से सम्बन्धित बताया गया है ।

अवन्ती में भावी द्वादशवर्षीय दुष्काल की नैमित्तिक भद्रबाहु द्वारा पूर्व सूचना पर सघ तथा भद्रबाहु में दक्षिणगमन का जो विवरण आचार्य देव सेन ने प्राचीन गाथा के उल्लेख के साथ भाव सग्रह में किया है, उसकी पुष्टि, श्रमण वेल्गोल पार्श्वनाथ वसति के शक सं० ५२२ (वि० सं० ६५७) के शिला लेख से होती है ।^१

अब तो गहन शोध के पश्चात् दिगम्बर परम्परा के अन्य अनेक विद्वान् भी स्पष्ट रूप से कहने लगे हैं कि दक्षिण में प्रथम भद्रबाहु नहीं अपितु द्वितीय भद्रबाहु गये थे । डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी एम० ए०, पी-एच० डी, आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्राध्यापक नवनालन्दा महाविहार (नालन्दा) ने लिखा है :-

“हम श्रवण वेल्गोल के एक लेख (प्र भा. न १) से जानते हैं कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम भद्रबाहु द्वितीय आये थे और वहाँ जैन धर्म की प्रतिष्ठा इनसे ही हुई थी, पर कदम्बवशी नरेशों के एक लेख (६८) से मालूम होता है कि ईसा की ४-५ वीं शताब्दी में जैन सघ के वहाँ विशाल दो संप्रदाय - श्वेतपट महाश्रमण सघ और निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ - का अस्तित्व था । इसी तरह इस वंश के कई लेखों में जैनो के यापनीय और कूर्चक नाम संघों का उल्लेख मिलता है, जो कि एक प्रकार से उक्त दोनों से भिन्न थे ।

दक्षिण भारत में निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय एवं यापनीय तथा कूर्चक संप्रदायों की स्थापना किसने की, यह बात स्पष्ट रूप से हमें लेखों से विदित नहीं होती, पर यह कहने में शायद आपत्ति नहीं होगी कि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय वहाँ भद्रबाहु (द्वितीय) द्वारा स्थापित हुआ ।”^२

उपरिलिखित प्राचीन गाथा, शिला लेख एवं शोधकर्त्ताओं द्वारा समर्थित आचार्य देवसेन के विवरण के विपरीत आचार्य हरिपेण (वीर नि० सं० १४५६) ने अपने ‘कथाकोश’ में वीर नि० सं० ६०६ के आसपास हुए निमित्तज्ञ भद्रबाहु के इस आख्यान को वीर नि० सं० १६२ में स्वर्गस्थ हुए श्रुत केवली भद्रबाहु के साथ जोड़कर निम्नलिखित नवीन वाते और बढ़ा दी है ।

^१ “..... महावीर सवितरि परिनिवृत्ते..... गौत्तम.... लौहार्यं जम्बुविष्णुदेवापराजित गोवर्द्धन-भद्रबाहु-विशाख-प्रोष्ठिल-कृतिकाय-जयनाम-सिद्धार्थ-धृतिषेण-बुद्धिवादि गुरु परम्परीण वक्र (क्र) माभ्यागतमहापुरुष-सतति समवद्योतितान्वय भद्रबाहुस्वामिना उज्जयिन्यामष्टागमहानिमित्ततत्त्वज्ञेन त्रैकाल्यदर्शना निमित्तेन द्वादशसवत्सरकालवैषम्य-मुपालभ्य कथिते सर्वसघ उत्तरापथादक्षिणापथ प्रस्थित ।

[जैन शिलालेख सग्रह भा० १, शिलालेख सं० १]

^२ [जैन शिलालेख सग्रह, भा ३ (माणिकचन्द्र दिग जैन ग्रंथ माला समिति), प्रस्तावना, पृ. २३]

छोटे पर ऐतिहासिक महत्व के ग्रन्थ 'दर्शनसार' में उल्लेख किया है। उसी गाथा को मूलाधार के रूप में प्रथम स्थान देते हुए देवसेन^१ (दर्शनसार के रचयिता देवसेन से भिन्न) ने अपने ग्रन्थ 'भावसंग्रह' में श्वेत पट संध की उत्पत्ति का जो विवरण दिया है उससे निम्नलिखित बातें स्पष्टतः प्रकट होती हैं :-

१. निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु नामक आचार्य विक्रम सं० १२४ तदनुसार वीर निर्वाण सम्वत् ५६४ में उज्जयिनी में ठहरे हुए थे।

२. उन्होंने अपने निमित्तज्ञान के बल पर समस्त श्रमण संधों को सूचित किया कि अवन्ती सहित समस्त उत्तरापथ में भीषण दुष्काल पड़ने वाला है जो १२ वर्ष तक चलेगा। अतः सभी श्रमण उत्तरापथ से विहार कर सुभिक्षा वाले क्षेत्रों की ओर चले जाय।

३. सभी आचार्य अपने-अपने संध सहित उत्तरापथ से विहार कर अन्यत्र चले गये। शान्ति नामक आचार्य सौराष्ट्र प्रदेश के वल्लभी नगर में पहुँचे पर वहाँ भी बड़ा भयंकर दुष्काल पड़ गया। दुष्कालजन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में शान्त्याचार्य के संध के श्रमणों ने दण्ड, कम्बल, पात्र, श्वेतवस्त्रादि धारण कर श्रमणों के लिये वर्जित शिथिलाचार की शरण ली।

४. शेष श्रमणों के संध जहाँ जहाँ गये वहाँ संभवतः सुभिक्ष रहा और उन्होंने अपने विशुद्ध एवं कठोर श्रमणाचार में किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं आने दिया।

५. सुभिक्ष होने पर शान्त्याचार्य ने अपने शिष्य-समूह को सत्परामर्श दिया कि वे दण्ड, वस्त्र, पात्रादि का परित्याग कर प्रायश्चित्त ले और पूर्ववत् कठोर श्रमणाचार में प्रवृत्त हो जाय। शान्त्याचार्य के कटुसत्य आदेश से क्रुद्ध हो उनके जिनचन्द्र नामक प्रमुख शिष्य ने उनके कपाल पर दण्ड प्रहार किया जिससे उनका प्राणान्त हो गया।

६. शान्त्याचार्य की हत्या कर जिनचन्द्र उनके संध का आचार्य बन गया और उसने स्वेच्छानुसार अपने आचरण के अनुकूल नवीन शास्त्रों की रचना की।

७. दिगम्बर मान्यतानुसार वीर नि० सं० १६२ में स्वर्गस्थ हुए श्रुतकेवली भद्रबाहु का नाम नहीं इसमें उल्लेख है और न विशाखाचार्य, रामिल्ल, स्थूलवृद्ध, स्थूलाचार्य अथवा सम्राट् चन्द्रगुप्त का ही। यह पूरा विवरण वस्तुतः वि०

^१ 'भाव संग्रह' और 'सुलोयणा चरित' के रचनाकार देवसेन ने अपने आपको निवृद्धिदेव का प्रशिष्य और विमलसेन (अपरनाम मलधारिदेव) का शिष्य बताया है। इन्होंने 'सुलोयणा चरित' में कवि-पुष्पदंत का, जिनका समय वि० सं० १०२६ अर्थात् दर्शनसार के रचयिता देवसेन से ३६ वर्ष बाद का है। इन शब्दों में स्मरण किया है :-

चउमुह-सयंभु-पमुहेहिं रक्खिय दुहिय पुष्फयतेण । मुरसइ मुरहीए पय मिरि देवमेणेण ।

आदि के साधुओं की भर्त्सना, स्थूलाचार्य द्वारा अपने श्रमणों को विशुद्ध श्रमणाचार के पालन करने का परामर्श, क्रुद्ध साधुओं द्वारा स्थूलाचार्य की हत्या आदि ।

भट्टारक रत्ननन्दी से १३० वर्ष पूर्व हुए कवि रयधू (वीर नि. स १६६५) ने महावीर चरित् में चाणक्य द्वारा चन्द्रगुप्ति को राजराजेश्वर बनाये जाने, चन्द्रगुप्ति के पुत्र बिन्दुसार, पौत्र अशोक प्रपौत्र राउकु (कुणाल) का वर्णन करते हुए सौतेली मा के षडयन्त्र द्वारा उसको अन्ध बना दिये जाने के उल्लेख के पश्चात् लिखा है कि अशोक ने अन्धे कुणाल के पुत्र चन्द्रगुप्ति को मौर्य साम्राज्य का अधिपति बनाया । कुणाल के पुत्र चन्द्रगुप्ति ने एक रात्रि में १६ स्वप्न देखे । भद्रबाहु से अपने स्वप्नों का दारुण फल सुनकर चन्द्रगुप्ति (सम्प्रति) ने विरक्त हो उनकी सेवा में निर्ग्रन्थ-श्रमण दीक्षा ग्रहण कर ली ।

रयधू ने इसके पश्चात् भद्रबाहु द्वारा दुष्काल की पूर्व-सूचना से लेकर सुभिक्ष के अनन्तर स्थूलाचार्य आदि के श्रमणों द्वारा शिथिलाचार में प्रवृत्त रहने तक का शेष वर्णन रत्ननन्दी की तरह ही किया है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हरिषेण, रत्ननन्दी आदि दिगम्बर परम्परा के आचार्यों ने जहाँ मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को श्रुतकेवली भद्रबाहु का समकालीन बनाकर श्वेताम्बर दिगम्बर मतोत्पत्ति की घटना को वीर नि स १६२ में घटित होना और आचार्य देवसेन ने चन्द्रगुप्ति, विशाखाचार्य वामिल्ल, स्थूलाचार्य, स्थूलभद्राचार्य आदि किसी का किसी प्रकार उल्लेख न करते हुए वीर नि स. ५६४ में विद्यमान भद्रबाहु नामक नैमित्तिक भद्रबाहु के समय में सम्प्रदाय-भेद होना बताया है वहाँ रयधू ने मौर्य-सम्राट् सम्प्रति (कुणालपुत्र) को चन्द्रगुप्ति के नाम से अभिहित करते हुए उसके अन्तिम समय में वीर नि स ३३० के आसपास इस सम्प्रदाय भेद की उत्पत्ति होना बताया है । इससे स्पष्ट है कि इस सम्प्रदाय भेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दिगम्बर परम्परा के पास कोई सर्वसम्मत प्रामाणिक आधार नहीं था, जिसके फलस्वरूप जिसने जैसा सुना, जिसके सामने जैसी किवदन्ती आई उसने उसी को आधार मान कर उसमें अपनी ओर से दो चार नाम और कुछ नई बातें बढ़ाकर लिख डाला । (दिगम्बर परम्परा में) यदि इस विषय में कोई ठोस प्रामाणिक आधार होता तो 'जितने मुह उतनी बात' इस कहावत के अनुसार (दिगम्बर परम्परा के) विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार के आकाश-पाताल तुल्य अन्तर वाले परस्पर विरोधी उल्लेख कदापि नहीं किये जाते ।

दिगम्बर परम्परा के उपरिर्चित उल्लेखों से कौन से उल्लेख में कितनी सच्चाई है और कितनी कोरी कल्पना—यह निर्णय तो प्रत्येक उल्लेख को इतिहास की कसौटी पर कसने के अनन्तर ही किया जा सकता है । यह तो ऊपर बताया जा चुका है कि दिगम्बर परम्परा के सब से प्राचीन शिलालेख (श्रवण बेलगोल-पार्श्वनाथ वसति, जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, लेख स १) में आचार्य सिद्धार्थ, धृतिषेण एवं बुद्धिल आदि के बहुत काल पश्चात् हुए नैमित्तिक आचार्य

अवन्ती में भावी वारह वर्षीय दुष्काल की सूचना श्रुतकैवली भद्रबाहु ने श्रमण संघ को देते हुए निर्देश दिया कि सब श्रमण उत्तरा पथ से दक्षिणापथ में लवण समुद्र के तटवर्ती प्रदेश की ओर विहार कर जाय। दुष्काल का हान मुनकर मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त ने चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के पास दीक्षा ग्रहण करली और १० पूर्वो का अध्ययन कर वे विशाखाचार्य के नाम से विख्यात हुए। उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर भद्रबाहु वहीं रहे और विशाखाचार्य ने श्रमण संघ सहित दक्षिण की ओर विहार किया।

वे दक्षिण के पुत्राट प्रदेश में पहुँचे। रामिल्ल, स्थूलाचार्य एवं स्थूलभद्र ये तीनों अपने संघ के साथ सिन्धु प्रदेश में चले गये।

आचार्य भद्रबाहु उज्जयिनी के अन्तर्गत भाद्रपद नामक स्थान पर अनशन कर एवं समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर स्वर्गस्थ हुए।

विशाखाचार्य (चन्द्रगुप्त) अपने श्रमण समूह के साथ जिस प्रदेश में गये थे वहाँ सुभिक्ष रहा और वे विष्णुद्ध श्रमणाचार पालते रहे। सिन्धु प्रदेश में भीषण दुष्काल के कारण रामिल्ल, स्थूलाचार्य एवं स्थूलभद्र के श्रमण दण्ड कम्बल पात्रादि धारण कर शिथिलाचारी बन गये। सुभिक्ष होने पर रामिल्ल, स्थूलवृद्ध और स्थूलभद्राचार्य इन तीनों ने निर्ग्रन्थ श्रमणाचार स्वीकार कर लिया पर हीन मनोबल वाले श्रमणों ने स्थविरकल्प परम्परा का प्रचलन किया।

भट्टारक रत्ननन्दी ने भी वीर निर्वाण सम्बत् २०६५ में रचित अपने भद्रबाहु चरित्र नामक ग्रंथ में मुख्य रूप से हरिषेण का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित कुछ बातें जोड़ी हैं :-

चन्द्रगुप्त के १६ स्वप्न, रामल्य, स्थूलाचार्य एवं स्थूलभद्र आदि माधुओ का अवन्ती से विहार कर उज्जयिनी के उपवनो में ही रहना, भद्रबाहु का दक्षिण के लिये विहार, पर एक विस्तीर्णवन में निमित्त जान से अपनी स्वल्पायु का बोध होने पर चन्द्रगुप्तिमुनि (राजा चन्द्रगुप्त) के साथ वहीं रुक जाना और विशाखा-चार्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर समस्त श्रमणसंघ के साथ बाहर वर्ष पर्यन्त दक्षिणी प्रदेशों में विचरण करते रहने का निर्देश, चन्द्रगुप्ति और विशाखा-चार्य को पृथक्-पृथक् दो मुनि वताना अर्थात् हरिषेण ने चन्द्रगुप्त के दीक्षित होने पर उसका नाम विशाखाचार्य रखे जाने का जो उल्लेख किया है उनका निराकरण कर चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्ति मुनि वताना, चन्द्रगुप्ति मुनि को देव-निमित्त नगर में देवपिण्ड प्राप्त होते रहना, भद्रबाहु के स्वर्गगमन के अनन्तर उनके चरण-चिन्हों की सेवा, रामल्य, स्थूलाचार्य, स्थूलभद्रादि श्रमणों का वेप प्रग्वर्तन और शिथिलाचार, सुभिक्ष हो जाने पर विशाखाचार्य का पुनः अवन्ती की ओर विहार, मार्ग में चन्द्रगुप्ति ने मिलन, देवपिण्ड का सब श्रमणों का गङ्गा, रहस्योद्घाटन, प्रायश्चित्त, विशाखाचार्य का अवन्ती में आगमन, उनके द्वारा श्रमणाचार ने विपरीत वेप और आचरण धारण करने वाले रामल्य

सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्टतः भासमान इन ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में वस्तुतः दिगम्बर परम्परा के उपरिचर्चित हरिषेण, रत्ननन्दी आदि द्वारा किये गये श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य को समकालीन बताने वाले उल्लेख केवल काल्पनिक किवदन्ती मात्र ही सिद्ध होते हैं। क्योंकि एक ओर तो दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थ, समस्त पट्टावलिया वीर नि० स० १६२ में श्रुतकेवली भद्रबाहु का स्वर्गवास होना मानती है और दूसरी ओर भारतीय, यूनानी एवं विश्व-इतिहास से निर्विवादरूपेण यह सिद्ध है कि ईसा पूर्व ३२४ (वीर नि० स० २०३) में अर्थात् श्रुतकेवली भद्रबाहु के स्वर्गस्थ हो चुकने के ४१ वर्ष पश्चात् तक चन्द्रगुप्त साधारण सैनिक और नन्द मगध का शक्तिशाली सम्राट् था। 'तित्थोगालियपडन्ना' जैसे प्राचीन, प्रामाणिक एवं निष्पक्ष ग्रन्थ से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि वीर नि० स० २१५ में नन्द साम्राज्य का अन्त और मौर्य साम्राज्य का अभ्युदय हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य हरिषेण और रत्ननन्दी ने जिस समय ये विवरण लिखे, उस समय ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्य उनके ध्यान में नहीं आये कि सम्प्रति के मगध सम्राट् बनने तक केवल पाटलिपुत्र ही मगध साम्राज्य की राजधानी रही, अवन्ती वस्तुतः सम्प्रति के राज्यारोहण के पश्चात् १ वर्ष तक कुमार भुक्ति में ही रही। इस इतिहास प्रसिद्ध तथ्य की ओर ध्यान न जाने के कारण ही हरिषेण आदि ने मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के अवन्ती में रहने की बात का उल्लेख किया है।

इस प्रकार के उल्लेखों के पीछे पूर्वाग्रह का पुट रहा है अथवा नहीं, इस विषय में तो साधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता पर इतना तो सुनिश्चित है कि पश्चाद्वर्ती भद्रबाहु नामक आचार्य के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं को नामसाम्यजनित भ्रान्तिवशात् लगभग ४४४ वर्ष पूर्व हुए श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवन से सम्बद्ध कर दिया गया है।

नाम साम्य के कारण केवल दिगम्बर परम्परा में ही इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हुई हो ऐसी बात नहीं है। श्वेताम्बर परम्परा में भी इस प्रकार की भ्रान्तिया उत्पन्न हुई और अवान्तर काल में हुए नैमित्तिक आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित निर्युक्तियों, उवसग्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुसहिता को तथा उनके जीवन की कतिपय घटनाओं को श्रुतकेवलीभद्रबाहु के जीवन से जोड़ दिया गया है। श्रुतकेवली भद्रबाहु के प्रकरण में विस्तारपूर्वक प्रमाण प्रस्तुत कर शताब्दियों से व्याप्त इस प्रकार की भ्रान्ति का निराकरण करने का प्रयास किया गया है।

श्रुतकेवलीकाल के ५ आचार्यों में से भद्रबाहु को छोड़ शेष चार श्रुतकेवलियों के नाम दोनों परम्पराओं में भिन्न क्यों पाये जाते हैं, इस प्रश्न पर यहाँ विवेचन न कह कर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जहाँ तक आचार्यों के नाम का प्रश्न है—दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में भगवान् महावीर के गणधरो के नामों

भद्रबाहु द्वितीय द्वारा अवन्ती में भावी द्वादशवार्षिक दुष्काल की भविष्यवाणी के पश्चात् उनके श्रमण सघ सहित दक्षिण में जाने का उल्लेख है न कि श्रुतकेवली भद्रबाहु का। यदि यह ऐतिहासिक महत्व की घटना श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवन से सम्बन्धित होती तो उस प्राचीन शिलालेख में इसका अवश्य उल्लेख होता। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, गहन अन्वेषण के पश्चात् दिगम्बर परम्परा के आधुनिक इतिहास गवेषक भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दक्षिण में प्रथम भद्रबाहु नहीं अपितु नैमित्तिक भद्रबाहु द्वितीय गये थे।

हरिषेण, रत्ननन्दी आदि विद्वानों द्वारा उल्लिखित श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय भेद की उत्पत्ति विषयक उपरिर्चित विवरणों को ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसने के पश्चात् वे केवल किवदन्ती पर आधारित ही नहीं अपितु नितान्त काल्पनिक और तथ्यविहीन ही सिद्ध होते हैं। श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु तथा दशपूर्वधर आचार्य स्थूलभद्र के प्रकरण में भारत, यूनान और विश्व के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य को भली-भाँति सिद्ध कर दिया गया है कि ईसा पूर्व ३२७ (वीर नि. स. २००) में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व ३२४ तक उत्तरी सीमावर्ती राजा एवं पजाव के छोटे-छोटे गणराज्य सिकन्दर से लोहा लेते हुए उसको आगे बढ़ने से रोकते रहे। सिकन्दर के सर्वोच्च सेनानायकों तथा यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखे गये कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ईसा पूर्व तथा ईसा की प्रथम, द्वितीय शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने जो रचनाएँ की, उनमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि पोरस तथा चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर को शक्तिशाली नन्द साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित किया था। उन्होंने सिकन्दर को बताया कि गंगादिराई का राजा बिल्कुल दुश्चरित्र शासक है, कोई उसका सम्मान नहीं करता आदि आदि। ईसा की दूसरी शताब्दी के विद्वान् जस्टिन ने अपनी रचना 'एपिटोम' (सारसंग्रह) में स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने भारतीयों में यूनानी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काई। उसने लुटेरों का दल गठित किया और हाथी पर सवार हो वह यूनानियों से लड़ता रहा।

इस प्रकार विदेशी निष्पक्ष साक्षियों से समर्थित केवल निर्विवाद ही नहीं अपितु सर्व सम्मत ऐतिहासिक तथ्य से यह अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाता है कि ईसा पूर्व ३२७ से ३२४ (वीर नि० स० २०० से २०३) तक चन्द्रगुप्त एक देशभक्त साधारण सैनिक के रूप में और नवम नन्द मगध के महाशक्तिशाली सम्राट् के रूप में विद्यमान था। सिकन्दर के पश्चाद्वर्ती यूनानी शासक सेल्यूकस और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में किये गये यूनानी लेखकों के उल्लेखों के सन्दर्भ में चन्द्रगुप्त, चाणक्य और मगध सम्राट् नवम नन्द विषयक भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाणक्य ने ईसा पूर्व ३१२ तदनुसार वीर नि० स० २१५ में नन्द साम्राज्य का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र के साम्राज्य का अधिपति बनाया।

(नन्दीसूत्र के आदि मगल के रूप में दी गई पट्टावली), गणाचार्य परम्परा (आर्य सुहस्ती-परम्परा की कल्पसूत्रीया स्थविरावली) के उपर्युक्त ४१४ वर्ष की अवधि में हुए आचार्यों और उनके समय में घटित उल्लेखनीय घटनाओं, राजवंशों एवं विदेशी आक्रमणों आदि का संक्षेप में सारभूत परिचय दिया गया है।

यह प्रकरण भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकरण में जैन काल गणना की एक जटिल गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है, जो विगत एक सहस्र वर्षों से विचारकों के लिये एक जटिल समस्या बनी हुई थी।

तित्थोगालिय पड़ण्णा जैसे प्रामाणिक एवं प्राचीन ग्रन्थ में जैन परम्परा की कालगणना का स्पष्ट तथा निर्विवाद उल्लेख होने के उपरान्त भी ईसा की १०वीं शताब्दी के पश्चात् के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर — दोनों ही परम्पराओं के कतिपय ग्रन्थों में श्रुतकेवली भद्रबाहु के स्वर्गस्थ होने के ४५ वर्ष (तिलोपपण्णात्ति हरिवंशपुराण, धवला आदि की दृष्टि से ५३ वर्ष) पश्चात् नन्द साम्राज्य का अन्त कर मगध साम्राज्य के राजसिंहासन पर आसीन होने वाले मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को श्रुतकेवली भद्रबाहु का समकालीन बताया गया है। श्वेताम्बर परम्परा के कुछ एक ग्रन्थों में जहाँ चन्द्रगुप्त को भद्रबाहु का श्रद्धालु श्रावक बताया गया है वहाँ दिगम्बर परम्परा के हरिपेणकृत कथाकोश, रत्ननन्दीकृत भद्रबाहुचरित्र प्रभृति कथासाहित्य के ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त द्वारा श्रुतकेवली भद्रबाहु के पास निर्ग्रन्थ श्रमण दीक्षा ग्रहण किये जाने तक का उल्लेख किया गया है^१। दिगम्बर परम्परा में यह सर्वसम्मत मान्यता प्रचलित रही है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु वीर निर्वाण स० १६२ में स्वर्गस्थ हुए। दिगम्बर परम्परा के सर्व ग्रन्थों में भी इसी प्रकार का उल्लेख विद्यमान है। श्वेताम्बर परम्परा के ऐतद्विषयक सभी ग्रन्थों में भी स्पष्ट उल्लेख है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु वीर नि० स० १७० में स्वर्गवासी हुए।

दूसरी ओर यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त मौर्य ने वीर निर्वाण स० २१५ में नन्द साम्राज्य का अन्त कर मगध साम्राज्य के राजसिंहासन पर आरूढ़ हो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पर श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के उपरिर्वर्णित उल्लेखों के अनुसार यदि मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु का श्रावक अथवा श्रमणशिष्य माने तो इस दशा में या तो श्रुतकेवली भद्रबाहु के स्वर्गारोहण काल को वीर निर्वाण स० २१५ के १०-२० वर्ष पश्चात् लाना पड़ेगा^२ या फिर नन्द साम्राज्य के अन्त एवं मौर्य साम्राज्य के जन्म काल को वीर नि० स० १६२ अथवा १७० से न्यून से न्यूनतम १५-१६ वर्ष पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा। जैन साहित्य में दोनों प्रकार के उदाहरण उपलब्ध हैं। दिगम्बर परम्परा के कवि

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ३५१

^२ दिगम्बर परम्परा के कवि रघू ने श्रुतकेवली भद्रबाहु के स्वर्गगमन काल को वीर नि० स० ३३० के आसपास ला रखा है।

के सम्बन्ध में भी कही मतैक्य नहीं मिलता।^१ यही कारण है कि इस युग के दिगम्बर विद्वानों ने श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थकारों द्वारा सम्मत गणधरों के नाम, ग्राम आदि परिचय को अपने ग्रन्थों में स्थान देना प्रारम्भ कर दिया है।^२

श्रुतकेवली काल की समाप्ति के पश्चात् एक नवीन तथ्य सामने आता है जो विद्वानों के लिये विचारणीय और गवेषको के लिये गहन गवेषणा का विषय प्रतीत होता है। तीर्थ प्रवर्तन के समय से लेकर आर्य सुस्थित एवं सुप्रतिबद्ध के आचार्य काल के प्रारम्भिक कुछ काल तक भगवान् महावीर का धर्म संघ निर्ग्रन्थ संघ के नाम से लोक में विश्रुत रहा। आर्य सुधर्मा के आचार्यकाल से आर्य भद्रबाहु (श्रुतकेवली) के आचार्य काल तक इसमें किसी गण विशेष का नाम कही दृष्टिगोचर नहीं होता। पर आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् कल्पस्थविरावली जैसी प्राचीन और प्रामाणिक पट्टावली में उनके प्रथम शिष्य गोदास के नाम से गोदास गण के प्रचलित होने का उल्लेख उपलब्ध होता है। निर्ग्रन्थ संघ में गण की विद्यमानता का यह सबसे पहला उल्लेख होने के कारण वस्तुतः विचारणीय है। कल्पस्थविरावली में गोदासगण की चार शाखाओं—तामलित्तिया, कोडिवरिसिया, पंडुवद्धणिया और दासी खव्वडिया—का भी उल्लेख है जो संभवतः सुदूरस्थ बंग प्रदेश के ताम्रलिप्ति, कोटिवर्ष, पौण्ड्रवर्धन आदि स्थानों में धर्म का प्रचार-प्रसार करने के फलस्वरूप उन स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हुई प्रतीत होती है।

यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या स्थविर गोदास के समय में श्रमण संघ इतना विशाल स्वरूप धारण कर गया था कि श्रमणों के समीचीन अध्यापन, अनुशासन आदि की दृष्टि से गोदासगण के नाम से पृथक् गण स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी अथवा स्थविर गोदास और उनके विशाल शिष्य समूह के निरन्तर अति दूर बंग प्रदेश में ही विचरण करते रहने के फलस्वरूप केवल पहिचान मात्र के लिये उनके साधु समूह की गोदासगण के नाम से प्रसिद्धि हुई। बहुत सोच विचार के पश्चात् हमें तो गोदासगण के उल्लेख के पीछे उपरि अनुमानित दो कारणों में से अंतिम कारण ही उचित प्रतीत होता है। आशा है गोधप्रिय विद्वान् इस पर गवेषणा कर विशेष प्रकाश डालेंगे।

इस उल्लेख से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य भद्रबाहु के प्रमुख शिष्य गोदास ने अपने शिष्य समूह सहित दक्षिण में पहुँच कर वहाँ जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया।

३. दशपूर्वधर-काल :—वीर निर्वाण स० १७० से ५८४ तक के इस काल में आर्य स्थूलभद्र से लेकर आर्य वज्र तक ११ दशपूर्वधर आचार्यों, आर्य सुहस्ती से प्रारम्भ हुई युग-प्रधान-परम्परा, आर्य वलिस्सह से प्रारम्भ हुई वाचकवंश परम्परा

^१ देखिये हरिवंश पुराण, सर्ग ३, श्लोक ४१ से ४३, उत्तर पुराण,

^२ वीरोदय काव्य (प० हीरालालजी शास्त्री द्वारा संपादित)

स० २१५ मे शासनाखूट हुए चन्द्रगुप्त को वीर नि० सं० १५५ मे ६० वर्ष पहले ही मगध सम्राट् बना दिया ।^१ आचार्य हेमचन्द्र द्वारा की गई यह राज्यकाल गणन विषयक त्रुटि उन्ही के द्वारा किये गये महाराजा कुमारपाल के काल के उल्लेख से पकड ली गई ।^२

दिगम्बर एव श्वेताम्बर दोनो ही परम्पराओ द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत-विक्रम सवत्, ई० सन्, शक सवत् तथा वीर नि० सवत् - इन सब कालगणनाओ के तुलनात्मक विवेचन के अनन्तर पूर्णतः प्रामाणिक सिद्ध हुई राज्यकालगणना मे दोनो परम्पराओ के हरिपेण, हेमचन्द्र आदि चार आचार्यों ने जो ६० वर्ष का अन्तर डालकर भ्रान्ति उत्पन्न की है, उस भ्रान्ति का निराकरण न किये जाने की दशा मे न केवल जैन इतिहास पर ही अपितु भारत के विगत २३०० वर्षों के इतिहास पर भी बडा विपरीत प्रभाव पडता है । यद्यपि इस लम्बे काल से चले आ रहे बहुचर्चित प्रश्न पर हमने आलेख्यमान ग्रन्थमाला के प्रथम भाग (भगवान महावीर के प्रकरण) मे पर्याप्त प्रकाश डाला है तथापि द्वितीय भाग के लेखन काल मे हमे इस भ्रान्ति का सदा के लिये अन्तिम रूप से निवारण करने वाले जो तथ्य उपलब्ध हुए है उनका इस प्रकरण मे निष्पक्ष विदेशी साक्ष्य के साथ उल्लेख कर इस उलभी हुई गुत्थी को सदा के लिये सुलभाने का प्रयास किया है । हमारा यह प्रयास कहा तक सफल रहा है, इसका निर्णय पाठक तटस्थ दृष्टि से करे ।

ईसा पूर्व ३२७ मे भारत पर आक्रमण के समय सिकन्दर के साथ आये हुए सेनाध्यक्षो द्वारा लिखे गये सस्मरणो तथा उनके उल्लेख के साथ प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखे गये सस्मरणो के आधार पर विदेशी विद्वान् जस्टिन (ईसा की दूसरी शती) ने 'एपिटोम' (सारसग्रह) नामक पुस्तक लिखी । उस पुस्तक मे सिकन्दर के सेनानियो द्वारा कतिपय आँखो देखी तथा प्रत्यक्ष अनुभूत घटनाओ का विवरण है । आज से २३०० वर्ष पूर्व की अति प्राचीन, कतिपय अशो मे पूर्णत निष्पक्ष एव प्रामाणिक साक्षी के उन उल्लेखो से इस प्रकरण मे यह सिद्ध कर दिया गया है कि ईसा से ३२४ वर्ष पूर्व तक नन्दवंश का शक्तिशाली साम्राज्य, सम्राट् नवम नन्द और विदेशी आतताइयो को भारत की भूमि से बाहर खदेडने का दृढ सकल्प लिये रणागण मे युद्धरत युवा देशभक्त योद्धा चन्द्रगुप्त - ये सभी विद्यमान थे । इस प्रकार के प्रबल प्रमाणो से पुष्ट ऐतिहासिक तथ्य के समक्ष चन्द्रगुप्त मौर्य को श्रुतकेवली भद्रबाहु का समकालीन, शिष्य श्रमण अथवा साक्षात् श्रावक बताने वाले कथानक का मूल्य एक निराधार किवदन्ती अथवा कपोलकल्पित कथानक से अधिक नही हो सकता ।

^१ पालगरणो सट्ठी, पणपणसय वियाणि एदाण ।

मुरियाणमट्ठिसय, तीसा पुणपूसमित्ताण ॥ [तित्योगालिय पइण्णा]

^२ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४३६ ।

रयधू ने श्रुतकेवली भद्रबाहु को अशोक के पौत्र-रायलु (कुराल) के पुत्र चन्द्रगुप्ति (सम्प्रति) का समकालीन बता कर श्रुतकेवली भद्रबाहु का आचार्यकाल वीर नि० सं० ३३० के आसपास ला रखा है। दूसरा उदाहरण है श्वेताम्बर परंपरा के आचार्य हेमचन्द्रसूरि और दिगम्बर आचार्य हरिषेण तथा रत्ननन्दी का, जिन्होंने श्रुतकेवली भद्रबाहु और मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को समकालीन बताकर आचार्य भद्रबाहु का स्वर्गगमन काल क्रमशः वीर नि० सं० १७० तथा १६२ और चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का समय वीर नि० सं० १६२ के पूर्व और हिमवन्त स्थविरावलीकार ने तो शब्दों में वीर नि० सं० १५४ में ला रखा है।

काल गणना में इस प्रकार का ६० वर्ष का अन्तर कब और किस कारण आया इस पर निष्पक्ष दृष्टि से चिन्तन किया जाय तो एक कारण प्रतीत होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ईसा की ११ वीं शताब्दी के दिगम्बर आचार्य हरिषेण ने सभवतः दिगम्बर परम्परा को अति प्राचीन और श्वेताम्बर परम्परा को उससे अर्वाचीन सिद्ध करने के अभिप्राय से वीर नि० सं० ६०६ में उत्पन्न हुए सम्प्रदाय भेद की घटना को श्रुतकेवली भद्रबाहु से सम्बद्ध किया हो। इसके साथ ही साथ यह भी सभव है कि दिगम्बर परम्परा की लोक में प्रभावना हो इस दृष्टि से भद्रबाहु के पास मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के दीक्षित होने तथा दीक्षित चन्द्रगुप्त का ही नाम विशाखाचार्य रखे जाने का उल्लेख किया हो। चन्द्रगुप्त मौर्य जैसा बड़ा सम्राट् भी जैन धर्मावलम्बी और श्रुतकेवली भद्रबाहु का अनन्य श्रद्धालु श्रावक था—यह जान कर लोगों में जैन-धर्म की प्रभावना होगी इस उद्देश्य से दिगम्बर परम्परा के आचार्य हरिषेण का अनुसरण करते हुए श्वेताम्बर परम्परा के आचार्यों ने भी मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु का समकालीन एवं परमभक्त श्रावक बताया हो।

दोनों परम्पराओं के एतद्विषयक सभी उल्लेखों का समीचीनतया पर्यालोचन करने पर एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आता है कि दिगम्बर परम्परा के हरिषेण रत्ननन्दी आदि आचार्यों ने भद्रबाहु चन्द्रगुप्त विषयक कथानकों में इन दोनों के सवत् काल आदि का कहीं उल्लेख तक नहीं किया है। इस दृष्टि से भी इतिहास के क्षेत्र में इन कथानकों का एक किवदन्ती से अधिक महत्व नहीं रह जाता।

आचार्य हेमचन्द्र ने भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त को समकालीन बताकर स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि आचार्य भद्रबाहु वीर नि० सं० १७० में स्वर्गस्थ हुए। आचार्य हेमचन्द्र द्वारा किये गये इस उल्लेख से यह स्पष्टरूपेण प्रकट होता है कि इन दोनों को समकालीन बताते समय उन्होंने आचार्य परम्परा की काल गणना का तो पूरा ध्यान रखा है पर राज्य काल गणना में पालक के राज्यकाल के ६० वर्षों की गणना करना वे एकदम भूल गये^१ और इस प्रकार वीर नि०

^१ एवं च श्री महावीर, भुक्तेर्वर्षशतेगते।

पचपचाशदधिके, चन्द्रगुप्तोऽभवन्नुपः ॥३३६॥ [परिशिष्ट पर्व]

मे आर्य रेवतीनक्षत्र से लेकर आर्य देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण तक १० वाचनाचार्यों, आर्य रक्षित से आर्य सत्यमित्र तक १० युगप्रधानाचार्यों, आर्य रथ, चन्द्र, सामतभद्र नृद्धदेव, प्रद्योतन, मानदेव आदि गणाचार्यों का परिचय दिया गया है। इस प्रकरण में अनुयोगो के पृथक्करण, शालिवाहन शाक-संवत्सर, जैन-शासन में सम्प्रदायभेद, दिगम्बर परम्परा में सघभेद, यापनीय सघ, गच्छो की उत्पत्ति, चैत्यवास, स्कन्दिलीया एव नागार्जुनीया — इन दोनों आगमवाचनाओं, वीर नि० स० ६८० में वल्लभी नगर में हुई अन्तिम आगमवाचना के समय आगम-लेखन, आर्य देवर्द्धि की गुरु-परम्परा, सामान्य पूर्वधर काल सम्बन्धी दिगम्बर परम्परा की मान्यता, प्रज्ञापना सूत्र और पट्खण्डागम का तुलनात्मक परिचय, नन्दिसघ की प्राकृत पट्टावली को लेकर दिगम्बर परम्परा में व्याप्त कालनिर्णय विषयक भ्रान्ति आदि कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

वीर नि० स० ६०५ तदनुसार ई० सन् ७८ से प्रारम्भ हुए शालिवाहन शाकसंवत्सर के सम्बन्ध में यद्यपि इस प्रकरण में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है तथापि इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण परमावश्यक है। कतिपय विद्वानों का अभिमत है कि भारत में कुषाण राज्य की नींव डालने वाले कुषाण राजा कनिष्क ने ई० सन् ७८ में सिंहासनारूढ़ होते ही अपने नाम से जिस कनिष्क संवत् का प्रचलन किया, वही शक संवत्सर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संयोग की बात है कि भारत भूमि से शक सत्ता का अन्त कर जिस वर्ष सातवाहनवंशीय गौतमीपुत्र सातकर्णि ने शकारि विक्रमादित्य की उपाधि धारणकर शालिवाहन शाक-संवत्सर की स्थापना की उसी वर्ष में भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर अधिकार कर कनिष्क ने भी अपने राज्यारोहण की स्मृति में कनिष्क संवत् का प्रचलन किया। इस प्रकरण में यह स्पष्टतः उल्लेख कर दिया गया है कि कुषाणवंशी कनिष्क पार्थियन था। उसने शको को उत्तरी भारत में परास्त कर भारत के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश कच्छ एव सौराष्ट्र की ओर खदेड़ दिया।^१ ऐसी स्थिति में शको के शत्रु एक कुषाणवंशी (पार्थियन) राजा द्वारा शको के नाम पर किसी संवत्सर के प्रवर्तन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं के पर्यवेक्षण से यही सिद्ध होता है कि वर्तमान में प्रचलित शक संवत्सर शको द्वारा स्थापित नहीं अपितु शकारि विक्रमादित्य के विरुद्ध से विभूषित गौतमीपुत्र सातकर्णि द्वारा, अवंती, सौराष्ट्र एव पश्चिमी भारत से शको की विदेशी सत्ता को समाप्त किये जाने के उपलक्ष में स्थापित शक्ति का प्रतीक शाक संवत्सर है। उसी वर्ष कुषाण-वंशी राजा कनिष्क ने भी कनिष्क संवत् चलाया, अतः इन दोनों संवत्सरो की पृथक् पहिचान के लिए सातकर्णि द्वारा स्थापित शाक संवत्सर के साथ शालिवाहन अथवा सातवाहन (सातकर्णि का वंश) विशेषण जोड़ा गया।

जिस प्रकार श्रुतकेवली भद्रबाहु के प्रकरण में दिगम्बर परम्परा के हरिषेण, रत्ननन्दी, देवसेन आदि आचार्यों तथा कवि रघू द्वारा श्वेताम्बर

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ६२६

इस प्रकरण के - “आर्य स्थूलभद्र द्वारा अति दुष्कर अभिग्रह” और “उत्कट साधना का अनुपम प्रतीक अवन्ति सुकुमाल” - ये दो ऐसे अमर आख्यान हैं, जो साधना-पथ पर अग्रसर होने वाले आध्यात्मिक पथ के पथिकों को सदा सर्वदा शशि सूर्य की तरह पथप्रदर्शन करते रहेगे। ससार के साहित्य में अन्यत्र इस प्रकार के अप्रतिम आख्यान संभवतः खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होंगे। मौर्य सम्राट् चन्द्र-गुप्त, कलिंगपति महामेघवाहन भिक्षुराय खारवेल, गर्दभिल्ल, विक्रमादित्य आदि राजाओं के जीवन एवं राज्य का जो परिचय दिया गया है, उससे न केवल जैनधर्म ही अपितु भारतीय इतिहास के कतिपय नवीन तथ्यों पर भी प्रकाश पड़ता है।

इस प्रकरण के - “भ्रम का निराकरण” नामक उपशीर्षक के अन्तर्गत किये गये विवेचन में साम्प्रदायिक व्यामोहवशात् कुछ एक आधुनिक विद्वानों द्वारा अहिंसा के महान् सिद्धान्तों पर किये गये दोषारोपण का निराकरण किया गया है। इसमें न केवल भारतीय अपितु विश्व इतिहास के कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह बताया गया है कि सही अर्थ में अहिंसा के महान् सिद्धांत ही शूरवीरता का पाठ पढ़ाते हैं। अहिंसा में कायरता के लिए कहीं लेशमात्र भी स्थान नहीं है। भारत में जब तक अहिंसा के महान् सिद्धान्तों का अन्तर्गमन से पालन होता रहा, तब तक मानवता सर्वतोमुखी समृद्धि के साथ समुन्नत होती हुई श्रेष्ठकर समुत्कर्ष के उच्चतम शिखर पर आसीन रही, देश सर्वत सुसम्पन्न, स्वतन्त्र, शक्तिशाली और सुखी बना रहा। निर्वाण पश्चात् उदायी, नन्दिवर्धन, अशोक और विक्रमादित्य जैसे विश्वबन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत एवं अहिंसा के पुजारी राजाओं के राज्यकाल विश्व इतिहास में इस बात के प्रतीक हैं कि सच्ची अहिंसा का अनुपालन ही वस्तुतः सौख्य-समृद्धि एवं कल्याण की कुंजी है। अहिंसा के सिद्धान्तों ने विश्व की केवल मानवता पर ही नहीं अपितु विश्व के समस्त भूतस्र पर असीम उपकार किया है। ज्यों-ज्यों मानव अहिंसा के विश्वकल्याणकारी सिद्धान्तों को भूलता गया त्यों-त्यों वह मानवीय गुणों से विहीन हो दासता, और दारुण दुःख द्वन्द्व के निबिडतम बन्धनों में आवद्ध हो रसातल में गिरता गया।

इस प्रकरण के - “आ. सुहस्ती के बाद की स्र व्यवस्था” - इस उपशीर्षक के अन्तर्गत गणों, शाखाओं, गणधर वंश परम्परा, वाचनाचार्य परम्परा और युग-प्रधानाचार्य परम्परा के उद्भव प्रयोजन और क्रमिक विकास का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है। कालवशात् अवश्यभावी गणवाहुल्य एवं अनेक आचार्यों के पृथक् अस्तित्व को, मान्यता प्रदान करते हुए उस समय के श्रमण श्रेष्ठों ने जो दूरदर्शिता पूर्ण बुद्धिकौशल प्रदर्शित किया और उसके फलस्वरूप भगवान् महावीर का धर्म-संघ विविधता में भी अपनी एकरूपता बनाये रख सका, उसका भी इस प्रकरण में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

४. सामान्य पूर्वधर-काल - श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि० स० ५८४ से १००० तक का काल सामान्य पूर्वधरकाल माना गया है। इस प्रकरण

गुत्थियो को (राजनैतिक) इतिहास ग्रन्थो एव जैन धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थो के तुलनात्मक अध्ययन से सुलभाने का प्रयास करना ।

४ स्वतन्त्रता तथा धर्मनिष्ठ शासको के शासन काल मे धर्म की सर्वतो-मुखी अभ्युन्नति एव जन-जीवन की समृद्धि मे शासक-वर्ग द्वारा दिये गये योग के सुफल से पाठको को परिचित कराना ।

५ अधर्मिष्ठ कुशासको एव विदेशी आतताइयो के शासन मे परतन्त्र प्रजा के सर्वतोमुखी पतन एव धर्म के ह्रास के कुफल से पाठको को परिचित कराना ।

६ धार्मिक, सामाजिक आर्थिक एव राजनैतिक दृष्टि से सुशासक अथवा स्वशासित सुशासन जहा सर्वतोमुखी समुन्नति की मूल कुजी है, वहा कुशासन अभाव-अभियोगो एव घोर अवनति का जनक, इस तथ्य का निरूपण ।

७ प्रत्येक जैन को सुनागरिक के उन सभी परमावश्यक कर्त्तव्यो से अवगत कराना, जिनके पालन से देश मे लोक कल्याणकारी सुशासन सशक्त एव समुन्नत होता और उन कर्त्तव्यो से च्युत होने की दशा मे कुशासन के पनपने के साथ साथ देश अवनति के गहरे गड्ढे मे गिरता है ।

८ भारतीय इतिहास के जिस-जिस समय को ऐतिहासिक घटनाओ की अनुपलब्धि के कारण अन्धकारपूर्ण बताया गया है, उस समय की ऐतिहासिक घटनाओ को जैन धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थो, शिलालेखो आदि के ठोस आधार पर प्रकाश मे लाकर भारतीय इतिहास की टूटी कडियो को जोड़ना और इस प्रकार अन्धकारपूर्ण समय को प्रकाशपूर्ण बनाना ।

९ स्वातन्त्र्य मूलक सुशासन की सुखद शीतल छाया मे ही भौतिक तथा आध्यात्मिक सौख्य-समृद्धि का कल्पतरु अकुरित, पुष्पित, पल्लवित एव सुफल समन्वित होता है । इससे विपरीत पारतन्त्र्य मूलक कुशासन के अपावन पक में सुरतरु के स्थान पर वैषम्य का विष-वृक्ष अकुरित हो देखते ही देखते वीभत्स रूप धारण कर लेता है । उस विषवृक्ष के असितुल्य पत्र, दुर्वासना की दुस्सह्य दुर्गन्धपूर्ण पुष्प, पग-पग पर कुत्सित क्लेशजनक अति तीक्ष्ण त्रिशूलतुल्य कण्टक और अभाव, अभियोग, अशान्ति, ईर्ष्या, कलह, अन्याय, अनीति, अनाचार रूपी विपाक्त फलों से मानव वस्तुतः मानवता को भूल कर किस प्रकार नारकीय कीट से भी निकृष्ट बन जाता है — इस तथ्य से प्रत्येक पाठक को अवगत कराने के अभिप्राय से ही प्रस्तुत खण्ड मे धर्म एव धर्माचार्यों के इतिहास के साथ साथ उसके समसामायिक इतिहास का भी दिग्दर्शन कराया गया है । मानवता को दानवता मे परिवर्तित कर देने वाली भूतकालीन भूलो की पुन किसी भी दशा मे इस धर्मप्राण देश के निवासी पुनरावृत्ति न करे, वस्तुतः यही मुख्य लक्ष्य इस वर्णन के पीछे रहा है । आशा है केवल जैन ही नही प्रत्येक देशवासी इससे प्रेरणा लेकर सदा धर्म, देश और समाज के प्रति अपने दायित्वो के निर्वहन मे जागरूक बना रहेगा ।

मतोत्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये उल्लेखों को यथावत् उन्हीं के मृदु अथवा कटु शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, उसी रूप में इस प्रकरण में भी “जैन-शासन में सम्प्रदायभेद” – नामक उपशीर्षक में दिगम्बर मतोत्पत्ति विषयक श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों के उल्लेख को यथावत् प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य दोनों ओर के उल्लेखों को यथावत् रूप में इतिहासज्ञों, अनुसन्धाताओं एवं पाठकों के समक्ष रखना मात्र है। वस्तुस्थिति को रखने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की भावना नहीं रही है।

इसी प्रकार प्रज्ञापना सूत्र और षट्खण्डागम का तुलनात्मक विवेचन तथा नन्दीसूत्र की प्राकृत पट्टावली को दिगम्बर परम्परा के कतिपय चोटी के विद्वानों द्वारा तिलोपपण्णत्ती, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, धवला, जय धवला आदि प्राचीन ग्रन्थों से भी अधिक महत्त्व देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई भ्रान्त मान्यता का निराकरण करते समय हमें कतिपय ऐसे विद्वानों की मान्यताओं को अप्रामाणिक सिद्ध करना पड़ा है जिन्होंने जैन इतिहास, साहित्य एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देकर बड़ी ख्याति प्राप्त की है। ऐसा करने में हमारा विशुद्ध लक्ष्य तथ्यों को प्रकाश में लाना मात्र रहा है।

इस प्रकरण के अन्त में “केवलिकाल से पूर्वधर काल तक की साध्वी-परम्परा” विषयक शीर्षक में आर्य सुधर्मा से देवर्द्धि क्षमाश्रमण तक की १००० वर्ष की अवधि में हुई परम प्रभाविका प्रवर्तिनियों एवं साध्वियों का यथोपलब्ध परिचय दिया गया है।

उपसंहार

प्रस्तुत ग्रन्थ में वीर नि० स० १ से १००० तक का जैनधर्म का इतिहास दिया गया है। उसमें आचार्यों, आगमों, साधु-साध्वियों, गणों, गच्छों, कुलों शाखा-उपशाखाओं, जन-साधारण से लेकर शासकवर्ग तक के श्रावक-श्राविकाओं, उन आचार्यों के समय में घटित हुई प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व की घटनाओं के उल्लेख के साथ-साथ उक्त अवधि में हुए राजवंशों, उनकी परम्पराओं, राज्यविप्लवों, विदेशियों द्वारा भारत पर किये गये आक्रमणों आदि का भी यथावश्यक जो संक्षिप्त अथवा विस्तारपूर्वक परिचय दिया गया है, उसकी पृष्ठभूमि में मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य रहे हैं :-

१. समसामयिक धार्मिक एवं राजनैतिक घटनाचक्र का साथ-साथ विवरण प्रस्तुत कर धार्मिक इतिहास को विश्वसनीय एवं सर्वांगपूर्ण बनाना।

२. जैन धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक घटनाओं का पर्यवेक्षण कर निहित स्वार्थ इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई अथवा उत्पन्न की जाने वाली भ्रान्तियों का निराकरण।

३. जैन धर्म के इतिहास की विविध कारणों से

और श्वेताम्बर परम्परा में कैवल्यालोकशाली हो जाने के कारण गौतम के प्रति पट्टधर से भी अत्यधिक सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित करते हुए आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर का प्रथम पट्टधर माना गया है। दोनों परम्पराओं के सुविशाल साहित्य में कहीं किञ्चित्मात्र भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है, जिससे निर्वाण पश्चात् के ६४ अथवा ६२ वर्ष के केवलिकाल में पारस्परिक कलह, मतभेद अथवा धर्म सघ में विघटन का आभास तक प्रकट होता हो।

पूर्वकाल में जैन और बौद्ध धर्मावलम्बियों में बड़े लम्बे समय तक परस्पर प्रतिस्पर्धा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् महावीर के समक्ष उनके प्रथम निह्णव जमाली के साथ इन्द्रभूति गौतम का जो वादविवाद हुआ उस ही को अतिशयोक्तिपूर्ण विकृत रूप देकर बौद्धपरम्परा के ग्रन्थ मज्झिमनिकाय में उपरोक्त उल्लेख कर दिया गया है। किसी धर्मग्रन्थ द्वारा अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी धर्म के सम्बन्ध में किया गया कटु उल्लेख वस्तुतः कितना प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है यह किसी विचारक से छुपा नहीं है।

आर्य जम्बू के पश्चात् पाँच श्रुतकेवली आचार्यों में से भद्रबाहु को छोड़ शेष चारों के नाम दोनों परम्पराओं में पूर्णतः भिन्न देखकर कुछ विद्वान् यह अनुमान लगाते हैं कि आर्य जम्बू के पश्चात् भगवान् महावीर के धर्मसघ में मतभेद उत्पन्न हो गया था। पर वस्तुतः चार श्रुतकेवलियों के नाम भेद के अतिरिक्त दोनों परम्पराओं के साहित्य में इस प्रकार का एक भी स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उन विद्वानों के इस अनुमान की पुष्टि होती हो।

स्वयं भगवान् महावीर के लिये, उनकी श्रमण एव श्रमणी परम्परा के लिये शास्त्रों में प्रयुक्त “णिग्गठ” विशेषण को देख कर जिन विद्वानों ने अपनी यह धारणा बना ली है कि प्रभु महावीर ने तीर्थप्रवर्तन के प्रथम दिन से ही श्रमणों के लिए एकान्ततः जिनकल्प का—नग्नत्व का ही विधान किया था, वे विद्वान् आर्य शय्यभव द्वारा द्वादशांगी में से विर्यूढ अथवा सकलित दसवैकालिकसूत्र में मुनियों के लिये वस्त्र, पात्र, कम्बल एव पादपूँछन का उल्लेख देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि अन्तिम केवली जम्बू के निर्वाण के पश्चात् भगवान् महावीर के सघ में नग्नता और सोपधिता को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। इस प्रकार का अनुमान लगाते समय वे विद्वान् सभवतः इस बात को भूल जाते हैं अथवा नजरदाज कर देते हैं कि शास्त्रों में जिस प्रकार श्रमणों के लिये निग्गठ शब्द का प्रयोग किया है, उसी प्रकार श्रमणियों के लिये भी “णिग्गठिओ” विशेषण प्रयुक्त किया गया है^१।

^१ (क) गोयमा जेण णिग्गथे वा णिग्गथी वा फासुएसणिज्ज..... [भगवती सूत्र, शतक ७, ३, १, क्षेत्रातिक्रान्तादि दोष]

(ख) निगन्थो धिइमतो, णिग्गथीवि न करेज्ज छहिं चेव ।.....॥३४॥

[उत्तराध्ययन, अध्ययन २६]

इस ग्रन्थ को सर्वांगपूर्ण एवं प्रामाणिक बनाने में हमने सम्पूर्ण आगम-साहित्य, पुराणादि आगमेतर जैन वाङ्मय, श्रुति, स्मृति, पुराण, कोश, व्याकरण, पिटकादि बौद्ध साहित्य, प्राचीन-अर्वाचीन आचार्यों तथा प्राच्य-पश्चात्य विद्वानों की सामाजिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक कृतियों की सहायता ली है। उन सभी ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का यहां नाम निर्देश किया जाना संभव नहीं अतः केवल संदर्भ ग्रन्थों की सूची उनके लेखकों के नाम के साथ परिशिष्ट में दी जा रही है। हम उन सभी ग्रन्थकारों के प्रति आन्तरिक आभार प्रकट करते हैं।

संघभेद विषयक विभिन्न विचार

भगवान् महावीर के धर्मसंघ में विचार भेद, मान्यताभेद अथवा संघभेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कतिपय विचारकों एवं इतिहासविदों द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार के विचार प्रकट किये जाते रहे हैं, जिनमें से अधिकांश को, एतद्विषयक सभी तथ्यों पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात् मात्र अटकलबाजी की सजा दी जा सकती है। कतिपय विद्वानों ने अपना यह अभिमत प्रकट किया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के तत्काल पश्चात् ही उनके धर्म संघ में विघटन प्रारम्भ हो गया था। अपने इस कथन की पुष्टि में वे बौद्ध-परम्परा के ग्रन्थ मज्झिम निकाय के निम्नलिखित उद्धरण को प्रस्तुत करते हैं :

“एकं समय भगवा सक्केसु विहरति सामगामे । तेन खो पन समयेन निग्गन्थो नात् पुत्तो पावाय अधुना कालकतो होति । तस्य कालकिरियाय भिन्न-निग्गथद्वेधिक जाता, भडन जाता, कलह जाता, विवादापन्ना अण्णमण्ण मुख-सत्तीहि वितुदता विहरति ।” — (मज्झिम निकाय, भाग २, पृ १४३)

उक्त ग्रन्थ का उपरिलिखित उल्लेख कई कारणों से विवादास्पद ही नहीं अविश्वसनीय भी है। प्रथम कारण तो यह है कि उक्त ग्रन्थ भगवान् महावीर और बुद्ध के निर्वाण से शताब्दियों पश्चात् की रचना है। दूसरा कारण यह है कि केवल अन्य साहित्य ही नहीं बौद्ध परम्परा के धर्म ग्रन्थों में भी उपर्युक्त उल्लेख के विपरीत इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि बुद्ध का महावीर के निर्वाण से लगभग २२ वर्ष पूर्व ही परिनिर्वाण हो चुका था।^१ ऐसी स्थिति में मज्झिमनिकाय का उपरोक्त उल्लेख स्वतः ही निराधार एवं तथ्यविहीन सिद्ध हो जाता है। श्वेताम्बर एवं दिगम्बर—दोनों ही परम्पराओं के सभी ग्रन्थों में आर्य सुधर्मा से अन्तिम केवली जम्बू तक एक ही प्रकार की सर्वसम्मत पट्ट परम्परा का उल्लेख विद्यमान है। केवल इतना ही अन्तर है कि दिगम्बर परम्परा में इन्द्रभूति गौतम को भगवान् का प्रथम पट्टधर माना गया है

^१ विशेष विवरण के लिये देखिये —

(क) जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृ. ५४८--५५३

(ख) वीर निर्वाण सवत् और जैन काल गणना

(ग) आगम और त्रिपिटक — एक अनुशीलन

आर्य रक्षित ने वस्त्रधारी अपने पिता खन्त मुनि से किस प्रकार पूर्णतः वस्त्र का त्याग करवाया, इसका उल्लेख प्रभावक चरित्र में है ।^१

आर्य वज्र और आर्य रक्षित के आख्यानो से यह सिद्ध होता है कि उनके समय तक वस्त्रधारी और निर्वस्त्र दोनों ही प्रकार के मुनियों की परम्पराएँ विद्यमान थीं । उन दोनों परम्पराओं के मुनि परस्पर एक दूसरे का पूरा सम्मान ही नहीं अपितु द्वादशांगी का अध्ययन अध्यापन भी करते रहते थे । सवस्त्रता और निर्वस्त्रता उनके पारस्परिक श्रमणोचित ऋजु-मृदु सम्बन्धों में कभी कभी बाधक नहीं बनी ।

इन सब ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनेक विद्वानों द्वारा प्रकट किये गये सम्प्रदाय भेद विषयक विभिन्न अभिमतों पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर उनके सभी अभिमत प्रमाणाभाव में निराधार और अटकलवाजी मात्र सिद्ध होते हैं । सम्पूर्ण प्राचीन जैन साहित्य में केवल एक ही ऐसा दृष्टान्त उपलब्ध होता है, जिससे कुछ क्षणों के लिये सघ में विचार भेद की झलक प्रकट होती है । वह है आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ति के बीच सम्भोग विच्छेद की क्षणस्थायी घटना । उस अचिरस्थायिनी घटना के पीछे भी मूल कारण विशुद्ध पिण्डपणा का था, न कि सचीवरत्व-अचीवरत्व का ।

इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वस्तुतः सम्प्रदाय भेद दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर निर्वाण सम्बत् ६०६ और श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि० स० ६०६ में हुआ ।

इस ग्रन्थ के सम्पादन में प० मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी, श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री तथा सम्पादक मण्डल के अन्य सभी सदस्यों का समय २ पर सहयोग मिलता रहा । इसके लेखन एवं सूची निर्माण आदि कार्यों में श्री हीरामुनि, श्री शीतल मुनि सेवा सहयोग से लघु लक्ष्मीचन्द्रजी, मान मुनि, शुभ मुनि, चपक मुनि आदि का सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता । आचार्यों के साथ-साथ उनके समसामयिक राज-वशों के क्रमबद्ध इतिहास के आलेखन तथा कतिपय आचार्यों के काल-निर्णय में इस ग्रन्थ के मुख्य सम्पादक श्री राठोड ने बड़ी सहायता की । लगन और निष्ठा पूर्वक गवेषणा तथा उपलब्ध साहित्य के आलोडन के अतिरिक्त इतिहासज्ञ

^१ पुरा प्रत्यूहसघातो, वेदमन्त्रैर्मया हत ।

समस्तस्यापि राज्यस्य, राष्ट्रस्य नृपतेस्तथा ॥ १७६ ॥

तत सवोदुरस्याशे, शव शबरथस्थितम् ।

आचकर्षुर्निर्वसन, शिशव पूर्वशिक्षिता ॥ १७७ ॥

गुरुणाप्रच्छि कि नग्नस्तात । सोऽप्युत्तर ददौ ।

उपसर्ग समुत्तस्थौ, त्वद्वचो ह्यनृत नहि ॥ १७८ ॥

तथाकर्ण्य पिता प्राह, दृष्टव्य दृष्टमेव यत् ।

को नः परिग्रहस्तस्मात् नाग्न्यमेवास्त्वत परम् ॥ १८१ ॥ (प्रभावक चरित्र, पृ० १५)

वस्तुतः “शिगंगठ” शब्द का संस्कृत रूप है निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थ शब्द का अर्थ है ग्रन्थ रहित—ग्रन्थी रहित अर्थात् भवप्रपञ्च में बाधकर रखने वाली हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह आदि की गांठों से रहित । यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है कि यदि “शिगंगठ” (निर्ग्रन्थ) शब्द का अर्थ एकान्ततः नग्नता ही होता तो श्रमणियों के लिये “शिगंगठिओ” शब्द का प्रयोग शास्त्रों में कदापि नहीं किया जाता ।

दशवैकालिक सूत्र की जिन गाथाओं में मुनियों द्वारा वस्त्र, पात्र, कम्बल और पादपुच्छनक के उपयोग में लाने का उल्लेख है, वे गाथाएं इस प्रकार हैं :

जपि वत्थ व पायं वा, कंबलं पायपुच्छणं ।

त पि संजमलज्जट्ठा, धारति परिहरति य ॥२०॥

न सो परिगगहो वुत्तो”, नायपुत्तेण ताइणा ।

“मुच्छा परिगगहो वुत्तो”, इइ वुत्तं महेसिणा ॥२१॥^१

अर्थात्—संयम के निर्वहन हेतु अथवा लज्जानिवारणार्थं मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पादपुच्छनक (आदि) धारण अथवा परित्यक्त करते हैं, उसे, भवसागर से भव्यों का त्राण करने वाले ज्ञात पुत्र भगवान् महावीर ने परिग्रह नहीं बताया है । वस्तुतः किसी वस्तु पर ममत्व भाव रखना परिग्रह है, ऐसा महर्षि (महावीर) ने कहा है ।

इन गाथाओं पर तटस्थ दृष्टि से गहन चिन्तन करने पर स्पष्टतः यही सिद्ध होता है कि तीर्थ प्रवर्तन के समय से ही प्रभु महावीर ने श्रमणों के लिये मुखवस्त्रिका एवं रजोहरण का रखना तो अनिवार्य रखा और अचीवरत्व तथा सचीवरत्व को ऐच्छिक रखा । आर्य सुधर्मा से देवर्द्धि तक के एक हजार वर्ष के इतिहास के सिंहावलोकन से भी यही तथ्य प्रकट होता है कि आर्य रक्षित के समय तक भगवान् महावीर के धर्म संघ के श्रमण इन दोनों प्रकार के द्रव्य लिंगों में से ऐच्छिक रूपेण किसी एक का आलम्बन लेते रहे । इस द्रव्यलिंग के विभेद से न उनमें किसी प्रकार के गुरुत्व लघुत्व का भाव रहता था और न किसी प्रकार का मतभेद ही । अपने गुरु और अन्य श्रमणों की अनुपस्थिति में श्रमणों के सस्तारकों को पत्तियों में रख एवं उन सस्तारकों में ही शिक्षार्थी श्रमणों की कल्पना कर बालक मुनि वज्र ने शास्त्र की वाचना दी—इस प्रकार के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि आर्य वज्र की गुरु परम्परा के श्रमण वस्त्र पात्रादि रखते थे ।^२

^१ दशवैकालिक सूत्र, अध्याय ६

^२ अवकाश च बाल्यस्य, ददच्चापलतस्तदा ।

सर्वेषामुपधीर्नामिग्राह भूमौ निवेश्य च ॥ १११ ॥

वाचना प्रददौ वज्र, श्रुतस्कन्धव्रजस्य सः ।

प्रत्येक गुरुवक्त्रेण कथितस्य महोद्यमात् ॥ ११२ ॥

वज्रोऽपि त गुरोर्ध्वानि, श्रुत्वा लज्जाभयाकुलः ।

सन्निवेश्य यथास्थान, वेष्टिका समुखोऽभ्यगात् ॥ ११६ ॥

(प्रभावक च० वज्रचरितम्, पृ० ७)

विद्वान् श्री जिन विजयजी, विद्वान् मुनि पं० कल्याण विजयजी, क्षुल्लक जिनेन्द्र-वर्णी, पं० दलसुख मालवगिया, पं० हीरालालजी सिद्धान्त शास्त्री, डा० मोहनलाल मेहता, परामर्शदाता श्री अग्रचन्दजी नाहटा, श्री दरबारीलालजी कोठिया आदि विद्वानों के साथ विविध विवादास्पद विषयो पर चर्चा कर प्रामाणिक निर्णय प्रस्तुत करने मे भी राठोड ने पूर्ण सहयोग दिया । श्री राठोड के अहर्निश गवेषण का ही फल है कि इतिहास का आलेखन इतना सुन्दर-सरस-प्रमाणयुक्त बन पाया है ।

दिगम्बर परम्परा के प्रामाणिक ग्रन्थों-हरिवंश पुराण, धवला, श्रुतावतार, आदि पुराण, महापुराण पट्टावलियां, श्रवणबेलगोल के शिलालेखों आदि के गहन अध्ययन के उपरान्त ही दिगम्बर परम्परा के आचार्यों के काल तथा परिचय आदि के सम्बन्ध में विवरण एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है ।

अन्त में हम एक बात स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं । यद्यपि हमारा यह सतत प्रयास रहा है कि निर्वाण पश्चात् १००० वर्ष के इस इतिहास मे किसी भी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की कोई घटना आलेखन से बची न रह जाय तथापि संभव है किसी महत्वपूर्ण घटना से सम्बन्धित प्राचीन ग्रन्थ, शिलालेख आदि के दृष्टिगोचर न होने प्रभृति अनेक कारणों से कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं का आलेखन न किया गया हो । आशा है कि विद्वान् पाठक इस प्रकार की अथवा अन्य किसी प्रकार की कमियो को भविष्य मे पूरा करने के लिये पूरा सहयोग प्रदान करेंगे ।

शिवमस्तु सर्वजगतः ।

मुनिः हस्तिभल्लः

जैन धर्म का मौलिक इतिहास

(द्वितीय भाग)

केवली व पूर्वधर-खण्ड

रही और तीर्थकरो के ३४ अतिशयो एव अष्ट महाप्रातिहार्यों^१ से यह मर्त्यलोक स्वर्गलोक से भी अतिशय सुन्दर, कमनीय, रमणीय और सुखद बना रहा। वह असंख्य वर्षों का काल इस भारतवर्ष का उत्कृष्ट स्वर्णिमकाल था। पर भरत खण्ड के इस वर्तमान अवसर्पिणीकाल के अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् भारतवर्ष तीर्थकरो के इन ३४ अतिशयो, वाणी के ३५ गुणों और उनके अष्ट महाप्रातिहार्यों की उस अनिर्वचनीय अलौकिक शोभा से शून्य हो गया।

उस स्वर्णिमकाल का आद्योपान्त सक्षिप्त विवरण 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास' नामक आलेख्यमान ग्रन्थमाला के प्रथम भाग में प्रस्तुत किया जा चुका है। अब भगवान् महावीर के निर्वाणकाल से लेकर एक पूर्वधर आचार्यों के काल तक का ऐतिहासिक विवरण इस द्वितीय भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है।

^१ देखिये "जैन धर्म का मौलिक इतिहास", प्रथम भाग, पृ० ३३, टि० २

स्वर्णिमकाल

आदि तीर्थकर भगवान् ऋषभदेव से लेकर चौबीसवे तीर्थकर भगवान् महावीर के निर्वाण तक के काल को भारतवर्ष का तीर्थकर-काल माना गया है। इसे हम भरतखण्ड का स्वर्णिमकाल भी कह सकते हैं।

उस स्वर्णिमकाल में भगवान् ऋषभदेव से लेकर महावीर तक चौबीस तीर्थकर हुए। उन्होंने जन्म-जरा-व्याधि एवं मृत्यु के घोर दुःखों से पूर्ण, अनादिकाल से चलती आ रही करालकाल की विशाल चक्की में पिसते हुए अनन्त प्राणियों की दारुण एवं दयनीय दशा से रक्षा करने और भवताप से उनका उद्धार करने हेतु अपने-अपने समय में धर्मतीर्थ की स्थापना की।^१

उन्होंने मानव को न केवल मानव के प्रति अपितु ससार के समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द, आत्मीयता, निश्छल-विशुद्ध प्रेम एवं विश्व-बन्धुत्व का सक्रिय पाठ पढ़ाते हुए वास्तविक मानवता का प्रशस्त पथ प्रदर्शित किया। 'सर्वे जीवा विच्छन्ति जीविं न मरिज्जिउ'^२ तथा 'धम्मो मंगलमुक्किट्ठ अहिंसा सज्जमो तवो'^३ के अन्तस्तलस्पर्शी दिव्य घोषों से तीर्थकरों ने जाति, वर्ण, वर्ग एवं रंग-भेद से विहीन एक ऐसे मानव-समाज की स्थापना की, जिसमें न केवल मानव के ही प्रति अपितु निखिल विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति आत्मीयता का अथाह प्रेम लबालब भरा हुआ था।

उन करुणाकर तीर्थकरों ने जगह-जगह अप्रतिहत विहार कर भीषण भवज्वालाओं में निरन्तर भुलसते हुए ससार के अमित प्राणियों को अपनी पीयूषवर्षिणी अमृततुल्य अमोघ वाणी से आप्यायित करते हुए उनका उद्धार कर उन्हें अनन्त-अक्षय सुखसागर, शिवधाम का अधिकारी बनाया।

उस अनिर्वचनीय सुखमय तीर्थकर-काल में तेवीस अन्तरालों और पौने तीन पल्यों के तीर्थोच्छित्तिकाल को छोड़कर शेष सम्पूर्ण समय में इस भरतखण्ड के धरातल और गगनमण्डल में तीर्थकरों की ३५ अतिशय युक्त दिव्य वाणी गूँजती

^१ (क) सर्व जग-जीव रक्खण- दयट्ठयाए भगवया पावयण सुकहिय ।

[प्रश्नव्याकरण-सूत्र, द्वितीय भाग, प्रथम सवर द्वार]

(ख) सद्धर्म-तीर्थ कुर्वन्तीति तीर्थकरा.....कृतिनोऽपि तीर्थकरनामोदयात् भव्य-सत्त्वानुकम्पापरतया च सद्धर्म-तीर्थप्रदेशनशीला.....

[विशेष भा., स्वोपज्ञ टीका, (भा. सं. वि. अहमदाबाद) गा. १०४४, पृ० १६६]

^२ दशवैकालिक सू., अ. ६, गा. ११

^३ दशवैकालिक सू., अ. १, गा. १

केवलिकाल

इन्द्रभूति गौतम

निर्वाण – वीर निर्वाण सम्बत् १२

आर्य सुधर्मा

आचार्यकाल – वी. नि स. १ से २०

आर्य जम्बू

आचार्यकाल – वी. नि स २० से ६४

केवलिकाल का प्रादुर्भाव

चौबीसवे तीर्थंकर श्रमण भगवान् महावीर का निर्वाण होते ही हमारे देश से तीर्थंकरकाल की समाप्ति हुई। तदनन्तर केवलिकाल प्रारम्भ होता है। तीर्थंकरकाल और केवलिकाल में यह अन्तर है कि केवलिकाल में तीर्थंकरकाल की तरह तीर्थंकरों के ३४ अतिशय, ३५ वाणी के अतिशय और अष्ट महाप्रातिहार्य नहीं रहते। भगवान् महावीर के धर्म-शासन में उनके सबसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम हुए। गुरुभक्ति के प्रगाढ़ शुभराग के कारण इन्द्रभूति को भगवान् महावीर के जीवनकाल में केवलज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई।

कोटि-कोटि सूर्यों से भी अधिक प्रकाश वाले अनन्त केवलज्ञान के धारक भगवान् महावीर के सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते ही आर्य वसुधा से ज्ञानसूर्य अस्त होगया। विशिष्ट अतिशय और अनन्तज्ञानी तीर्थंकर भगवान् महावीर का निर्वाण होते ही सारा भूमण्डल अन्धकारपूर्ण हो गया।^१ उसी रात प्रथम गणधर महामुनि इन्द्रभूति गौतम के अन्तर में केवलज्ञानरूपी सूर्य का उदय हुआ, उससे फिर समस्त भूमण्डल केवलज्ञानालोक से आलोकित हो गया।

इन्द्रभूति गौतम से केवलिकाल प्रारम्भ होता है अतः पहले यहाँ उनका परिचय दिया जा रहा है।

^१ तिहि ठारोहि लोगधयारेसिया त जहा अरहतेहि वोच्छिज्जमारोहि, अरहतपण्णत्ते धम्मे वोच्छिज्जमारो, पुव्वगए वोच्छिज्जमारो । [स्थानाग, स्थान ३]

केवलिकाल

जिस प्रकार भगवान् ऋषभदेव से भगवान् महावीर के निर्वाण तक का काल तीर्थकर-काल माना जाता है, उसी प्रकार तीर्थकर-काल के पश्चात् का, वीर निर्वाण सवत् १ से वीर निर्वाण सवत् ६४ तक का काल जैन जगत् और जैन इतिहास में केवलिकाल के नाम से पहिचाना जाता है।

आज से लगभग ढाई हजार (२५००) वर्ष पहले कार्तिक कृष्ण अमावस्या की अर्द्धरात्रि के पश्चात् - प्रत्यूषकाल की वेला में भगवान् महावीर मोक्ष पधारे।^१ भगवान् महावीर के उस निर्वाण समय से ही वीर निर्वाण सवत्सर का प्रारम्भ हुआ।

वीर निर्वाण सवत् के प्रारम्भिक प्रथम दिन में ही अत्यन्त ऐतिहासिक महत्व की निम्नलिखित तीन प्रमुख घटनाएँ घटी :-

(१) उसी निर्वाण रात्रि को म० बुद्ध के समवयस्क अवन्ती के महाराजा चण्डप्रद्योत (जिनका म० बुद्ध के जन्मदिन को ही जन्म हुआ था) का ५८ वर्ष की आयु में देहावसान और अवन्ती के राज्यसिंहासन पर चण्डप्रद्योत के पुत्र पालक का राज्याभिषेक।^२

(२) प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान की प्राप्ति।^३

(३) पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी को भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर के रूप में आचार्य-पद प्रदान।

^१ पञ्चसकाल समयसि सपलियक निसन्ने • कालगए • सव्वदुक्खप्पहीणे ।

[कल्पसूत्र, सू० १४६ सिवाना सस्करण]

^२ (क) सिरि जिणनिव्वाणगमणरयणिए उज्जेणीए चण्डपज्जोअमरणे पालओ राया अहिसित्तो । [सिरि दुसमाकाल समणसघ थयं, अवचूरि (पट्टावली समु०, भा० १)]

(ख) ज रयणि सिद्धिगओ अरहा, तित्थयरो महावीरो ।

त रयणिमवतिए अहिसित्तो पालओ राया ॥

[तित्थोगाली पइत्ता, गा० ६२०]

(ग) जक्काले वीरजिणो, रिस्सेयससपय समावणणो ।

तक्काले अभिसित्तो, पालयणामो अवतिसुदो ॥१५०५॥

[तिलोयपणत्ती, अधिकार ४]

^३ (क) ज रयणि च ण समणे भगव महावीरे काल गए जाव सव्वदुक्खप्पहीणे त रयणि च ण जेट्ठस्स इदभूइस्स..... केवलनाणदसणे समुप्पन्ने । [कल्प सू०, सू० १२६ (सिवाना स०)]

(ख) जादो सिद्धो वीरो, तद्विसे गोदमो परमणाणी । जादो.....॥ १४७६ ॥

[तिलोयपणत्ती, अधिकार ४]

कुशाग्रबुद्धि होने के कारण इन्द्रभूति स्वल्प समय में ही उपर्युक्त चौदह विद्याओं के परम पारगत विद्वान् बन गये ।

वेद-विद्या के आचार्य एवं उनके छात्र

जैन वाङ्मय के अनेक ग्रन्थों में इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है कि इन्द्रभूति गौतम वेद-विद्या के एक प्रख्यात विद्वान् आचार्य थे और उनके पास ५०० छात्र अध्ययन करते थे । हमारे विचार से इनके आचार्य रूप से अध्यापनकाल का क्रम इस प्रकार हो सकता है कि लगभग २५ वर्ष की वय में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् उन्होंने ५ वर्ष तक विभिन्न प्रदेशों में घूम कर वहाँ के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया हो । जैसा कि टीकाकार ने गौतम के द्वारा कहलवाया है - “मैने तीनो जगत् के हजारो विद्वानों को वाद में पराजित किया है ।”^१

संभवतः इस प्रकार ख्याति प्राप्त कर लेने के पश्चात् वे वेद-वेदाङ्ग के आचार्य बने हो । उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल जाने के कारण यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि सैकड़ों की सख्या में शिक्षार्थी उनके पास अध्ययनार्थ आये हो और यह सख्या उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते ५०० ही नहीं अपितु इससे कहीं अधिक बढ़ गई हो । इन्द्रभूति के अध्यापनकाल का प्रारम्भ उनकी ३० वर्ष की वय से भी माना जाय तो २० वर्ष के अध्यापनकाल की सुदीर्घ अवधि में अध्येता बहुत बड़ी सख्या में स्नातक बन कर निकल चुके होंगे और उनकी जगह नवीन छात्रों का प्रवेश भी अवश्यभावी रहा होगा । ऐसी स्थिति में अध्येताओं की पूर्ण सख्या ५०० से अधिक होनी चाहिए । ५०० की सख्या केवल नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्रों की दृष्टि से ही अधिक सगत प्रतीत होती है ।

गार्हस्थ्य जीवन

आर्य सुधर्मा के विवाह का कुछ आचार्यों ने उल्लेख किया है, पर इन्द्रभूति गौतम का विवाह हुआ अथवा नहीं, यदि हुआ तो कहा हुआ, इस सम्बन्ध में सभी परम्पराएँ मौन हैं । इन्द्रभूति का ५० वर्ष की वय तक गृहवास में रहना सभी को मान्य है किन्तु उस अवस्था तक ब्रह्मचारी रूप में रहे या गृहस्थ रूप में एतद्विषयक कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होता । निर्युक्तिकार ने भी “सर्वे य माहणा जच्चा,” इस गाथा के माध्यम से केवल इतना ही कहा है कि सब गणधर जाति से ब्राह्मण, सभी विद्वान् प्राध्यापक, सब द्वादशांगी के ज्ञाता और सभी चतुर्दश पूर्वधर थे । गवेषणाशील विद्वान् इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर तथ्य प्रकट करें, यह इष्ट है ।

याजकाचार्य के रूप में

कर्मकाण्ड एवं यज्ञ-यागादि क्रियाओं के अनुष्ठान में अतिनिष्णात और वेदविद्या के पारगत आचार्य इन्द्रभूति की यशोगाथा दशो दिशाओं में फैल चुकी

^१ चित्र चैव त्रिजगति सहस्रशो निर्जिते मया वादै ।

[कल्प सुबोधिका, श्लो १५, पृ० ३८८]

इन्द्रभूति गौतम

महागणनायक इन्द्रभूति गौतम के अलौकिक गौरवपूर्ण विराट व्यक्तित्व का यथातथ्य रूप से चित्रण करने का प्रयास, अनन्त उन्मुक्त आकाश को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लेने और उत्तुंग तरंगों से उद्वेलित सागरों की अपार जलराशि को एक गागर में भर लेने के समान हास्यास्पद प्रयास है फिर भी सत्य के अनन्य उपासक, प्राणिमात्र के परम हितैषी और अनुपम लोकोपकारी उस महामानव द्वारा मानव जाति ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के लिये किये गये अनन्त उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु कुछ लिखना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। इसीलिये यहाँ गौतमस्वामी का यत्किञ्चित् परिचय दिया जा रहा है।

जन्म और वंश आदि

जैन वाङ्मय में इन्द्रभूति गौतम का उनके श्रमण-जीवन से पूर्व का कोई विशिष्ट तो नहीं किन्तु थोड़ा आवश्यक निर्युक्ति से जन्मभूमि, नक्षत्र, माता-पिता, गोत्र, गृहवास और फिर श्रमण-जीवन के छद्मस्थकाल, केवलिकाल, पूर्ण आयु, ज्ञान, निर्वाणकालीन तप, निर्वाण, सहनन तथा सस्थान का वर्णन उपलब्ध होता है,^१ जो इस प्रकार है -

इन्द्रभूति गौतम का जन्म ईसा से ६०७ वर्ष पूर्व मगध राज्य के सत्ताकेन्द्र राजगृह के समीपवर्ती गोब्बर ग्राम (गौवर्यग्राम) नामक एक ग्राम के गौतम गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। गौतम गोत्र ७ प्रकार का है।^२ आपके जन्म के समय ज्येष्ठा नक्षत्र था। आपके पिता का नाम वसुभूति गौतम और माता का नाम पृथ्वी था। इनके अग्निभूति और वायुभूति नामक दो सहोदर थे। इन तीनों भाइयों में इन्द्रभूति सबसे बड़े, अग्निभूति मझले और वायुभूति सबसे कनिष्ठ थे।

शिक्षा

इन तीनों भाइयों ने विद्वान् शिक्षा-गुरु की सेवा में रह कर ऋग्, यजु, साम एवं अथर्व इन चारों वेदों; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दस् तथा ज्योतिष - इन छहों वेदांगों और मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण - इन चारों उपांगों का - इस प्रकार कुल मिलाकर सम्पूर्ण चौदह विद्याओं का सम्यक् अध्ययन किया।^३

^१ आवश्यक मलयवृत्ति, गा ६४३ से ६५६, पृ ३३७-३६

^२ जे गोयमा ते सत्तविहा पण्णत्ता । त जहा - ते गोयमा, ते गागा, ते भारद्वाजा, ते अगिरसा, ते सक्कराभा, ते भक्खराभा, ते उदत्ताभा । [स्थानाग, ७ ठाणा]

^३ अगानि वेदाश्चत्वारो, मीमांसा न्याय-विस्तर ।
धर्मशास्त्र पुराण च, विद्यास्त्वेता चतुर्दशा ॥
शिक्षा कल्पो व्याकरण, निरुक्त छन्दसा चय ।
ज्योतिषामयन चैव, वेदांगानि षडेव तु ॥

[आवश्यक, मलयवृत्ति, पृ० ३३६]

“भगवन् ! यह सब आप जैसे समर्थ वेदाचार्य की कृपा और करुणा का ही प्रसाद है ।” अपने रोम-रोम से असीम कृतज्ञता प्रकट करते हुए पुलकितमना सोमिल ने गद्गद् स्वर में कहा ।

“नहीं, सोमिल ! यह सब वेदमन्त्रों का प्रताप है ।” इन्द्रभूति गौतम ने अपने प्रोन्नत भाल को और समुन्नत करते हुए कहा और वे कनखियों से आकाश की ओर देखते हुए पुनः शतगुणित उत्साह एवं उच्च स्वरों से वेदमन्त्रों के पाठ के साथ आहूतियों पर आहूतियाँ देने लगे ।

पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च स्वर में की जाने वाली मन्त्रध्वनि और स्वाहा के घोष आकाश को अधर उठाने लगे । हजारों ही नहीं, लाखों नेत्र आकाशमार्ग से आते हुए सहस्रों देवविमानों की ओर अपलक देख रहे थे ।

उसी समय यज्ञस्थल को लाघ कर देवविमान आगे बढ़ गये । सहसा मन्त्र-पाठ की ध्वनि मद पड़ गई । उत्साह का स्थान अचानक ही निराशा ने ले लिया । हताश लाखों लोचन मूक जिज्ञासा लिये कभी इन्द्रभूति गौतम के मुख की ओर, तो कभी जाते हुए विमानों की ओर देखने लगे । सर्वत्र निस्तब्धता छा गई ।

स्वाभिमान

“अरे ! ये देवगण उस ओर पास ही के किस स्थान पर आकाश से नीचे की ओर उतर रहे हैं ?” सहसा अति विस्मित सहस्रों कण्ठों से यह प्रश्न फूट पड़ा ।

जिस प्रकार प्रायः सभी नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ी जाती हैं ठीक उसी प्रकार यज्ञमण्डप में एकत्रित अधिकांश जनसमूह देवविमानों के सम्पातस्थल की ओर उमड़ पड़ा ।

इन्द्रभूति ने आश्चर्य, निराशा और भुङ्गलाहट भरे स्वर में कहा — “अरे ! ये देवगण कहीं मार्ग तो नहीं भूल गये हैं ? आखिर ये इस महान् यज्ञ को छोड़ कर अन्यत्र जा कहा रहे हैं ? वेदमन्त्रों द्वारा आहूत एवं आमन्त्रित हो कर भी ये भ्रान्तिवश आगे कहा बढ़े जा रहे हैं ? इसकी छानबीन कर शीघ्र ही कोई मुझे सूचित करे ।”

कुछ ही समय पश्चात् कतिपय व्यक्तियों ने आकर इन्द्रभूति से कहा — “आचार्य प्रवर ! समीपस्थ आनन्दोद्यान में सर्वज्ञ श्रमण भगवान् महावीर पधारे हैं । उन्हें हाल ही में सकल चराचर का साक्षात्कार करने वाला समस्त लोकालोक को हस्तामलक की भाँति देखने-जानने वाला केवलज्ञान हुआ है । अतः सभी देवगण भगवान् महावीर के समवसरण में जा रहे हैं ।”

इतना सुनते ही इन्द्रभूति गौतम क्षुब्ध हो उठे । उनकी आँखों से क्रोध की चिनगारियाँ सी बरसने लगी । उन्होंने हुकार भरे स्वर में कहा — “अरे ! तुम यह क्या कह रहे हो ? क्या मेरी उपस्थिति में और भी कोई सर्वज्ञ बनने का साहस कर

थी । इसके फलस्वरूप अनेक वैभवशाली गृहस्थ बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराने के लिये उन्हें अपने यहाँ आमन्त्रित करने लगे ।

जिन दिनों श्रमण भगवान् महावीर को केवलज्ञान और केवलदर्शन की उपलब्धि हुई उन्होंने दिनों अपापा नगर के निवासी सोमिल नामक एक धनाढ्य ब्राह्मण ने अपने यहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया । सोमिल अपने यज्ञ के अनुष्ठान हेतु इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित, मौर्यपुत्र, अकपित, अचलभ्राता, मेतार्य और प्रभास नामक उस समय के लोकमान्य प्रसिद्ध कर्मकाण्डी आचार्यों को बड़े आग्रह और आदर के साथ अपापा ले गया । सोमिल ब्राह्मण ने और भी अनेक विद्वानों को उस यज्ञ में आमन्त्रित किया । यज्ञ के सुविशाल आयोजन एवं इन्द्रभूति आदि उपर्युक्त उद्भट आचार्यों की कीर्ति से आकृष्ट हो कर दूर-दूर के प्रदेशों से अपार जनसमूह अपापा नगर की ओर यज्ञ की शोभा देखने उमड़ पड़ा ।

इन्द्रभूति गौतम को उनकी अप्रतिम विद्वत्ता और यशोकीर्ति के कारण यज्ञ के अनुष्ठान हेतु मुख्य आचार्य के पद पर अभिषिक्त किया गया एवं उनके तत्वावधान में बड़ी धूमधाम के साथ यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ । सहस्रो कण्ठों से उच्चरित वेदमन्त्रों की ध्वनि तथा यज्ञवेदियों में हजारों श्रुवाओं से दी जाने वाली आहूतियों की सुगन्ध एवं धूम्र के घटाटोप से धरा, नभ और समस्त वातावरण एक साथ ही गुजरित, सुगन्धित तथा मेघाच्छन्न सा हो उठा । अति विशाल यज्ञ-मण्डप में उपस्थित जनता-जनार्दन आनन्द-विभोर हो एक अद्वितीय मस्ती के साथ झूमने लगा ।

सहसा यज्ञमण्डप में उपस्थित सभी लोगों की आंखें एक साथ नीलगगन की ओर उठी । आकाश के दृश्य को देख कर यज्ञ में उपस्थित लोगों की आंखें चौधिया गईं । सबने बार-बार आंखों को मलते हुए स्पष्टतः देखा कि सहस्रों सूर्यों की तरह दैदीप्यमान सहस्रो विमानों से नभमण्डल जगमगा रहा है । देव-विमानों को यज्ञमण्डप की ओर अग्रसर होते देख उपस्थित विशाल जनसमूह के हर्ष का पारावार न रहा ।

यज्ञ के प्रमुख आचार्य इन्द्रभूति गौतम ने धनगम्भीर सगर्व स्वर में अपने यजमान को सम्बोधित करते हुए कहा “सोमिल ! हमने सत्ययुग के दृश्य को साक्षात्-साकार उपस्थित कर दिया है । तुम महान् भाग्यशाली हो । देखो ! अपना अपना पुरोडाश ग्रहण करने हेतु स्वयं इन्द्रादि सभी देव सशरीर तुम्हारे यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं ।”^१

^१ तदा च तत्र समवसृतं वीरं विवन्दिषून् ।

सुरानापतत प्रेक्ष्य, वभाषे गौतमो द्विजान् ॥६२॥

मन्त्रेणास्माभिराहूता, प्रत्यक्षा नन्वमी सुरा ।

इह यज्ञे समायान्ति, प्रभाव पश्यत क्रतोः ॥६३॥

[त्रिपण्डि शलाका पुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग ५]

करने के लिये सूर्य कभी प्रतीक्षा में नहीं रहता। अग्नि किसी के करस्पर्श, सिंह अपनी ग्रीवा के बालों के कर्षण को और क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी चुपचाप सहन नहीं कर सकता। मैंने बड़े से बड़े दिग्गजवादियों को शास्त्रार्थ में हरा कर उनका मुह सदा के लिये बन्द कर दिया है तो यह गेहेनर्दी गृहशूर सर्वज्ञ मेरे समक्ष चीज ही क्या है? जिस अग्नि ने गगनचुम्बी गिरीन्द्रो को भस्मसात् कर राख की ढेरी बना दिया हो उस अग्नि के समक्ष बेचारे वृक्षों और घास-फूस की क्या सामर्थ्य? जिस प्रचण्ड पवन के भोको ने हाथियों के भुण्डों को आकाश में उड़ा दिया हो उसके समक्ष क्या कभी रूई की फुरहरी ठहर सकती है?

मेरे भय से अग्रे देश के विद्वान् अपना पारम्परिक निवासस्थान छोड़ कर सुदूर देशों की ओर भाग गये, बग देश के विद्वान् मेरे भय से त्रस्त और जर्जर हो गये, अवन्ती देश के विद्वान् मेरे भय से मानो मर ही गये और तिलग देश के विद्वान् तो मेरे भय के ही कारण तिलकण के रंग की तरह काले हो गये हैं। अरे ओ लाट देश के विद्वानो! तुम सबके सब कहाँ चले गये हो? मनुष्यों में सर्वोत्कृष्ट चतुर द्रविड विद्वानो! तुम मारे लज्जा के किस गिरिगह्वर में जा छिपे हो? खेद! महाखेद! शास्त्रार्थ के लिये परम आतुर, कण्डूयमान जिह्वा वाले इस इन्द्रभूति के लिये तो आज समस्त जगत् में वादियों का भयकर दुष्काल और एकान्ततः अभाव हो गया है। ऐसे मुझ इन्द्रभूति के समक्ष सर्वज्ञता का दम्भ लिये हुए यह नया वादी कौन आया है?"

वस्तुतः मानव-स्वभाव में अहं इतना संपृक्त और घुला-मिला रहता है कि उसे मानव के सहजन्मा की सज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि मानव थोड़ा-सा ज्ञान अर्जित कर अपने उस पल्लवग्राही पाण्डित्य से ही अपने आपको सकल विद्यानिधान, अद्वितीय प्रकाण्ड पण्डित और यहाँ तक कि सब कुछ जानने देखने वाला सर्वज्ञ तक घोषित करने का दुराग्रह एव दम्भ कर बैठता है। यह हमें प्रत्यक्ष में और पुरातन इतिहास के पन्नों में यत्र-तत्र देखने को मिलता है।

मानव-मानस में उद्भूत इस अहं की विपवल्ली के साथ-साथ जब दम्भ अथवा दुराग्रह का विपवृक्ष अकुरित-पल्लवित तथा पुष्पित हो जाता है तो वह उस मानव के साथ-साथ कभी-कभी समग्र मानव जाति के अधःपतन का कारण भी बन जाता है।

अपने समय में अपने समक्ष अन्य किसी विद्वान् को न पा कर मानव स्वभाव के कारण इन्द्रभूति के मन में भी कुछ क्षणों के लिये अहं के अकुरित होने की सभावना सहज प्रतीत होती है। पर पूर्वाग्रह, दुराग्रह अथवा दम्भ का उद्भव उनके मानस में किञ्चित्मात्र भी नहीं हो पाया था। उनका अन्तर्मन तथ्य को ग्रहण करने के लिये सदा पूर्वाग्रह, दुराग्रह एव दम्भ आदि से उन्मुक्त और अछूता रहा। यही कारण है कि तथ्य की प्रबल जिज्ञासा और सत्य को ग्रहण

सकता है ? प्रतीत होता है, वह कोई बहुत बड़ा ऐन्द्रजालिक है^१ जिसने बुद्धिमान कहे जाने वाले देवों तक को छल लिया है और वे देव उसे सर्वज्ञ समझ कर उसकी वन्दना एवं स्तुति करने जा रहे हैं। मुझे तरस आता है इन देवताओं की बुद्धि पर कि जिस प्रकार कौवे तीर्थजल का, मेढक पद्मसरोवर का, मक्खिया सुगन्धित गोशीर्ष चन्दन का, उष्ट्र अगूर की वल्लरियो का, ग्राम शूकर क्षीरोदन का और उलूक प्रकाश का परित्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये देवगण भी इस पवित्र हविष्यान्न और मेरे जैसे सर्वज्ञ को छोड़ कर कहीं अन्यत्र भागे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार का वह नामधारी सर्वज्ञ है उसी प्रकार के ये देव भी हैं। ग्राम्य नट और मूर्ख ग्रामीणों जैसा यह कैसा हास्यास्पद सयोग है। खैर, कुछ भी हो पर मैं किसी भी दशा में इस सर्वज्ञता के ढोंगपूर्ण नाटक को चुपचाप बैठे नहीं देख सकता। क्या आज तक कभी नील गगन में एक साथ दो सूर्य उदित हुए हैं ? क्या एक ही गिरिगह्वर में कभी दो मृगराज एक साथ रह पाये हैं ? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मुझ जैसे सर्वज्ञ के रहते अन्य कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। देवताओं और दानवों के देखते ही देखते अभी मैं जटिल प्रश्नों की झड़ी लगा उसे हतप्रभ कर उसकी सर्वज्ञता के छद्म आवरण को उतार फेंकता हूँ।”

ठीक उसी समय इन्द्रभूति के आदेश से वस्तुस्थिति का पता लगा कर कुछ व्यक्ति समवसरण से लौटे। उनकी आंखों से उनके मनोगत भावों को पढ़ते हुए इन्द्रभूति ने बड़ी व्यग्रता के साथ पूछा — “क्यों ? देख आये उस मायावी को ? कैसा है वह ऐन्द्रजालिक ?”

उनमें से एक ने कहा — “हजारों जिह्वाओं से भी उस अलौकिक विभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकी के समस्त प्राणियों की गणना करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान श्रमण भगवान् महावीर के अनन्त गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर के समस्त गुणों का वर्णन करने में असमर्थ वेदों के “नेति, नेति” इस मन्त्र का वास्तविक अर्थ वस्तुतः आज ही हमारी समझ में आया है। भगवान् महावीर की गुणगाथा वर्णनातीत है, वह तो केवल आत्मानुभवगम्य ही है।”

अपने ही लोगों के मुख से श्रमण भगवान् महावीर की इस प्रकार की प्रशंसा सुन कर इन्द्रभूति तिलमिला उठे और बोले — “अवश्यमेव यह कोई महान् धूर्त, माया का आदि-आवास है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि सभी लोगों को इसने भ्रम में डाल दिया है। मैं तो निमेषमात्र के लिये भी इस महामायावी की सर्वज्ञता के दावे को सहन नहीं कर सकता। क्योंकि घोर अन्धकार को विनष्ट

^१ एस मा इन्द्रजालियो'त्ति कलिऊणसमुप्पण्णतिव्वाहिणिवेसो “अवरोमि से विउसवाय”त्ति भणिऊण

देवो द्वारा यज्ञभूमि का उल्लंघन कर भगवान् महावीर के समवसरण में जाने की घटना पर कुछ क्षण विचार करने के अनन्तर इसे अपने अह पर वज्राघात समझ कर इन्द्रभूति ने आवेशपूर्ण स्वर में कहना प्रारम्भ किया—“इस मायावी ने अपने आपको सर्वज्ञ घोषित कर के अकारण ही मेरी क्रोधाग्नि को भड़का दिया है। यह तो इसका वस्तुतः वैसा ही दुस्साहस है जैसे मानो कोई मेढक भयकर काले विषधर को चपत लगाना, स्वर्गलोक के निवासी देव पर धरती पर रहने वाला बैल अपने सींगों से प्रहार करना, एक हाथी अपने दातों से गिरिराज को उखाड़ कर धराशायी करना और एक अकिंचन शणक सिंह के कन्धे के बालों को खींचना चाहता हो। जिस प्रकार कोई मूढ़ व्यक्ति शेषनाग के मस्तक की मणि को लेने के लिये हाथ बढ़ा कर अपने काल को स्वयं बुलावा देता है उसी प्रकार इसने अपनी सर्वज्ञता का आडम्बर रच कर मेरे क्रोध को भड़का दिया है। जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति घने जंगल में आग लगा कर उसके मध्य भाग में बैठ जाता है अथवा कोई बुद्धिहीन व्यक्ति सुखप्राप्ति की अभिलाषा से कटकलता का आलिंगन करता है, ठीक उसी प्रकार इसने मेरी उपस्थिति में सर्वज्ञता का ढोंग रच कर अपने लिये सकट को निमन्त्रित किया है। खद्योत तभी तक टिमटिमाता और चन्द्र तभी तक चमकता है जब तक कि प्रखर किरणों वाला प्रचण्ड मार्तण्ड उदित नहीं हो जाता। सूर्योदय हो जाने पर न कहीं खद्योत का पता चलता है और न कहीं चन्द्रमा का ही। ओ हाथियों! हरिणों और वन्य पशुओं के भुण्डों! अब इस जंगल से शीघ्रातिशीघ्र भाग निकलो। देखो! क्रोध से अपनी ग्रीवा की बड़ी-बड़ी केसर का आटोप बनाये तुम्हारा काल वह सिंह आ रहा है।”

“ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सौभाग्य से ही यह वादी यहाँ आया है। आज मैं निश्चित रूप से इसकी जिह्वा की खुजली सदा के लिये मिटा दूंगा।”

शास्त्रार्थ के लिये प्रयाण

इस प्रकार का निश्चय कर इन्द्रभूति गौतम ने यज्ञोपवीत, पीला चोला आदि वारह विशिष्ट चिह्न धारण कर अपने ५०० शिष्यों के साथ श्रमण भगवान् महावीर के समवसरण की ओर प्रस्थान किया।

इन्द्रभूति के अनेक शिष्य अपने हाथों में विविध प्रकार के उपकरण लिये हुए थे। कई शिष्य कमण्डलु और कई विजय के द्योतक पवित्र दर्भ हाथों में लिये हुए थे। वे सभी ५०० शिष्य अपने गुरु इन्द्रभूति की महिमा के द्योतक “सरस्वतीकण्ठाभरण की जय हो”, “वादिविजयलक्ष्मीशरण की जय हो”, “वादिमदगजन-वादिमुखभजन की जय हो”, “वादिगजसिंह की जय हो”^१ आदि

^१ कल्पसूत्र की सुबोधावृत्ति (पृ० ३८६) के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्रभूति गौतम को अनेक शास्त्रार्थों में विजयोपलब्धि के फलस्वरूप उस समय की परम्पराविशेष के विद्वद्समाज द्वारा निम्नलिखित उपाधियों से संबोधित किया जाता था—

(१) सरस्वती कण्ठाभरण,
(२) वादिविजयलक्ष्मीशरण,

(३) वादि-मद-गजन,
(४) वादि-मुख-भजन,

कर उसे आत्मसात् करने की उनकी उदार मनोवृत्ति ने उनके एकागीण व्यक्तित्व को आगे चल कर समष्टि के विराट् व्यक्तित्व का स्वरूप प्रदान किया ।

भ० महावीर से शास्त्रार्थ का विचार

अपने अहं के पूर्णरूपेण जागृत होने के फलस्वरूप इन्द्रभूति गौतम भगवान् महावीर से शास्त्रार्थ करने हेतु भगवान् के समवसरण की ओर जाने के लिये उद्यत हुए ।

इन्द्रभूति को भगवान् महावीर के पास जाने के लिये उद्यत देख कर उनके अनुज अग्निभूति ने उनसे कहा — “ज्येष्ठार्य ! जिस प्रकार कोमल कमलनाल को उखाड़ने के लिये इन्द्र के हस्तिशिरोमणि ऐरावत का उपयोग करना अनावश्यक है उसी प्रकार इस नगण्य साधारण वादी के लिये आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं । मैं ही वहा जा कर अभी उसे परास्त किये देता हूँ ।”

इन्द्रभूति ने कहा — “वत्स ! यह सर्वज्ञप्रलापी यो तो मेरे किसी भी छात्र के द्वारा भी जीता जा सकता है पर किसी भी प्रतिवादी का नाम सुनने के पश्चात् मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता । जिस प्रकार तिलराशि को पेरते समय कोई एक तिल का दाना, धान्य को दलते समय कोई एक धान्यकण, घास को काटते समय कोई एक तृण और अन्न को पीसते समय कोई तुसकण बचा रह जाता है, उसी प्रकार ससार के समस्त वादियों को परास्त करते समय किसी न किसी तरह यह वादी बचा रह गया है । अपने आपको सर्वज्ञ बताने वाले इस वादी को मैं किसी भी तरह सहन नहीं कर सकता । अब यदि इस एक वादी को मैं पराजित नहीं करता हूँ तो मेरे द्वारा पराजित समस्त वादी अपराजित हो जायेंगे । क्योंकि सती स्त्री यदि एक बार अपने सतीत्व से खलित हो जाती है तो वह सदा के लिये दुराचारिणी कही जाती है ।”

“वत्स ! मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने त्रैलोक्य के हजारों प्रतिवादियों को पराजित कर दिया फिर भी पाकशाला की हडिया में पकाये गये अन्न में बिना पके एक कोरडू की तरह यह एक वादी अपराजित कैसे बचा रह गया ? इस एक के अनिर्जित रहने पर तो मेरा विश्वविजयित्व का समग्र यश ही नष्ट हो जायगा । क्योंकि शरीर में रहा हुआ एक साधारण शल्य भी, यदि उसका शमन नहीं किया जाय तो एक न एक दिन असाध्य बन कर प्राणों का अपहरण कर लेता है । वत्स ! क्या एक जलयान में किसी भी तरह हुआ एक छोटा सा छिद्र भी उसे समुद्र में नहीं डुबो देता ? क्या एक आधारभूत ईंट को खींच लेने पर मारा दुर्ग टह नहीं पड़ता ?”^१

^१ अग्निमन्त्रजिते सर्वं, जगज्जयोद्भूतमपि यजो नश्येत् ।

अल्पमपि शरीरस्थ शल्य प्राणान् वियोजयति ॥१६॥

छिद्रे स्वल्पेऽपि पोतः किं पयोधौ न निमज्जति ।

एकस्मिन्तिष्ठके कृष्टे, दुर्गः सर्वोऽपि पात्यते ॥१७॥

अपने मन में इस प्रकार के विचारों के उत्पन्न होते ही इन्द्रभूति सशक हो उठे। स्फटिक सिंहासन पर विराजमान तथा देव-देवेन्द्रों एवं नर-नरेन्द्रों द्वारा सेव्यमान त्रिलोकपूज्य भगवान् महावीर को देख कर इन्द्रभूति मन ही मन सोचने लगे — “शोक ! महाशोक ! मैंने स्वयं अपने लिये एक बड़ी विकट समस्या उत्पन्न कर ली है। मेरा समस्त पूर्वोपार्जित यश अब धूलि में मिलने जा रहा है। जिस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति एक साधारण कील को प्राप्त करने के लिये अपने विशाल, भव्य भवन को गिरा देने जैसी भयंकर मूर्खता कर बैठता है, ठीक उसी प्रकार की मूर्खता मैं आज कर बैठ रहा हूँ। इस एक वादी को न जीतने की दशा में मेरे मान-सम्मान को कहाँ ठेस पहुँचती थी ? अपने विश्वविजयी नाम की लज्जा अब मैं किस प्रकार रखूँगा। मैंने मदान्ध हो अपनी अदूरदर्शिता के कारण बिना विचारे ही यह मूर्खता की, जो मैं इन त्रिलोकीनाथ को जीतने की दुराशा लिये यहाँ चला आया। इनके समक्ष मैं बोलने का साहस ही किस प्रकार कर सकूँगा ? अब मैं यहाँ आकर पीछे की ओर भी किस प्रकार लौटूँ ? क्योंकि मेरे इस प्रकार लौटने को ससार में पलायन की सज़ा दी जायगी। पलायनजन्य अपकीर्ति तो मृत्यु से भी अधिक घोर कष्टप्रद होती है। मैंने अपने आपको घोर सकट में डाल लिया है। अब तो इस सकट से भगवती भवानी ही मेरी रक्षा कर सकती है। यदि सद्भाग्य से किसी न किसी प्रकार आज मेरी विजय हो जाय तब तो निश्चित रूप से त्रैलोक्य के विद्वानों का शिरोमणि होने का मेरा विरुद्ध सुरक्षित रह सकता है।”

स्थायी के समान निश्चल इन्द्रभूति गौतम जिस समय मन ही मन इस प्रकार विचारसागर में गोते लगा रहे थे, ठीक उसी समय सर्वज्ञ-सर्वदर्शी श्रमण भगवान् महावीर ने अमृत से भी अति-मधुर अनिर्वचनीय आनन्दप्रदायिनी वाणी में उन्हें उनके नाम — गोत्रोच्चारण पूर्वक सम्बोधित करते हुए कहा — “हे इन्द्रभूति गौतम ! सागय ‘सु आगत’ स्व-पर कल्याणकारी होने से — तुम्हारा आगमन अच्छा है, लाभकारी है।”^१

इतना सुनते ही इन्द्रभूति सोचने लगे — “आश्चर्य है ! ये तो मेरा नाम भी जानते हैं।” पर क्षण भर में आश्वस्त हो उन्होंने मन ही मन विचार किया — “इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तीनों लोकों में विख्यात लब्ध-प्रतिष्ठ इन्द्रभूति गौतम को भला कौन नहीं पहिचानता ? सूर्य भी कभी कभी किसी आवाल-वृद्ध से छुपा रह सकता है ? यदि ये मेरे मन में छुपे मेरे गुप्ततम सन्देह को प्रकट कर दें तो मैं इन्हें सर्वज्ञ मान सकता हूँ, अन्यथा मेरी दृष्टि में ये नगण्य ही रहेंगे।”

^१ आभट्ठो य जिणेण, जाइ-जरा-मरणविप्पमुक्केण ।

नामेण य गुत्तेण य, सव्वन्तू सव्वदरिसिणा ॥५६६॥

हे इदंभूइ ! गोअम ! सागयमुत्ते जिणेण चित्तेइ ।

नामपि मे विआणइ, अहवा को म न याणेइ ॥१२५॥

[आवश्यक, मलय, (समवसरण), पत्र ३१३]

जयघोषो से गगनमण्डल को गुजाते हुए इन्द्रभूति के पीछे-पीछे भगवान् महावीर के समवसरण की ओर बढ़ चले ।

भ० महावीर को देख कर विचार

मार्ग में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प करते हुए इन्द्रभूति गौतम भगवान् महावीर के समवसरण के सन्निकट पहुँचे । अष्ट महाप्रातिहार्यों और श्रमण भगवान् महावीर के महाप्रतापी अलौकिक ऐश्वर्य को देख वे अत्यन्त आश्चर्य से स्तब्ध हो सीढ़ियों पर निश्चल खड़े रह कर निनिमेष दृष्टि से प्रभु की ओर देखते ही रह गये ।^१ वे मन ही मन सोचने लगे “कहीं ये साक्षात् ब्रह्मा, विष्णु अथवा शंकर तो नहीं हैं । चन्द्र तो ये निश्चित रूप से नहीं हैं, क्योंकि चन्द्र तो सकलक होता है और इनका स्वरूप, शान्त, स्वच्छ एवं निष्कलक है । ये सूर्य भी नहीं हैं, क्योंकि सूर्य तो सतापकारी प्रखर किरणों वाला है, पर इनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य, सुखद, शीतल, मनोहारि और नयनाभिराम है ।”

“ये सुमेरु पर्वत भी नहीं हैं क्योंकि अति कठोर सुमेरु की तुलना में ये अत्यन्त सुकोमल हैं । न ये विष्णु ही हो सकते हैं, क्योंकि विष्णु तो सस्यश्यामल वर्णवाले हैं और इनका स्वरूप तपाये हुए स्वर्ण के समान बड़ा ही मनोहारि है । यह ब्रह्मा भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मा बुढ़ा है और ये युवा हैं । ये कामदेव भी नहीं हो सकते क्योंकि वह तो वृद्धावस्था से सदा भयभीत रहने वाला और अशरीरी है ।”

“तो निश्चित रूप से मुझे यह विश्वास करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है कि उन सब दोषों से रहित और समस्त गुणों से सम्पन्न ये अन्तिम तीर्थंकर हैं ।”

(५) वादि-गज-सिंह,	(१६) वादिसुरसुरेन्द्र,
(६) वादीश्वरलीह,	(२०) वादिगरुडगोविन्द,
(७) वादिसिंहाष्टापद,	(२१) वादिजनराजान,
(८) वादिविनयविशद,	(२२) वादिकसकान्ह,
(९) वादिवृन्दभूमिपाल,	(२३) वादिहरिणहरि,
(१०) वादिशिर काल,	(२४) वादिज्वरधन्वन्तरि,
(११) वादिकदलीकृपाण,	(२५) वादियूथमल्ल,
(१२) वादितमोभाण,	(२६) वादिहृदयशल्य,
(१३) वादिगोधूमघरट्ट,	(२७) वादिगणजीपक,
(१४) मदितवादिमरट्ट,	(२८) वादिशलभदीपक,
(१५) वादिघटमुद्गर,	(२९) वादिचक्रचूडामणि,
(१६) वादिघूकभाष्कर,	(३०) पण्डितशिरोमणि,
(१७) वादिसमुद्रागस्ति,	(३१) विजितानेकवाद, और
(१८) वादितरुन्मूलनहस्ती,	(३२) सरस्वतीलब्धप्रसाद ।

[सम्पादक]

^१ इयं वृत्तूण पत्तो, दट्ठु तेल्लुक्कपरिवुड वीरं ।

चउत्तीसाइसयनिहिं, स सकिओ चिट्ठिओ पुरओ ॥१२४॥

[आवश्यक, मलय, पत्र ३१३]

स्वतः सिद्ध है।^१ जो प्रत्यक्षतः सिद्ध है, उसे सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार अनुभूति, इच्छा, सणय, हर्ष, विपाद आदि भाव अमूर्त-अरूपी होने के कारण बाह्य चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होते उसी प्रकार जीव भी अमूर्त-अरूपी होने के कारण चर्मचक्षुओं से नहीं दिखाई देता।^२ गौतम। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वर्तमान, भूत और भविष्य के अपने कार्यकलापो के सम्बन्ध में इस प्रकार की अनुभूति की जाती है कि “मैं सुन रहा हूँ”, “मैंने सुना था”, “मैं सुनूँगा”। इस प्रकार की अनुभूतियों में “मैं” की प्रतिध्वनि से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीव का प्रत्यक्षानुभव होता है।^३

भगवान् महावीर प्राणिमात्र के मनोगत भावों को जानने वाले थे अतः गौतम के मन में जो भी शका उठी, गौतम द्वारा उस शका के प्रकट किये जाने से पहले ही भगवान् ने उसे गौतम के समक्ष रख कर उसका तत्काल समाधान कर दिया और इस प्रकार गौतम इन्द्रभूति को अपनी शकाओं के समाधान के लिये बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

भगवान् ने फरमाया – “गौतम। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई—‘मैं प्रसन्न हूँ’ अथवा ‘मैं पीडित हूँ’ इत्यादि अनुभूतियों में प्रयुक्त ‘मैं’ पद से आत्मा का ही बोध होता है। ‘मैं नहीं हूँ’ इस प्रकार की अनुभूति अथवा अभिव्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं करता।”

आगम प्रमाण के सम्बन्ध में गौतम के अन्तर्गमन में उठी शका का तत्काल समाधान करते हुए प्रभु ने कहा – “गौतम। तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व के सम्बन्ध में सणय उत्पन्न होने का मूल कारण यह है कि तुम वेद की ऋचाओं के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाये हो। एक ओर –

‘न ह वै सशरीरस्यसत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीर वा वसत प्रियाप्रिये न स्पृशत’^३ तथा –

‘स्वर्गकामो यजेत’

^१ (क) अत्थि एरुत्त जीवो, इमेहि सो लक्खणोहि मुणियव्वो।

चित्त-चेयण-सण्णा विण्णणादीहि चिधेहि ॥४२०॥

[चउपन्नमहापुरिस चरिय, पृ० ३०१]

(ख) गोयम पच्चक्खुच्चिय, जीवो ज ससयाइ विन्नाण।

पच्चक्ख च न सज्झ, जह सुह-दुक्खा सदेहम्मि ॥१५५४॥

[विशेषावश्यक भाष्य]

^२ नाणादओ न देहस्स, मुत्तिमत्ताइओ घडस्सेव।

तम्हा नाणाइ गुणा जस्स, स देहाइओ जीवो ॥१५६२॥

[विशेषावश्यक भाष्य]

^३ छान्दोग्योपनिषद्, ४४५

भगवान् महावीर द्वारा उद्बोधन

इन्द्रभूति गौतम अपने मन में इस प्रकार के विचार कर ही रहे थे कि प्रभु महावीर ने उनसे कहा—“गौतम ! तुम्हारे मन में आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में सन्देह है । तुम यह सोचते हो कि जीव घट-पट आदि की तरह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और जो वस्तु प्रत्यक्ष में किसी भी तरह दिखाई नहीं देती उसका आकाशकुसुम अथवा खर-विषाण की तरह ससार में कोई अस्तित्व नहीं होता ।”

वेदवाक्यों के गूढार्थ को अच्छी तरह समझ नहीं पाने के कारण तुम्हारे मन में यह सशय उत्पन्न हुआ है । लो सुनो, मैं तुम्हें वेद की ऋचाओं का वास्तविक अर्थ समझाता हूँ ।”

कभी किसी पर प्रकट नहीं किये गये अपने मन के निगूढतम सदेह को भगवान् द्वारा प्रकट कर दिये जाने पर इन्द्रभूति गौतम साश्चर्य निर्निमेष दृष्टि से भगवान् की ओर देखने लगे । वे मन ही मन सोचने लगे — “आज तक किसी भी व्यक्ति के सम्मुख प्रकट नहीं किया गया मेरा मनोगत गूढतम सशय इन्हे कैसे विदित हो गया ? सर्वज्ञ के अतिरिक्त मनोगत भावों को कौन जान सकता है ? वस्तुतः क्या मैं किसी सर्वज्ञ के सम्मुख खड़ा हूँ ?”

जीव प्रत्यक्ष-सिद्ध है

इन्द्रभूति मन ही मन इस प्रकार के ऊहापोह में लीन थे, उसी समय प्राणिमात्र के मनोगत भावों को जानने वाले महावीर प्रभु की घनरव गम्भीर वाणी उनके कानों में गूँज उठी — “इन्द्रभूते ! मैं सर्वज्ञ होने के कारण जीव को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । जीव तुम्हारे लिये भी प्रत्यक्ष है । तुम्हारे अन्तर में जीव के अस्तित्वानस्तित्व विषयक शका जिसको हुई है, वही वस्तुतः जीव है । चित्त, चेतना, सज्ञा, विज्ञान, उपयोग,^२ सशय, जिज्ञासा, सुखदुःखादि की अनुभूति, चिकीर्षा, जिगमिषा, दुःखों से सदा दूर भागने और बचे रहने की प्रवृत्ति, सुखपूर्वक चिरजीवी रहने की लिप्सा आदि समस्त लक्षण देहधारी प्रत्येक आत्मा में स्पष्टतः प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं अतः आत्मा का अस्तित्व भी प्रत्यक्ष प्रमाण से

^१ (क) जीवे तुव सदेहो, पच्चक्ख ज न धिप्पइ घडोव्व ।

अच्चन्तापच्चक्ख च, नत्थि लोए खपुप्फ व ॥१५४६॥ [विशेषा० भा०]

(ख) जपइ पुणोवि भयवं, तुह हियए ससओ समुप्पण्णो ।

जीवो किं अत्थि ए वात्थि एत्थ त सुणसु परमत्थ ॥

[चउप्पन्न म० पु० चरिय, पृ० ३०१]

^२ वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेण दसणेण च, सुहेण य दुहेण य ॥१०॥

नाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तहा ।

वीरिय उवओगो य, एय जीवस्स लक्खण ॥११॥ [उत्तराध्ययन सूत्र, अ. २८]

उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् पट को देखने पर आत्मा का ध्यान घट की ओर से हट कर पट की ओर आकर्षित हुआ। उस दशा में घट के दृष्टि से ओझल होने के साथ ही आत्मा का घटोपयोग नष्ट हो गया और उसका स्थान आत्मा में पट-सम्बन्धी ज्ञान होने के कारण पटोपयोग ने ले लिया और इस तरह पटोपयोग के आविर्भूत हो जाने पर आत्मा में घटोपयोग की प्रेत्य अर्थात् पूर्व की सज्ञा—जानकारी नहीं रहती।”

“ज्ञान वस्तुतः भूतो का धर्म नहीं है क्योंकि वह वस्तु के अभाव में भी विद्यमान और वस्तु की विद्यमानता में अविद्यमान भी रहता है। जिस प्रकार घट से पट एक भिन्न वस्तु है, उसी प्रकार भूतो से ज्ञान नितान्त भिन्न वस्तु है। घट और पट दोनों भिन्न-भिन्न दो वस्तुएँ होने के कारण जिस प्रकार घट के अभाव में पट की ओर पट के अभाव में घट की विद्यमानता रहती है, उसी प्रकार मुक्तावस्था में वस्तुओं का अभाव होने पर भी उनका ज्ञान विद्यमान रहता है और मृत शरीर में भूतो की विद्यमानता रहने पर भी ज्ञान नहीं रहता। वस्तुतः शरीर और जीव एक दूसरे से भिन्न दो वस्तुएँ हैं। शरीर जीव का आधार और जीव शरीर का आधेय है। उपयोग, अनुभूति, सशयादि विज्ञान जीव के लक्षण अरूपी-अमूर्त है, पर शरीर मूर्त है। किसी मूर्त का गुण अमूर्त नहीं हो सकता, अतः विज्ञानादि अमूर्त गुण मूर्त शरीर के नहीं अपितु अमूर्त आत्मा के ही हो सकते हैं। जिस प्रकार दूध में घी, तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, पुष्प में सुगन्ध, चन्द्रकान्त मणि में सुधा घुलीमिली प्रतीत होने पर भी वस्तुतः दुग्ध आदि से भिन्न है, उसी प्रकार शरीर के सम्पूर्ण अंग-प्रत्यंगों में व्याप्त आत्मा भी निश्चित रूपेण शरीर से भिन्न है।”^१

एकात्मवाद का निराकरण

तदनन्तर—“पुरुष एवेद सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यं, उतामृतत्वस्येशान यदन्नेनातिरोहति, यदेजति, यन्नेजति, यद्दूरे, यदुअन्तिके यदन्तरस्य सर्वस्य, यत् सर्वस्यास्य बाह्यत ।

[ईशावास्योपनिषद्]

तथा —

एक एव हि भूतात्मा, भूते-भूते प्रतिष्ठित ।
 एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥
 यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जन ।
 सकीर्णमिव मात्राभिर्भिन्नाभिरभिमन्यते ॥
 तथेदममलं ब्रह्म, निर्विकल्पमविद्यया ।
 कलुषत्वमिवापन्नं, भेदरूपं प्रकाशते ॥

^१ क्षीरे घृत तिले तैल काष्ठेऽग्नि सौरभं सुमे ।

चन्द्रकान्ते सुधा यद्वत्तथात्माप्यगतं पृथक् ॥

[गणधरवाद की टीका]

इन वेद-पदों से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है । दूसरी ओर —

‘विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य सज्ञास्ति’^१

इस वाक्य से तज्जीव तच्छरीरवाद की प्रतिध्वनि व्यक्त होती है । वेद के इन वाक्यों को परस्पर विरोधी मानने के कारण तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व के सम्बन्ध में सशय उत्पन्न हुआ है । गौतम ! उपर्युक्त अतिम वेदवाक्य का वस्तुतः तुम अर्थ ही नहीं समझे हो । मैं तुम्हें इसका सही अर्थ समझाता हूँ ।”

विज्ञानघन का वास्तविक अर्थ

“इस वाक्य में ज्ञानोपयोग-दर्शनोपयोगरूप विशिष्ट ज्ञानपुज से युक्त आत्मा को विज्ञानघन कहा गया है, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानपुज है । विज्ञान आत्मा से पृथक् नहीं है । विज्ञान की दृष्टि से आत्मा सर्वव्यापी है । वह आत्मविज्ञान घटपटादि भूतों के ज्ञान से विज्ञान के रूप में उत्पन्न होता है । जब वे घटपटादि भूत शनैः शनैः विज्ञानघन आत्मा का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित होने के कारण विज्ञेय के भाव से नष्ट — तिरोहित हो जाते हैं तो वह आत्मा का विज्ञान स्वरूप अपने उस पूर्वोपलब्ध घटपटादि के ज्ञान की दृष्टि से उन घटपटादि के विनष्ट अर्थात् तिरोहित होते ही उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है ।”

उक्त वेदवाक्य का तात्पर्य यह है कि विज्ञानघन आत्मा को घटपटादि भूतों के देखने से जो घटविषयक अथवा पटविषयक ज्ञान होता है, वह क्रमशः अन्य वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित होने पर नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर वृक्ष, फूल, फलादि अन्य वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है । किसी वस्तु के प्रथम दर्शन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसके अनन्तर दूसरी वस्तु के दर्शन से तद्विषयक नवीन ज्ञान होते ही पूर्व वस्तुओं से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान का स्थान नवीन वस्तुओं का ज्ञान ग्रहण कर लेता है । यही क्रम आगे से आगे चलता रहता है । इस प्रकार पहले देखी हुई वस्तु का ज्ञान उसके पश्चात् देखी हुई वस्तु के ज्ञान के साथ ही नष्ट हो जाता है । वस्तुतः आत्मा नष्ट नहीं होती, अपितु पूर्ववर्ती ज्ञान का स्थान पश्चाद्वर्ती ज्ञान द्वारा ले लिये जाने पर वह पूर्ववर्ती घटपटादि ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञाता विज्ञान ही नष्ट होता है । एक ज्ञेय के पश्चात् अन्य ज्ञेय का ज्ञान विज्ञानघन आत्मा में अविकल रूप से क्रमशः चलता रहता है अतः आत्मा के नष्ट होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।”

वेदपद में प्रयुक्त प्रेत्य संज्ञा का वास्तविक अर्थ

“न प्रेत्य सज्ञास्ति” इस वेदपद का अर्थ समझाते हुए प्रभु महावीर ने कहा—“घट को देखते ही आत्मा में घटोपयोग अर्थात् ज्ञेयभूत घट का विज्ञान

^१ बृहदारण्यकोपनिषद् (१२-५३८) में “न प्रेत्य सज्ञास्ति” इममे आगे “इत्त्वरे ब्रवीति होवाच याज्ञवल्क्य” —देकर वाक्य की पूर्ति की गई है ।

पूर्वक प्रमाणसगत एव हृदयग्राही युक्तियों से आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में इन्द्रभूति गौतम के मनोगत सम्पूर्ण सशयो का मूलोच्छेद कर दिया। हृत्तल के निविडतम अज्ञानान्धकार को विनष्ट कर दैदीप्यमान ज्ञानालोक प्रकट करने में समर्थ सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् महावीर के अमोघ वचनों का, परम सत्य को पहिचान कर उसे आत्मसात् करने की उत्कट अभिलाषा रखने वाले इन्द्रभूति के पूर्वाग्रहों से विनिर्मुक्त स्वच्छ निश्छल अन्तर्मन पर अत्यन्त अद्भुत प्रभाव पड़ा। प्रभु की दिव्य ध्वनि से न केवल उनके अन्तर्मन के सदेह ही दूर हुए अपितु उनका अन्तर अचिन्त्य, अनिर्वचनीय अद्भुत एव अलौकिक उल्लास से ओत प्रोत हो गया।

हृदयपरिवर्तन

इन्द्रभूति गौतम ने अपनी आखों से असीम कृतज्ञता प्रकट करने के साथ-साथ अपने आपको प्रभुचरणों पर न्योछावर करते हुए हर्षगद्गद् स्वर में कहा—“भगवन् ! अब मैं सम्पूर्णरूपेण आपकी शरण में हूँ। प्रभो ? आज का दिन मेरे लिये परम सौभाग्यशाली दिन है। आज मेरा सकल जीवन सफल हो गया क्योंकि आज मुझे आप जैसे महान् जगद्गुरु प्राप्त हुए हैं।^१ आपने मेरे हृदय में व्याप्त घोर अन्धकार को विनष्ट कर दिया है। आपकी युक्तिपूर्ण, सुधासिक्त शाश्वत-सत्य वाणी से मेरे मन के समस्त सशयो का समूल नाश हो गया है। मैं आपको पूर्णरूपेण सर्वज्ञ और सर्वदर्शी स्वीकार करता हूँ तथा आपके वचनों एवं सिद्धान्तों पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखता हूँ। आपके कृपाप्रसाद से मैंने वास्तविक सत्य को पा लिया है।”

पश्चात्ताप भरे स्वर में आत्मनिन्दा करते हुए इन्द्रभूति कहने लगे—“शोक ! महाशोक ! विश्व में मिथ्यात्व वस्तुतः पाप का वहुत बड़ा भण्डार है। अपने जीवन का आज तक का इतना अमूल्य समय मैंने मिथ्यात्व का सेवन करते हुए व्यर्थ ही खो दिया है।”^२

इस प्रकार सर्वज्ञ प्रभु महावीर की अतुल प्रभावोत्पादक तर्क एवं युक्तिसगत अमोघ वाणी द्वारा इन्द्रभूति गौतम की सत्यान्वेषिणी, सरल, स्वच्छ एवं अनाग्रह-पूर्ण मनोभूमि में बोया हुआ एव परिसंचित आध्यात्मिकता का बीज सहसा अकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो उठा।

पूर्वाग्रहों के प्रति किञ्चित्मात्र भी मोह न होने तथा सत्य के प्रति परम निष्ठा के साथ-साथ सत्य को अपने जीवन में ढालने का प्रबल साहस होने के

^१ अद्याहमेव धन्योऽहं (स्मि), सफल जन्म मेऽखिलम् ।

यतो मयातिपुण्येन, प्राप्तो देवो जगद्गुरु ॥१३४॥

— [वीर वर्धमानचरित्र-भट्टारक श्री सकलकीर्ति]

^२ अहो मिथ्यात्व मार्गोऽयं, विश्वपापाकरोऽणुभ ।

चिर वृथा मया निन्द्य, सेवितो मूढचेतसा ॥१३३॥

[वही]

आदि एकात्मवादपोषक उक्तियों के अनुसार समग्र ससार में भिन्न-भिन्न आत्माएँ नहीं अपितु आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त एक ही आत्मा है—”

इन्द्रभूति गौतम के हृदय में उत्पन्न हुए इस प्रकार के सशय का भी बड़ी युक्तिपूर्ण मधुर वाणी से समाधान करते हुए भगवान् महावीर ने फरमाया—
“इन्द्रभूते ! यदि निर्मल अनन्त आकाश के समान विराट् एक ही आत्मा सब पिण्डों में विद्यमान होता तो जिस प्रकार आकाश सभी भिन्न-भिन्न पिण्डों में एक ही रूप से विद्यमान है, आकाश की नानारूपता, विचित्रता और विलक्षणता उन पिण्डों में दिखाई नहीं देती उसी प्रकार जीव भी सब भूतसंघों में नानारूपता, वैचित्र्य एवं विलक्षणता से रहित एकरूपता में ही दिखाई देता पर प्राणी-समूह में ऐसी समानरूपता एवं एकरूपता का नितान्त अभाव है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक प्राणी के लक्षणों से दूसरे प्राणी के लक्षण बिल्कुल ही भिन्न दिखाई देते हैं। इससे सहज ही यह सिद्ध होता है कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा नहीं अपितु भिन्न-भिन्न आत्माएँ हैं। लक्षणभेद होने पर लक्ष्यभेद स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यदि सभी देहसमूहों में आकाश की तरह सर्वव्यापी एक ही आत्मा होता तो कर्त्ता, भोक्ता, मन्ता, एवं सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष आदि की विभिन्न दशाएँ प्राणियों में विद्यमान नहीं रहती। पर वस्तुस्थिति सर्वथा प्रत्यक्ष है कि सुख-दुःख आदि की समानता प्राणिवर्ग में दृष्टिगोचर नहीं होती। आज अनेकों प्राणी दुःख के कारण छटपटाते और कई प्राणी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह अन्तर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समस्त भूतसंघों में व्योम की तरह कोई विराट् एक आत्मा नहीं बल्कि अलग अलग अनन्त आत्माएँ हैं।”

“जीव का प्रमुख लक्षण है उपयोग। वह उपयोग प्रत्येक प्राणी में एक दूसरे से भिन्न-भिन्न, स्वल्पाधिक मात्रा में और विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक देहधारी में उपयोग के उत्कर्ष-अपकर्ष एवं न्यूनाधिक्य भेद के कारण ससार में आत्माओं की संख्या भी अनन्त है। वस्तुतः आत्मा अविनाशी-ध्रौव्य है। ससारी आत्माओं में घटपटादि के इन्द्रियगोचर होने पर जो घटोपयोग, पटोपयोग आदि ज्ञान-पर्याये उत्पन्न होती हैं उस दृष्टि से आत्मा के उत्पाद स्वभाव का तथा उसमें पटोपयोग के उत्पन्न हो जाने पर पूर्व के घटोपयोग रूपी ज्ञान-पर्याय का व्यय अर्थात् विनाश हो जाने के कारण आत्मा के व्यय स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है। पर उत्पाद और व्यय की उन दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा का अविनाशी स्वभाव सदा सर्वदा अपने शाश्वत ध्रुव स्वरूप में विद्यमान रहता है अतः आत्मा ध्रौव्य स्वभाव वाला माना गया है। ज्ञान-पर्यायों के उत्पाद एवं व्यय के कारण ही आत्मा उत्पाद और व्यय रूप में परिलक्षित होता है अन्यथा वह शाश्वत-ध्रौव्य-अविनाशी है।”

इस प्रकार पञ्चभूतवाद, तज्जीवतच्छरीरवाद, एकात्मवाद आदि का निरसन करते हुए भगवान् महावीर ने अपनी गुरुगम्भीर मृदुवाणी द्वारा अनुपम कुशलता-

शुक्ला ११ के दिन स्वयं के श्रीमुख से सर्वविरति श्रमण-दीक्षा अर्थात् पच महाव्रतो की भागवती-दीक्षा प्रदान की ।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने “त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र” में उल्लेख किया है कि इन्द्रभूति आदि श्रमणों को वस्त्र, पात्र, उपकरणादि कुबेर द्वारा प्रदान किये गये । उन्होंने धर्मोपकरण ग्रहण करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है ।^१

अपने ५०० शिष्यों सहित, श्रमण भगवान् महावीर के पास, इन्द्रभूति के प्रव्रजित होने का सवाद सुनकर क्रमशः अग्निभूति, वायुभूति, आर्य व्यक्त, आर्य सुधर्मा प्रत्येक अपने पाच-पांच सौ शिष्यों, मण्डित तथा मौर्यपुत्र अपने साढ़े तीन तीन सौ शिष्यों और अकम्पित, अचलभ्राता, मैतार्य एवं आर्य प्रभास अपने तीन-तीन सौ शिष्यों के साथ श्रमण भगवान् महावीर के समवसरण में आये और अपने मनोगत सशयो का भगवान् महावीर द्वारा पूर्णरूपेण समाधान पाकर अपने-अपने शिष्यमण्डल सहित श्रमण भगवान् महावीर के पास मुडित होकर विधिवत् निर्ग्रन्थ बन गये ।

अनेक आचार्यों ने उल्लेख किया है कि गणधरो की दीक्षा के समय देवगण ने पच-दिव्यों की वर्षा कर अपनी प्रसन्नता एवं धर्म की महिमा प्रकट की ।^२

इस प्रकार एक ही देशना में वेद-वेदान्तों के विख्यात ज्ञाता ग्यारह विद्वान् आचार्यों और उनके ४४०० शिष्यों ने शाश्वत सत्य को हृदयगम कराने वाले भगवान् महावीर के परम तात्त्विक उपदेश से धर्म के सत्य स्वरूप को पहिचान कर प्रभु के पास श्रमणदीक्षा ग्रहण की ।

साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थ की स्थापना के अनन्तर भगवान् महावीर ने इन्द्रभूति गौतम को अग्निभूति आदि अपने १० प्रमुख शिष्यों के साथ उत्पाद (उप्पन्नेइ वा), व्यय (विगमेइ वा) और धौव्य

^१ (क) उपनीत कुबेरेण धर्मोपकरणं तत ।

त्यक्तसगोऽप्याददानो गौतमोऽथेत्यचिन्तयत् ॥८४॥

निरवद्यव्रतत्राणे, यदेतदुपयुज्यते ।

वस्त्रपात्रादिकं ग्राह्यं, धर्मोपकरणं हि तत् ॥८५॥

छद्मस्थैरिह पङ्जीवनिकाययतनापरं ।

सम्यक् प्राणिदया कर्तुं, शक्येत कथमन्यथा ॥८६॥

(ख) जलज्वलनवायूर्वीतरुत्रसतया बहून् ।

जीवास्त्रातु •कथमलं, धर्मोपकरणं विना ॥८७॥

इन्द्रभूतिर्विभाव्यैव, शिष्याणां पचभिः शतैः ।

समं जग्राह धर्मोपकरणं त्रिदशार्पितम् ॥८८॥

[त्रिषष्टि श० पु० च०, पर्व १०, सर्ग ५]

^२ आवश्यक चूर्णि, त्रिषष्टि श पु च, महावीर चरित्र आदि ।

कारण इन्द्रभूति गौतम ने श्रमण भगवान् महावीर द्वारा परम सत्य का बोध होते ही तत्क्षण विना किसी प्रकार की हिचक के सहर्ष अपना सर्वस्व श्रमण भगवान् महावीर के चरणों में समर्पित कर दिया । उन्होंने अपने समाज में अर्जित उज्ज्वल यश, धार्मिक जगत् एव विद्वत्समाज में वर्णों के अथक प्रयास से अर्जित अपनी प्रतिष्ठा और शिष्यसघ के हृदयों में ओत प्रोत अपने प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, उत्कट निष्ठा व सर्वोच्च समादर आदि की किञ्चित्मात्र भी चिन्ता किये विना उन्होंने प्रभु-चरणों में प्रव्रजित होने का दृढ सकल्प कर लिया ।

उन्होंने साजलि शीश झुका कर प्रभु से प्रार्थना भरे स्वर में कहा—“प्रभो ! मुझे आपके चरणों में पूर्ण आस्था है । मुझे दृढ विश्वास हो गया है कि आपके द्वारा बताये गये प्रशस्त मार्ग का अवलम्बन करने पर ही प्राणी सब प्रकार के दुःखों और बन्धनों से विनिर्मुक्त हो अपने चरम एव परम लक्ष्य शिवपद को प्राप्त कर सकता है । मैं अब आजीवन आपके चरणों की शरण में रहना चाहता हूँ, अतः आप मुझे अपने परम कल्याणकारी धर्म में श्रमण-दीक्षा प्रदान कर कृतार्थ कीजिये ।”

शिष्यमंडल सहित प्रव्रज्या

परम दयालु प्रभु महावीर ने “अहासुह देवाणुपिया !” इस मुधासिक्त सुमधुर वाक्य से इन्द्रभूति को यथेप्सित सुखद कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की ।

तदनन्तर इन्द्रभूति गौतम ने अपने ५०० शिष्यों को सम्बोधित करते हुए शान्त, सहज, सरल एव गम्भीर स्वर में कहा—“आयुष्मन् अन्तेवासियो ! मुझे प्रभुकृपा से वास्तविक सत्य का बोध हो गया है । मैं अब सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान् महावीर से श्रमण-दीक्षा अंगीकार कर शिष्यरूपेण इनकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ । अतः अब आप लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार जैसे आपको अच्छा लगे, वही कर सकते हैं ।”

इस पर इन्द्रभूति गौतम के ५०० शिष्यों ने एक स्वर में कहा—“परम श्रद्धास्पद गुरुदेव ! हमारी आन्तरिक प्रगाढ़ श्रद्धा के एकमात्र केन्द्रबिन्दु आप जैसे महान् आचार्य जब भगवान् महावीर के पास शिष्यभाव से दीक्षित हो रहे हैं तो हम लोग आपको छोड़ कर अन्यत्र कहाँ और क्यों जाय ? हम सब लोग भी आपके चरणचिन्हों पर चलते हुए आपकी एवं प्रभु की सेवा करते हुए अपना आत्मकल्याण करेंगे ।”^१

श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने हेतु समुद्यत इन्द्रभूति गौतम के अन्तर्मन की पुकार और प्रार्थना को सुन कर भगवान् महावीर ने उन्हें अपना भावी प्रथम गणधर जान कर प्रमुख शिष्य के रूप में ईसा पूर्व ५५७ एव विक्रमपूर्व ५०० वैशाख

^१ एत्थ समतो सबुद्धो य भणइ पच्च खड्डितसते, एस सब्वन्तु अह पव्वयामि तुब्भे जहिच्छियं करेहि । ते भणन्ति जदि तुब्भे एरिसगा होता पव्वयह तो अम्हे का अन्ना गतित्ति । एवं सो पच्चसयपरिवारो पव्वत्तितो ।

त्मक स्वभाव को जानने वाला प्रबुद्धचेता, ज्ञानवान् व्यक्ति समस्त तत्त्वों की उत्पाद—व्यय अवस्था में हर्ष—विषाद से परे रह कर उनके ध्रौव्य स्वभाव का विचार कर तटस्थ रहता हुआ आत्मकल्याण में निरत रहता है।

सरल, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण भगवान् महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम ने श्रमण भगवान् महावीर की विशिष्ट ३५ अतिशययुक्त अमोघ वाणी के प्रभाव से अपने अन्तर में अनिर्वचनीय दिव्य ज्ञानालोक का अनुभव किया।

उत्पाद—व्यय—ध्रौव्यात्मक त्रिपदी के रूप में समस्त विश्व के त्रिकाल-वर्ती संपूर्ण ज्ञान—विज्ञान की कुन्जी प्राप्त कर वेद-वेदांग के पारगत विद्वान् इन्द्रभूति गौतम आदि के अन्तर में रुधे हुए ज्ञान के समस्त स्रोत अजस्ररूपेण फूट पड़े और ज्ञान का अथाह सागर उनके हृदयों में हिलोरे लेने लगा। उनके हृदय की समस्त कुंठाएँ, रिक्तताएँ, शकाएँ, अनिश्चितताएँ एवं सभी प्रकार की कमियाँ क्षण भर में ही दूर हो गईं। उन्होंने अनुभव किया कि अज्ञान के एक घने काले आवरण के हट जाने के कारण उनके अन्तर में दिव्य तेजोमय प्रकाशपुञ्ज ज्ञान का सहस्ररश्मि आलोक जगमगाने लगा है।

तीर्थंकर भगवान् महावीर की अतिशययुक्त दिव्य वाणी के प्रभाव से तथा पूर्वजन्म में कृत उत्कट साधना के परिणामस्वरूप इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारहों सद्यः प्रव्रजित विद्वानों के श्रुतज्ञानावरण कर्म का तत्क्षण विशिष्ट क्षयोपशम हुआ और वे उसी समय समग्र श्रुतज्ञानसागर के विशिष्ट वेत्ता बन गये। उन्होंने सर्व-प्रथम चौदह पूर्वों की रचना की, जो इस प्रकार हैं

१ उत्पादपूर्व	८ कर्मप्रवाद पूर्व
२ अग्रायणी पूर्व	९ प्रत्याख्यान पूर्व
३ वीर्यप्रवाद पूर्व	१०. विद्वानुप्रवाद पूर्व
४ अस्तित्वास्ति प्रवाद पूर्व	११ कल्याणवाद पूर्व
५ ज्ञानप्रवाद पूर्व	१२. प्राणावाय पूर्व
६ सत्यप्रवाद पूर्व	१३. क्रियाविशाल पूर्व
७ आत्मप्रवाद पूर्व	१४ लोकविन्दुसार पूर्व

अतिविशाल चौदह पूर्वों की रचना आचारागादि द्वादशांगी से पूर्व की गई, अतः इन्हे पूर्वों के नाम से अभिहित किया गया।^१

चौदह पूर्वों की रचना के पश्चात् अंगशास्त्रों की रचना की गई।

^१ (क) जम्हा तित्थगरो तित्थपवत्तण काले गणधराण सव्वसुत्ताधारत्तणतो पुव्व पुव्वगय सुत्तत्थ भासइ तम्हा पुव्वत्ति भणिया, • • [नन्दी—हारिभद्रीया वृत्ति पृ० १०७]

(ख) सूत्रितानि गणधरैरगेभ्य पूर्वमेव यत् ।

पूर्वाणीत्यभिधीयते, तेनैतानि चतुर्दश ॥१७१॥

[त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ५]

(ध्रुवेइ वा) इस त्रिपदी का सविस्तार उपदेश देकर उन्हे ससार के समस्त तत्त्वों के उत्पन्न, नष्ट एवं स्थिर रहने के स्वभाव तथा स्वरूप का सम्यक् रूपेण सम्पूर्ण ज्ञान करवाया ।

भगवान् महावीर ने फरमाया — “उत्पाद — व्यय — ध्रौव्यात्मक सार्वभौम सिद्धान्त संसार के समस्त जड़ — चेतन तत्त्वों पर परिघटित होता है । संसार के समस्त तत्त्व उत्पाद — व्यय — ध्रौव्यात्मक स्वभाव वाले हैं ।”^१

त्रिपदी का साररूप में अर्थ बताते हुए भगवान् महावीर ने फरमाया —

“उत्पाद — स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पादः ।” अर्थात् किसी द्रव्य द्वारा अपने मूल स्वरूप का परित्याग किये बिना दूसरे रूपान्तर का ग्रहण कर लेना उस द्रव्य का ‘उत्पाद’ स्वभाव कहा जाता है ।

“व्यय — तथा पूर्वभावविगमो व्ययः ।” अर्थात् किसी द्रव्य द्वारा रूपान्तर करते समय पूर्वभाव — पूर्वावस्था — का परित्याग करना द्रव्य का ‘व्यय’ स्वभाव कहा गया है ।

“ध्रौव्य — ध्रुवे स्थैर्यं कर्मणि ध्रुवतीति ध्रौव्यः ।” अर्थात् उत्पाद और व्यय स्वभाव की परिस्थितियों में भी पदार्थ का अपने मूल गुण, धर्म और स्वभाव में बने रहना उस द्रव्य का ‘ध्रौव्य’ (ध्रुवत्व — ध्रुवस्वभाव) कहलाता है ।

उदाहरण के रूप में स्वर्ण का एक पिण्ड है । उस स्वर्णपिण्ड को गला कर उससे कंकण का निर्माण किया गया तो कंकण का उत्पाद हुआ और स्वर्ण पिण्ड का व्यय हुआ । दोनों ही परिस्थितियों में स्वर्ण द्रव्य की विद्यमानता उस स्वर्ण का ध्रौव्य है ।

इसी प्रकार आत्मा, मनुष्य, देव या तिर्यच रूप में उत्पन्न होता है तो वह आत्मा का मनुष्य, देवादि रूप में उत्पन्न होने की अपेक्षा से उत्पाद और देव तिर्यचादि पूर्व शरीर के त्याग की अपेक्षा से व्यय है । दोनों अवस्थाओं में आत्म-गुण की विद्यमानता के कारण ध्रौव्य समझना चाहिये । पहली दो अवस्थाओं में अर्थात् उत्पाद और व्यय में वस्तु के पर्याय की प्रधानता है, जबकि अन्तिम ध्रौव्य अवस्था में द्रव्य के मूल रूप की प्रधानता है ।

स्वर्ण के कंकण को तोड़ कर मंगलसूत्र बनाने की दशा में जिस प्रकार कंकण के प्रति ममता रखनेवाली स्त्री के मन में विषाद, मंगलसूत्र के प्रति ममता रखने वाली सुहागिन के मन में हर्ष और स्वर्ण के मूल्य को समझने वाली तटस्थ स्त्री के मन में मूल द्रव्य स्वर्ण के यथावत् स्थिति में विद्यमान रहने के कारण तटस्थ भाव रहता है^२ । उसी प्रकार सांसारिक तत्त्वों के उत्पाद-व्यय - ध्रौव्या-

^१ उत्पादव्ययध्रौव्य युक्तं सत् ।

[तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ५, सूत्र २८]

^२ घटमौलिसुवर्णार्थी — नाशोत्पादस्थितिष्वयम् ।

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य, जनो याति सहेतुकम् ॥५६॥

[आप्त मीमांसा]

दीक्षा पर दोनों परम्पराओं का समन्वय

इन्द्रभूति गौतम की श्रमण-दीक्षा को लेकर श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा में मतभेद है। श्वेताम्बर परम्परा प्रभु महावीर की केवल ज्ञानोपलब्धि के दूसरे ही दिन इन्द्रभूति की दीक्षा मानती है, जबकि दिगम्बर परम्परा ६६ दिन बाद।

भगवान् महावीर और गौतम गणधर को समान रूप से आदरणीय मान कर भी दोनों परम्पराएँ सामान्य मतभेद के कारण एक प्रकार से कुछ अलग, कुछ दूर सी दृष्टिगोचर होती हैं।

श्वेताम्बर - दिगम्बर परम्परा के इस मतव्यभेद के कारण धर्मशासन के संचालन में एकरूपता नहीं रही। पर यह प्रसन्नता की बात है कि हमें दोनों परम्पराओं में समन्वय का एक आधार मिल रहा है।

दिगम्बर परम्परा के मण्डलाचार्य धर्मचन्द्र कृत 'गौतमचरित्र' में भगवान् महावीर के 'जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, निर्वाण और धर्मसंघ आदि विषयों में श्वेताम्बर - दिगम्बर, दोनों परम्पराओं में कोई खास मतभेद नहीं है। केवल गर्भपिहरण, कुमारत्व, तीर्थस्थापन जैसे कुछ प्रसंगों में सामान्य परम्परा - भेद है, जो प्रायः प्रसंग को नहीं समझने अथवा अर्थभेद की दृष्टि से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। समन्वय दृष्टि से विचार करने पर कई विषयों के हल निकल आते हैं। उदाहरण के तौर पर 'कुमार' का अर्थ अविवाहित की तरह अनभिषिक्त भी मान लिया जाय तो समन्वय हो सकता है।

वैसे श्रमण भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने के पश्चात् श्वेताम्बर परम्परानुसार वैशाख शुक्ला ११ को और दिगम्बर परम्परा के अनुसार श्रावण कृष्णा १ (प्रतिपदा) को तीर्थस्थापना और गौतमादि की दीक्षा मानी गई है, पर उसका समन्वय भी प्राप्त होता है।

प्रायः सभी दिगम्बर ग्रन्थों में प्रभु को केवलज्ञान की प्राप्ति के ६६ दिन पश्चात् श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को इन्द्रभूति आदि की दीक्षा का होना माना गया है; जबकि मण्डलाचार्य धर्मचन्द्र कृत 'गौतमचरित्र' में एक नवीन समन्वयकारी तथ्य दृष्टिगोचर होता है।

गौतमचरित्र में लिखा है -

“ऋजुकूला नदी के तट पर स्थित जृभक नामक ग्राम के पास शालवृक्ष के नीचे शिला पर विराजमान भगवान् महावीर को वैशाख शुक्ला १० के दिन सायंकाल की वेला में केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्र की आज्ञा से तत्काल कुबेर द्वारा समवसरण की रचना की गई। भगवान् महावीर सिंहासन पर विराजमान हुए किन्तु याममात्र अर्थात् तीन घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी प्रभु की दिव्यध्वनि प्रकट नहीं हुई।”^१

^१ याममात्रे व्यतिक्रान्ते, सिंहासनप्रसस्थिते।

अथ श्री वीरनाथस्य, नाभवद् ध्वनिनिर्गमः ॥७२॥

भगवान् महावीर के इन्द्रभूति आदि ग्यारहों प्रमुख शिष्यों ने भगवान् की वाणी को जो द्वादशांगी के रूप में ग्रथित किया उसमें इन्द्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, आर्यसुधर्मा, मडित और मौर्यपुत्र इन सात गणधरो की अलग-अलग रूप से सात वाचनाएं थी। आठवीं वाचना के रूप में अकम्पित एव अचल भ्राता की सम्मिलित रूप से एक वाचना थी, तथा नवमी वाचना के रूप में मेतार्य और प्रभास की भी सम्मिलित रूप से एक वाचना थी। इस प्रकार क्योंकि पृथक्-पृथक् रूप से ६ वाचनाएं थी, अतः पृथक्-पृथक् वाचनाभेद की दृष्टि से भगवान् महावीर के ६ गण विख्यात हुए एवं अलग-अलग व्यक्तियों की दृष्टि से ११ गणधर कहलाये।^१

भगवान् महावीर के ६ गणों के स्थान पर समवायाग सूत्र में बताई गई ११ गण सख्या, गणधरो के अधीन ११ साधु समुदायों की अपेक्षा से होनी संभव है।^२

दीक्षा-समय पिता की विद्यमानता

श्वेताम्बर साहित्य में इन्द्रभूति गौतम के दीक्षाकाल में उनके पिता के विद्यमान होने अथवा न होने का कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। दिगम्बर परम्परा के भी अधिकांश आचार्य इस विषय में मौन हैं। किन्तु दिगम्बर कवि 'रयधु' ने जो अपभ्रंश भाषा में महावीर-चरित्र लिखा है उसके अनुसार इन्द्रभूति के दीक्षाकाल में उनके पिता शाडिल्य विद्यमान थे। जब देवपति शक्रेन्द्र के साथ इन्द्रभूति गौतम भगवान् महावीर के समवसरण की ओर प्रस्थान करने लगे तब उनके दोनों भाई अग्निभूति और वायुभूति भी अपने छात्रमंडल सहित उनके साथ हो लिये। यह देख कर इन्द्रभूति के पिता शाडिल्य ब्राह्मण चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगे—“हाय रे दुर्दैव ! मेरा तो सर्वस्व लुट गया। मेरे इन पुत्रों के जन्म-समय नैमित्तिक ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि तुम्हारे ये पुत्र जैनधर्म की महती प्रभावना कर परम-सौख्यदायी मार्ग को प्रशस्त करने वाले होंगे। आज उस ज्योतिषी की बात सत्य होने जा रही है। हाय ! यह मायावी महावीर यहाँ कहा से आ गया है ?”^३

^१ समणस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा एक्कारस गणहरा होत्था ।

[कल्प सूत्र (स्थविरावली) सूत्र २०१]

^२ समणस्स भगवओ महावीरस्स एक्कारस गणा एक्कारस गणहरा होत्था — त जहा.....

[समवायाग सूत्र, समवाय ११]

^३ ता सडिल्ले विप्पे सिट्ठउ, हा हा हा कहु काज विणट्ठउ ।

एयहि जम्मणदिणि मइ लक्खिउ, रोमितिण्ण मज्झु णिउ अक्खहु ॥

ए तिणिण वि जिणसमय — पहावण, पयड करेसहिं सुहगइ दावण ।

त अहिहारु एहु पुरु जायउ, कुवि मायावि इहु णिस आयउ ॥

[महावीर चरित, (अप्रकाशित) पत्र ५० ए]

मूल आगम — शास्त्रो मे इस प्रकार की किसी प्रक्रिया का कही किचित्मात्र भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दशा मे यह नहीं कहा जा सकता कि आचार्यों द्वारा आवश्यक चूर्णि आदि ग्रन्थो मे उपरोक्त उल्लेख किस आधार पर किया गया है।

गणधर-पद की महत्ता

इन्द्रभूति गौतम ने चरमशरीरी गणधर पद की प्राप्ति की। इससे उनके द्वारा पूर्वजन्म मे की गई उत्कट साधना और प्रभूत पुण्योपार्जना का परिचय मिलता है। जैन परम्परा के आगम और आगमेतर साहित्य मे विश्ववद्य, त्रैलोक्यश्रेष्ठ तीर्थकर-पद के पश्चात् गणधर-पद को ही श्रेष्ठ माना गया है।^१

जिस प्रकार कोई विशिष्ट साधक अत्युच्च कोटि की साधना के द्वारा त्रैलोक्यपूज्य तीर्थकर नामगोत्र का उपार्जन करता है उसी प्रकार गणधर-पद को प्राप्त करने के लिये भी साधक को उच्चकोटि की साधना करनी पडती है। तीर्थकर नामगोत्र के उपार्जन के लिये तो आगमो मे स्पष्ट उल्लेख है कि अमुक १६ या २० स्थानो मे से किसी एक अथवा एक से अधिक स्थानो की उत्कट साधना करने से साधक तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन करता है।^२ किन्तु गणधर नाम-कर्म की उपार्जना किस-किस प्रकार की उत्कृष्ट कोटि की साधना करने पर होती है, इसका कोई उल्लेख आगम साहित्य मे दृष्टिगोचर नहीं होता। आवश्यक मलयगिरि वृत्ति मे इस प्रकार का उल्लेख अवश्य उपलब्ध होता है कि भरत चक्रवर्ती का ऋषभसेन नामक पुत्र, जिसने कि पूर्व भव मे गणधर नामगोत्र का उपार्जन किया था, ससार से विरक्त होकर दीक्षित हो गया।^३

भद्रेश्वर ने ईसा की ग्यारहवीं शती मे रचित अपने प्राकृत भाषा के “कहावली” नामक बृहद् ग्रन्थ मे भी भगवान् ऋषभदेव के प्रथम गणधर ऋषभसेन के प्रव्रजित होने का उल्लेख करते हुए स्पष्ट शब्दो मे लिखा है कि उन्होंने अपने पूर्वभव मे गणधर नाम-गोत्र कर्म का उपार्जन किया था। इस सम्बन्ध मे कहावलीकार भद्रेश्वर द्वारा उल्लिखित पक्तिया इस प्रकार है —

“सामिणो य समोसरणो ससुरासुरमणुयसभाए धम्मं साहिनत्सोसभसेणो-
नाम भरहपुत्तो पुव्वभवनिवद्धगणहरनामगो जायसवेगो पव्वइओ।”

श्रमण भगवान् महावीर के इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह गणधरो ने भी अपने-अपने पूर्वजन्म मे गणधर-पद की अवाप्ति के योग्य किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट साधना की थी इस प्रकार का सकेत कतिपय आचार्यों ने किया है। यथा —

^१ अत्यन्ताप्तगोचरश्रद्धास्थैर्यवतोऽनुष्ठानातीर्थकृत्त्व, मध्यम श्रद्धा समन्विताद् गणधरत्त्वम्।

[योगबिन्दुसार]

^२ देखिये जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ६

^३ “तत्थ उसभसेण नाम भरहपुत्तो पुव्वभववद्धगणहरनामगुत्तो जायसवेगो पव्वइओ .।”

[आवश्यक मलय, प्र० भा०]

इन्द्र ने अवधिज्ञान से दिव्यध्वनि प्रस्फुटित न होने का कारण जाना और वह इन्द्रभूति गौतम को लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुँचा। शक्र युक्तिपूर्वक गौतम को भगवान् के पास ले आया।

वृद्ध - ब्राह्मण - वेषधारी इन्द्र द्वारा पूछे गये श्लोक का अर्थ समझ में न आने, मानस्तम्भ को देखते ही अपने मान के तत्काल विगलित हो जाने तथा प्रभु के अलौकिक आभासम्पन्न, त्रैलोक्य विमोहक दिव्य तेजोमय स्वरूप को देखने के कारण इन्द्रभूति प्रतिबुद्ध हुए और प्रभुचरणों में दीक्षित हो गये।

६६ दिन पश्चात् ही इन्द्रभूति के दीक्षित होने की मान्यता को अभिव्यक्त करना यदि मण्डलाचार्य धर्मचन्द्र भट्टारक को अभीष्ट होता तो वे “याममात्रे व्यतिक्रान्ते” पद का प्रयोग नहीं करते। संभव है उनके समक्ष एकादशी के दिन इन्द्रभूति के दीक्षित होने की समाज में मान्य कोई प्राचीन परम्परा रही हो।

इस प्रकार दोनों परम्पराओं में समन्वय प्राप्त होता है। समन्वयप्रेमी विद्वान् इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

गणधर-पद प्रदान की विधि

वर्तमान काल में आचार्यादि पद प्रदान के अवसर पर जिस प्रकार कुछ विधि-विधान और मंगल उत्सव होते हैं उसी तरह शास्त्र में तीर्थकर भगवान् द्वारा वासक्षेपादि किसी विशेष विधिपूर्वक गणधर नियुक्त करने का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। संभव है त्रिपदी-ज्ञान के पश्चात् तीर्थकर भगवान् विशिष्ट योग्यता वाले मुनियों को चतुर्विध सघ के समक्ष गणधर रूप से घोषित करते हों और उपस्थित चतुर्विध सघ एवं देव-देवी समूह हर्षध्वनिपूर्वक मंगल-महोत्सव मनाकर अभिनन्दन तथा अनुमोदन अभिव्यक्त करते हों।

आवश्यक चूर्णि, महावीर चरित्र और त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में इस प्रकार का उल्लेख है कि इन्द्रभूति आदि ग्यारहो गणधर प्रभु महावीर के सम्मुख कुछ झुक कर परिपाटी से खड़े हो गये। कुछ क्षण के लिए देवों ने वाद्यनिनाद बंद किये। उस समय जगद्गुरु प्रभु महावीर ने सर्वप्रथम इन्द्रभूति गौतम को लक्ष्य कर यह कहते हुए कि “मैं तुम्हें तीर्थ की अनुज्ञा देता हूँ” — इन्द्रभूति के सिर पर स्वयं के करकमलों से सौगन्धिक रत्नचूर्ण डाला। तदनन्तर प्रभु ने क्रमशः अन्य सब गणधरों के सिर पर भी उसी प्रकार चूर्ण डाला। तत्पश्चात् प्रभु महावीर ने अपने पंचम गणधर आर्य सुधर्मा को चिरंजीवी समझ कर सब गणधरों के आगे खड़ा किया और श्रीमुख से फरमाया — “मैं तुम्हें धुरी के स्थान पर रख कर गण की अनुज्ञा देता हूँ।”^१

^१ (क) आवश्यक चूर्णि पृष्ठ ३७०

(ख) त्रिषष्टि श० पु० च०, पर्व १० सर्ग ५, श्लोक १७६-८०

(ग) महावीर चरित्र (गुणचन्द्रगणि) पत्र २५८ (१)

श्रमण भगवान् महावीर द्वारा अर्थ रूप में कही गई वाणी को इन्द्रभूति आदि ने सूत्ररूप में ग्रथित कर द्वादशांगी की रचना की। जैसा कि कहा है—

अथ भासइ अरहा, सुत्त गथति गणहरा निउण ।

अब यहाँ सहज ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब भगवान् महावीर के गणधर ११ हैं तो उनके गण भी ११ ही होने चाहिये। गण ११ न होकर ६ ही क्यों ?

वस्तुस्थिति यह है कि ग्यारह गणधरो की शास्त्र-वाचना ६ प्रकार की रही। इन्द्रभूति आदि प्रथम ७ गणधरो की—प्रत्येक की पृथक् वाचना होने के कारण प्रत्येक के साधु-समुदाय की पृथक् गण के रूप में गणना की गई। पर आठवे और नौवे गणधर—अकपित एव अचलभ्राता की समान वाचना थी। उसी प्रकार मेलार्य और प्रभास इन दोनों—क्रमशः दसवे और ग्यारहवे गणधरो की भी वाचना एक थी। अतः वाचना के साम्य से अंतिम चार गणधरो में से दो-दो गणधरो की एक-एक वाचना होने के कारण ग्यारह गणधरो के ६ गण कहलाये।

समवायाग सूत्र में भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर और गण भी ग्यारह बताये गये हैं। संभव है वहाँ व्यवस्था की दृष्टि से ११ गणधरो के शिष्यमण्डल अलग-अलग होने के कारण ग्यारह गण के रूप में माना गया है।

इन्द्रभूति और सुधर्मा को विशिष्ट पद

भगवान् महावीर के ग्यारह प्रमुख शिष्यों द्वारा चतुर्दश पूर्वों की रचना के पश्चात् प्रभु ने उन्हें गणधर घोषित किया।

आवश्यक चूर्णि और महावीर चरित्र आदि के अनुसार वैशाख शुक्ला एकादशी को भगवान् महावीर ने अपनी प्रथम देशना में ही अपने ११ प्रमुख शिष्यों को, जिसका जितना शिष्य समुदाय था उसको उतना गणरूप से प्रदान किया और वे गणधर कहलाये। चूर्णिकार आदि ने लिखा है कि आर्य सुधर्मा अन्य गणधरो की अपेक्षा दीर्घजीवी है और उनसे आगे धर्म-तीर्थ चलेगा, ऐसा जान कर प्रभु ने उनके लिये गण की अनुज्ञा दी और इन्द्रभूति को द्रव्य गुण, पर्यायो से तीर्थ की अनुज्ञा दी। अर्थात् इन्द्रभूति को तीर्थनायक और सुधर्मा को गणनायक के सम्मानित पद पर स्वयं प्रभु ने अपने हाथ से अभिषिक्त किया।

यहाँ पर यह विचार होता है कि जब शासनपति — तीर्थपति भगवान् स्वयं विराजमान हो तब इन्द्रभूति और सुधर्मा को क्रमशः तीर्थ एव गण की अनुज्ञा देना क्या अर्थ रखता है ? उत्तर स्पष्ट है कि जैसे किसी सम्राट की शासन व्यवस्था में उसको सर्व सत्तासम्पन्न शासक मान कर भी शिक्षा, न्याय आदि की व्यवस्था अन्यान्य अधिकारियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है और वे भी शासक कहलाते हैं, उसी प्रकार तीर्थकर भगवान् को पूर्ण सत्तासम्पन्न शासनपति मान

“.....मध्यमा नाम नगरी, तत्र सोमिलार्यो नाम ब्राह्मण, स-यज्ञ-
यष्टुमुद्यतः, तत्र चैकादशोपाध्याया खल्वागता, ते च चरमशरीरा भवान्त-
रोपार्जितगणधरलब्धयश्च, तान् विज्ञाय.....मध्यमनगर्या महसेनवनोद्यानं
संप्राप्त । [आवश्यक मलय । प्रवचनसारोद्धार]

विक्रम स० ११३६ मे विरचित “महावीरचरियं” नामक ग्रन्थ मे
गुणचन्द्रगणि ने भगवान् महावीर के ११ गणधरो द्वारा अपने-अपने पूर्वजन्म मे
गणधर-पद की अवाप्ति के योग्य की गई साधना का निम्नलिखित शब्दों में
वर्णन किया है -

“ते हि या पुव्वभव्वभत्थसमत्थपरमत्थसत्थवित्थारवियवखणत्तरोण
तक्कालुप्पन्नपन्नाइसयमुव्वहतेहि तयणुसारेण विरइयाइं दुवालसअंगाइ ।”

[महावीर चरियं पृष्ठ २५७]

जैन सिद्धान्त मे कर्मवाद का प्रमुख एव महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक
निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक प्राणी जिस जिस प्रकार के कर्म करता है उन्ही
कर्मों के अनुसार वह संसार मे सामान्य अथवा विशिष्ट स्थान, स्थिति एव सत्ता
प्राप्त करता है । तदनुसार तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिये साधक को जिस प्रकार
की कठोर साधना के दौर से गुजरना पडता है उसी प्रकार निश्चित रूप से
तीर्थंकर पद के पश्चात् सर्वोच्च गरिमापूर्ण पद की प्राप्ति के लिये भी साधक को
उससे कुछ ही कम कठोर साधना की कसौटी को पार करना होगा । भद्रेश्वरसूरि
ने गणधर ऋषभसेन के लिये जो “पुव्वभवनिबद्ध गणहरनामगो” का विशेषण
प्रयुक्त किया है, इससे पूर्वकाल में प्रख्यात पर पश्चाद्वर्त्ती काल मे विलुप्त एक
परम्परा का आभास होता है कि तीर्थंकरों के जो गणधर होते हैं वे अपने पूर्वभव
मे एक विशिष्ट प्रकार की उच्चतम साधना से गणधर नामकर्म का उपाजन
कर लेते हैं ।

गण और गणधर

एक ही प्रकार की वाचना वाले साधु-समुदाय को गण और उस साधु-
समुदाय की व्यवस्था का संचालन करने वाले मुनि को गणधर कहा गया है ।

श्रमण भगवान् महावीर के ११ प्रमुख शिष्यों ने प्रभु के मुख से ‘त्रिपदी’
सुन कर तीन निषद्याओं मे चौदह पूर्वों की रचना की और वे गणधर कहलाये ।
आवश्यक चूर्णि मे बतलाया गया है कि गौतम स्वामी ने किस तरह ‘त्रिपदी’ का
ज्ञान ग्रहण किया । वहा कहा गया है कि तीन निषद्याओं से गणधरों ने १४ पूर्वों
की रचना की । ‘निषद्या’ का अर्थ वंदन करके पूछना लिखा है । ‘उत्पाद’ आदि
प्रत्येक पद पर गणधर पृच्छा करते हैं और प्रभु से उत्तर सुन कर सूत्रों की
रचना करते हैं ।^१

^१ त कह गहित गोयम सामिणा ? तिहि निसेज्जाहि चोइस पुव्वाणि उप्पादितारि ।
‘निसेज्जा’ एवम परिवतिऊण जा पुच्छा.....ते य तारि पुच्छिऊण एगतम ते सुत्त
करेति, जारिस जहा भणित । [आवश्यक चूर्णि, पूर्वभाग, पत्र ३७०]

१. तीर्थकर भगवान् को विश्राम देना एव शिष्यो की योग्यता का बढ़ाना ।
२. श्रोताओं को विश्वास दिलाना कि गणधर भी तीर्थकर जैसा ही उपदेश देते हैं एव गुरु-शिष्य के वचनों में कोई विरोध नहीं है ।
३. यह बताना कि भगवान् ने अर्थरूप वाणी फरमाई, उस वाणी को गणधरो ने सूत्र रूप में ग्रथित किया एव गणधरो द्वारा सूत्र रूप में ग्रथित भगवान् की उसी वाणी को वाचना में सुनाया जाता है ।^१

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार जब भगवान् महावीर गणधरो को सद्यः स्थापित चतुर्विध तीर्थ के संचालन की अनुमति प्रदान कर देवच्छद में पधार गये तब प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् के सिंहासन के पास पादपीठ पर आसीन हो द्वितीय प्रहर में परिषद को उपदेश दिया ।^२

“सेन प्रश्न” के अनुसार तीर्थस्थापना-दिवस के अतिरिक्त भी सर्वदा द्वितीय पौरुषी में प्रथम या अन्य गणधर का व्याख्यान करना माना गया है ।^३

आगमकालीन परम्परा में कही ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं है कि तीर्थकर भगवान् प्रथम प्रहर में ही धर्मोपदेश करते हैं । प्रथम प्रहर का ही देशना का नियम माना जाय तो जहाँ प्रथम प्रहर के बाद ही भगवान् का पदार्पण हुआ होगा वहाँ उस दिन देशना नहीं हुई होगी । पर ऐसा आगमकालीन स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । संभव है उत्तरकालीन परम्परा में ऐसा माना गया हो । गणधर द्वारा द्वितीय प्रहर के धर्मोपदेश में जो ‘खेद-विनोद’ का हेतु प्रस्तुत किया गया है वहाँ अनन्तशक्ति सम्पन्न भगवान् के लिये खेद की संभावना विचारणीय है । संभव है भगवान् से सुने हुए भावों को गणधर सूत्र रूप से फिर वही पर सुनाते हों । जैसा कि चूर्णिकार ने कहा है —

“भगवता अथो भणितो, गणहरेहि गथो कओ, वाइओ य इति ।”

[आवश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पृ० ३३४]

समवायाग सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान् महावीर अपनी निर्वाण-रात्रि में कल्याणफल विपाक एव पापफल विपाक के क्रमशः ५५-५५ अध्ययनों का उपदेश देकर सिद्ध हुए । इस तरह आचार्यों ने १६ प्रहर तक निरन्तर भगवान् महावीर द्वारा देशना देना मान्य किया है ।^४ इससे प्रमाणित होता है कि तीर्थकर प्रथम प्रहर में ही देशना देते हैं, ऐसा नियम नहीं है ।

^१ भगवता अथो भणितो, गणहरेहि गथो कओ वाइओ य इति । [आव० चू, पृ० ३३४]

^२ त्रिषष्टि०, पर्व १०, सर्ग ५, श्लो० १८४

^३ ज्येष्ठो अन्यो वा

[१७५ प्रश्न, सेन प्र०, ३]

^४ (क) समणे भगव महावीरे अतिम राइयसि पणपन्न अज्झयणाइ कल्लाणफल विवागाइ पणपन्न अज्झयणाइ पावफल विवागाइ वागरित्ता सिद्धे, बुद्धे जावप्पहीणे ।

[समवायाग-समवाय ५५]

(ख) जैन धर्म का मौलिक इतिहास—प्रथम भाग, पृ० ४७०

कर उनकी आज्ञा में आगम-वाचना और साधु-समुदाय के आचार-पालन आदि की व्यवस्था इन दो गणधरो के आधीन रखी गई हो। इस दृष्टि से इन्द्रभूति और सुधर्मा का काम भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट श्रुत की रक्षा के लिये शिक्षा एवं साधु-समुदाय की व्यवस्था सम्हालना हो सकता है।

क्योंकि आगमप्रणेताओं में इन्द्रभूति प्रमुख रहे हैं, इसीलिये उन्हें भगवान् द्वारा श्रुत-तीर्थ का दायित्व सम्हालना उचित लगता है। आगमों में भी जहाँ किसी विषय का भगवान् द्वारा निरूपण उपलब्ध होता है, वहाँ प्रायः गौतम को सम्बोधित कर के ही भगवान् ने अधिकांश निरूपण किये हैं। “समयं गोयम ! मा पमायए” की तरह “समय सुहम्म मा पमायए” का उल्लेख कहीं भी उपलब्ध नहीं होता।

सुधर्मा को गणाधिनायक चुनने का अभिप्राय सुधर्मा द्वारा दश गणधरो के आश्रित साधु-समुदाय को छोड़ कर अवशिष्ट साधु समूह को सयम-मार्ग में स्थिर करने का दायित्व सम्हालना था। सुधर्मा से पूर्व निर्वाण प्राप्त करने वाले सभी गणधरो द्वारा अपने निर्वाणकाल से पूर्व अपने-अपने गण सुधर्मा को सम्हालना इस तथ्य की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये अत्यन्त प्रबल और पुष्ट प्रमाण है।

जैन वाङ्मय में इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि सुधर्मा की अपेक्षा शेष गणधर अल्पायु थे और वे अपने पीछे अपने-अपने गण की व्यवस्था सम्हालने का काम सुधर्मा को सौंप कर सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त हुए।

इस तरह चूर्णि आदि में कही गई इन्द्रभूति के लिये तीर्थ की अनुज्ञा और सुधर्मा के लिये गण की अनुज्ञा वस्तुतः सगत हो सकती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सध में इन्द्रभूति और सुधर्मा को क्रमशः तीर्थनायक और गणाधिनायक नियुक्त कर भगवान् महावीर सध-संचालन से पूर्णरूपेण विरत हो गये।

देशना के पश्चात् इन्द्रभूति का उपदेश

आवश्यक चूर्णि आदि ग्रन्थों के अनुसार पौरुषी के पश्चात् तीर्थकर भगवान् के उठ जाने पर प्रभु के सिंहासन के नीचे पादपीठ पर आसीन होकर गौतमस्वामी अथवा अन्य गणधर धर्मोपदेश करते थे।^१

तीर्थकर भगवान् ही द्वितीय प्रहर में भी धर्मदेशना क्यों नहीं करते इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में प्राचीन आचार्यों ने भगवान् की देशना के पश्चात् मुख्य गणधर अथवा अन्य गणधरो द्वारा द्वितीय प्रहर में उपदेश दिये जाने के निम्न-लिखित तीन प्रयोजन बताये हैं —

^१ (क) तित्थगरो पढमपोरुसीए धम्म ताव कहेति जाव पढमपोरुसी उग्घाडवेला।

[आव चूर्णि, भाग १, पृ० ३३२]

(ख) उवरि पोरुसीए उट्ठिते तित्थकरे गोयमसामी ग्रन्तो वा गणधरो वित्तीय पोरुसीए धम्म कहेति।

[वही, पृ० ३३३]

वे सर्वाक्षर-सन्निपात जैसी विविध लब्धियों के धारक और महान् तेजस्वी थे। वे भगवान् महावीर से न अति दूर न अति समीप ऊर्ध्वजानु और अधोसिर हो बैठते थे, सब ओर से अवरुद्ध अपने ध्यान को केवल प्रभु के चरणारविन्द में केन्द्रित किये हुए सयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे।^१ वे अतिशय ज्ञानी होकर भी परम गुरुभक्त और आदर्श शिष्य थे।

उपासकदशासूत्र के अनुसार वे छट्ठ-छट्ठ तप के निरन्तर पारणा करने वाले थे।^२ आपका विनय इतना उच्चकोटि का था कि जब भी उन्हें कोई प्रश्न पूछना होता तो वे तत्परता से उठकर भगवान् के पास जाते और श्रमण भगवान् महावीर को तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना-नमस्कार करते और तदनन्तर मर्यादित क्षेत्र में सम्मुख बैठ कर सेवा करते हुए, विनय से प्राजलियुक्त भगवान् से पूछते।^३ संक्षेप में कहा जाय तो वे “जाइसपन्ने, कुलसम्पन्ने, वलसम्पन्ने, विणायसपन्ने, णायसम्पन्ने, दसणसपन्ने, चरित्तसपन्ने, ओयसी-तेयसी जससी” आदि ससार के समस्त सर्वोच्च कोटि के गुणों के अक्षय भंडार थे। कितना उच्चकोटि का व्यक्तित्व था इन्द्रभूति गौतम का।

इन्द्रभूति द्वारा देवशर्मा को प्रतिबोध

जब भगवान् महावीर ने अपना निर्वाण-काल निकट देखा तो उन्होंने अपने प्रति निस्सीम स्नेह व प्रगाढ़ राग रखने वाले गणधर इन्द्रभूति गौतम को अपने निर्वाण समय में अपने से दूर रखना आवश्यक समझ कर देवशर्मा नामक ब्राह्मण को प्रतिबोध देने हेतु एक गाव में भेज दिया। गुरु-आज्ञा पालन में अहर्निश तत्पर रहने वाले परम आज्ञाकारी इन्द्रभूति गौतम ने प्रभु-आज्ञा को शिरोधार्य कर तत्क्षण देवशर्मा के ग्राम की ओर प्रस्थान कर दिया।

भद्रेश्वरसूरि ने कहावली में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि भगवान् ने इन्द्रभूति गौतम को चम्पा नगरी के मार्गस्थ ग्राम में देवशर्मा को

^१ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई णाम अणगारे गोयम गुत्तेण सत्तुस्सेहे समचउरससठाणसठिए, वज्जरिसह-नारायसघयणे, कणय-पुलयनिसहपम्हगारे, उग्गतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, महातवे, ओराले, घोरे, घोरगुणे, घोर-तवस्सी, घोरवभचेरवासी, उच्छूढसरीरे, सखित्तविउलतेउलेस्से, चोद्दसपुव्वी, चउनाणोवगए, सव्वक्खरसन्निवाई समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामते उड्ढजाणू अहोसिरे उभाणकोट्ठोवगए सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरड।

[भगवती सूत्र, शतक १]

^२ छट्ठ छट्ठेण अणिकित्तेण तवोकम्मेण सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरई।

^३ तए ण से भगव गोयमे जायसड्ढे जायससए * * * उट्ठाए उट्ठेइ, उठ्ठित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिवुत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ करेइत्ता वडइ नमसइ नमसइत्ता नच्चासन्न नाइदूरे सुस्सुसमाणे नमसमाणे अभिमुहे विणएण पजलिउडे पज्जुवासमाणे एव वयासी।

[भगवती सूत्र, शतक १, उ० १]

भगवान् की देशना विषयक दिगम्बर-मान्यता

तीर्थकर भगवान् की देशना-रूप दिव्य ध्वनि कब और कितने समय तक प्रकट होती है, इस सम्बन्ध में दिगम्बर परम्परा की यह मान्यता है कि तीर्थकर भगवान् की दिव्य ध्वनि त्रिकाल में नवमुहूर्त तक और इसके अतिरिक्त गणधर, देव, इन्द्र अथवा चक्रवर्ती के प्रश्नानुरूप अर्थ के निरूपण हेतु शेष समय में भी प्रकट होती है।^१

इन्द्रभूति का उच्चतम व्यक्तित्व

व्यक्ति का महत्व धन, वैभव अथवा किसी उच्च पद से नहीं किन्तु उसके उच्च व्यक्तित्व से होता है। आकृति से भी व्यक्ति की महत्ता समझी जाती है पर कई बार इसमें भ्रान्ति भी हो जाती है। शास्त्र में कहा है कि कुछ व्यक्ति रूप-संपन्न होते हैं पर शीलसंपन्न नहीं। कुछ व्यक्ति शीलवान्-गुणवान् होकर भी रूपवान् नहीं होते। परन्तु महामुनि इन्द्रभूति भव्य आकृति के साथ शांत-सौम्य प्रकृति के भी धनी थे। लोकोक्ति में कहा है.—

“सुलभा आकृतिरम्या, दुर्लभ हि गुणार्जनम्।”

इन्द्रभूति गौतम इसके अपवाद थे। गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति का शरीर ऊँचाई में सात हाथ का, आकार समचतुरस्र-लक्षण युक्त, बल वज्रऋषभनाराच-वज्र सा मजबूत, वर्ण तपाये हुए कुन्दन अथवा पद्मकमल सा गौर। इन्द्रभूति की भव्य और सुन्दर आकृति को देखकर मनुष्य तो क्या देव भी मोहित हो जाते थे। विशाल भाल और कमलपुष्प सम खिले नयनों की रमणीकता देख दर्शकजन के नयन अपलक निहारते ही रह जाते थे।

शरीर की तरह उनका अन्तर्मन भी अनुपम शान्ति का आकर था। प्रकाण्ड पाण्डित्य के साथ इन्द्रभूति के विमल आचार और तपस्तेज ने उनके जीवन को शतगुना चमका रखा था।

इन्द्रभूति के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए भगवती और उपासकदशा सूत्र में कहा है—श्रमण भगवान् महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति अणगार उग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप और महातप के धारक थे। घोर गुणी और घोर ब्रह्मचारी थे। शरीर से ममता-रहित, तप की साधना से प्राप्त तेजोलेश्या को गुप्त रखने वाले, ज्ञान की अपेक्षा से चतुर्दश पूर्वधारी और चार ज्ञान के धारक थे।

^१ पठादीए अक्खलिओ, सज्जत्तिदय एवमुहुत्ताणि ।

णिस्सरदि णिरुवमाणो, दिव्वभुणी जाव जोयणय ॥६०३॥

सेसेसु समएसु, गणहरदेविदचक्कवट्टीण ।

पण्हारुवमत्थ, दिव्वभुणी अ सत्तभगीहि ॥६०४॥

[तिलोपपण्णत्ती, महाधिकार ४]

प्रश्न रखूंगा ? प्रभो ! अब मैं किसको भदन्त एव भगवन् कह कर पुकारूंगा और मुझे अब प्रगाढ स्नेह एव अनन्त आत्मीयता से ओत प्रोत अमृत से भी अत्यन्त मधुर वाणी में “गौतम !” इस सम्बोधन से कौन सम्बोधित करेगा ?”^१

“हा, हा ! करुणैकसिन्धो ! आपने यह क्या किया जो अपने सदा-सर्वदा के दास को अवसान की इस अन्तिम वेला में अपने से दूर भेज दिया ? प्रभो ! हठी बालक की तरह क्या मैं बलात् आपकी गोद में बैठने वाला था ? क्या मैं आपके केवलज्ञान में से कोई हिस्सा बटा लेता ? क्या मुझे साथ ले जाने से मोक्ष में स्थान की अवकुण्ठा आने वाली थी और क्या मैं आपके लिये कोई भाररूप हो रहा था जो आप दास को इस प्रकार असहाय छोड़ कर मोक्ष में पधार गये ?”

इस प्रकार पूर्ण मनोयोग के साथ-साथ “वीर ! वीर !” का निरन्तर उच्चारण एव ध्यान करते-करते इन्द्रभूति स्वयं वीरमय हो गये, वीर की अनन्त गीतरागता का उद्गम उनके अन्तर में हुआ और उनकी उत्कट विचारधारा ने प्रपन्ना प्रवाह पलटा । उन्हें अनुभव हुआ —

“अरे ! वीर तो परम वीतराग थे । वीतराग प्रभु में किसी के प्रति अनुराग नहीं होता, यह तथ्य मेरे परम दयालु प्रभु ने मुझे कितनी बार समझाया है । यह तो मेरा ही अपराध था कि मैंने इस तथ्य की ओर किञ्चित्मात्र भी अपना उपयोग नहीं लगाया और एकपक्षीय अनुराग-सागर में पूर्णतः निमग्न रहा । धिक्कार है मेरे इस एकपक्षीय राग को, एकपक्षीय स्नेह को । सचमुच इस प्रकार का एकागीण स्नेह-राग ही शिवसुख की प्राप्ति में शैलाधिराज के समान सबल अवरोध है । अब मैं इस अनुराग को, इस स्नेह को सदा-सर्वदा के लिये तिलाजलि देता हूँ । वस्तुतः मैं एकाकी हूँ । न तो मैं स्वयं किसी का हूँ और न कोई मेरा ।”

इन्द्रभूति गौतम ने स्नेह की वज्रशृङ्खलाओं को एक ही भटके में तोड़ डाला । वे उत्कट चिन्तन से तत्क्षण उच्चतर ध्यान की परम उच्च सीढ़ी पर पहुँचे और उन्हें निखिल विश्व की त्रिकालवर्ती सकल चराचर वस्तुओं के समस्त भावों को देखने-जानने वाले केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई ।

^१ प्रसरति मिथ्यात्वतमो, गर्जन्ति कुतीर्थिकौशिका अद्य ।

दुर्भिक्षडमरवैरादि राक्षसा प्रसारमेष्यन्ति ॥

ग्रहग्रस्तनिशाकरमिव गगन, दीपहीनमिव भवनम् ।

भरतमिदं गतशोभ, त्वया विनाद्य प्रभो ! जज्ञे ॥

कस्याह्निपीठे प्रणत पदार्थान्, पुन पुन प्रश्नपदी करोमि ।

क वा भदन्नेति वदामि को वा, मा गौतमेत्याप्तगिराथ वक्ता ॥

[कल्पसुबोधिका, ८ क्षरण]

प्रतिबोध देने और उसे प्रतिबोध देने के पश्चात् चम्पा नगरी में जाकर सुभद्रा श्राविका को धर्म-सदेश सुनाने का आदेश देकर भेजा था । भगवान् की आज्ञानुसार देवशर्मा को प्रतिबोध देकर जब इन्द्रभूति गौतम चम्पा नगरी में सुभद्रा श्राविका के घर पहुँचे तो वहाँ सुभद्रा श्राविका ने उन्हें भगवान् महावीर के निर्वाण प्राप्त कर लेने का समाचार सुनाया ।^१

परम्परागत मान्यता यह है कि अर्द्धरात्रि के पश्चात् निर्वाणोत्सव मनाने हेतु देवो के आकाशमार्ग से गमनागमन को देखकर ज्ञानोपयोग से इन्द्रभूति गौतम को विदित हो गया कि भगवान् महावीर ने निर्वाण-पद प्राप्त कर लिया है ।^२

“मेरे आराध्य देव श्रमण भगवान् महावीर का निर्वाण हो गया है”, इस बात का विचार आते ही इन्द्रभूति गौतम क्षण भर के लिये स्तब्ध रह गये । इन्द्र-भूति गौतम का श्रमण भगवान् महावीर के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होने के कारण वे शोकसागर में निमग्न हो गये और उनके शोकसतप्त अन्तरंग से हठात् इस प्रकार के करुणोद्गार प्रकट होने लगे :—

भगवान् महावीर के निर्वाण पर इन्द्रभूति का चिन्तन

“शोक ! महाशोक ! आज मिथ्यात्व अपना निबिडान्धकार फैलाने में समर्थ हो गया । रात्रि के अन्धकार में जिस प्रकार उलूक बोलते हैं उसी तरह अब मिथ्या-मत के प्रवर्तक गर्जना करने लगेंगे । अब दुर्भिक्षादि का यत्र-तत्र प्रसार होगा । जिस प्रकार राहु द्वारा सूर्य के अस्त कर लिये जाने पर गगन में और दीपक के बुझ जाने पर भवन में अन्धकार व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे त्रैलोक्य-प्रभाकर प्रभो ! आपके निर्वाणपद को प्राप्त हो जाने के कारण आज समस्त भरतक्षेत्र तिमिराच्छन्न और श्रीहीन हो गया है । नाथ ! अब मैं किनके चरण-कमलो पर अपना मस्तक रखकर अपने अन्तर में उद्भूत हुई शंकाओं के समाधान हेतु

^१ दुहविवगमोहहारी, सामी भण्ड गोयम ।

पुहविवगमोहं त, पेच्छन्तो तह चैव से ॥

वच्च गोयम चपाए, बोहतो मग्गसट्ठियं ।

देव समट्ठिय ततो, चप पत्तो पुरि तुम ॥

पत्ता उ छणएण मे, सभासिज्जेसु मायरं ।

सुढधम्मं जिणएणाए, सुभद्द नाम साविय ॥

सोउ च गोयमो धीम, चोत्तु (वोत्तु) भते तहत्ति य ।

तत्तो सिग्घ विणायप्पा, निव्वियप्पो गओ तहि ॥

गोयमेण विमग्गत्थ देवसम्म माहण सबोहिता चपाए गत्तु महावीर-भणिय साहिऊण सविसेस भासिया सुभद्दा तीए वि विणाय परमत्थाए भणिय सिद्धो सामी.....

[कहावली (अप्रकाशित)]

^२ देखिये, जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ४७०

पूर्वभव मे इन्द्रभूति गौतम

कर्म के अनुसार अनन्तकाल से प्रत्येक प्राणी ससार मे जन्म-मरण ग्रहण करता आ रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार इन्द्रभूति गौतम का जीव भी पूर्वभव मे विविध गति, जाति और शरीरों को धारण करता आया था, इसमे कोई सन्देह नहीं। पर ऐसी उत्तम करणी करने वाला यह जीव पहले कौन था और भगवान् महावीर से उनका पहले कहा-कहा और कैसा-कैसा सम्बन्ध रहा, इस सम्बन्ध मे जिज्ञासा होनी सहज है।

श्वेताम्बर साहित्य मे आगमकार इतना तो स्पष्टतः उल्लेख करते हैं कि भगवान् महावीर और गौतम का पहले अनेको भवों का प्रेमसम्बन्ध रहा था। भगवती सूत्र मे इस प्रकार का उल्लेख आता है कि एक बार इन्द्रभूति गौतम के द्वारा इस बात पर खेद प्रकट करने पर कि उनके समक्ष दीक्षित अनेक मुनियो ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया पर उनको स्वयं को केवलज्ञान की प्राप्ति किस कारण से नहीं हुई, श्रमण भगवान् महावीर ने इन्द्रभूति को प्राश्नस्त करते हुए कहा —

“गौतम ! तेरा और मेरा अनेक भवों मे प्रेमसम्बन्ध रहा है। तुम चिरकाल से मेरे साथ स्नेहसूत्र मे बँधे हो। तुम चिरकाल से मेरे द्वारा प्रशंसित, परिचित, सेवित एवं मेरे अनुवर्ती रहे हो। कभी देव भव मे, तो कभी मनुष्य भव मे मेरे साथ रहे हो। यही नहीं, अब यहा से मरणानन्तर हम दोनों परस्पर तुल्य रूप वाले, भेदरहित, कभी न विछुडने वाले एवं सदा एक साथ रहने वाले सगी-साथी बन जायेगे।^१ अभी तक तुम्हारा मेरे प्रति प्रगाढ धर्मानुराग रहने के कारण तुम्हे केवलज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाई है किन्तु चिन्ता जैसी कोई बात नहीं है।”

भगवती सूत्र के उपरिवर्णित उल्लेखानुसार भगवान् महावीर के साथ इन्द्रभूति गौतम का अनेक भवों का सम्बन्ध होना प्रमाणित होता है। किन्तु भगवान् महावीर के त्रिपृष्ठ वासुदेव के पूर्वभव मे इन्द्रभूति गौतम के जीव का उनके सारथी के रूप मे उनके साथ होने के अतिरिक्त अन्य किसी भव का श्वेताम्बर साहित्य मे कही कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता।

दिगम्बर परम्परा के कवि ‘रघू’ कृत अपभ्रंश भाषा के “महावीर चरित्र” और भट्टारक धर्मचन्द्रकृत “गौतम चरित्र” मे इन्द्रभूति, अग्निभूति

^१ रायगिहे जाव परिसा पडिगया गोयमादि । समणे भगव महावीरे गोयम आमतेत्ता एव वयासी— “चिरससिद्धोसि मे गोयमा । चिरसश्रुतोसि मे गोयमा । चिरपरिचितोसि मे गोयमा । चिरजुसिओसि मे गोयमा । चिराणुगओसि मे गोयमा । चिराणुवत्तीसि मे गोयमा । अणतर देवलोए अणतर माणुस्सए भवे कि पर मरणकायस्स भेदा, इतो चुता दो वि तुल्ला एगट्ठा अविसेसमणारणपत्ता भविस्सामो ।

[भगवती सूत्र, शतक १४, उद्देशा ७]

उसी दिन से लोक मे ये दो उक्तिया प्रचलित हो गई —

मुखमग्गपवन्नाण, सिणोहो वज्जसिखला ।

वीरे जीवन्तए जाओ, गोयमो जं न केवली ॥

अर्थात् मोक्ष पथ के पथिकों के लिये स्नेह वज्रशृ खलाओं के समान है । इसका ज्वलंत उदाहरण है इन्द्रभूति गौतम का भगवान् महावीर के प्रति सीमा-तीत स्नेह, जिसके कारण वीरप्रभु की विद्यमानता मे गौतम केवली न हो सके ।

अहकारोऽपि बोधाय, रागोऽपि गुरुभक्तये ।

विषादः केवलायाभूत् चित्र श्री-गौतम प्रभो. ॥

अर्थात् ससार के प्राणियों के लिये अहंकार, राग और विषाद नितान्त अनर्थकारी है; पर बड़े आश्चर्य की बात है कि गौतम स्वामी के लिये तो ये तीनों महान् अनर्थकारी सिद्ध होने के स्थान पर महान् लाभकारी सिद्ध हो गये क्योंकि अहंकार उन्हें शास्त्रार्थ हेतु भगवान् महावीर के पास लाया और उनके लिये बोधिप्राप्ति मे परम सहायक कारण हुआ । राग के कारण उनके हृदय मे गुरुभक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई और वे गुरुभक्तों के प्रतीक माने जाने लगे । विषाद वस्तुतः सबके लिये दुःखदायी है पर गौतम इन्द्रभूति के लिये तो भगवान् महावीर के निर्वाण से उनके अन्तर मे उत्पन्न हुआ विषाद भी उन्हें केवलज्ञान की उपलब्धि कराने मे कारण बना ।

इन्द्रभूति की निर्वाणसाधना

। पचास वर्ष की वय मे इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् महावीर के पास श्रमण दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा के प्रथम दिन में ही वे चतुर्दश पूर्वों के ज्ञाता बन गये । वे निरन्तर ३० वर्ष तक विनय भाव से भगवान् की सेवा करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण कर जिनशासन की प्रभावना करते रहे । उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के ३० वर्ष पश्चात् जब पावापुरी में कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान् का निर्वाण हुआ तब आत्मस्वरूप का चिन्तन करते हुए उन्होंने घाति-कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया । उन्होंने बारह वर्ष तक केवलीभाव से पृथ्वीमण्डल पर विचरण करते हुए जिनमार्ग की प्रभावना की और अन्त में वीर निर्वाण स० १२ के अंत में उन्होंने अपना अवसान काल निकट जान कर राजगृह के गुणशील चैत्य में आमरण अनशन स्वीकार किया । एक मास के अनशन की आराधना के पश्चात् समाधिपूर्वक काल कर वे सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गये । आपकी पूर्ण आयु ६२ वर्ष की थी । आपका मंगल नामस्मरण आज भी जन-जन के हृदय को आह्लादित व आनंदित करता है । प्रतिदिन लाखों जन आज भी प्रभात की मंगल वेला मे भक्तिपूर्वक भावविभोर हो बोलते है -

अंगूठे अमृत वसे, लब्धि तरणा भण्डार ।

श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फल दातार ॥

मे पहुंच कर रात्रि के समय अपनी वासनापूर्ति के लिये ध्यानस्थ मुनि को ध्यान से विचलित करने के अनेक उपाय किये । मुनि को ध्यान से विचलित करने के सभी उपायों के निष्फल हो जाने पर उन तीनों स्त्रियों ने बड़ी निर्दयतापूर्वक मुनि पर दण्डो और पत्थरो के प्रहार किये ।

मुनि को दी गई घोर पीडा के फलस्वरूप वे तीनों स्त्रिया अति भीषण कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो अन्ततोगत्वा पचम नरक मे उत्पन्न हुई । १७ सागर तक नरक के असह्य दारुण दुखों को भोग कर वे तीनों क्रमशः विल्ली, शूकरी, कुतिया और मुर्गी के भव कर म्लेच्छ कुल मे कन्याओं के रूप मे उत्पन्न हुई । सद्य जात अवस्था मे माता-पिता और शैशवावस्था मे अभिभावकों तक के मर जाने के कारण वे तीनों कन्याएं दर-दर की ठोकरे खाती हुई बड़ा दुःखमय जीवन बिताने लगी । उन तीनों का स्वरूप बड़ा ही अमनोज्ञ था । उनके शरीर से निरन्तर ऐसी कुत्सित दुर्गन्ध निकलती रहती थी कि कोई उन्हें पास तक नहीं फटकने देता था । कुरूप होने के साथ-साथ उनमे से एक कानी, दूसरी लगड़ी और तीसरी कौवे की तरह नितान्त काली-कलूटी थी । इस प्रकार असहायावस्था मे भूखी-प्यासी इधर-उधर भटकती हुई वे तीनों कन्याएं एक नगर के बाहर विराजमान अगभूषण नामक मुनि के पास पहुंची और वदन-नमस्कार के पश्चात् उनका उपदेश श्रवण करने लगी ।

उपदेश-श्रवण के पश्चात् अवन्ती के महाराज महीचन्द्र ने मुनि से प्रश्न किया — “भगवन् ! इन अत्यन्त घृणित शरीर वाली नितान्त कुरूप कन्याओं के प्रति मेरे मानस मे आत्मीय भाव से स्नेह किस कारण जागृत हो रहा है ?”

उत्तर मे अगभूषण मुनि ने कहा — “राजन् ! पूर्वभव मे यह कानी कन्या तुम्हारी विशालाक्षी नाम की रानी और ये दोनों उसकी दासिया थी । मुनि को भीषण यातना देने के फलस्वरूप ये तीनों दुर्गंतियों मे भटकती हुई शूद्रकन्याओं के रूप मे उत्पन्न हुई हैं । पूर्वभव के सम्बन्ध के कारण तुम्हारे मन मे इनके प्रति स्नेह जागृत हो उठा है ।”

पश्चात्ताप के आसू बहाती हुई कन्याओं की प्रार्थना पर मुनि ने उन्हें “लब्धिविधान” नामक व्रत करने का उपदेश दिया । मुनिराज के उपदेश और महाराज महीचन्द्र के सहयोग से उन तीनों ने सम्यक्त्व ग्रहण किया और लब्धिविधान व्रत एव तप करती हुई वे तीनों कन्याएं धर्माचरण मे निरत रहती । अन्त मे वे तीनों कन्याएं अपनी स्त्रीलिंग की कर्मप्रकृतियों को विनष्ट कर समाधि-पूर्वक आयु पूर्ण कर पचम देवलोक मे महर्द्धिक देवों के रूप मे उत्पन्न हुई ।

पचम स्वर्ग के अनुपम सुखों का १० सागर की सुदीर्घ अवधि तक उपभोग करने के अनन्तर विशालाक्षी का जीव भरत क्षेत्रान्तर्गत मगध देश के ब्राह्मण नगर के निवासी शाडिल्य नामक वेदपाठी विद्वान् ब्राह्मण की ज्येष्ठ भार्या स्थडिला के गर्भ मे उत्पन्न हुआ । गर्भाधान की रात्रि मे स्थडिला ने एक महा-

एव वायुभूति के सात भवों का परिचय उपलब्ध होता है, पर उनमें से किसी एक भव में भी भगवान् महावीर के जीव के साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं बताया गया है।

पाठको की जानकारी हेतु उस कथा-भाग का यहाँ सार प्रस्तुत किया जा रहा है.—

एक बार भगवान् महावीर विभिन्न देशों के अनेक भव्यों का उद्धार करते हुए राजगृह नगर के विपुलाचल पर पधारे। वहाँ मगधाधिपति श्रेणिक ने सविधि वदन के पश्चात् अत्यन्त विनीत एव मधुर स्वर में त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान् महावीर से प्रश्न किया—“भगवन् ! आपके प्रमुख शिष्य एव प्रथम गणधर आर्य इन्द्रभूति गौतम ने ऐसी अद्भुत और अचिन्त्य आध्यात्मिक सपदा किस महान् सुकृत के फलस्वरूप प्राप्त की है ?”

भगवान् महावीर ने महाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए फरमाया—“श्रेणिक ! प्राणी पाप—प्रकृतियों के बन्ध से अवनति की ओर तथा पुण्य—प्रकृतियों के बन्ध से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यह इन्द्रभूति गौतम के पूर्वभवों से भलीभाँति विदित हो जाता है।”

अति प्राचीन समय में काशी देश के महाराज विश्वलोचन एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। उनकी पटरानी का नाम विशालाक्षी था जो परम सुन्दरी पर स्वभाव से बड़ी चंचल एव अजितेन्द्रिया थी। एकदा रात्रि के समय रगिका और चामरी नाम की अपनी दो दासियों के साथ रानी विशालाक्षी ने एक नाटक देखा। नाटक के श्रृंगाररसपूर्ण उत्तेजक अभिनयों को देख कर विशालाक्षी की कामवासना इतने प्रचण्ड वेग से जागृत हो उठी कि वह स्वैरिणी की तरह स्वेच्छा-विहार की भावना लिये राजमहलो से भाग निकलने को छटपटाने लगी। दोनों दासियों की दुरभिसंधि एव सहायता से वह मध्यरात्रि में छल-छद्मपूर्वक महलो से भाग निकलने में सफल हुई। नगर से दूर जंगल में पहुँचने पर उन्होंने योगिनियों का रूप धारण किया और चोरी-छिपे काशी राज्य की सीमा पार की। तदनन्तर वे तीनों योगिनियों का वेष धारण किये हुए विभिन्न ग्रामों एव नगरों आदि में उन्मत्त भाव से काम-सेवन करती हुई यथेच्छ विचरने लगी। उधर महलो में रानी को न पा कर राजा विश्वलोचन बड़ा चिन्तित हुआ और लज्जा, वियोग एव शोक से सतप्त हो कुछ ही दिनों पश्चात् मृत्यु को प्राप्त हुआ।^१

उधर योगिनियों के वेष में स्वच्छन्दतापूर्वक भटकती हुई वे तीनों अवन्ती देश में पहुँची। एक दिन किसी तपस्वी मुनि को नगर की ओर नग्न रूप में आते देख वे तीनों क्रुद्ध हो मुनि को भला-बुरा सुनाने लगी। अन्तराय समझ कर मुनि बिना भिक्षा ग्रहण किये ही लौट पड़े। उन कामान्ध तीनों स्त्रियों ने जंगल

^१ तत् स निधन प्राप्तस्तद्वियोगप्रपीडित । • —गौतम चरित्र, अधिकार २, श्लो० १८५

है कि भगवान् के निर्वाण के पश्चात् उनके प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा बने, न कि इन्द्रभूति गौतम ।

दिगम्बर परम्परा का वह अतिप्राचीन ग्रन्थ मूलतः प्राकृत भाषा में था । वह तो विलुप्त हो चुका है परन्तु उसी प्राकृत भाषा के 'लोकविभाग' ग्रन्थ के आधार पर बना संस्कृत 'लोक विभाग' उपलब्ध होता है । संस्कृत 'लोकविभाग' के कर्त्ता सिंहसूरर्षि ने मूल लोकविभाग का संस्कृत में अनुवाद करते समय ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है -

लोकालोकविभागज्ञानं, भक्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान् ।
व्याख्यास्यामि समासेन, लोकतत्त्वमनेकधा ॥

अन्त में प्रशस्ति में लिखा है -

भव्येभ्यः सुरमानुषोरुसदसि श्री वर्द्धमानार्हता,
यत्प्रोक्तं जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुधर्मादिभिः ।
आचार्यावलिकागतं विरचितं तत् सिंहसूरर्षिणा ।
भाषाया परिवर्तनेन निपुणैः सम्मानितं साधुभिः ॥

अर्थात् लोक और अलोक के विभागों को जानने वाले जिनेश्वरों की भक्ति-सहित स्तुति कर के लोकतत्त्व का संक्षेप में व्याख्यान करता हूँ ।

अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है कि देवों और मनुष्यों की सभा में तीर्थंकर वर्द्धमान ने समस्त जगत् का विधान भव्यजनों के लिये कहा, जो सुधर्मा स्वामी आदि ने जाना और जो आचार्य परम्परा से आज तक चला आ रहा है, उसे सिंहसूर-ऋषि ने भाषा-परिवर्तन कर के विरचित किया, उसका निपुण साधुजनों ने सम्मान किया है ।

प्रशस्ति के श्लोक में प्रयुक्त - "ज्ञातं सुधर्मादिभिः" और "आचार्यावलिकागतं" - इन दोनों पदों पर सूक्ष्म दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इनका स्पष्टरूप से यही अर्थ निकलता है कि - 'सुधर्मा' आदि ने उसे सुना, सुधर्मा आचार्य ने अपने उत्तराधिकारी आचार्य को वह ज्ञान दिया और क्रमशः उनके उत्तराधिकारी आचार्य अपने-अपने उत्तराधिकारी आचार्यों को वह ज्ञान देते रहे । इस प्रकार आचार्य परम्परा से वह ज्ञान आज तक चला आ रहा है ।

भगवान् महावीर से ज्ञान प्राप्त करने वालों के नामोल्लेख के समय प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम का नामोल्लेख करने के स्थान पर सुधर्मा का नामोल्लेख किया जाना और "आचार्यावलिकागतं" - इस पद से पहले "ज्ञातं सुधर्मादिभिः" - इस पद का प्रयोग वस्तुतः प्रत्येक विचारक को यह विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है कि भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर आचार्य सुधर्मा स्वामी हुए, न कि इन्द्रभूति गौतम । उपरोक्त श्लोक के पदविन्यास से "लोकविभाग" के रचनाकार की यही भावाभिव्यक्ति स्पष्ट प्रतिध्वनित होती है कि महावीर के प्रथम पट्टधर

इन्द्रभूति गौतम नहीं, अपितु सुधर्मा स्वामी हुए । उपरोक्त श्लोक में छन्द की दृष्टि से गौतम इन्द्रभूति का नामोल्लेख करने में ग्रन्थकार को कठिनाई आई होगी इसलिये उसके द्वारा सुधर्मा का नाम रखा गया — इस प्रकार की लचर दलील दे कर इस श्लोक के अर्थ को यदि तोड़-मरोड़ कर अन्य रूप से रखने का प्रयास किया जाय तो निश्चित रूप से मूलग्रन्थकार और संस्कृत में उसका अनुवाद करने वाले— इन दोनों ही ग्रन्थकारों के प्रति अन्याय होगा ।

मूल “लोकविभाग” की रचना मुनि सर्वनन्दि ने पाण्ड्य राष्ट्र के पाटलिक ग्राम में की और शक सवत् ३८०, तदनुसार विक्रम स० ५५५ में इसे समाप्त किया^१ इस प्रकार का उल्लेख संस्कृत “लोकविभाग” के रचयिता ने किया है ।

इस प्रकार के प्राचीन ग्रन्थ में भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर के सम्बन्ध में परोक्ष रूप से जो यह उल्लेख किया गया है यह इतिहास के विद्वानों के लिये विचारणीय है ।

^१ विश्वे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे ।

ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्ड्यराष्ट्रे, शास्त्र पुरा लिखितवान्मुनि सर्वनन्दिः ॥२॥

सवत्सरे तु द्वाविंशे, कांचीशसिहवर्मणः ।

अशीत्यग्रे शकाब्दानां, सिद्धमेतच्छतत्रये ॥३॥

[लोकविभाग]

पूर्ण सविधान भी शनै शनै विस्मृति के गर्त में विलीन हो क्षीण होने लगा। परन्तु सुधर्मा स्वामी द्वारा द्वादशांगी के रूप में ग्रथित भगवान् महावीर की वाणी से अनेक महापुरुषों ने अचिन्त्य-अपरिमेय शक्ति का सचय कर समय-समय पर क्रियो-द्वार किया और प्रभु महावीर के धर्मसंघ की गौरव-गरिमा को समुज्ज्वल एवं अक्षुण्ण बनाये रखा।

आर्य सुधर्मा की विशिष्टता

सभी गणधरो में चतुर्दश पूर्व के ज्ञान की समानता होने पर भी उनकी अपनी अलग-अलग विशिष्टताएँ थीं। निरन्तर प्रभु-सेवा में रह कर शास्त्रीय विषयों की गम्भीर छानबीन करना इन्द्रभूति की विशिष्टता थी, अतः उन्हें जिस प्रकार प्रभु द्वारा श्रुततीर्थ की अनुज्ञा प्रदान की गई उसी प्रकार आर्य सुधर्मा में भी कोई विशिष्टता होनी चाहिये जिससे त्रिकालदर्शी भगवान् महावीर ने उन्हें गण-संचालन की अनुज्ञा दी। हजारों साधुओं के गणों का व्यवस्थितरूपेण संचालन एवं परिपालन करना और प्रभु के निर्वाण पश्चात् संपूर्ण संघ को संगठित एवं सुशासित रखना कोई साधारण योग्यता की बात नहीं थी। आर्य सुधर्मा में संघ को सुदृढ़, सुसंगठित, सुशासित और सशक्त बनाये रखने की अपूर्व क्षमता थी। संभव है उनकी इसी विशिष्ट योग्यता के कारण भगवान् महावीर ने सब गणधरों को अपने-अपने गण सम्वहलते समय आर्य सुधर्मा के सबल कंधों पर अवशिष्ट साधु-समुदाय के गण-संचालन का गुरुतर भार रखा। आवश्यक चूर्णिकार ने उपर्युक्त प्रसंग का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है -

... .पच्छा सामी जस्स जत्तिओ गणो तस्स तत्तिय अणुजाणति,
आतीए सुहम्म करेति, तस्स महल्ल आउय, एत्तो तित्थ होहितित्ति।
.....अज्ज सुहम्मस्स निसिरतिगण।

[आवश्यक चूर्णिकार, पूर्वभाग, पृ० ३३७]

... .ताहे गोयमसामीप्पमुहा एक्कारसवि गणहरा तीसी ओणता परिवा-
डीए ठायति,..पुव्व तित्थ गोयमसामिस्स दव्वेहि पज्जवेहि अणुजाणा
मित्ति... ..गण च सुहम्म सामिस्स धुरे ठावेत्ता ण अणुजाणति।”

[वही, पृ ३६०]

जन्म स्थानादि

आर्य सुधर्मा का जन्म ईसा से ६०७ वर्ष पूर्व विदेह प्रदेश के कोल्लाग नामक ग्राम में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। यह एक अद्भुत संयोग की बात है कि भगवान् महावीर की तरह आर्य सुधर्मा का जन्म-नक्षत्र भी उत्तराफाल्गुनी और जन्मराशि कन्याराशि थी। जिस प्रकार पुण्य अथवा पाप-प्रकृतियों का बन्ध प्राणी द्वारा किये गये पुण्य अथवा पापपूर्ण कार्यों में उसके अपने पौरुष के तारतम्य के अनुसार न्यूनाधिक होता है, ठीक उसी प्रकार उन पुण्य या पापमयी प्रकृतियों के उदय के समय प्राणी को पूर्व में किये गये अपने कार्यों का शुभाशुभ

आर्य सुधर्मा

(भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर)

भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् वीर संवत् के प्रारम्भकाल में अर्थात् शक संवत् से ६०५ वर्ष पूर्व कार्तिक शुक्ला १ के दिन चतुर्विध सघ ने आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर के रूप में नियुक्त किया।

भगवान् महावीर के समय संघ की व्यवस्था में अनुशासन एवं संगठन आदि की जो प्रमुख विशेषताएं थीं, उन्हें भगवान् के निर्वाण पश्चात् भी आर्य सुधर्मा ने बड़ी ही कुशलता के साथ यथावत् बनाये रखा।

आचार्य सुधर्मा के प्रशासन-कौशल, दूरदर्शिता और तपस्तेज का ही चमत्कार है कि उनके उत्तरवर्ती काल में अनेक बार अग्रणीत प्रतिकूल परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भी भगवान् महावीर का धर्मसंघ इतने सुदीर्घ काल तक एक महान् सघ के रूप में समीचीन रूप से चलता रहा और आज तक विविध बाह्य विभिन्नताओं के होते हुए भी वह अपने मूलभूत महान् सिद्धान्तों को अमूल्य थाती के रूप में सुरक्षित रख पाया है। धर्म संघ की वह पतितपावनी अध्यात्म-सरिता आज भी निर्बाध गति से निरन्तर चलती आ रही है।

लगभग ढाई हजार वर्ष के अति दीर्घ अतीत की लम्बी अवधि में अग्रणीत आपत्तियों, विषम परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक क्रान्तियों, विप्लवों तथा दिल दहला देने वाले कई द्वादशवर्षीय दुष्कालों ने प्राचीन और अर्वाचीन सभी धर्मसंघों को बुरी तरह झकझोरा। उन सकटों की विकट घड़ियों में बौद्ध धर्म जैसे अनेक धर्मसंघ इस आर्य धरा से विलुप्त हो गये, किन्तु भगवान् महावीर द्वारा त्याग-तप व संगठन की सुदृढ नींव पर खड़े किये गये इस निर्ग्रन्थ संघ की आर्य सुधर्मा ने प्रभु महावीर द्वारा प्ररूपित नीति का पालन करते हुए ऐसी चिरस्थायी और दृढ व्यवस्था की कि भीषण से भीषण एवं प्रलयकर क्रान्तियां भी इस धर्मसंघ की गहरी जड़ों को नहीं हिला सकी।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों का भगवान् महावीर के धर्मसंघ पर बिलकुल ही प्रभाव नहीं पड़ा। लगातार आपत्तियों पर आपत्तियां आने के कारण अन्ततोगत्वा इस धर्मसंघ में भी अनेक विकृतियां उत्पन्न हुई और पर्याप्त हानियां उठानी पड़ी। आचार्य भद्रबाहु के समय, आचार्य सुहस्ती के समय एवं आर्यवज्र के समय में पड़े दीर्घकालीन दुष्कालों के विनाशकारी कुप्रभाव के कारण श्रमणों के केवल स्मृतिपटल पर अंकित रहने वाले श्रुतशास्त्र में ही नहीं; अपितु आचरण में भी मन्दता आई। इस मंदता से धर्मसंघ का सर्वांग-

कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन छह वेदांगों तथा मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण इस प्रकार कुल मिला कर चौदह विद्याओं का सम्यक्-रूपेण अध्ययन किया। तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के अनुसार पारगामी विद्वान् बनने के पश्चात् आर्य सुधर्मा ने अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया। उनके पास ५०० छात्रों के नियमित अध्ययन से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी गणना उस समय के बहुत उच्चकोटि के विद्वानों में की जाती रही होगी।

उस समय की शिक्षा-प्रणाली के तलस्पर्शी विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन जनमानस में ज्ञान-पिपासा और शिक्षा के प्रति अभिरुचि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी, पर वस्तुतः लोगों का शास्त्रीय पाण्डित्य की ओर जितना अधिक झुकाव था उतना अध्यात्म-चिन्तन की ओर नहीं था।

तत्कालीन धार्मिक स्थिति

ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों कतिपय अंशों में ब्राह्मण क्रियाकाण्डों और यज्ञ-यागादि का धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बड़ा महत्व माना जाता था और यज्ञानुष्ठान को ही सबसे बड़ा धर्म समझा जाने लगा था। यही कारण था कि उस समय यत्र-तत्र, यदा-कदा बड़े-बड़े आयोजनों के साथ समारोहपूर्वक यज्ञ किये जाते थे। उन यज्ञों में यजमानों द्वारा यज्ञानुष्ठान कराने वाले विद्वानों और ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दी जाती थीं। वेद-वेदांगों के प्रकाण्ड पण्डित आर्य सुधर्मा को उस समय किये जाने वाले अनुष्ठानों में बुलाया जाता रहा होगा। इस प्रकार का विश्वास करने के लिये उनका सोमिल द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में सम्मिलित होना पर्याप्त प्रमाण है। ५०० विद्यार्थी सदा आर्य सुधर्मा की सेवा में रह कर उनसे विद्याध्ययन करते थे, यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि आर्य सुधर्मा प्रकाण्ड पण्डित होने के साथ-साथ पर्याप्तरूपेण साधन-सम्पन्न एवं समृद्ध भी थे।

दीक्षा से पूर्व का जीवन

श्रमण भगवान् महावीर के पास दीक्षित होने से पूर्व के किसी भी गणधर के जीवन का पूर्ण विवरण जैन वाङ्मय में उपलब्ध नहीं होता। केवल आवश्यक निर्युक्ति में भगवान् महावीर के ग्यारहों गणधरों के नाम, ग्राम, गोत्र, जन्म-नक्षत्र, जाति, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, शिष्य-परिवार, तात्त्विक शक्ति और दीक्षा के समय उनकी आयु आदि का विवरण दिया गया है। इससे अधिक, दीक्षा से पूर्व का गणधरों के गृहस्थ-जीवन का कोई विवरण आज जैन अथवा जैनेतर ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। यदि इस दिशा में प्रयास किये जाय तो अन्धेरे में छिपे अनेक ऐतिहासिक महत्व के तथ्य प्रकाश में लाये जा सकते हैं।

इन्द्रभूति गौतम के जीवन-परिचय में अपभ्रंश भाषा के कवि रघू द्वारा रचित “महावीरचरित” के आधार पर जिस प्रकार कुछ नये तथ्य विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं उसी प्रकार आर्य सुधर्मा के गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में

फल भी तदनुकूल भोगना पडता है। जन्म-नक्षत्र एव जन्मराशिया उन पुण्य तथा पापबन्धो के भावी उदयकाल की पूर्वसूचना के माध्यम माने जा सकते हैं। भगवान् महावीर की जन्मराशि और जन्म-नक्षत्र से जिस प्रकार यह पूर्वाभास होता है कि प्रभु महावीर का शासन २१ हजार वर्ष तक चलता रहेगा, ठीक उसी प्रकार आर्य सुधर्मा के जन्म-काल में उसी राशि और उसी नक्षत्र का होना भी यह पूर्व सूचना देता है कि भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर द्वारा अथित आगम परम्परा, उनके द्वारा की हुई सघ-व्यवस्था और उनकी शिष्य-परम्परा भी २१ हजार वर्ष तक बिना किसी व्यवधान के निरन्तर चलती रहेगी।

प्राचीन काल में भारतवर्ष का वह भू-भाग — जिसको पूर्व में कौशिकी नदी, पश्चिम में गंडकी नदी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गगानदी घेरे हुए थी — विदेह के नाम से विख्यात था। जिस कोल्लाग सन्निवेश में आर्य सुधर्मा का जन्म हुआ वह लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली के आस-पास ही बसा हुआ था। पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि आजकल जो कोल्लुआ ग्राम अवस्थित है, वही उस समय सभवतः कोल्लाग ग्राम बसा हुआ होगा।^१

माता-पिता

आर्य सुधर्मा के पिता का नाम धम्मिल्ल और माता का नाम भद्रिला था। अग्निवैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण आर्य धम्मिल्ल वेद-वेदांग के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् थे। अनुमान से यह कहना भी अधिक संगत प्रतीत होता है कि अपने समय में गुरुकुल प्रणाली के आचार्यों में उनकी गणना की जाती हो। कोल्लाग सन्निवेश में एक ही समय में आर्य व्यक्त और आर्य सुधर्मा जैसे दो विद्वानों के सान्निध्य में पाँच-पाँच सौ छात्रों का अहर्निश सेवा में रहते हुए विद्याध्ययन करना इस बात का द्योतक है कि उन दिनों वैशाली और उसके आस-पास का क्षेत्र शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र बना हुआ था एव आर्य व्यक्त तथा आर्य सुधर्मा को अपने-अपने पिता से गुरुकुल पद्धति के आचार्य-पद की प्राप्ति हुई थी। वैशाली और नालन्दा जैसे विशाल एव समुन्नत शिक्षा केन्द्रों के कारण ही अतीत में आर्य-धरा की गौरव-गाथाओं के गरिमापूर्ण स्वर निम्नलिखित रूप में विश्व के विस्तीर्ण गगन में गूँज रहे थे एव आज भी उन स्वरों की गूँज मिटी नहीं है —

एतद्देशप्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्, पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥^२

शिक्षण

विद्यानुरागी समाज और विद्वद्वंश-परम्परा के सत्कारों में पले-पुसे सुधर्मा ने अपने विद्यार्थी जीवन में ऋक्, साम, यजुः और अथर्व इन चार वेदों, शिक्षा,

^१ Suburb Kollaga (कोल्लाग सन्निवेश)—Perhaps Modern Kollua. [The Journal of The Royal Asiatic Society, 1902 P 283]

^२ मनुस्मृति, अ० २, श्लो० २०

स्वर्गीय मुनि मणिलालजी द्वारा आर्य सुधर्मा के जीवन-परिचय के सम्बन्ध में दिया गया वह विवरण यहा यथावत् दिया जा रहा है -

“प्रभु वीर पट्टावली

भगवान् महावीर नी पहेली पाट पर श्री सुधर्म स्वामी विराज्या । तेमनो जन्म “कोल्लाग सन्निवेश” नामक स्थल मा ‘धम्मिल’ नामना विप्र ने त्यां थयो हतो । वाल्यावस्था थीज धर्म प्रत्ये तेमनी अथाग रुचि होवा थी तेमनु नाम “सुधर्म” तरीके जनता मे प्रसिद्ध थयु । यौवन वय प्राप्त थई त्यारे पोतानी अनिच्छा छता तेमने माता-पिताए “वात्स्य गोत्र” मा उत्पन्न थयेली एवी एक कन्या साथे तेमनु पाणिग्रहण कराव्यु । उदासीन भावे ससार मा रहेता तेमने एक पुत्री थई हती । सतत ज्ञानाभ्यास मा रहेता तेओ चार वेद, श्रुति, स्मृति वगेरे अठार पुराण मा सम्पूर्ण पारगत थया । दिन प्रतिदिन ससार पर तेमनी अरुचि वधती गई, अने समय परिपक्व थता सर्व नी अनुमति लई तेमणे सन्यासपणु अगीकार कयु अने छेवटे शकराचार्य नी पदवी प्राप्त करी, पोताना शिष्य परिवार साथे फरता-फरता ज्यारे तेओ “जभिका” नामनी नगरी मा आव्या, त्यारे तेमने प्रभु महावीर नो समागम थयो । ज्या तेमने शकाओनु समाधान थयु अने प्रभु वीर पासे तेमणे भागवती दीक्षा अगीकार करी ।”^१

आर्य सुधर्मा के सम्बन्ध में उपर्युक्त विवरण देते हुए स्व० मुनि मणिलालजी ने जो नवीन तथ्य रखने का प्रयास किया है, उन तथ्यों को रखते समय उनके समक्ष क्या आधार था इसे जानने के लिये हमारी ओर से पूरा प्रयास किया गया, पर अभी तक वृद्ध पट्टावली के उपरिलिखित आलेख के अतिरिक्त और कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आर्य सुधर्मा के जीवन के सम्बन्ध में जो नवीन बातें मुनि श्री मणिलालजी ने रखी हैं उन्हें पूर्ण प्रामाणिक माना जा सके ।

इस सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा अप्रकाशित पुस्तकों की खोज की जाय तो जैन और वैदिक दोनों ही परम्पराओं के इतिहास में कुछ नवीन उपलब्धियाँ हो सकती हैं । आशा है इस सम्बन्ध में इतिहास के विद्वान् तथ्य को खोजने का प्रयास करेंगे ।

आर्य सुधर्मा के गृहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में जो प्रामाणिक विवरण उपलब्ध होता है, उससे यह तो विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि विद्वत्ता के साथ-साथ वे आर्थिक दृष्टि से भी पर्याप्त रूपेण सम्पन्न थे । यज्ञानुष्ठानादि से उन्हें विपुल अर्थ की उपलब्धि होती रही होगी तभी उनकी सेवा में ५०० छात्र सदा विद्यमान रहते थे ।

^१ श्री जैन धर्म नो प्राचीन सक्षिप्त इतिहास अने प्रभु वीर पट्टावलि, (पंच भाई नी पोळ, अहमदाबाद) ।

भी खोज करने पर कुछ अपुष्ट विवरण प्रकाश में आये हैं। शोधार्थियों की सुविधा और विद्वानों के विचार हेतु उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुरातत्त्ववेत्ता मुनि जिनविजयजी ने “जैन साहित्य सशोधक”, खंड १, अंक ३ के परिशिष्ट में ‘वीर वशावलि अथवा तपागच्छ वृद्ध पट्टावलि’ प्रकाशित की है। उसके पृष्ठ १-२ में आर्य सुधर्मा के श्रमणजीवन से पूर्व का विवरण देते हुए लिखा गया है —

“१. सुधर्मा स्वामी

पछी श्री वीर पाटे पाचवा गणधर श्री सुधर्मा स्वामी पहले पाटे थया ।
तथा हि —

कोल्लाग सन्निवेशे धम्मिल्ल नामा विप्र तेहनी स्त्री भट्टिला नामे । ते हरि-
द्रायण गोत्र थी उपनी । तेहनो पुत्र । उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ
सुधर्मा नाम दीधु । अनुक्रमे यौवनावस्था में वक्षस (वत्स) गोत्र थी उपनी
एक कन्या परणावी । तेहसु सासारिक सुख भोगवता एक पुत्री हुई । ते
सुधर्मा चार वेद-वेदांग नो पाठी छे । तेहने पासे पांच सय विद्यार्थी बाडव-
सुत विद्याभ्यास (२-१) करे छे । पिण ते सुधर्मा ना चित्तने विषे एक
महा सदेह छे । ते किस्यो ? जे जेहवो ते तेहवो । ते सदेह श्री वीरवचने
नि सदेह हुआ । तिवारे पाच सय छात्र युक्त वर्ष ५० गृहस्थ पणु भोगवी
ससयछेदक श्री वीर हस्ते दीक्षा लीधी ।”

इस प्रकार उपर्युक्त तपागच्छ वृद्ध पट्टावलि में दिये गये सुधर्मा स्वामी के
गृहस्थ-जीवन सबधी वृत्त में निम्नलिखित जो तीन बातों का उल्लेख किया गया
है, वह अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता :—

१. आर्य सुधर्मा की माता का हरिद्रायण गोत्र होना ।
२. यौवनावस्था में आर्य सुधर्मा का वक्षस (वत्स) गोत्र की कन्या के साथ
विवाह होना । और
३. सुधर्मा की वत्स गोत्रीया पत्नी से एक पुत्री का जन्म होना ।

उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त लीबडी संघवी उपाश्रय के पूज्य श्री मोहन
लालजी स्वामी के शिष्य स्वर्गीय मुनि श्री मणिलालजी महाराज द्वारा लिखित
“श्री जैन धर्म नो प्राचीन सक्षिप्त इतिहास अने प्रभु वीर पट्टावली” नामक ग्रन्थ
में आर्य सुधर्मा का प्रव्रजित होने से पूर्व का जो जीवन-परिचय दिया गया है उसमें
तपागच्छ पट्टावली में उल्लिखित ऊपर दी हुई तीन बातों में से पहली को छोड़
कर शेष दो के उल्लेख के साथ दो और नये तथ्य दिये गये हैं ।

मुनि मणिलालजी ने लिखा है कि आर्य सुधर्मा ने वत्स गोत्रीया कन्या के
साथ विवाह करने और उससे एक कन्या का जन्म होने के पश्चात् ससार से विरक्त
हो सन्यास ग्रहण किया और उन्हें कालान्तर में शंकराचार्य की सम्माननीय उपाधि
से अलंकृत किया गया था ।

उपर्युक्त सद्गुणों का अभाव एव हिंसा, असत्य-भाषण, चौर्य, दुराचरण, क्रोध, मान, मद, मोह, मात्सर्य और लोभादि दुर्गुणोंका प्राचुर्य हो तो वह मर कर कृमि-कीट-पतंग एव नारकीय अथवा निगोद के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है।

एक प्राणी जिस योनि में है, वह यदि उसी योनि में उत्पन्न कराने वाले कर्मों का बन्ध करे तो पुनः उस योनि में भी उत्पन्न हो सकता है, पर एकान्तत यह मानना सत्य नहीं है कि जो प्राणी वर्तमान में जिस योनि में है, वह सदा-सर्वदा के लिये निरंतर उसी योनि में उत्पन्न होता रहे।”

प्रतिबोध और दीक्षा-ग्रहण

श्रमण भगवान् महावीर की निर्दोष एव अमोघ वाणी को सुन कर आर्य सुधर्मा के मन में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुई। उनके समस्त सशय छिन्न-भिन्न हो गये, उनके हृदय की सभी ग्रथिया स्वतः ही खुल गईं। त्रैलोक्यैकनाथ प्रभु महावीर के दर्शन और कृपाप्रसाद के फलस्वरूप आर्य सुधर्मा पर उपनिषद्कार की निम्नलिखित उक्ति पूर्णरूपेण घटित हो गई :—

“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यते सर्वसंशया ।”

ज्ञानी सद्गुरु की सगति हृदय की मोहजन्य गाँठ का भेदन कर सकल संशयों का छेदन करती है। जगद्गुरु प्रभु महावीर की कृपा से आर्य सुधर्मा के अन्तर्मन में उद्भूत ज्ञानालोक जगमगा उठा और उन्हें अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि हुई।

उन्होंने भावविभोर हो प्रभु के चरणों पर अपना सिर रखते हुए गद्गद स्वर में कहा — “प्रभो ! आपने मेरे अन्तस्तल में व्याप्त अज्ञानान्धकार को दूर कर दिव्य आलोक से मेरे हृदय को प्रकाशमान कर दिया है। मैं आपकी वीतराग वाणी में पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखता हूँ। मैं आपकी निर्दोष वाणी में पूर्ण प्रीति करता हूँ। करुणाघन ! आपने मुझे सही दिशा और मेरे चरम लक्ष्य का बोध करा दिया है। मैं अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आपके चरणों की शरण में श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर आजीवन आपकी सेवा करना चाहता हूँ।”

इस प्रकार आर्य सुधर्मा की सरल, निर्लेप, मुमुक्षु एव सत्योपासक वृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान् महावीर के मुखारविन्द से सत्य का परिज्ञान होते ही उन्होंने अपनी चिरपरिपालित परम्परा, बड़े परिश्रम से अर्जित प्रतिष्ठा, शिष्यों और अनुयायियों के मोह आदि का परित्याग कर दिया और वे तत्काल श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने के लिये तत्पर हो गये।

इससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि आर्य सुधर्मा के हृदय में सत्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा और सत्य को आत्मसात् करने की अनुपम तत्परता थी। उनकी बुद्धि सत्य को ग्रहण करने हेतु सदा उन्मुक्त-द्वार एव तत्पर रहती थी। उन्नति के पथ पर अग्रसर होने से रोकने वाली सभी दुर्बलताओं, विचारों एव बाधाओं को झटक कर उन्होंने अपने मन से दूर फेंक दिया।

सोमिल ब्राह्मण द्वारा मध्यम पावा में यज्ञानुष्ठान के लिये आमन्त्रित आर्य सुधर्मा अन्य १० विद्वानों के साथ जिस समय यज्ञानुष्ठान कर रहे थे, उसी समय मध्यम पावा नगरी के आनन्दोद्यान में भगवान् महावीर का समवसरण हुआ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन्द्रभूति तथा अग्निभूति गौतम भगवान् महावीर को शास्त्रार्थ में जीतने की अभिलाषा लिये और वायुभूति तथा आर्य व्यक्त अपनी-अपनी शकाओं के समाधानार्थ प्रभु के समवसरण में अपने शिष्य-समूह के साथ क्रमशः गये और भगवान् महावीर द्वारा अपनी गूढ शंकाओं का समुचित समाधान पा कर उनके चरणों में दीक्षित हो गये।

आर्य सुधर्मा ने जब यह सुना कि इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति और आर्य व्यक्त जैसे उच्चकोटि के विद्वान् अपने-अपने मन की शकाओं का समाधान पा कर भगवान् महावीर के पास श्रमणधर्म में दीक्षित हो गये हैं, तो उनके मन में भी उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई कि क्यों न वे भी नर, नरेन्द्र, देवेन्द्रादि द्वारा पूजित सर्वज्ञ प्रभु महावीर से अपने मन में चिरकाल से संचित निगूढ शंका का समाधान कर लें। वे तत्काल अपने ५०० शिष्यों के साथ प्रभु के समवसरण में पहुँचे।^१ उन्होंने श्रद्धावन्त हो प्रभु के चरणों में नमन किया।

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् महावीर ने नाम-गोत्रोच्चारणपूर्वक आर्य सुधर्मा को सम्बोधित करते हुए घनरव-गम्भीर स्वर में कहा—“आर्य सुधर्मन् ! तुम्हारे मन में यह शंका है कि प्रत्येक जीव वर्तमान भव में मनुष्य, तिर्यच आदि जिस गति में है, वह मरने के पश्चात् भावी भवों में भी क्या उसी गति में उसी प्रकार के शरीर में उत्पन्न होगा ? अपनी इस शंका की पुष्टि में तुम मन ही मन यह युक्ति देते हो कि जिस प्रकार एक खेत में जौ बोये जाय तो जौ और गेहूं बोये जायें तो गेहूँ पैदा होंगे। यह संभव नहीं कि जौ बोने पर गेहूँ उत्पन्न हो जायें अथवा गेहूँ बोने पर जौ उत्पन्न हो जायें। सौम्य सुधर्मन् ! तुम्हारी यह शंका वस्तुतः समुचित नहीं है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी त्रिकरण एवं त्रियोग से जिस प्रकार की अच्छी अथवा बुरी क्रियाएं करता है, उन्हीं कार्यों के अनुसार उसे भावी भवों में अच्छी अथवा बुरी गति, शरीर, सुख-दुःख, संपत्ति-विपत्ति, सयोग-वियोगादि की प्राप्ति होती रहती है और कृतकर्मजन्य यह क्रम अजस्त्ररूपेण तब तक चलता रहता है जब तक कि वह आत्मा अपने—अच्छे-बुरे—सभी प्रकार के समस्त कर्मों का समूल नाश कर शुद्ध-बुद्ध-मुक्त नहीं हो जाता।

एक मनुष्य अपने वैराग्य, सदाचार, आर्जव, मार्दव आदि गुणों से मनुष्य-आयु का बन्ध कर अगले जन्म में पुनः मानव-भव प्राप्त कर सकता है। यदि उस मनुष्य में त्याग-तप-दया आदि सद्गुणों का बाहुल्य हो तो वह देवायु का बन्ध कर, मरने पर देव रूप से उत्पन्न हो सकता है। परन्तु वही मनुष्य, यदि उसमें

^१ ते पव्वइए सोउं, सुहम्मो आगच्छइ जिणसगास।

वच्चांमि णं वंदांमि, वदिता पज्जुवासांमि ॥६१४॥

[आव० नि० १]

गणधर के पद पर नियुक्त करते समय उन्हें दीर्घजीवी और पचम आरक के अन्त तक अनवच्छिन्न शिष्य-सन्तति वाला समझ कर गणनायक घोषित किया। आर्य सुधर्मा ने तीस वर्ष तक भगवान् महावीर की सेवा में रह कर अपने गण के श्रमणों को द्वादशांगी का अध्यापन कराने के साथ-साथ प्रभु वीर के समस्त श्रमण-संघ की समीचीन रूप से व्यवस्था और अभिवृद्धि की। वे चतुर्दश पूर्वधर-द्वादशांगी के सूत्र, अर्थ और विवेचन आदि के ज्ञाता एवं व्याख्याता ही नहीं अपितु रचयिता भी थे।

भव्य-विराट व्यक्तित्व

आर्य सुधर्मा ब्राह्मण-परम्परा के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् एव आचार्य तो थे ही पर श्रमण-परम्परा में दीक्षित होने के पश्चात् उनकी प्रतिष्ठा विश्वमान्य हो चली थी। वे नरेन्द्र-सुरेन्द्रों के भी पूजनीय और समस्त विश्व के वन्दनीय बन गये थे।

आर्य सुधर्मा के शरीर की ऊँचाई सात हाथ थी। आकार-प्रकार से समचतुरस्र सस्थान^१ और वज्रऋषभनाराच सहनन^२ से सुगठित उनकी देह अत्यन्त वलिष्ठ, सुन्दर, सौम्य और आकर्षक थी। तपाये हुए सोने के समान उनका तेजोमय लालिमा लिये सुन्दर एव सुगौर वर्ण दर्शक के मन को हठात् विमुग्ध कर देता था। वे अतुल बल, अदम्य उत्साह, अटल धैर्य, अथाह गाम्भीर्य और अक्षोभ्य क्षमा एव शान्ति के सागर थे।

आर्य सुधर्मा का वहिरग व्यक्तित्व जितना आकर्षक, सम्मोहक और सुन्दर था उससे कई गुना अधिक आकर्षक, सम्मोहक और सुन्दर उनका आभ्यन्तर व्यक्तित्व था। वे क्षमा, दया, आर्जव, मार्दव आदि गुणों के आगार तथा विनय, त्याग और तप की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने तन, मन और इन्द्रियो का निग्रह कर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, निद्रा एव परीषहों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे स्वसमय तथा परसमय के पूर्ण ज्ञाता, जीव अजीव आदि समस्त तत्त्वों के विशेषज्ञ, उग्र तपस्वी, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी, अनासक्त, विमल ज्ञान, दर्शन एव चारित्र के धनी, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और यशस्वी थे। उनकी साधना उस चरमोत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी जिसमें जीवन की कामना और मृत्यु से भय का लवलेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहता।

‘णायाघम्मकहाओ’ के अध्ययन प्रथम, सूत्र दो में आर्य सुधर्मा को ‘आर्य’, ‘स्थविर’ आदि जिन सम्मानसूचक विशेषणों से सम्बोधित किया गया है, उनसे आर्य सुधर्मा के प्रतिभाशाली विराट व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वस्तुतः आर्य सुधर्मा का विराट वहिरग व्यक्तित्व समस्त श्रमण

^१ शरीर लक्षणोक्त प्रमाणाविसवादिन्यश्चतस्रो यस्य तत्समचतुरस्रम्।

[भगवती (टीका) १।१ व प्रश्नोत्थान पृ० ३४]

^२ भगवती, शतक १ प्रश्नोत्थान पृ० ३४

स्वयं द्वारा चिरपोषित, चिरपरिपालित परपरा की अनुपादेयता और अयथार्थता का ज्यों ही उन्हें बोध होता है वे तत्काल उसका सदा के लिये उसी प्रकार परित्याग कर देते हैं जिस प्रकार कि सांप अपनी केचुल का ।

“तातस्य कूपोज्यमिति ब्रुवाणाः, क्षार जलं कापुरुषा पिवन्ति”

इस उक्ति के अनुसार कदाग्रही कायर व्यक्ति ही अपनी रूढ़ मान्यता को सदोष समझ कर भी उससे चिपटे रहते हैं । सत्योपासक एवं तत्त्वदर्शी पुरुषों की यह विशेषता होती है कि वे सत्य का दर्शन होते ही तत्काल निर्भीकता के साथ असत्य का परित्याग कर सत्य को आत्मसात् कर लेते हैं ।

आर्य सुधर्मा पूर्वाग्रहों से परे, सत्य के परमोपासक और प्रबुद्धचेता विद्वान् थे । उन्होंने प्रभु द्वारा अपनी प्रार्थना के स्वीकृत होते ही भगवान् महावीर के कर-कमलो से श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । आर्य सुधर्मा के साथ उनके ५०० शिष्यों ने भी सत्य मार्ग को पहिचाना और अपने शिक्षा-गुरु के पदचिन्हों पर चलते हुए श्रमणधर्म स्वीकार कर प्रभुचरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया ।

दीक्षा के पश्चात् आर्य सुधर्मा

जिस समय आर्य सुधर्मा ने भगवान् महावीर के पास प्रव्रज्या ग्रहण की, उस समय उनकी आयु ५० वर्ष थी । वे वय मे भगवान् महावीर से लगभग ८ वर्ष बड़े थे । वेद-वेदांगादि के धुरधर विद्वान् होने के साथ-साथ वे पूर्ण अनाग्रही भी थे । उनकी बुद्धि पर्याप्तरूपेण परिपक्व हो चुकी थी पर वे बड़े जिज्ञासु वृत्तिके विद्वान् थे । महान् अतिशयों से युक्त सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थकर महावीर को गुरुरूप मे पा कर उनकी जिज्ञासु-वृत्ति बड़े वेग के साथ जागृत हो उठी ।

गौतम प्रभृति अन्य गणधरो के साथ-साथ आर्य सुधर्मा ने भी एकाग्र चित्त हो जब भगवान् महावीर से त्रिपदी का ज्ञान सुना तो वे अथाह ज्ञान के भण्डार बन गये । सभी गणधरों ने प्रभु के मुख से सुने उपदेश के आधार पर सर्वप्रथम चतुर्दश पूर्वों की रचना की और तदनन्तर एकादशांगी का ग्रथन किया । चतुर्दश पूर्व जो पहले संस्कृत भाषा में थे, वे काल-प्रभाव से विच्छिन्न हो गये हैं । आज जो आचारांगादि एकादशांग उपलब्ध होते हैं, वे आर्य सुधर्मा की वाचना के ही माने जाते हैं ।^१

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने ग्यारहों गणधरों द्वारा द्वादशांगी की रचना के पश्चात् आर्य सुधर्मा को अपने पंचम

^१ यदिति श्रुतमस्माभि, पूर्वेषां सम्प्रदायत. ।

चतुर्दशापि पूर्वाणि, सस्कृतानि पुराभवन् ॥११३॥

प्रज्ञातिशय साध्यानि, तान्युच्छिन्नानि कालत. ।

अधुनैकादशांग्यस्ति, सुधर्मस्वामिभाषिता ॥११४॥

[प्रभावक चरित्र, ८, वृद्धवादिसूरिचरित्र, पृ० ५८]

आर्य सुधर्मा मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान — इन चार ज्ञान के धारक थे । आगम और आगमेतर साहित्य में जिस प्रकार इनके केवलज्ञान की उपलब्धि का समय मिलता है उस प्रकार इन्हें चार ज्ञान कब हुए, इसका कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आर्य सुधर्मा भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही चार ज्ञान के धारक हो चुके थे और वर्षों चार ज्ञान के धारी रहे ।

सुधर्मा के गण और साधु

अग्निभूति आदि ६ गणधर आर्य सुधर्मा को दीर्घजीवी समझ कर उन्हें अपना-अपना गण सम्हला कर भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गये, अतः क्रमशः उनके निर्वाण से एक-एक मास पूर्व उनके गणों का भी आर्य सुधर्मा के गण में विलय हो गया और उन ६ गणधरों के गणों के सभी श्रमण आर्य सुधर्मा के अन्तेवासी कहलाने लगे ।^१

६ गणधरों का निर्वाणकाल और सुधर्मा के साधु

भगवान् महावीर के निर्वाण से पूर्व जिन ६ गणधरों का निर्वाण हुआ एव जिनके गण आर्य सुधर्मा के गण में विलीन हुए उनके नाम व निर्वाणकाल निम्न प्रकार से हैं —

गणधर-नाम	निर्वाण-काल
द्वितीय गणधर अग्निभूति	वीर-निर्वाण से २ वर्ष पूर्व
तृतीय गणधर वायुभूति	वीर-निर्वाण से २ वर्ष पूर्व
चतुर्थ गणधर आर्य व्यक्त	वीर-निर्वाण से कुछ समय पूर्व
छट्ठे गणधर आर्य मण्डित	वीर-निर्वाण से कुछ समय पूर्व
सातवें गणधर आर्य मौर्यपुत्र	वीर-निर्वाण से कुछ समय पूर्व
आठवें गणधर आर्य अकम्पित	वीर-निर्वाण से कुछ समय पूर्व
नवमं गणधर अचलभ्राता	वीर-निर्वाण से ४ वर्ष पूर्व
दशवें गणधर मेलार्य	वीर-निर्वाण से ४ वर्ष पूर्व
ग्यारहवें गणधर आर्य प्रभास	वीर-निर्वाण से ६ वर्ष पूर्व
ये ६ ही गणधर एक मास की सलेखना से राजगृह में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गये ।	

इसके परिणामस्वरूप आर्य सुधर्मा के शिष्य-श्रमणों की संख्या भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही ३६०० तक पहुँच गई ।

ग्यारह गणधरों के श्रमणों की कुल संख्या ४४०० आगम एव आगमेतर साहित्य में बताई गई है और भगवान् महावीर के सघ में कुल साधु १४,००० थे । उनमें से इन्द्रभूति के ५०० श्रमणों को छोड़ कर शेष साधु-समुदाय

^१ परिणिव्वुया गणहरा जीवते णायए एव जणाउ । ६५८

[आवश्यक निर्युक्ति, भा० १]

परम्परा का आकर्षण केन्द्र और उनका उदात्त आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत आभ्यन्तर व्यक्तित्व हमारी सम्पूर्ण श्रमण सस्कृति का पुजीभूत तेजोमय स्वरूप सा प्रतीत होता है ।

छद्मस्थकालीन साधना

आर्य सुधर्मा वेद-वेदागादि चतुर्दश विद्याओं के कुशल ज्ञाता थे । सकल शास्त्र के पारगामी विद्वान् होने पर भी उन्हें कठोर परिश्रम से अर्जित अपनी विशाल ज्ञानराशि में एक प्रकार की न्यूनता, अपूर्णता एवं रिक्तता का अनुभव होता था । ज्ञान की यह रिक्तता उनके अन्तर्मन में अहर्निश एक शल्य की तरह खटकती रहती थी । वे सत्य की गवेषणा में सतत प्रयत्नशील थे । जब उन्हें भगवान् महावीर के प्रथम दर्शन हुए तो वे उनकी सौम्य मुखमुद्रा के दर्शन और उनकी वीतरागतापूर्ण वाणी के श्रवण से पूर्णरूपेण प्रभावित हुए ।

प्रभुदर्शन से उनके मानस में आशा की किरण प्रस्फुटित हुई और उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी वह रिक्तता-अपूर्णता विश्व की महान् विभूति — भगवान् महावीर के द्वारा अवश्य ही भर दी जायगी — पूर्ण कर दी जायगी ।

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् महावीर के मुखारविन्द से अपने अन्तर्मन की निगूढतम शका को सुन कर तो वे आश्चर्य से अभिभूत हो गये और उनकी वह आशा तत्क्षण आस्था के रूप में परिणत हो गई । भगवान् महावीर की तर्कसंगत एवं युक्तिपूर्ण अमोघ वाणी से अपने सन्देह का सम्पूर्ण रूप से समाधान होते ही आर्य सुधर्मा ने परम सन्तोष का अनुभव करते हुए श्रमण दीक्षा ग्रहण कर अपने आपको प्रभु की चरण-शरण में समर्पित कर दिया । भगवान् महावीर द्वारा दिये गये 'त्रिपदी' के ज्ञान से आर्य सुधर्मा ने अपने अन्तर में भरे अक्षय्य ज्ञान भण्डार के बन्द कपाटों की मानो कुजी ही प्राप्त कर ली । अभ्यन्तर के कपाट खुलते ही उनके मनोमदिर में अनन्तकाल से आधिपत्य जमाया हुआ निबिडतम अज्ञानान्धकार क्षण भर में तिरोहित हो गया और उसके स्थान पर अनिर्वचनीय, शुभ्र, दिव्य प्रकाश जगमगा उठा ।

आर्य सुधर्मा ने प्रभु के प्रथमोपदेश से सामायिक चारित्र के महत्व को आत्मसात् कर अपने लोकजनीन प्रकाण्ड पाण्डित्य के प्रवाह को थोथे कर्मकाण्ड की ओर से मोड़ कर सम्पूर्ण सावद्य — त्यागरूप सामायिक चारित्र की दिशा में जोड़ दिया । पूर्ण ज्ञानी त्रिलोकगुरु भगवान् महावीर के उपदेशों से उन्होंने अपने ज्ञान की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के साथ-साथ श्रमणसंघ की सुव्यवस्था, उन्नति एवं अभिवृद्धि करते हुए आर्य जम्बू और प्रभव जैसे सहस्रों भव्यों को श्रमणधर्म में दीक्षित किया । शासन-सेवा की तरह आप कठोर और दीप्त तप की साधना में भी पीछे नहीं रहे । उपशम भावपूर्वक घोर तपस्या के प्रभाव से उन्हें अनेक प्रकार की आश्चर्यकारी लब्धियाँ भी शक्तिरूप से प्राप्त हो गईं । परन्तु आपने सदा शान्त, दान्त एवं गम्भीर भाव से उन सिद्धियों को अपने अभ्यन्तर में ही दबाये रखा ।

होता है कि आचार्य वसु की तरह अन्य भी जो पूर्वधारी एव विशिष्ट योग्यता वाले मुनि थे उनके आधीन साधु-समुदाय की व्यवस्था का कार्य रखा गया हो।

निरयावलिका सूत्र में लिखा है कि आर्य सुधर्मा ५०० साधुओं के परिवार से राजगृह नगर में पधारे।^१ संभव है उन ५०० साधुओं के अतिरिक्त अवशिष्ट जो साधु आर्य सुधर्मा के शासन में थे उन सब को विभिन्न संघाटकों में बांट दिया गया हो और उनकी व्यवस्था सुयोग्य संघाटकपतियों के आधीन रखी गई हो। वे संघाटकपति आचार्य, उपाध्याय अथवा स्थविर आदि किसी पद के अधिकारी हो सकते हैं। आचार्य वसु और आर्य सुधर्मा के ५०० साधुओं के परिवार से विहार को दृष्टिगत रखते हुए यह निश्चय करना अनुचित नहीं होगा कि स्वयं प्रभु महावीर की विद्यमानता में और उनके पश्चात् भी गणधरो के अतिरिक्त आचार्य, स्थविर आदि पदों पर सुयोग्य साधुओं को नियुक्त करने की व्यवस्था थी।

आर्य सुधर्मा भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर संघनायक

जैसा कि इस ग्रन्थमाला के प्रथम भाग में बताया जा चुका है, ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व अर्थात् विक्रम संवत् से ४७० वर्ष और शक संवत् से ६०५ वर्ष पूर्व, वर्षाकाल के चौथे मास एव सातवें पक्ष में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि में भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ। भगवान् के निर्वाण के पश्चात् उसी रात्रि को इन्द्रभूति गौतम ने केवलज्ञान की उपलब्धि की।

दूसरे ही दिन कार्तिक शुक्ला १ के दिन आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर के रूप में धर्मसंघ का अधिनायक-आचार्य नियुक्त किया गया। वर्तमान, अनन्त-अनागत और विगतकाल की सभी बातों को प्रत्यक्ष जानने-देखने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् ने अपने निर्वाण से लगभग ३० वर्ष पूर्व तीर्थस्थापना के दिन ही आर्य सुधर्मा को दीर्घायु एव योग्य जान कर गण की अनुज्ञा दे रखी थी, इस बात से चतुर्विध तीर्थ भलीभांति परिचित था। इसके साथ ही साथ चतुर्विध तीर्थ को यह भी विदित था कि श्रमण भगवान् महावीर की विद्यमानता में अग्निभूति आदि जिन ९ केवलज्ञानी गणधरो ने निर्वाण प्राप्त किया, उन्होंने अपने-अपने निर्वाण से एक मास पूर्व ही आर्य सुधर्मा को गणनायक एव दीर्घायुष्मान् जान कर अपने-अपने गण सम्मूह दिये थे।

इन दो सर्वविदित तथ्यों के अतिरिक्त भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् भगवान् के पट्टधर बनने के सभी दृष्टियों से योग्यतम अधिकारी भगवान् के ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम को कुछ ही याम पश्चात् उसी रात्रि में केवलज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी, अतः वे भगवान् के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे।

^१ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तेवासी अज्जसुहम्मे नाम अणगारे जाइसपन्ने जहा केसी जाव पचहि अणगारसएहिं सिद्धि सपरिवुडे पुब्बाणुपुवि चरमाणे ** जेणोव रायगिहे नयरे जाव अहापडिह्व उग्गह ओगिण्हित्ता सज्जेण जाव विहरइ ।
[निरयावलियाओ, अ० १]

आर्य सुधर्मा के ही नेतृत्व में आ जाता है। क्योंकि भगवान् महावीर ने सुधर्मा को गणधर नियुक्त करते समय गण की अनुज्ञा प्रदान कर दी थी। उसकी सार्थकता सुधर्मा के ५०० शिष्यों के अतिरिक्त अन्य साधु-समुदाय के मिलाने पर ही हो सकती है। अतः और गणधरो के गणों के अतिरिक्त शेष श्रमणों को सुधर्मा के गण में ही सम्मिलित चाहिये। भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् आर्य सुधर्मा गणधर के स्थान पर संघाधिनायक आचार्य कहलाये क्योंकि वे भगवान् महावीर के पट्टधर हो चुके थे।

क्या सुधर्मा के आधीन अन्य आचार्य भी थे ?

प्रश्न उपस्थित होता है कि हजारों श्रमणों के उस अतिविशाल समुदाय की शिक्षा-दीक्षा और दैनिकचर्या की समुचित व्यवस्था का संचालन तप-स्वाध्याय-निरत और शास्त्र की वाचना देने वाले आर्य सुधर्मा स्वयं ही करते थे अथवा सघ-संचालन में उनके सहायक कोई अन्य आचार्य आदि भी थे।

शास्त्रीय प्रकरणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि भगवान् महावीर के शासनकाल में जिस प्रकार गणधर और स्थविर आदि श्रमणसंघ की व्यवस्था का कार्य करते थे, उसी प्रकार आर्य सुधर्मा के काल में भी आचार्य, स्थविर आदि सघ की व्यवस्था में आर्य सुधर्मा का हाथ बटाते थे।

शास्त्र में स्थान-स्थान पर उल्लेख आता है :—

“थेराण अतिए सामाइयमाइआई एक्कारस अगाई अहिज्जइ-अहिज्जिता” आदि।

निर्युक्ति, चूर्णि आदि प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर के समय में भी अलग-अलग आचार्यों के नेतृत्व में साधुओं का अध्ययन-अध्यापन एवं विचरण होता था।

भगवान् महावीर के शासन में ३०० चतुर्दश पूर्वधर और ४०० वादी थे, तो उनके साथ रहने वाले साधुओं के अध्ययन आदि की व्यवस्था उनके द्वारा अवश्य की जाती होगी। आवश्यक चूर्णि आदि ग्रन्थों से हमारे इस अनुमान की पूर्ण पुष्टि होती है जैसाकि निर्युक्ति में कहा है—“राजगृही के गुणशील उद्धान में चतुर्दश पूर्वी आचार्य वसु के शिष्य तिष्यगुप्त से ‘जीवप्रदेश’ दृष्टि उत्पन्न हुई। आमलकल्पा के मित्रश्री ने उसको प्रतिबोध देकर समझाया।”^१ इससे यह सिद्ध

^१ (क) “जीवपएसा य तीसगुत्ताओ।”

[आव० निर्युक्ति गाथा]

रायगिहे गुणसिलए वसु चोदसपुव्वि तीसगुत्ताओ।

आमलकप्पा रायरी, मित्तसिरि कूरपिंडाई ॥१२८॥

[मूलभाष्य]

(ख) “वित्तिओ सामिणा सोलसवासाइ उप्पाडितस्स एणस्स तो उप्पण्णो। तेणं कालेणं तेण समएण रायगिहे गुणसिलए चेतिए वसू नाम भगवतो आयरिया चोदसपुव्वी समोसड्ढा, तस्स सीसो तीसगुत्तो नाम...” [आव० चू०, भा० १, पृ० ४१६-२०]

(ग) राजगृहे गुणशीलके उद्धाने वसुराचार्यश्चतुर्दशपूर्वी समवसृत, तच्छिष्या-तिष्यगुप्तादेवा दृष्टिरुत्पन्ना...।” [आवश्यकनिर्युक्तेरवचूर्णि, भा० १]

ऐसी स्थिति में उपरिवर्णित तीन प्रमुख कारणों से चतुर्विध तीर्थ के समक्ष भगवान् महावीर का पट्टधर किसको नियुक्त किया जाय, इस प्रकार का कोई प्रश्न अथवा विवाद उत्पन्न होने जैसा प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुआ। अतः भगवान् महावीर के निर्वाण के दूसरे ही दिन चतुर्विध तीर्थ ने आर्य सुधर्मा को सर्वसम्मति से भगवान् महावीर का सर्वसत्तासम्पन्न प्रथम पट्टधर, सघनायक-आचार्य नियुक्त कर दिया। उसी दिन से आज तक सुधर्मा स्वामी की शिष्य-परम्परा चलती आ रही है।^१

आज जितने भी श्रमण एवं श्रमणिया विद्यमान हैं, वे सब आर्य सुधर्मा की शिष्य परम्परा के हैं। क्योंकि शेष सभी गणधरों ने निर्वाण प्राप्त करने से पहले ही अपने-अपने शिष्यमण्डल आर्य सुधर्मा को शिष्य रूप में समर्पित कर निर्वाण प्राप्त किया था।^२

भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा ही क्यों ?

साधारण से साधारण और प्रबुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति के मन में भी यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि श्रमण भगवान् महावीर के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम की विद्यमानता में उनको छोड़ पंचम गणधर आर्य सुधर्मा को भगवान् महावीर का पट्टधर क्यों बनाया गया ? इन्द्रभूति ने तीर्थ-स्थापना काल से लेकर प्रभु के निर्वाण समय तक उनकी अहर्निश सेवा की। भगवान् के प्रति उनकी भक्ति एवं प्रीति भी अप्रतिम थी। फिर क्या कारण था कि इन्द्रभूति को भगवान् का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया ?

उत्तर साफ है कि उत्तराधिकारी अपने पूर्ववर्ती आचार्य आदि के अधिकार को आगे चलाने वाला होता है। यह जानी हुई बात है कि पट्टधर अपने पूर्ववर्ती आचार्य के आदेश, उपदेश और सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर उसका प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ अनुयायी समाज से उनकी आज्ञा का पालन करवाते हैं। किन्तु केवलज्ञानी स्वयं समस्त चराचर के पूर्ण ज्ञाता होने के कारण जो कुछ

^१ सोहम्मं मुणिनाह, पढमं वदे सुभत्ति सजुत्तो ।

जस्सेसो परिवाउ, कप्पखुव्व वित्थरिउ ॥२॥

[हिमवन्त स्थविरावली]

^२ (क) जे इमे अज्जतारा समणा निग्गंथा विहरति एए रा सव्वे अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स आवच्चिज्जा, अवसेसा गणहरा निरवच्चा वुच्छिन्ना [कल्पसूत्र स्थविरावली]

(ख) परिणिव्वुया गणहरा जीवते रायए राव जणाउ ॥६५८ [आवश्यक निर्युक्ति]

(ग) जीवति ज्ञातके — ज्ञातकुलोत्पन्ने वीरे भगवति नव जना. इन्द्रभूति सुधर्मस्वामिवर्जा परिनिर्वृत्ता, इन्द्रभूति सुधर्मश्च स्वामिनि वीरे निर्वृत्ते परिनिर्वृत्त, तथापि प्रथममिन्द्रभूति. पश्चात्सुधर्मा स्वामी यश्च यश्च काल करोति, स स सुधर्मस्वामिनो गण ददाति तेषा तथाभूत सन्तानप्रवृत्ति हेतुभूताचार्यसम्भवात्... ।

[आव० नि०, गा० ६५८ की मलयगिरिवृत्ति]

दिगम्बर परम्परा के उपरोक्त दोनों विद्वानों ने जम्बुकुमार को ससार से विरक्ति होने के प्रकरण में चौथे और पाचवे गणधर के क्षत्रिय होने का जो उल्लेख किया है वह इस प्रकार है —

“एक दिन जम्बुकुमार ने अपने मन में विचार किया कि विपुल वैभव एवं यश की जो उन्हें प्राप्त हुई है वह किस सुकृत के प्रताप से हुई है ? अपनी इस आन्तरिक जिज्ञासा को शान्त करने के लिये जम्बुकुमार ने एक मुनि को सविधि वन्दन करने के पश्चात् प्रश्न किया—भगवन् ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, वह किस पुण्य के फल से प्राप्त हुआ है ? आप दया कर मुझे मेरे पूर्व-भव का वृत्तान्त सुनाइये ।”

“सौधर्म नामक उन मुनि ने, जो कि धर्मोपदेशक थे, उत्तर दिया — ‘वत्स ! सुन, मैं तुझे पूर्व-भवों का वृत्तान्त सुनाता हूँ ।’^१ इसी मगध देश के वर्द्धमान नामक ग्राम में किसी समय भवदत्त और भवदेव नामक दो सहोदर रहते थे । उन दोनों ने क्रमशः जैन श्रमण-दीक्षा ग्रहण की और बहुत वर्षों तक श्रमणाचार का पालन किया एवं दोनों भाई मृत्यु के पश्चात् सनत्कुमार स्वर्ग में देव रूप से उत्पन्न हुए । देवायु पूर्ण होने पर बड़े भाई भवदत्त का जीव महाविदेह क्षेत्र में वज्रदन्त नामक राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम सागरचन्द्र रखा गया । छोटे भाई भवदेव का जीव देवलोक से च्युत हो महाविदेह क्षेत्र में महापद्म चक्रवर्ती का शिवकुमार नामक पुत्र हुआ । सागरचन्द्र समय ग्रहण कर कठोर तपश्चर्या करने लगा और शिवकुमार माता-पिता के अत्यधिक अनुरोध के कारण घर में रहते हुए भी श्रमणाचार का पालन एवं उग्र तपश्चर्या करने लगा । अन्त में क्रमशः समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर वे दोनों ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव हुए ।”

“दश सागर की देवायु पूर्ण होने पर बड़े भाई भवदत्त का जीव मगध देश के सवाहनपुर नामक नगर के राजा सुप्रतिष्ठ की रानी धर्मवती की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम सौधर्म रखा गया ।^२ सौधर्मकुमार क्रमशः सभी विद्याओं में निष्णात हुआ । एक दिन राजा सुप्रतिष्ठ अपने परिवार सहित भगवान् महावीर के दर्शन-वन्दन, उपदेश-श्रवण के लिये प्रभु के समवसरण में पहुँचा । भगवान् की भवरोग विनाशिनी देशना सुनकर राजा सुप्रतिष्ठ ने ससार से विरक्त हो प्रभु के पास निर्ग्रन्थ-दीक्षा ग्रहण कर ली । थोड़े ही दिनों में वह सुप्रतिष्ठ मुनि समस्त श्रुतशास्त्र के ज्ञाता बन गये और भगवान् महावीर ने उन्हें अपने चतुर्थ गणधर के पद पर नियुक्त किया ।”^३

^१ अथोवाच मुनिर्नाम्ना, सौधर्मा धर्म देशक । शृणु वत्स वदे तेऽथ, वृत्तान्त पूर्वजन्मन ॥

[जम्बूस्वामीचरितम् (प० राजमल्ल) सर्ग ६]

^२ [वही, सर्ग ६, श्लो० १८-२३]

^३ दिवसं कतिभिर्भिक्षु श्रुतपूर्णोऽभवन्मुनि ।

गणधरस्तुर्यो जातो वर्द्धमानजिनेशिन ॥२८॥ [वही]

हो सकते । इन्द्रभूति का अपरनाम लोहार्य हो इस प्रकार का उल्लेख दिगम्बर एवं श्वेताम्बर परम्परा के किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता जब कि आर्य सुधर्मा के लिये कषायपाहुड़ तथा षट्खडागम की टीकाओं में एवं दिगम्बर परम्परा के अन्य ग्रन्थों में लोहार्य नाम का प्रयोग किया गया है ।

दिगम्बर परम्परा में केवली द्वारा कवलाहार किया जाना मान्य नहीं अतः केवलज्ञान के पश्चात् भगवान् को आहार देने वाले साधु का नाम लोहार्य था इस अभिमत की दिगम्बर परम्परा में तो कल्पना तक नहीं की जा सकती । पर श्वेताम्बर परम्परा में केवली द्वारा कवलाहार किया जाना मान्य है । ऐसी स्थिति में “आवश्यक मलयवृत्ति” में भगवान् को कैवल्यप्राप्ति के पश्चात् आहार ला कर देने वाले, “खतिखमो, पवरलोह सरिवन्नो” इन उत्कृष्ट विशेषणों से सम्बोधनीय साधु सभवतः आर्य सुधर्मा हो सकते हैं । तत्कालीन साधुओं में लोहज्ज (लोहार्य) नामक अन्य किसी साधु का श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि आर्य सुधर्मा का अपरनाम लोहार्य हो ।

श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य आगम में और यापनीय परम्परा (जो विलुप्त हो चुकी है) के “केवलिभुक्ति”^१ नामक उपलब्ध ग्रन्थ में केवली द्वारा कवलाहार किया जाना मान्य है । भगवान् स्वयं भिक्षार्थ नहीं पधारते । ऐसी दशा में भगवान् को आहार ला कर देने वाला कोई न कोई साधु अवश्य होना चाहिए । भगवान् को आहार ला कर देने के लिये कोई एक ही साधु नियत था अथवा विभिन्न इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । सीहा अणगार ने मेढियाग्राम में रेवती गाथापत्नी के घर से बीजोरापाक ला कर दिया और उसके सेवन से भगवान् का रोग शान्त हुआ, इस प्रकार का उल्लेख भगवती सूत्र में उपलब्ध होता है ।^२ यह एक विशिष्ट परिस्थिति में घटित हुई घटना है । इससे यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि भगवान् को आहार ला कर देने का कार्य किसी एक साधु के जिम्मे था या अनेक के ।

क्या आर्य सुधर्मा क्षत्रिय राजकुमार थे ?

यद्यपि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के मान्य ग्रन्थों में भगवान् महावीर के ग्यारहो गणधरो को ब्राह्मण जाति का बताया गया है किन्तु दिगम्बर परम्परा के वीर नामक कवि ने वि० स० १०७६ में रचित अपने अपभ्रंश भाषा के महाकाव्य “जम्बूसामिचरित” में और कवि राजमल्ल ने वि० स० १६३२ में रचित संस्कृत भाषा के अपने काव्य “जम्बूस्वामिचरितम्” में चौथे और पाचवे – दो गणधरो के क्षत्रिय होने का उल्लेख करते हुए पाचवे गणधर आर्य सुधर्मा को चौथे गणधर सुप्रतिष्ठ का पुत्र बताया है ।

^१ केवलिभुक्ति, यापनीय आचार्य शाकटायन (पाल्यकीर्ति) रचित (विक्रम की ६ वीं शताब्दी)

^२ भगवती सूत्र, शतक १५, सू० ५५७

मानती है।^१ ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों कवियों ने चतुर्थ एवं पंचम गणधर को क्षत्रिय माना है; इस सम्बन्ध में विशेष खोज करने की आवश्यकता है। यहाँ सबसे बड़ी विचारणीय बात तो यह है कि भगवान् महावीर के ग्यारह गणधरों में सुप्रतिष्ठ नाम के कोई भी गणधर नहीं थे। ऐसी स्थिति में वीर कवि और प० राजमल्ल ने चतुर्थ गणधर का नाम आर्यव्यक्त के स्थान पर सुप्रतिष्ठ और आर्य सुधर्मा को सुप्रतिष्ठ का पुत्र बताते हुए जो कथानक प्रस्तुत किया है, वह सारा कथानक ही तब तक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता जब तक कि इसकी पुष्टि में कोई प्राचीन ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाता।

आर्य सुधर्मा का निर्वाण

आर्य सुधर्मा ने ५० वर्ष की अवस्था में भगवान् महावीर के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर तप-सयम की आराधना और निरन्तर ३० वर्ष तक एक परम विनीत शिष्य के रूप में भगवान् की आज्ञा का पालन करते हुए गण की महती सेवा की। उन्होंने प्रभु के निर्वाण के पश्चात् प्रभु के प्रथम पट्टधर के रूप में २० वर्ष तक सघाधिनायक रहकर सघ का संचालन किया। वीर-निर्वाण सवत् १२ में इन्द्रभूति गौतम के निर्वाण के पश्चात् उन्होंने चार घाति-कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार आर्य सुधर्मा ने १२ वर्ष छद्मस्थचर्या में सघाधिनायक रहते हुए तथा ८ वर्ष तक केवली रूप से सघाधिनायक रहते हुए कुल मिलाकर २० वर्ष तक भगवान् महावीर के शासन की अमूल्य सेवा की, जो इस पंचम आरक की समाप्ति तक जिनशासन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित की जाती रहेगी।

अन्त में वीर नि० सवत् २० के अन्तिम चरण में ईसा से ५०७ वर्ष पूर्व राजगृह नगर के गुणशील चैत्य में आर्य सुधर्मा ने पादोपगमन सथारा किया।

आर्य सुधर्मा ने पचास वर्ष का एक लम्बा आदर्श, पवित्र और सफल जीवन जीते हुए वीर निर्वाण सवत् २० के अन्तिम चरण में एक मास के पादोपगमन सथारे से १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य-निर्वाण प्राप्त किया जिसके लिये वे पचास वर्ष की आयु में अपना सर्वस्व त्याग कर साधनापथ पर आरूढ हुए थे।

विश्व-कल्याणकारी उन महान् आचार्यप्रवर को कोटि-कोटि प्रणाम !

वर्तमान द्वादशांगी के रचनाकार

समस्त जैन परम्परा की मान्यतानुसार तीर्थंकर भगवान् अपनी देशना में जो अर्थ अभिव्यक्त करते हैं, उनको उनके प्रमुख शिष्य गणधर शासन के हितार्थ

^१ सव्वे य माहणा जच्चा, सव्वे अज्भावया विऊ ।

सव्वे दुवाळसगीआ, सव्वे चउदस पुव्विणो ॥६५७॥

[आवश्यक निर्युक्ति, मल्लवृत्ति, भाग २, पत्र ३३६ (२)]

“सौधर्मकुमार ने कुछ दिनों पश्चात् अपने पिता सुप्रतिष्ठ को भगवान् के गणधर के रूप में देखा तो उसे भी ससार से विरक्ति हो गई और वह भी प्रव्रजित हो गया । थोड़े समय के पश्चात् वह भी भगवान् का पाचवा गणधर बन गया । सुधर्मा नाम का वह पचम गणधर मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे भवदेव के भव में तुम्हारा भवदत्त नामक बड़ा भाई था ।^१ तुम (छोटे भाई भवदेव के जीव) ब्रह्मोत्तर स्वर्ग से च्युत हो राजगृह नगर के श्रेष्ठी अर्हदास की पत्नी जिनमती की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए । तुम्हारा नाम जम्बूकुमार रखा गया ।”^२

कवि वीर और पं० राजमल्ल ने भगवान् महावीर के चतुर्थ एवं पचम गणधर को किस आधार पर क्षत्रिय वशोद्भव बताया है इसे खोज निकालने का पर्याप्त प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अभी तक किसी भी अन्य ग्रन्थ में इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध नहीं हो सका है ।

यह पहले बताया जा चुका है कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराये एक मत से भगवान् महावीर के सभी गणधरो को ब्राह्मण कुलोद्भव

^१ (क) सौधर्मोऽपि तथा पश्चाद्वीक्ष्य त गणनायकम् ।

जातसर्वगनिर्वेद प्रवव्राज महामुनि ॥२६॥

क्रमात्सोऽप्यभवत्तस्य पचमो गणनायक ।

सोऽहं सुधर्मनामा रया भवद्भ्रातृचरोऽधुना ॥३०॥ [वही]

(ख) त पुरु सुपड्ठियनिवड जिणचरणमड परिपालड समरे बलुद्धर ।

***तहो सुहलक्खणभायणा, गुरदेवच्चरणकयमणा ।

सिगारासयसिप्पिणी, पढमकलत्त रुप्पिणी ।

भवयत्तु जेट्ठु जो विहि मि चिरु सुरु सायरचट्टु पुणो वि सुरु ।

सो जाउ पुत्तु जणजाणियहे नरनाहे रुप्पिणीराणियहे ।

सउहम्मनामुविज्जापवरु, नीसेससत्थविण्णाराणधरु ।

एक्कहि दिणे सुप्पड्ठु निवड सकलत्तु सनदणु सुद्धमई ।

गउ वदणभत्तिए भवतरणु सिरिवीरजिणदसमोसरणु ।

निसुणेवि परमेट्ठिहि दिव्वभुरिण पव्वज्ज लेवि हुउ परममुणि ।

गणहरु चउत्थु तवतवियतरणु सिद्धिवहुनिवेसियविमलमणु ।

पेक्खेवि जणेरु निवसिरि चइउ सउहम्मकुमारु वि पव्वडउ ।

गणहरु पचमु नासियदुहहो अविणट्ठथारणु सासयसुहहो ।

सो हउ रिसिसघविराइयउ विहरतुज्जारिण पराइयउ ॥

[जम्बूसामिचरिउ (वीर विरचित) ८-३, ८-४]

^२ त्व हि ततो दिवश्च्युत्वा, विद्युन्मालिचरोऽमर ।

अर्हदासगृहे सूनृजाति सर्वसुखाकर ॥३३॥

[जम्बूस्वामिचरितम् (पं० राजमल्ल रचित), सर्ग ६]

तो प्रभु की निर्वाणरात्रि में ही केवली बन गये और १२ वर्ष पञ्चात् आर्य सुधर्मा को अपना गण सौंप कर निर्वाण को प्राप्त हुए। अतः आर्य सुधर्मा को छोड़कर शेष दशों गणधरो की शिष्य-परम्परा और वाचनाएँ उनके निर्वाण के साथ ही समाप्त हो गई, आगे नहीं चल सकी।

ऐसी अवस्था में भगवान् महावीर के निर्वाण के पञ्चात् उनके धर्मतीर्थ के उत्तराधिकार के साथ-साथ भगवान् के समस्त प्रवचन का उत्तराधिकार भी आर्य सुधर्मा को प्राप्त हुआ और केवल आर्य सुधर्मा की ही अगवाचना प्रचलित रही। वारह्वे अग दृष्टिवाद का आज से बहुत समय पहले विच्छेद हो चुका है। आज जो एकादशांगी उपलब्ध है, वह आर्य सुधर्मा की ही वाचना है।^१ इस तथ्य की पुष्टि करने वाले अनेक प्रमाण आगमों में उपलब्ध हैं उनमें से कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

आचाराग सूत्र के उपोद्घातात्मक प्रथम वाक्य में—“सुय मे आउस । तेण भगवया एवमक्खाय ।” अर्थात्—हे आयुष्मन् (जवू) मैंने सुना है, उन भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा है “.....” इस वाक्य रचना से यह विल्कुल स्पष्ट है कि इस वाक्य का उच्चारण करने वाला गुरु अपने शिष्य से वही कह रहा है जो स्वयं उसने भगवान् महावीर के मुखारविन्द से सुना था।

आचाराग सूत्र की ही तरह समवायाग, स्थानाग, व्याख्या-प्रज्ञप्ति आदि अग-सूत्रों में तथा उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि अगवाह्य श्रुत में भी आर्य सुधर्मा द्वारा विवेच्य विषय का निरूपण—“सुय मे आउस । तेण भगवया एवमक्खाय” इसी प्रकार की शब्दावली से किया गया है।

अनुत्तरोपपातिक सूत्र, ज्ञाताधर्म कथा आदि के आरम्भ में और भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है—

“..... तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे, अज्ज सुहम्मस्स समोसरणं ... परिसा पडिगया ॥२॥

जवू जाव पज्जुवासइ एव वयासी जइण भते ! समणेण जाव सपत्तेण अट्ठमस्स अगस्स अतगडदसाण अयमट्ठे पण्णत्ते, नवमस्स ण भते ! अगस्स अणुत्तरोववाडयदसाण समणेण जाव सपत्तेण के अट्ठे पण्णत्ते ॥३॥

तएण से सुहम्मे अणगारे जवू अणगार एव वयासी—एव खलु जवू ! समणेण जाव सपत्तेण नवमस्स अगस्स अणुत्तरोववाडयदसाण तिणिण वग्गा पण्णत्ता ॥४॥”

आर्य जम्बू ने अपने गुरु आर्य सुधर्मा से समय-समय पर अनेक प्रश्न प्रस्तुत करते हुए पूछा—“भगवन् ! श्रमण भगवान् महावीर ने अमुक अग का क्या अर्थ बताया ?”

अपने शिष्य जम्बू के प्रश्न के उत्तर में उन अगों का अर्थ बताने का उपक्रम करते हुए आर्य सुधर्मा कहते हैं—“आयुष्मन् जवू ! अमुक अग का जो

अपनी शैली में सूत्रवद्ध करते हैं। वे ही बारह अग प्रत्येक तीर्थकर के शासनकाल में द्वादशांगी-सूत्र रूप में प्रचलित एवं मान्य होते हैं।^१ द्वादशांगी का गरिपिटक के नाम से भी उल्लेख किया गया है।^२ सूत्र गरधर-कथित या प्रत्येकबुद्ध-कथित होते हैं। वैसे श्रुतकेवलि-कथित और अभिन्न दशपूर्वी-कथित भी होते हैं।^३

यद्यपि विभिन्न तीर्थकरो के धर्मशासन में तीर्थस्थापना के काल में ही गरधरो द्वारा द्वादशांगी की नये सिरे से रचना की जाती है तथापि उन सब तीर्थकरो के उपदेशों में जीवादि मूल भावों की समानता एवं एकरूपता रहती है क्योंकि अर्थ रूप से जैनागमों को अनादि-अनंत अर्थात् शाश्वत माना गया है। जैसा कि नन्दीसूत्र के ५८वें सूत्र में तथा समवायागसूत्र के १८५वें सूत्र में कहा गया है :-

“इच्चेइयं दुवालसग गरिपिडग न कयाई नासी, न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ, भुवि च भवइ य भविस्सइ य, धुवे, निअए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवट्ठिए निच्चे।”

समय-समय पर अगशास्त्रों का विच्छेद होने और तीर्थकरकाल में नवीन रचना के कारण इन्हें सादि और सपर्यवसित भी माना गया है।^४ इस प्रकार द्वादशांगी के शाश्वत और अशाश्वत दोनों ही रूप शास्त्रों में प्रतिपादित किये गये हैं। इस मान्यता के अनुसार प्रवर्तमान अवसर्पिणीकाल के अन्तिम चौबीसवें तीर्थकर श्रमण भगवान् महावीर द्वारा चतुर्विध तीर्थ की स्थापना के दिन जो प्रथम उपदेश इन्द्रभूति आदि ग्यारह गरधरों को दिया गया, भगवान् की उस वाणी को अपने साथी अन्य सभी गरधरों की तरह आर्य सुधर्मा ने भी द्वादशांगी के रूप में सूत्रवद्ध किया।

ग्यारहो गरधरो द्वारा पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र रूप से ग्रथित बारह ही अगों में शब्दों और शैली की न्यूनाधिक विविधता होने पर भी उनके मूल भाव तो पूर्णरूपेण वही थे जो भगवान् महावीर ने प्रकट किये।

पहले बताया जा चुका है कि भगवान् महावीर के ११ गरधरों की वाचनाओं की अपेक्षा से ६ गरध थे और उनकी पृथक्-पृथक् ६ वाचनाएँ थीं। ११ में से ६ गरधर तो भगवान् महावीर के निर्वाण से पूर्व ही मुक्त हो गये। केवल इन्द्रभूति और आर्य सुधर्मा ये दो ही गरधर विद्यमान रहे। उनमें भी इन्द्रभूति गौतम

^१ अत्थ भासइ अरहा, सुत्त गथति गरहरा निउण।

सासणस्स हियट्ठाए, तओ सुत्त पवत्तइ ॥१६२॥

[आ० निर्युक्ति, गा० १६२, धवला भा० १ पृ० ६४, ७२]

^२ “दुवालसगे गरिपिडगे”

[समवायाग सूत्र १ व १३६, नदी० ४०]

^३ सुत्त गरहरकथिद, तहेव पत्तेयबुद्धकथिद च।

सुदकेवलिणा कथिदं, अभिण्णदसपुव्वकथिद च ॥४॥

[मूलाचार, ५-८०]

^४ इच्चेइयं दुवालसग गरिपिडग बुच्छित्तिनयट्ठाए साइय सपज्जवसिय, अवुच्छित्तिनयट्ठाए अणाइय अपज्जवसिय।

[नन्दी सू०, सू० ४२]

श्लोकवार्त्तिक में इसी मान्यता को अभिव्यक्त किया है कि तीर्थंकर आगमो का अर्थत उपदेश देते हैं और उसे सभी गणधर द्वादशांगी के रूप में शब्दतः ग्रथित करते हैं ।

धवला में यह मन्तव्य दिया गया है कि आर्य सुधर्मा को अगज्ञान इन्द्रभूति गौतम ने दिया । परन्तु श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के प्राचीन ग्रंथों में कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता । ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि धवलाकार की यह अपनी स्वयं की नवीन मान्यता है ।

श्वेताम्बर आचार्यों की ही तरह धवलाकार के अतिरिक्त अन्य सभी प्राचीन दिगम्बर आचार्यों की यह मान्यता है कि भगवान् महावीर ने सभी गणधरो को अर्थत द्वादशांगी का उपदेश दिया । जयधवला में जब यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि आर्य सुधर्मा ने अपने उत्तराधिकारी शिष्य जम्बूकुमार के साथ-साथ अन्य अनेक आचार्यों को द्वादशांगी की वाचना दी थी^१ तो यह कल्पना धवलाकार ने किस आधार पर की कि श्रमण भगवान् महावीर ने अर्थत द्वादशांगी का उपदेश सुधर्मादि अन्य गणधरो को न देकर केवल इन्द्रभूति गौतम को ही दिया ?

ऐसी स्थिति में अपनी परंपरा के प्राचीन आचार्यों की मान्यता के विपरीत धवलाकार ने जो यह नया मन्तव्य रखा है कि आर्य सुधर्मा को द्वादशांगी का ज्ञान भगवान् महावीर ने नहीं अपितु इन्द्रभूति गौतम ने दिया इसका औचित्य विचारणीय है ।

ऊपर उल्लिखित प्रमाणों से यह निर्विवादरूपेण सिद्ध हो जाता है कि अन्य गणधरो के समान आर्य सुधर्मा ने भी भगवान् महावीर के उपदेश के आधार पर द्वादशांगी की रचना की । अन्य दश गणधर आर्य सुधर्मा के निर्वाण से पूर्व ही अपने-अपने गण उन्हें सम्मूला कर निर्वाण प्राप्त कर चुके थे अतः आर्य सुधर्मा द्वारा ग्रथित द्वादशांगी ही प्रचलित रही और आज वर्तमान में जो एकादशांगी प्रचलित है वह आर्य सुधर्मा द्वारा ग्रथित है । जेप गणधरो द्वारा ग्रथित द्वादशांगी वीर निर्वाण के कुछ ही वर्षों पश्चात् विलुप्त हो गई ।

द्वादशांगी का परिचय

समवायाग^२ और नन्दीसूत्र^३ में द्वादशांगी का परिचय दिया गया है ।

^१ तद्विसे चैव सुहम्माइरियो जवूसामीयादीणमणेयाणमाइरियाण वक्खाणिदुवालसगे घाडचउक्कखेण केवली जादो । [जयधवा, पृ० ८४]

^२ सुय मे आउस तेण भगवया एवमक्खाय ॥सू० १॥
इह खलु समणेण भगवया महावीरेण आइगरेण तित्थगरेण इमे दुवालसगे गणिपिडगे पण्णत्ते, त जहा-आयारे, सूयगडे, ठाणे, समवाए, वियाहपन्नत्ति, नायाधम्म-कहाओ, उवासगदमाओ, अतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हावागरण, विवागसुए, दिट्ठिवाए ।” [समवायाग, प्रारम्भिक पाठ]

^३ अगपविट्ठ दुवालसविह पण्णत्त । त जहा-आयारो, सूयगडो, ठाण, समवायो, अतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हावागरण, विवागसुय दिट्ठिवाओ, ॥सू० ४४॥ [नन्दीसूत्र]

अर्थ भगवान् महावीर ने फरमाया वह मैंने स्वयं ने सुना है । उन प्रभु ने अमुक अंग का अमुक अध्ययन का, अमुक वर्ग का यह अर्थ फरमाया है....”

अपने शिष्य जम्बू को आगमो का ज्ञान कराने की उपरिवर्णित परिपाटी सुखविपाक, दुखविपाक आदि अनेक सूत्रों में भी परिलक्षित होती है ।

नायाधम्मकहाओ के प्रारम्भिक पाठ से भी यही प्रमाणित होता है कि वर्तमान काल में उपलब्ध अंग-शास्त्र आर्य सुधर्मा द्वारा गुफित किये गये हैं ।^१

आगमो में उल्लिखित — “उन भगवान् ने इस प्रकार कहा —” इस वाक्य से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि इन आगमो में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें किञ्चित्मात्र भी स्वकल्पित नहीं अपितु पूर्णरूपेण वही शब्दवद्ध किया गया है जो श्रमण भगवान् महावीर ने उपदेश देते समय अर्थतः श्रीमुख से फरमाया था ।

केवल धवला को छोड़कर सभी प्राचीन दिगम्बर ग्रन्थों में भी यही मान्यता अभिव्यक्त की गई है कि अर्थ रूप में भगवान् महावीर ने उपदेश दिया और उसे सभी गणधरो ने द्वादशांगी के रूप में ग्रथित किया । आचार्य पूज्यपाद देवनन्दी ने विक्रम की छठी शताब्दी में तत्त्वार्थ पर सर्वार्थसिद्धि की रचना की उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि परम अचिन्त्य केवलज्ञान की विभूति से विभूषित सर्वज्ञ परमर्षि तीर्थकर ने अर्थरूप से आगमों का उपदेश दिया । उन तीर्थकर भगवान् के अतिशय बुद्धि सम्पन्न एवं श्रुतकेवली प्रमुख शिष्य गणधरो ने अंग-पूर्व लक्षण वाले आगमो (द्वादशांगी) की रचना की ।^२

इसी प्रकार आचार्य अकलक देव (वि. ८वीं शती) ने तत्त्वार्थ पर अपनी राजवार्त्तिक टीका में^३ और आचार्य विद्यानन्द^४ (वि. ९वीं शती) ने अपने तत्त्वार्थ

^१ “तेण कालेणं तेण समएण अज्ज सुहम्मस्स अणगारस्स जेट्ठे अतेवासी अज्ज जवू नामे अणगारे..... अज्ज सुहम्मस्स थेरस्स नच्चासन्ने नाइदूरे,.....विणएण पज्जुवासमाणे एवं वयासी जइण भत्ते समणेण भगवया महावीरेण.....पचमस्स अणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते छट्ठस्स ण भत्ते । नायधम्मकहाणं के अट्ठे पन्नत्ते ? जवूत्ति अज्जसुहम्मे थेरे अज्ज जवू नाम अणगार एवं वयासी.....।”

[नायाधम्मकहाओ १-५]

^२ तत्र सर्वज्ञेन परमर्षिणा परमाचिन्त्यकेवलज्ञानविभूतिविशेषेण अर्थत आगम उद्दिष्ट ।..... तस्य साक्षात् शिष्यै बुद्ध्यतिशयद्वियुक्तं गणधरै श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थरचनम्-अंगपूर्वलक्षणम् ।

[सर्वार्थसिद्धि १-२०]

^३ बुद्ध्यतिशयद्वियुक्तं गणधरैरनुस्मृतग्रन्थरचनम्-आचारादि द्वादशविधमगप्रविष्टमुच्यते ।

[राजवार्त्तिक १-२० १२, पृ० ७२]

^४ (क) तस्याप्यर्थतः सर्वज्ञवीतरागप्रणेतृकत्वसिद्धे अर्हद्भाषितार्थं गणधर देवै ग्रथितम् इति वचनात् ।

[तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक, पृ० ६]

(ख) द्रव्यश्रुतं हि द्वादशांगं वचनात्मकमाप्तोपदेशरूपमेव, तदर्थज्ञानं तु भावश्रुतं, तदुभयमपि गणधरदेवानां भगवदर्थसर्वज्ञवचनातिशयप्रसादात् स्वमतिश्रुतज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपमशमातिशयाच्च उत्पद्यमानं कथमाप्तायत्तं न भवेत् ?

[तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक]

पच्चीस अध्ययनात्मक आचाराग के जो ८५ उद्देशन और ८५ समुद्देशनकाल माने गये हैं उसका कारण यह है कि दोनों श्रुतस्कन्धों के कुल मिला कर ८५ उद्देशक होते हैं। उनमें से प्रत्येक उद्देशक का वाचनाकाल एक-एक मान कर उद्देशकों के अनुसार ही उद्देशनकाल कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं —

प्रथम अध्ययन के ७, दूसरे के ६, तीसरे और चौथे के चार-चार, पाँचवे के ६, छठे के ५, सातवे के ८, आठवे के ७, नौवे के ४, दशवे के ११, ग्यारहवे एव बारहवे के तीन-तीन, तेरहवे, चौदहवे, पन्द्रहवे और सोलहवे — इन चारों के क्रमशः दो-दो उद्देशक तथा गेप ६ अध्ययनों में से प्रत्येक के एक-एक उद्देशक। इस प्रकार कुल ८५ उद्देशकों के अनुसार उद्देशनकाल और समुद्देशनकाल भी ८५-८५ है।^१

उपर्युक्त ये सभी जिनोक्त जीवादि पदार्थ जो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शाश्वत एव पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अशाश्वत हैं, उन सब का समस्त जीवों पर दया व उनके कल्याण की दृष्टि से आचाराग में समीचीन एव समग्ररूपेण विवेचन किया गया है।

आचाराग में गद्य और पद्य इन दोनों ही शैलियों में प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन होने के कारण यह गद्य-पद्यात्मक अगशास्त्र है। इसके त्रिष्टुभ, जगती आदि पद्य वैदिक पद्यों से पर्याप्त सादृश्य रखते हैं। वर्तमान में दोनों श्रुतस्कन्धरूप आचाराग का पद^२ — परिमाण २५०० श्लोक प्रमाण है।

^१ सत्त य छ चड चउरो, छ पच अट्ठेव सत्त चउरो य ।

एक्कारा ति ति दो दो, सत्तेक्क एक्को य ॥

[संग्रह गाथा]

गणना एव छन्द की दृष्टि से चतुर्थ चरण में “सत्तेक्केक्क एक्को य” इस प्रकार का पाठ होना चाहिए।

— सम्पादक

^२ पद के परिमाण का पता लगाने के लिये पूर्वाचार्यों ने पूरा प्रयास किया है। विशेषावश्यक भाष्य की गाथा १००३, अनुयोगद्वारवृत्ति, अगस्त्यसिंह की दशवैकालिकचूर्णि, दशवैकालिक की हारिभद्रीया वृत्ति (अध्ययन १ की गाथा १) तथा शीलाकाचार्य-कृत आचाराग-वृत्ति (श्रुतस्कन्ध १, सूत्र १) में पद शब्द पर प्रकाश डाला गया है। पर शास्त्रों में प्रयुक्त ‘पद’ का युक्तिसंगत वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। आचार्य देवेन्द्रसूरि को पहले कर्मग्रन्थ की ७वीं गाथा के अन्तर्गत ‘पद’ की व्याख्या करते समय लिखना पड़ा कि “जिससे पूरे अर्थ का बोध हो उसे ‘पद’ माना गया है।” दिगम्बरपरम्परा के मान्य ग्रन्थ “अग पण्णत्ती” में एकादशांगी के कुल श्लोकों और पदों की जो सख्या दी है उसके अनुसार श्लोक-सख्या में पदसख्या का भाग लगाने पर ५१०८८४६२१ श्लोकों का एक पद बनता है। ऐसी स्थिति में द्वादशांगी में प्रयुक्त पद के परिमाण के सङ्बन्ध में आज हमारे समक्ष ऐसी कोई सर्वमान्य परम्परा नहीं है जिससे कि पद का निश्चित स्वरूप जाना जा सके।

— सम्पादक

समवायाग सूत्र मे सागरोपम कोटाकोटि समवाय के पश्चात् बारह अंगों का क्रम और प्रत्येक का विस्तारपूर्वक परिचय दिया गया है ।

केवल समवायाग ही नहीं अपितु श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के प्राचीन ग्रन्थो मे द्वादशांगी का क्रम निम्नलिखित रूप मे दिया गया है :-

१. आचाराग
२. सूत्रकृताग (गोम्मटसार के अनुसार सुद्यड)
३. स्थानाग
४. समवायांग
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति (अगपण्णत्ति के अनुसार विपाकप्रज्ञप्ति)
(गोम्मटसार के अनुसार-विक्खापणत्ति)
६. ज्ञाताधर्मकथा (अगपण्णत्ति के अनुसार ज्ञातृधर्मकथा)
(गोम्मटसार के अनुसार-नाहस्स धम्मकहा)
७. उपासकदशा (अगपण्णत्ति के अनुसार-उपासकाध्ययन)
८. अतकृद्दशा (गोम्मटसार के अनुसार-अतयडदसा)
९. अनुत्तरोपपातिक दशा (अगपण्णत्ति के अनुसार-अनुत्तरोपत्पाद)
१०. प्रश्न व्याकरण
- ११ विपाकसूत्र (विपाकश्रुत, विवायसुय, विवागमुय और विवागसुत्त ये सभी समानार्थक नाम है ।)
- १२ दृष्टिवाद

१. आचारांग

(१) आचाराग — मे श्रमण निर्ग्रन्थो के आचार, गोचर, विनय, कर्मक्षयादि विनय के फल, कायोत्सर्ग, उठना-बैठना, सोना, चलना, धूमना, भोजन-पान-उपकरण की मर्यादा एवं गवेषणा आदि, स्वाध्याय, प्रतिलेखन आदि, पाच समिति, तीन गुप्ति का पालन, दोषो को टाल कर शय्या, वसति, पात्र, उपकरण, वस्त्र, अशन-पानादि का ग्रहण करना, महाव्रतो, विविध व्रतो, तपो, अभिग्रहो, अगो-पागो के अध्ययनकाल मे आचाम्ल आदि तप, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार एवं वीर्याचार — इन सब बातों का सम्यक् रूपेण विचार किया गया है ।

आचाराग मे वाचनाए, अनुयोगद्वार, प्रतिपत्तिया वेष्टक, श्लोक, निर्युक्तिया — ये सभी सख्यात है । अंगो के क्रम की अपेक्षा से आचाराग का प्रथम स्थान है अत यह प्रथम अंग माना गया है । श्रुत-पुरुष का प्रमुख अंग आचार होने के कारण भी इसे प्रथम अंग कहा गया है ।

आचाराग मे दो श्रुतस्कन्ध, पच्चीस अध्ययन, ८५ उद्देशनकाल एवं ८५ ही समुद्देशनकाल कहे गये हैं । इस प्रथम अंग मे १८,००० पद, सख्यात अक्षर, अनन्त गम, अनन्त पर्याय, और इसकी वर्णन परिधि मे आने वाले असख्यात त्रस एवं अनन्त स्थावर माने गये हैं ।

शीलाक ने भी अध्ययनो का यही क्रम दिया है। स्थानाग^१ और समवायाग^२ में महापरिज्ञा अध्ययन को सातवे स्थान पर न रख कर नवम स्थान पर रखा गया है। नदिसूत्र की हारिभद्रीया तथा मलयवृत्ति में महापरिज्ञा अध्ययन को आठवे और उपधानश्रुत को नौवे स्थान पर रखा है। इस प्रकार इन अध्ययनो के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर उपलब्ध होता है पर सख्या में कहीं कोई अंतर नहीं दिया गया है।

६ अध्ययनात्मक प्रथम श्रुतस्कन्ध में पांच प्रकार के आचार—ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार और वीर्य आचार का वर्णन किया गया है।

प्रथम अध्ययन

प्रथम श्रुतस्कन्ध के शस्त्र-परिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन में ७ उद्देशक हैं, जिसमें विश्वबन्धुत्व का सजीव चित्र खींचते हुए बताया गया है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान चेतना वाला है और सब को अपना-अपना जीवन प्रिय है अतः प्रत्येक प्राणी को आत्मवत् समझ कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय में से किसी भी जीव की हिंसा करना दुर्गति और अनन्त भवभ्रमण का कारण है। वनस्पति काय की सजीवता बताने के लिये अध्ययन में मनुष्य-देह के साथ वनस्पति की तुलना की गई है।

प्रथम अध्ययन का नाम शस्त्र-परिज्ञा रखा गया है, उसका अर्थ यह है कि द्रव्य-शस्त्र-लाठी, तलवार, तोप आदि तथा भाव-शस्त्र काम, क्रोध, मद, मोहादि की भयकरता एवं उनके द्वारा अजस्वरूपेण वृद्धिगत होने वाले अनन्त भवभ्रमण के भयावह स्वरूप को समझ कर द्रव्यशस्त्र और भावशस्त्र दोनों प्रकार ने शस्त्रों का परित्याग करना। द्रव्य और भावशस्त्रों को जान कर उनका परित्याग करना साधना का प्रथम चरण और मुक्ति का प्रथम सोपान है।

द्वितीय अध्ययन

दूसरे “लोकविजय” नामक अध्ययन में ६ उद्देशक हैं। लोकविजय का अर्थ है लोक अर्थात् ससार पर विजय। लोक दो प्रकार का है—पहला, चार प्रकार की गतियों में भ्रमण रूप द्रव्यलोक, और दूसरा राग-द्वेषादि भावलोक। राग-द्वेषादि भावलोक के कारण ही जीव चतुर्गतिरूप द्रव्यलोक में परिभ्रमण करता है। इस अध्ययन में राग-द्वेष-विषय-कपायदि पर विजय प्राप्त करके लोक अर्थात् भवभ्रमण पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। इसमें ससार के बीजरूप मूल कारण क्रोध, मान, माया व लोभ का नाश कर वैराग्य एवं सयम में दृढचित्त होने तथा सब प्रकार के आरम्भ-समारम्भों में समत्वत्याग का निर्देश

^१ एवं बभचेरा पण्णत्ता तज्जा — सत्थपरिज्ञा, लोगविजयो जाव उवहाणसुय महापरिण्णा ।
[स्थानाग सूत्र, स्थान ६]

^२ आयास्स ए भगवो सच्चुल्लिआगस्स पण्णवीस अज्झयणा पण्णत्ता तज्जा—
सत्थपरिण्णा लोगविजयो सीओसणीअ सम्मत्त ।

आवति धुय विमोह उवहाणसुय महपरिण्णा ॥

[समवायाग, समवाय २५]

समवायाग सूत्र^१ और नन्दी सूत्र^२ के मूल पाठ में आचारांग की (दोनों श्रुतस्कन्धों को मिला कर) पदसंख्या उल्लिखित है। इसके विपरीत आचारांग निर्युक्तिकार^३, आचाराग - वृत्तिकार शीलाकाचार्य और समवायाग की टीका में नवांगी टीकाकार आचार्य अभयदेव सूरि^४ आदि ने आचारांग के केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध की पदसंख्या १८,००० मानी है। इस सम्बन्ध में यथास्थान आगे विवेचन किया जायगा।

प्रथम श्रुतस्कन्ध

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम नवब्रह्मचर्य है और इसमें निम्न-लिखित ६ अध्ययन हैं :-

शस्त्रपरिज्ञा, लोकविजय, शीतोष्णीय, सम्यक्त्व, लोकसार (आवति), धूत, महापरिज्ञा, विमोक्ष (विमोह) और उपधानश्रुत। आचाराग सूत्र में ये ६ अध्ययन इसी क्रम से दिये हुए हैं। आचाराग निर्युक्तिकार^५ तथा वृत्तिकार

^१ (क) से एण अगट्ठाए पढमे अगे दो सुयक्खधा, पणवीस अज्झयणा, पचासीइ उद्देसण-काला, पचासीइ समुद्देसणकाला, अट्ठारस पदसहस्साइ पदग्गेण

[समवायाग, (पू० घासीलालजी म०) पृ० ६५७]

(ख) आयारस्स एण भगवओ सच्चूलिआगस्स अट्ठारसपयसहस्साणि पयग्गेण पण्णात्ताइ - वही, पृ० २३२

^२ से एण अगट्ठयाए पढमे अगे, दो सुयक्खधा, पणवीस अज्झयणा, पचासीई उद्देसणकाला, पचासीइ समुद्देसणकाला, अट्ठारस पयसहस्साइ पयग्गेण

[नन्दी सूत्र, (पू० घासीलालजी म०) पृ० ५४८]

^३ नव बभचेरमइयो अट्ठारस पयसहस्सियो वेओ ।

हवइ य सपच चूलो बहु - बहुत्तरओ पयग्गेण ॥

[आचाराग निर्युक्ति]

^४ स च नव ब्रह्मचर्याभिधानाध्ययनात्मकप्रथमश्रुतस्कन्धरूप तस्यैव चेद पदप्रमाण न चूलानाम्, यदाह - “नव बभचेरमइओ अट्ठारस पयसहस्सियो वेओ, हवइ य सपच चूलो बहु-बहुत्तरओ पयग्गेण ॥१॥ त्ति । यच्च सच्चूलिकाकस्येति विशेषण तत्तस्य चूलिकासत्ता प्रतिपादनार्थम् न तु पदप्रमाणमिधानार्थम् । यतोऽवाचि नन्दी टीकाकृता” - “अट्ठारस पयसहस्साणि पुण पढमसुयक्खधस्स, नव बभचेरमइयस्स पमाण विचित्तत्थाणिय सुत्ताणि गुरुवएसओ तेसि अत्थो जाणिअव्वो । [समवायाग टीका (आचार्य अभयदेव सूरि)]

^५ सत्थपरिण्णा लोगविजओ य सीउसणिज्ज सम्मत्त ।

तह लोगसार नाम, धुत्त तह महापरिण्णा य ॥ ३१ ॥

अट्ठसए य विमोक्खा उन्हाण सुय च नवमग भणिय ।

... .. ॥ ६२ ॥

अथाह सागर तुल्य जैन दर्शन को इस एक ही सूत्र रूप गागर में समाविष्ट कर दिया गया है। सच्ची मानवता का प्रतीक यह सूत्र जैन धर्म को विश्व धर्म के गौरवगरिमापूर्ण पद पर प्रतिष्ठापित करने के लिये पर्याप्त है।

द्वितीय उद्देशक में आस्रव एवं सवर द्वारों का विवेचन करते हुए बताया गया है कि आस्रव एवं सवर एकान्ततः स्थान और क्रिया पर नहीं अपितु मूलतः साधक की क्रमशः शुभाशुभ तथा विशुद्ध भावना पर निर्भर करते हैं अतः साधक को राग द्वेष से रहित विशुद्ध भावना रखने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

तृतीय उद्देशक में साधक को उपदेश दिया गया है कि वह भाव-विशुद्धि द्वारा नये कर्मों के आगमन को रोकने के साथ-साथ पूर्वसंचित कर्मों का नाश करने के लिये यथाशक्य तप-साधना में निरत रहे।

चौथे उद्देशक में साधनामार्ग को कठोर और वीरों का मार्ग बताते हुए साधक को उपदेश दिया गया है कि वह समस्त ऐहिक मुखों और अपने शरीर के प्रति भी ममत्व का त्याग कर सम्यक्त्व द्वारा अहिंसा, सवर और निर्जरा पर प्राप्त हुई अपनी श्रद्धा को सदा अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करता रहे। चारों उद्देशकों का यही विषयक्रम निर्युक्ति एवं वृत्ति में निर्दिष्ट है और यही क्रम आचाराग में आज भी विद्यमान है।

पंचम अध्ययन

पाँचवे अध्ययन का नाम लोकसार अध्ययन है। इसके आदि, मध्य और अंत में 'आवति' शब्द आया है इस दृष्टि से इसका दूसरा नाम 'आवति अध्ययन' भी रखा गया है। इसमें समग्र लोक के सारभूत धर्म-मर्म का निरूपण करते हुए बताया गया है कि लोक में सारभूत-तत्त्व धर्म, धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार सयम और सयम का सार मोक्ष है। प्रस्तुत अध्ययन में ६ उद्देशक हैं।

प्रथम उद्देशक में प्राणिहिंसा को कर्मवन्ध एवं भवभ्रमण का कारण बताते हुए कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन अथवा बिना किसी प्रयोजन के प्राणियों की हिंसा करता है, वह निरन्तर उन्हीं जीवों में घूमता हुआ दुस्सह दुःखों का अनुभव करता है। हिंसा, सशय एवं भोगों का परित्याग किये बिना कोई प्राणी ससारसागर से पार नहीं हो सकता।

द्वितीय उद्देशक में बताया गया है कि सभी प्राणी जीना और सुखी रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, अतः सच्चा मुनि वही है जो किसी जीव की हिंसा नहीं करता और हिंसाजन्य पाप से सदा दूर रहता है।

तृतीय उद्देशक में साधक को उपदेश दिया गया है कि वह सर्वथा अपरिग्रही रह कर कामोन्मुख एवं भोगासक्त अपनी आत्मा के साथ युद्ध करते हुए अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करे। बाह्य युद्धों को अनार्य-युद्ध की सज्ञा देते हुए आत्म-विजय हेतु किये जाने वाले युद्ध को ही आर्य-युद्ध एवं सच्चा युद्ध बताया गया है।

है। इसके साथ ही साथ इसमें साधक को अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में समभाव रखने और समयपालन के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त कर आत्मलक्ष्य बनने का उपदेश है।

तृतीय अध्ययन

तीसरे शीतोष्णीय नामक अध्ययन में ४ उद्देशक हैं। शीत का अर्थ है अनुकूल परीषह और उष्ण का अर्थ प्रतिकूल परीषह। इस अध्ययन में साधनापथ के पथिक-भिक्षु को उपदेश दिया गया है कि वह अनुकूल परीषहजन्य सुख की स्थिति में अथवा प्रतिकूल परीषहजन्य दुःख की स्थिति में समभाव रखते हुए साधनापथ पर निरन्तर गतिशील रहे। इसके प्रथम उद्देशक में असयमी को सुप्त की संज्ञा दे कर द्वितीय उद्देशक में बताया गया है कि सुप्त व्यक्ति निरन्तर घोर दुःख भोगते रहते हैं। इसके तृतीय उद्देशक में देह-दमन के साथ-साथ श्रमण के लिये चित्तशुद्धि करना परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य बताया गया है। चौथे उद्देशक में कषाय तथा पापकर्म के त्याग एवं संयम में उत्तरोत्तर उत्कर्ष करते रहने का उपदेश है।

निर्युक्तिकार द्वारा भी तृतीय अध्ययन के इन चारों उद्देशकों का विषयक्रम उपर्युल्लिखित रूप में ही बताया गया है और यही विषयक्रम वर्तमान में उपलब्ध होता है।

चतुर्थ अध्ययन

चौथे अध्ययन का नाम सम्यक्त्व अध्ययन है। सम्यक्त्व का अर्थ है शाश्वत सत्य धर्म में विश्वास, आस्था-श्रद्धा-निष्ठा। इस चौथे सम्यक्त्व नामक अध्ययन में ४ उद्देशक हैं। इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक के प्रथम सूत्र में शाश्वत सत्य धर्म के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए कहा गया है — “अतीत, वर्तमान और आगामी काल के सभी अर्हन्तो-तीर्थकरो का यही कथन है कि किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व की न तो हिंसा करनी चाहिए न करवानी ही चाहिए और न उसको किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचानी चाहिए। अहिंसा रूप यही धर्म शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है। सम्पूर्ण लोक के समस्त जीवों के दुःखों को जानने वाले महा-पुरुषों ने इस (धर्म) का वर्णन किया है। यह अहिंसामूलक धर्म उन सब लोगों को सुनाना चाहिए जो इसको सुनने के लिये उद्यत अथवा अनुद्यत, उपस्थित अथवा अनुपस्थित, मन, वचन एवं काय रूप दण्ड से उपरत अथवा अनुपरत, सोपधिक अथवा निरुपधिक और सयोगरत अथवा सयोग से उपरत हो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही मोक्षप्रदायी है।”^१

^१ से वेमि जे अईया, जे य पडुप्पन्ना, जे आगमिस्सा अरहता भगवतो ते सव्वे एवमाइक्खति, एव भासति, एव पण्णविति, एव परुविति — सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हत्तवा, न अज्जावेयव्वा, न परिघित्तवा, न परियावेयव्वा, न उद्देवेयव्वा, एस धम्मो सुद्धे, निइए, सासए समिच्च लोय खेयणोहि पवेइए, तजहा — उट्ठिएसु वा अणुट्ठिएसु वा उवट्ठिएसु वा अणुवट्ठिएसु वा उवरयदडेसु वा अणुवरयदडेसु वा सोवहिएसु वा अणोवहिएसु वा सजोगरएसु वा असंजोगरएसु वा तच्च चेत्य तहा चेत्य, अस्सि चेत्य पवुच्चड ॥२२७॥

छट्ठे उद्देशक में बताया गया है कि जो साधक जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित सयमधर्म का अपने आचार्य की आज्ञानुसार अप्रमत्तरूप से निरन्तर पालन करता है और सब प्रकार के कर्मबन्धों के भाव-स्रोतों से पूरी तरह बचते हुए साधनारत रहता है वह क्रमशः चार घातिकर्मों का क्षय कर अन्त में जन्म-मरण के बन्धन से निर्मुक्त हो निरञ्जन-निराकार, सच्चिदानन्दस्वरूप सिद्धत्व को प्राप्त करता है। इसमें सिद्ध भगवान् के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है—
“वह जन्म-मरण के मार्ग से परे, मुक्तावस्था में रत, शब्दों द्वारा अनिर्वचनीय, तर्क द्वारा अगम्य, मति द्वारा अग्राह्य, केवल विशुद्ध चैतन्य, अनन्त ज्ञान-दर्शनयुक्त, अनन्त अक्षय सुख एवं अनन्त शक्ति सम्पन्न, मोक्ष का क्षेत्रज्ञ, परमपद का अध्यासी, है। न वह दीर्घ है न ह्रस्व, न वर्तुलाकार, न त्रिकोण, न चतुष्कोण, न परिमण्डलाकार, न कृष्ण, न नील, न रक्तवर्ण, न पीत, न श्वेत, मुगन्ध एवं दुर्गन्ध रहित, न तिक्त, न कटु, न कषायरस वाला, न खट्टा, न मधुर, कर्कश अथवा कोमल स्पर्श रहित, न भारी न हल्का, न उष्ण न शीत, न स्निग्ध, न रुक्ष, काया-लेश्या तथा कर्मबीज से रहित, नितान्त निस्सग, न स्त्री, न पुरुष और न नपुंसक, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, निरूपम, अरूपी सत्ता वाला और अपद होने के कारण वह सिद्ध भगवान् किसी भी पद के द्वारा अनिर्वचनीय-अनिरूपणीय है।”

छट्ठा अध्ययन

छट्ठे अध्ययन का नाम धूत अध्ययन है। धूत का अर्थ है किसी वस्तु पर लगे मैल को दूर करके उसे स्वच्छ बना देना। इस अध्ययन में आत्मा पर लगे कर्म-मैल को तप-सयम द्वारा दूर कर आत्मा को समुज्ज्वल बनाने का उपदेश दिया गया है। इस अध्ययन के ५ उद्देशक हैं।

इसके प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि जिस प्रकार शैवाल से समाच्छादित जलाशय का कछुआ बाहर की वस्तुओं एवं बाहर जाने के मार्ग को नहीं जान सकता, जिस प्रकार एक वृक्ष अपना अधोभाग पृथ्वी में गड़ा हुआ होने के कारण शीतोष्णादि सकटों से अपना बचाव करने हेतु अन्यत्र नहीं जा सकता,

^१ अच्चेइ जाईमरणस्स वट्टमग्ग विक्खायरए, सव्वे सरा नियट्ठति, तक्का जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिया, ओए अप्पइट्ठाणस्स खेयत्ते, से न दीहे न हस्से न वट्ठे न तसे न चउरसे न परिमडले न किण्हे न नीले न लोहिए न हालिदे न सुविकल्ले न सुरभिगधे न दुरभिगधे न तित्ते न कडुए न कसाए न अविळे न महुरे न कक्खडे न मउए न गरुए न लहुए न उण्हे न सीए न निद्धे न लुक्खे न काऊ न रूहे न सगे न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा परिन्ने सन्ने उवमा न विज्जए, अरुवी सत्ता, अपयस्स पय नत्थि ॥

[आचारांग सूत्र, अ० ५ उ० ६, सू० १७१]

मुण्डकोपनिषद्, १, १, ६ में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन है —

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचधु श्रोत्र तदपाणिपादम् । नित्यं विभु सर्वगत सुसूक्ष्म तदव्यय तद्भूतयोनिं परिपश्यति धीरा ।

— सम्पादक

चतुर्थ उद्देशक में उस मुनि के लिये एकाकी विचरणा वर्जनीय बताया गया है जो कि वय एवं ज्ञान की दृष्टि से अपरिपक्व अथवा परीषहो को सहन करने में सक्षम न हो ।

पचम उद्देशक के प्रारम्भ में आचार्य की उस निर्मल जल से भरे उपशान्त जलाशय से तुलना की गई है जो अपने स्वच्छ जल से समस्त जलचर जन्तुओं की रक्षा करते हुए समभूमि में अवस्थित है । इसमें बताया गया है कि आचार्य भी उस स्वच्छ जलपूर्ण जलाशय के समान सदगुणों से ओत प्रोत, उपशान्त, मन एवं इन्द्रियों को वश में रखने वाले, प्रबुद्ध, तत्त्वज्ञ, और श्रुत से अपना तथा पर का कल्याण करने वाले हैं । जो साधक सशय रहित हो जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्त्वज्ञान को सत्य समझ कर ऐसे महर्षियों की आज्ञानुसार समय का पालन करता है वह समाधि को प्राप्त करता है ।

इस पाचवे उद्देशक के पाचवे सूत्र में हिंसा से उपरत रहने का जिन मार्मिक और अन्तस्तलस्पर्शी शब्दों में जो महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया गया है वह उस रूप में संभवतः अन्यत्र विश्व के किसी दर्शन में उपलब्ध नहीं होगा । इसमें बताया गया है — ‘(ओ मानव !) जिसे तू मारने योग्य समझता है वह तू ही है, जिसे तू अपना आज्ञावर्ती बनाने योग्य समझता है वह तू ही है, जिसे तू परिताप पहुंचाने योग्य समझता है वह तू ही है, जिसे तू पकड़ने-बाधने योग्य समझता है वह तू ही है, जिसे तू प्राणों से वियोजित कर देने योग्य समझता है वह भी तू ही तो है । इस प्रकार के वास्तविक तथ्य को पहिचान कर प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा के समान समझने वाला सरलवृत्ति युक्त साधु किसी भी जीव की न तो स्वयं हिंसा करे न किसी दूसरे से हिंसा करवाये और न किसी प्राणी की हिंसा का अनुमोदन ही करे । दूसरे की हिंसा के फलस्वरूप होने वाला घोर दुःख मेरी आत्मा को ही भोगना पड़ेगा इस प्रकार का विचार कर बुद्धिमान् अपने मन में किसी प्राणी की हिंसा का विचार तक न आने दे ।’^१

इस सूत्र में निहित उद्बोधन के माध्यम से स्पष्टरूपेण प्रत्येक प्राणी को सतर्क किया गया है कि किसी प्राणी के वध, बन्धन, उत्पीड़न आदि का विचार करना वस्तुतः स्वयं का वध, बन्धन, उत्पीड़न करना है । इस प्रकार के विचार करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं ही अपने विचारों का निशाना बनता है । क्योंकि दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुंचाने के सकल्पमात्र से, इस प्रकार का सकल्प करने वाले प्राणी के आत्मगुणों का हनन हो जाता है । आत्मगुणों का हनन वस्तुतः आत्मघात तुल्य है ।

^१ तुमसि नाम सच्चेव ज हतव्वति मन्नसि, तुमसि नाम सच्चेव ज अज्जावेयव्वति मन्नसि, तुमसि नाम सच्चेव ज परियावेयव्वति मन्नसि एव ज परिधित्तव्वति मन्नसि, ज उद्देवेयति मन्नसि अज्जू चय पडिबुद्धजीवी, तम्हा न हता नवि घायए, अणुसवेयणमप्पाणेण ज हतव्व नाभिपत्थए ।

है उसी प्रकार साधक घोरातिघोर परीषहो को निर्भय और स्थिरभाव से सहन करते हुए मृत्युकाल उपस्थित होने पर पादोपगमन आदि अनशन कर जब तक आत्मा शरीर से पृथक् न हो जाय तब तक आध्यात्मिक चिन्तन में स्थिरभाव से दत्तचित्त रहे ।

सातवां अध्ययन

सात उद्देशको वाला “महापरिज्ञा” नामक सातवा अध्ययन वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में उसके अन्तर्गत कितने-कितने विषयो पर विवेचन किया गया था इस पर साधिकारिक रूपेण कोई प्रकाश नहीं डाला जा सकता । यह महापरिज्ञा अध्ययन किस समय विलुप्त हुआ, इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता परन्तु कुछ तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विक्रम संवत् ५६२ के पश्चात् विक्रम सं० ६३३ से पहले किसी समय में महापरिज्ञा अध्ययन उच्छिन्न हुआ होगा ।

शीलाचार्य अपर नाम तत्वादित्य^१ ने शक संवत् ७६८ की वैशाख शुक्ला ५ के दिन आचाराग की टीका का लेखन सम्पूर्ण किया ।^२ आचाराग सूत्र की टीका में प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन की टीका सम्पूर्ण करने के पश्चात् लिखा है— “छठे अध्ययन की टीका समाप्त हुई । अब सातवे अध्ययन की टीका करने का अवसर समुपस्थित है किन्तु सातवा अध्ययन विच्छिन्न हो चुका है अतः उसे छोड़ कर आठवे अध्ययन के सम्बन्ध में कहा जा रहा है ।”^३

आचाराग टीका में उपलब्ध उपरोक्त उल्लेखों से यह तो निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि शक सं० ७६८ तदनुसार विक्रम सं० ६३३ में महापरिज्ञा अध्ययन विद्यमान नहीं था और उससे पहले ही यह विलुप्त हो चुका था ।

अब यह देखना है कि महापरिज्ञा अध्ययन किस समय तक विद्यमान था । आज दुर्भाग्यवश महापरिज्ञा अध्ययन तो उपलब्ध नहीं पर सौभाग्य से इस पर लिखी हुई नवगाथात्मक निर्युक्ति उपलब्ध है ।

आचाराग-निर्युक्ति में महापरिज्ञा नामक सातवे अध्ययन के विलुप्त होने का कोई उल्लेख न होना और उसमें इस अध्ययन की निर्युक्ति का अस्तित्व, इन दो प्रबल प्रमाणों से यह निर्विवादरूपेण सिद्ध हो जाता है कि निर्युक्ति की रचना के समय निर्युक्तिकार के समक्ष महापरिज्ञा अध्ययन विद्यमान था ।

^१ ब्रह्मचर्याख्य श्रुतस्कन्धस्य निर्वृत कुलीनश्री शीलाचार्येण तत्वादित्यापरनाम्ना बाहरिसाधु-सहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति श्लोकतो ग्रन्थमान ६७६ ।

[आचाराग, प्र० श्रु० स्क०, शीलाकाचार्यकृत टीका, पृ० ४२७]

^२ शकवृषकालातीतसवत्सरशतेषु सप्तसु अष्टानवतीत्यधिकेषु वैशाखशुक्ल पचम्या २ आचार-टीका कृतेति ।

[वही, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, पृ० २८१]

^३ उक्त पण्टमध्ययनमधुना सप्तममध्ययनस्य महापरिज्ञाख्यस्यावसरस्तच्च व्यवच्छिन्नमिति-कृत्वातिलघ्याष्टमस्य सबन्धो वाच्यः । [वही, पृ० ३४२ धनपतिसिंह आगमसंग्रह]

उसी प्रकार मोह मे आसक्त व्यक्ति न तो सत्य-मार्ग को देख सकता है और न प्रणस्त पथ पर चल कर शान्ति के स्थल पर ही पहुंच सकता है । इसके परिणाम-स्वरूप वह जन्म-मरण और संसार के दुःखों की चक्की मे निरन्तर पिसता रहता है । अतः साधक को चाहिये कि वह सासारिक मोह एव आसक्ति से सर्वथा बचा रह कर सदा साधनारत रहे ।

द्वितीय उद्देशक मे बताया गया है कि जो साधक परीषहो से डर कर साधुत्व एव वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपुच्छनक, रजोहरणादि सयमसाधना के उपकरणों का परित्याग कर देते है वे दीर्घकाल तक भवभ्रमण करते रहते हैं और जो साधक परीषहो को समभाव से सहन करते हुए संयमपूर्वक साधना में निरत रहते है वे अन्ततोगत्वा संसारसागर को पार कर निर्वाण प्राप्त कर लेते है ।

तृतीय उद्देशक मे साधु को उपदेश दिया गया है कि वह धर्मोपकरणों के अतिरिक्त अन्य उपकरणों को कर्मबन्ध का कारण समझे । वह कभी मन में इस प्रकार का विचार न करे कि मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है अत नये वस्त्र की याचना करूंगा, अथवा सूई-धागे की याचना कर फटे हुए वस्त्र को सीऊंगा अपितु वह उन धीर-वीर महापुरुषों के चरित्र का चिन्तन करे, जिन्होंने निर्वस्त्र रह कर अनेक पूर्वो अथवा वर्षों तक सयम-मार्ग में स्थिर रह परीषहो को सहन कर परमपद प्राप्त किया । साधक उन महापुरुषो की तरह परीषहो को सहन करने की शक्ति अपने अन्तर में उत्पन्न करने की कामना करे । परीषहो को सहन करते-करते जिस साधक की भुजाए कृश हो जाती है, मांस तथा रुधिर स्वल्प मात्रा मे अवशिष्ट रह जाता है और जिसने राग-द्वेष पर विजय प्राप्त कर समत्वभाव प्राप्त कर लिया है वह साधक संसारसागर को पार कर लेता है । इसके पश्चात् सयमनिष्ठ साधु को असन्दीन (जल से कभी न भरने वाले) द्वीप की उपमा देते हुए सब जीवो की रक्षा करने वाला तीर्थकरप्रणीत धर्मतीर्थस्वरूप बताया गया है ।

चतुर्थ उद्देशक में बताया गया है कि जो साधु ज्ञान और आचार दोनों से ही भ्रष्ट हो जाते है वे अनन्त काल तक भवभ्रमण करते हुए संसार मे भटकते रहते है अतः साधक को चाहिये कि वह अर्हनिश ज्ञान और क्रिया की साधना में निरत रह कर मुक्तिपथ की ओर अग्रसर होता रहे ।

पंचम उद्देशक मे उपदेष्टा के लक्षणों का निरूपण करते हुए बताया गया है कि उपदेष्टा वस्तुतः कष्टसहिष्णु, वेदवित् अर्थात् आगमज्ञान मे निष्णात, सर्वभूतानुकम्पी, सकल चराचर जीवनिकाय का शरण्यभूत हो । उसका उपदेश समष्टि के लिये और समष्टि का हितसाधक तथा शान्ति, क्षमा, अहिंसा, विरति, कपायो के उपशमन, निर्वाण, निर्दोष व्रताचरण, सरलता, मृदुता एव लाघवता आदि विषयो पर आगमानुसार होना चाहिये । उपदेश देते समय मुनि स्वयं की तथा अन्य की आशातना-अवहेलना न करे । जिस प्रकार धीर, वीर योद्धा संग्राम मे सबसे आगे रह कर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध करता हुआ विजय प्राप्त करना

परीषह अथवा उपसर्ग उत्पन्न हो जायं तो उसे चाहिये कि वह उन्हे दृढता के साथ समीचीन रूपेण सहन करे ।^१

आचाराग निर्युक्ति मे महापरिज्ञा अध्ययन पर जो ६ गाथाएं दी हुई हैं उनमे से पहली दो गाथाओं मे यह बताया गया है कि साधक अपनी दैनदिनी क्रिया से लेकर अतक्रिया सलेखना तक मे अपने सम्मुख उपस्थित होने वाले अनुकूल परीषहो तथा साध्वाचार के समस्त अतिचारो को उत्कृष्ट कोटि के आदर्श एव विशिष्ट ज्ञान से समझ कर उनसे किंचित्मात्र भी विचलित न होते हुए सयममार्ग मे स्थिर रहे ।

इनसे आगे की तीन गाथाओं मे बताया गया है कि महा शब्द का प्राधान्य अर्थ मे और परिमाण अर्थ मे भी प्रयोग होता है । इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि से जो प्राधान्यता मे महान् हो वहा महा शब्द प्राधान्यता का द्योतक और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से जहा, आकार, प्रकार, परिमाण, भार आदि का बोध कराने के लिये महा शब्द का प्रयोग किया जायगा वहा वह परिमाण का बोधक होगा ।

इससे आगे की तीन गाथाओं मे परिज्ञा के द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव की दृष्टि से भेद उपभेद बताने के पश्चात् भावपरिज्ञा को मूलगुण एव उत्तरगुण के भेद से दो प्रकार का, मूल गुण भावपरिज्ञा को पाच प्रकार का और उत्तर गुण भावपरिज्ञा को दो प्रकार का बताया गया है और यह कहा गया है कि प्राधान्यता की दृष्टि से दोनो प्रकार की परिज्ञाओं मे जो सर्वोत्तम परिज्ञान होता है उसे महापरिज्ञा कहते हैं ।

इस अध्ययन की निर्युक्ति की अंतिम गाथा मे साधक को यह निर्देश दिया गया है कि वह मन, वचन और काय से पूर्णतया देवांगना, मानवांगना एव तिर्यचांगना का परित्याग करे ।^२

^१ सप्तमे त्वय-सयमादि गुणयुक्तस्य कदाचित्मोहसमुत्था परीषहोपसर्गा वा प्रादुर्भवेयुस्ते सम्यक् सोढव्या । [आचाराग, शीलाकाचार्यकृत टीका, पृ० ८]

^२ सत्तमि य तिण्णपलिया, सीयपरीसह हीयासण धुवण ।

सुईमादियाण, सन्निही अट्ठवडिया ॥६०॥

आसदीय अकरण उवएसण निकायणा चेव ।

सलेहणिया रोया, भत्तपरिणतकिरिया य ॥६१॥

पाहत्थे महासद्दो परिमाणो चेव होइ नायव्वो ।

पाहणे परिमाणे य छव्विहो होइ निक्खेवो ॥६२॥

दव्वे खेत्ते काले, भावमि य होति या पहाणाउ ।

तेसि महासद्दो खलु, पाहणेण तु निप्पन्नो ॥६३॥

इस तथ्य के स्पष्ट हो जाने के पश्चात् यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आचारांग-निर्युक्ति की रचना किस समय की गई? परम्परागत जनश्रुति के आधार पर बहुत प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु ने आचारागादि १० सूत्रों पर निर्युक्तियों की रचना की। श्रुतकेवली भद्रबाहु का आचार्यकाल वीर नि० स० १५६ से १७० तक का है। निर्युक्तियों में उल्लिखित अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं और व्यक्तियों से सम्बन्धित विवेचनों पर गम्भीरतापूर्वक पर्यालोचन के पश्चात् प्रत्येक निष्पक्ष विचारक की यह निश्चित धारणा बन जाती है कि परम्परागत मान्यता के अनुसार चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु भले ही मूल निर्युक्तियों के रचनाकार रहे हों पर वर्तमान में जो स्वरूप इन निर्युक्तियों का उपलब्ध होता है, वह स्वरूप विक्रम स० ५६२ के आस-पास हुए नैमित्तिक भद्रबाहु ने प्रदान किया। इसी ग्रन्थ के आगे के श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के प्रकरण में एतद्विषयक महत्वपूर्ण तथ्यों पर यथास्थान पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा।

उपर्युल्लिखित तथ्यों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि आचारांग सूत्र का महापरिज्ञा नामक सातवां अध्ययन निर्युक्तियों को अन्तिम रूप देने वाले नैमित्तिक भद्रबाहु के समय में वि० स० ५६२ तक विद्यमान था और इसके पश्चात् वि० सं० ५६२ से वि० सं० ६३३ के बीच की ३७१ वर्ष की अवधि में किसी समय वह लुप्त हो गया।

विषय-वस्तु

यह तो पहले बताया जा चुका है कि महापरिज्ञा अध्ययन में किन-किन विषयों का समावेश था, यह आधिकारिक रूप से विस्तारपूर्वक नहीं बताया जा सकता क्योंकि मूलतः यह अध्ययन विलुप्त हो चुका है। फिर भी प्रथम श्रुत-स्कन्ध के अध्ययनों की विषय-परिचायिका गाथाओं में, और शीलांकाचार्यकृत इनकी टीका में किंचित् सकेत के रूप में और आचारांग निर्युक्ति में उसकी अपेक्षा थोड़े विस्तार के साथ महापरिज्ञा अध्ययनान्तर्गत विषय का परिचय दिया गया है।

आचारांग निर्युक्ति में प्रथम श्रुतस्कन्ध के ६ अध्ययनों के विषय का परिचय देते हुए सातवे महापरिज्ञा अध्ययन का विषय बताया गया है— “मोहजन्य परीपह उपसर्ग।”^१ इस गाथा-पद की व्याख्या करते हुए टीकाकार आचार्य शीलाक ने लिखा है— “सयमादि गुण युक्त साधु के समक्ष यदि कभी मोहजन्य

^१ जियसजमो य लोगो, जह वज्झइ जह य त पज्जहियव्व ।

मुहदुक्खवतितिवखा वि य, संमत्तं लोगमारो य ॥३३॥

निस्संगया य छट्ठे, मोहसमुत्था परीसहोवसग्गा ।

निज्जाणं अट्ठमा, नवमे य जिणेण पयनि ॥३४॥

उन नवब्रह्मचर्याध्ययनो मे से, उक्त, अनुक्त अथवा संक्षेप से कही गई बातों को लेकर द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप आचाराग की विस्तारपूर्वक रचना की।^१

निर्युक्तिकार और टीकाकार के इस कथन से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि महापरिज्ञा अध्ययन के सात उद्देशको मे जिन विषयों का विवेचन विवक्षित था अथवा जिन विषयों का संक्षेपत उल्लेख किया गया उन्हीं सातों अध्ययनो मे प्रतिपादित विषयों के आधार पर आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की द्वितीया चूला के सात अध्ययनो की रचना की गई। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि द्वितीया चूला के सात अध्ययनो मे जो विषय है वे तो कम से कम, संक्षेपत अवश्य ही महापरिज्ञा अध्ययन के सात उद्देशको मे प्रतिपादित किये गये थे।

महापरिज्ञा अध्ययन में मंत्र-विद्या

यद्यपि आचाराग निर्युक्ति, शीलाकृत आचाराग टीका, जिनदास गरिण द्वारा रचित आचाराग चूर्णि और अन्य आगमिक ग्रन्थों मे इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता पर पारम्परिक प्रसिद्ध जनश्रुति के आधार पर यह मान्यता चली आ रही है कि आचाराग सूत्र के “महापरिज्ञा” अध्ययन मे अनेक मन्त्रों और बड़ी महत्वपूर्ण विद्याओं का समावेश था। उन मन्त्रों और विणिष्ट विद्याओं का स्वल्प सत्त्व, धैर्य एव गाम्भीर्य वाले साधक कही दुरुपयोग न कर ले इस जन-हित की भावना से पूर्वकाल के आचार्यों ने अपने शिष्यों को इस अध्ययन की वाचना देना वन्द कर दिया और इसके परिणामस्वरूप शनै शनै कालक्रम से महापरिज्ञा अध्ययन विलुप्त हो गया। इस परम्परागत प्रसिद्ध जनश्रुति को एकान्तत अविश्वसनीय किंवदन्ती की गणना मे भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि आचार्य वज्रस्वामी ने महापरिज्ञा अध्ययन से आकाशगामिनी विद्या की उपलब्धि की, इस प्रकार का उल्लेख अनेक ग्रन्थों मे आज भी उपलब्ध होता है।^२ आचाराग चूर्णिकार ने लिखा है – “विना आज्ञा, विना अनुमति के महापरिज्ञा अध्ययन

^१ (क) आचाराग अथो आचारगेसु पविभक्तो ॥३॥

[आचाराग-निर्युक्ति, श्रुतस्कन्ध २]

(ख) तत्राद्ये श्रुतस्कन्धे नवब्रह्मचर्याध्ययनानि प्रतिपादितानि तेषु च न समस्तोऽपि विवक्षितोऽर्थोऽभिहितो **संक्षेपोक्तस्य प्रपचाय तदग्रभूताश्चतस्र-शृङ्खा ** शिष्यहित भवत्विति कृत्वा अनुग्रहार्थं तथा अप्रकटोऽर्थं प्रकटो यथास्यादित्येवमर्थं च कुतो निर्व्यूढ ? आचारात् सकाशात् समस्तोऽप्यर्थं आचाराग्रेषु विस्तरेण प्रविभक्त इति ।
[शीलाकाचार्यकृत टीका, श्रु० २, पृ० ४]

^२ (क) जेगुद्धरिया विज्जा, आगासगमा महापरिज्ञाओ ।

वदामि अज्ज वडर, अपच्छिमो जो सुअधराण ॥७६६॥

[आवश्यक मलय, उपोद्घात, पृ० ३६० (१)]

(ख) महापरिज्ञाध्ययनाद्, आचारागान्तरस्थितात् ।

श्री वज्रोणोद्धता विद्या तदा गगनगामिनी ॥१४८॥

(प्रभावक चरित्र]

महापरिज्ञा अध्ययन पर दी हुई उपरिलिखित ६ निर्युक्ति-गाथाओं से इस अध्ययन के विषय पर स्पष्ट रूप से पूर्ण प्रकाश तो नहीं पड़ता पर इतना सकेत अवश्य मिलता है कि इस अध्ययन में साधक को अपने सम्पूर्ण साधक जीवन में प्रतिपल प्रतिपद पर सजग रहने, साधवाचार तथा साधवाचार के अतिचारों को विशिष्ट प्रज्ञा द्वारा भलीभांति समझकर तीव्र मोह के उदय से उत्पन्न सभी प्रकार के यौन अथवा अन्य परीषहों एवं उपसर्गों से किञ्चित्मात्र भी चलित न हो ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और सयमनिष्ठ रहने का उपायो सहित उपदेश दिया गया था ।

लुप्त हुए “महापरिज्ञा” अध्ययन में किन-किन विषयों का निरूपण किया गया था इस सम्बन्ध में उपर्युल्लिखित टीका, वृत्ति एवं निर्युक्ति के उल्लेखों के अतिरिक्त एक और बड़ा ही महत्त्वपूर्ण उल्लेख आचाराग-द्वितीय श्रुतस्कन्ध की निर्युक्ति तथा टीका में उपलब्ध होता है । उसमें यह बताया गया है कि आचाराग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की “सप्तसप्तिका” नाम की द्वितीया चूला के सातों अध्ययनों की रचना आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के महापरिज्ञा नामक सातवें अध्ययन के सातों उद्देशकों के आधार पर की गई है ।^१

निर्युक्तिकार और टीकाकार, दोनों ने ही आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को आचाराग और द्वितीय श्रुतस्कन्ध को आचाराग बताते हुए कहा है कि नव-ब्रह्मचर्याध्ययनात्मक आचारांग में साधुओं के जानने योग्य सभी बातें नहीं बताई जा सकी हैं तथा अनेक बातें संक्षेप में बताई गई हैं । शिष्यों को उन सब आवश्यक ज्ञेय वस्तुओं का स्पष्टरूपेण बोध हो जाय इस दृष्टि से चतुर्दशपूर्वधर स्थविरो ने

दब्बे खेत्ते काले भावमिय जे भवे महताउ ।
 तेसु महासद्दो खलु, पमाणउ होति निष्पण्णो ॥६४॥
 दब्बे खेत्ते काले, भावे परिण्णा य बोधव्वा ।
 जाणण उववक्खणउ य, दुविहा पुणेक्केक्का ॥६५॥
 भावपरिण्णा दुविहा, मूलगुणे चैव उत्तरगुणे य ।
 मूलगुणे पंचविहा, दुविहा पुण उत्तरगुणेसु ॥६६॥
 पाहणण उपमयं भाव, परिण्णाए तह य दुविहाए ।
 परिण्णाणेसु पहाणे, महापरिण्णा तउ होइ ॥६७॥
 देवीणं मणुईणं, तिरिक्खजोणिगयाण इत्थीण ।
 तिविहेण परिव्वाउ, महापरिण्णाए निज्जुत्ती ॥६८॥

[आचाराग-निर्युक्ति (प्रथम श्रुतस्कंध)]

^१ सत्तेकाणि सत्तवि, णिज्जूढाई महापरिण्णाओ ।.....॥६॥

[आचाराग निर्युक्ति, श्रुत० २]

(ख) तथा महापरिज्ञाध्ययने सप्तोद्देशकास्तेभ्यः प्रत्येकं सप्तापि सप्तैकका निर्व्यूढा ।

[शीलांकाचार्यकृत आचारांग टीका, पृ० ४]

पाचवे उद्देशक मे बताया गया है कि दो वस्त्र एवं एक पात्रधारी, एक साटकधारी अथवा अचेल साधक समभाव से परीपहो को सहन करे। विभिन्न अभिग्रहधारी साधु जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म को अच्छी तरह जानता हुआ अपने अभिग्रह का यथार्थरूप से पालन करे और भक्तपरिजा द्वारा अन्त मे समाधिपूर्वक प्राणत्याग करे।

छठे उद्देशक मे साधु को उपदेश दिया गया है कि यदि उसने एक वस्त्र और एक पात्र रखने का अभिग्रह किया है तो शीतादि परीपहो के समुपस्थित होने पर दूसरे वस्त्र अथवा पात्र की काक्षा न करे। इस उद्देशक मे वस्त्र, पात्र आदि की लाघवता एवं आत्मलाघवता अर्थात्—मैं एकाकी हूँ, न तो मेरा कोई है और न मैं किसी का हूँ—इस प्रकार की भावना को तप और आत्मविकास का साधन बताया गया है। इसमे साधु को यह भी उपदेश दिया गया है कि वह रस का आस्वादन नहीं करते हुए आहार करे और जब उसे विश्वास हो जाय कि सयमसाधना के कठोर क्रियानुष्ठानों का पालन करते हुए अथवा रोगादि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्षीण एवं अशक्त हो गया है तो वह किसी गृहस्थ से निर्दोष घास की याचना कर जीवजन्तु रहित एकान्त स्थान मे भूमि को परिमार्जित कर तृणशय्या विछाये और उस पर शान्ति एवं समतापूर्वक इगितमरण स्वीकार करे।

सातवे उद्देशक मे बताया गया है कि जो प्रतिमासम्पन्न अचेलक साधु सयम मे अवस्थित है उसके मन मे यदि इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो कि वह तृणस्पर्श, शीत, उष्ण, डंस मच्छर आदि के परीपहो को सहन करने मे तो समर्थ है पर लज्जा को जीतने मे असमर्थ है तो उस स्थिति मे उसे कटिवन्ध धारण करना कल्पता है।^१ सयमसाधना अथवा रोगादि के कारण बल तथा शरीर के अत्यधिक क्षीण हो जाने की दशा मे साधु के लिये इस उद्देशक मे विधान किया गया है कि वह गुफा आदि प्राणुक स्थान मे गृहस्थ से याचना कर लाये हुए तृणों की शय्या विछा उस पर कटी हुई लकड़ी की तरह निश्चल हो पादोपगमन अनशन करे।

आठवे उद्देशक मे पडितमरण का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन करते हुए बताया गया है कि निरन्तर सयम की कठोर साधना करते हुए अथवा असाध्य रोग से शरीर इतना निर्बल हो जाय कि स्वाध्यायादि सयमसाधना का भी सामर्थ्य न रहे तो मुनि पूर्ववर्णित विधि से जीवजन्तुरहित एकान्त स्थान मे तृणासन विछा कर बाह्याभ्यंतर ग्रन्थियों के परित्याग के साथ शान्त चित्त से अनशन स्वीकार करे। भक्त प्रत्याख्यान, इगित मरण और पादोपगमन—इन तीन प्रकार के सन्धारो

^१ जे भिक्खु अचेले परिवुसिए तस्स ए भिक्खुस्स एव भवड चाएमि अह तण्णफास अहिया-सित्तए, सीयफास अहियासित्तए..... हिरिपटिच्छायण च ह नो सचाएमि अहियासित्तए, एव मे कप्पेड कडिवन्धण धारित्तए ॥२२०॥ (आचा०, अ० ८ उ० ७)

नही पढा जाता (था) ।” इससे भी थोड़ा आभास होता है कि महापरिज्ञा अध्ययन में कुछ इस प्रकार की विशिष्ट बातें थी जिनका बोध साधारण साधक के लिये वर्जनीय था ।

आठवां अध्ययन

आठवे अध्ययन के दो नाम हैं विमोक्ष और विमोह । इसके मध्य में “इच्छेयं विमोहाययण” तथा “अणुपुञ्जेण विमोहाइं” और अन्त में—“विमोहन्नयर हियं” — इन पदों में विमोह शब्द का प्रयोग होने के कारण संभवतः इस अध्ययन का नाम विमोह अध्ययन रखा गया हो । अर्थतः इन दोनों शब्दों में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता क्योंकि विमोक्ष का अर्थ है सब प्रकार के सग से पृथक् हो जाना और विमोह का अर्थ है मोह रहित होना । इस अध्ययन में ये दोनों शब्द समस्त ऐहिक ससर्गों के परित्याग के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं ।

इस अध्ययन के प्रथम उद्देशक में श्रमणों के लिये निर्देश है कि वे अपने से भिन्न आचार, भिन्न धर्मवाले साधुओं के साथ न अशन-पान करे और न वस्त्र, पात्र, कवल, पादपुछनक, निमन्त्रण, आदर-समादर, सेवा-शुश्रूषा आदि का आदान-प्रदान ही करे । इसमें सदा सब प्रकार के पापों से बचते रहने के आदेश के साथ कहा गया है कि विवेकपूर्वक सब पाप-कर्मों को सम्यक् रूपेण समझते हुए किसी भी दशा में पाप न करना ही वास्तविक धर्म है ।

द्वितीय उद्देशक में साधु को यह उपदेश दिया गया है कि वह अकल्पनीय वस्तु को किसी भी दशा में ग्रहण न करे और उस प्रकार की स्थिति में यदि कोई गृहस्थ अप्रसन्न हो कर ताडन-तर्जन आदि भयंकर कष्ट भी दे तो साधु शान्तचित्त और समभाव से उन परीषहों को सहन करे ।

तीसरे उद्देशक में एकचर्या, भिक्षुलक्षण आदि का उल्लेख करने के पश्चात् कहा गया है कि यदि किसी साधु के शरीर-कम्पन को देख कर किसी गृहस्थ के मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाय कि कामोत्तेजना के कारण उसका शरीर काप रहा है तो उस साधु को चाहिये कि उस गृहस्थ की उस शंका का समीचीन रूपेण समाधान करे ।

चौथे उद्देशक में एक अभिग्रहधारी मुनि के वस्त्र, पात्र आदि की मर्यादा के उल्लेख के साथ साधु को निर्देश दिया गया है कि वह जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित मुनि की सचेलक तथा अचेलक अवस्थाओं को समभावपूर्वक अच्छी तरह से जाने और समझे । इसमें साधक को निर्देश दिया गया है कि उन विषम परिस्थितियों में जब कि संयम की रक्षा सभी तरह से असंभव प्रतीत होने लगे अथवा स्त्री आदि का अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग उपस्थित होने पर उसे अपने संयम के भंग होने की पूरी संभावना हो तो उस प्रकार की विषम परिस्थितियों में वह विवेक एवं समभावपूर्वक प्राणों के मोह का परित्याग कर सहर्ष मृत्यु का वरण करे ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

निर्युक्तिकार के मतानुसार आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की ५ चूलिकाएँ मानी गई हैं उनमें से प्रथम चार चूलिकाएँ ही विद्यमान हैं तथा निशीथ नाम की पाचवी चूलिका विस्तृत होने के कारण संभवतः निर्युक्तियों के रचनाकाल से पहले ही आचारांग से अलग की जा कर निशीथ नामक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठापित कर दी गई थी। क्योंकि नन्दिसूत्र में इसका निशीथ के नाम से तथा स्थानांग, समवायांग एवं निर्युक्ति में इसका आचारकल्प अथवा आचारप्रकल्प के नाम से उल्लेख उपलब्ध होता है।

प्रथम चूलिका में पिण्डैषणा आदि सात अध्ययन और उनके कुल मिला कर २५ उद्देशक हैं। पिण्डैषणा नामक इसके प्रथम अध्ययन में निर्दोष आहार-पानी किस प्रकार प्राप्त करना, भिक्षा के समय किस प्रकार चलना, किस प्रकार की भाषा बोलना, किस प्रकार आहार प्राप्त करना आदि का वर्णन है। शय्यैषणा नामक द्वितीय अध्ययन में सदोष-निर्दोष उपाश्रय का विचार किया गया है। तीसरे ईर्यैषणा अध्ययन में चलने की विधि और अपवाद काल में नाव में बैठने की विधि बताई गई है। चौथे भाषैषणा अध्ययन में वक्ता के लिये १६ वचनों की जानकारी आवश्यक बताते हुए क्रोधोत्पत्ति के कारणों का निषेध किया गया है। पाचवे वस्त्रैषणा अध्ययन में यह बताया गया है कि साधु को किस प्रकार वस्त्र ग्रहण करने चाहिये। छठे पात्रैषणा नामक अध्ययन में पात्र-ग्रहण की विधि का निरूपण किया गया है। सातवे अवग्रहैषणा नामक अध्ययन में यह बताया गया है कि श्रमण को अपने सावधि निवासार्थ किस तरह का मर्यादित स्थान किस प्रकार प्राप्त करना और उसमें किस प्रकार रहना आदि। यह पूरी चूलिका गद्यात्मक है।

द्वितीय चूलिका में भी स्थान, निषीधिका आदि ७ अध्ययन हैं जो सभी उद्देशकरहित हैं। पहले अध्ययन में कायोत्सर्ग (ध्यान) आदि की दृष्टि से उपयुक्त स्थान तथा दूसरे अध्ययन में निषीधिका की प्राप्ति के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया है। तीसरे अध्ययन में दीर्घशका तथा लघुशका के स्थान के बारे में निरूपण है। चौथे तथा पाचवे अध्ययन में क्रमशः शब्द और रूप के प्रति राग-द्वेष रहित रहने का श्रमण के लिये विधान है। द्वितीय चूलिका भी पूरी गद्यमय है।

तीसरी “भावना” नामक चूलिका में भगवान् महावीर के गर्भावतरण, गर्भ-साहरण, जन्म, जन्मोत्सव, नामकरण, तीन नाम, माता-पिता-पितृव्य के नाम, बहिन, भाई, भार्या, पुत्री एवं दोहित्री के नाम, माता-पिता का स्वर्गवास, वर्षादान और साधना का वर्णन किया गया है। इसमें प्रत्येक महाव्रत की पाच-पाच भावनाओं का भी प्रतिपादन किया गया है। इस चूलिका में चौबीस गाथाएँ और शेष सव गद्य-पाठ हैं।

में पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे को श्रेष्ठ बताते हुए साधक को निर्देश दिया गया है कि वह जीवन और मरण दोनों में समान रूप से अनासक्त रहते हुए न जीने की अभिलाषा करे और न मरने की प्रार्थना ही। वह आत्मचिन्तन के अतिरिक्त मानसिक, वाचिक एवं कार्यात्मिक सभी प्रकार के व्यापार को बन्द कर केवल आत्म-रमण करता हुआ घोर से घोर उपसर्ग उपस्थित होने पर भी शान्त, दान्त एवं स्थिर रहे। अनशनावस्था में उसके शरीर के मांस का यदि हिंस्र पशु भक्षण करे या उसके रक्त का पान करे तो उस हिंसा-जन्य वेदना को अपनी आत्मा के लिये अमृतसिचन तुल्य समझ कर समभाव से अंतिम सांस तक अपने कर्मों की निर्जरा करता रहे। यदि उसे उस अवस्था में मानवोपभोग्य अथवा देवोपभोग्य कमनीय से कमनीय भोगों का भी प्रलोभन दिया जाय तो वह उनको ग्रहण करने की इच्छा तक न करे और मोहरहित हो कर उपरोक्त तीन प्रकार के अनशनो में से यथाशक्ति किसी एक अनशन को हितकारी समझ कर स्वीकार करे।

नौवां अध्ययन

नौवे उपधानश्रुत नामक अध्ययन में मुख्य रूप से भगवान् महावीर की साधना का वर्णन है। यह पूरा अध्ययन गाथात्मक है। इसमें एक भी सूत्र नहीं है। इसके ४ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में भगवान् महावीर द्वारा दीक्षा से दो वर्ष पूर्व सचित्त का त्याग, दीक्षानन्तर विहार, परपात्र एवं परवस्त्र का त्याग और १३ मास पश्चात् देवदूष्य वस्त्र का परित्याग बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान् महावीर ने केवल पूर्व-तीर्थकरो की परम्परा का निर्वहन करने के लिये ही देवदूष्य वस्त्र स्वीकार किया पर शीत एवं दस-मशकजन्य परीषहों से बचने के लिये उन्होंने उसका कभी उपयोग नहीं किया।

दूसरे और तीसरे उद्देशक में यह बताया गया है कि भगवान् महावीर को किन-किन विकट क्षेत्रों में विहार कर कैसे-कैसे स्थानों में रहना पड़ा और उन्हें वहाँ कितने असह्य एवं घोर परीषह सहन करने पड़े।

चौथे उद्देशक में भगवान् महावीर की घोर तपश्चर्याओं के वर्णन के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि उन्हें भिक्षा में किस-किस प्रकार का रूक्ष एवं नीरस भोजन मिला, कितना समय उन्होंने निराहार रह कर तथा कितना समय बिना पानी के बिताया। अनार्य देश में विहार के समय वहाँ के निवासियों द्वारा प्रभु को दिये गये भीषण कष्टों के हृदयद्रावी वर्णन के साथ इसमें बताया गया है कि भगवान् महावीर उन असह्य परीषहों से किंचित्मात्र भी विचलित नहीं हुए।

इस प्रकार आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में ६ अध्ययन और नवो अध्ययनों के कुल ५१ उद्देशक हैं। महापरिज्ञा अध्ययन और उसके सातों उद्देशकों के विलुप्त हो जाने के कारण वर्तमान में प्रथम श्रुतस्कन्ध के ८ अध्ययन और ४४ उद्देशक ही उपलब्ध हैं।

नहीं किया जाता। इस प्रकार की स्पष्ट एवं निर्विवाद स्थिति में इस तरह के किसी प्रश्न के लिये किंचित्मात्र भी अवकाश नहीं रहता कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचनाकार कौन है। वस्तुतः मूल आगम में कही ऐसा उल्लेख उपलब्ध नहीं होता जिससे स्वल्पमात्र भी ऐसा आभास होता हो कि आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध आचाराग का अभिन्न अंग न हो कर आचाराग, आचाराग का परिशिष्ट अथवा पश्चाद्वर्ती काल में जोड़ा हुआ भाग हो।

ऐसी स्पष्ट स्थिति में यह प्रश्न कब और किस प्रकार उत्पन्न हुआ इस पर सभी दृष्टियों से समीचीनतया विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आचाराग सूत्र की पदसंख्या के सम्बन्ध में विचार करते समय आचाराग-निर्युक्तिकार ने सर्वप्रथम अपना यह अभिमत रखा कि समवायाग और नन्दी सूत्र में आचाराग का जो पद परिमाण १८००० पद बताया गया है— “वह केवल नवब्रह्मचर्याध्ययन नामक आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का ही पदपरिमाण है। पाच चूलिकाओं सहित आचाराग की पदसंख्या तो १८००० से बहुत अधिक और अधिकतर है।”^१

“१८,००० पदसंख्या आचाराग के केवल नव ब्रह्मचर्याध्ययनो की ही है न कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध सहित आचाराग की”—अपनी इस आगमो के उल्लेखों से विपरीत मान्यता की पुष्टि में न तो निर्युक्तिकार ने किसी आगमिक आधार का ही उल्लेख किया है और न अपने किसी पूर्ववर्ती आचार्य के एतद्विषयक अभिमत का ही। यही नहीं, उन्होंने आगम के उस मूलपाठ की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी निर्युक्ति में अपना कोई मन्तव्य अभिव्यक्त नहीं किया है जिसमें स्पष्ट रूप से एक चूलिका वाले आचाराग की निम्नलिखित शब्दों में १८,००० पदसंख्या बताई गई है —

“आयारस्स ए भगवओ सचूलिआगस्स अट्ठारसपयसहस्साणि पयग्गेण पणत्ताई।”^२

यदि यह कहा जाय कि इस निर्णायक और अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य पर निर्युक्तिकार का मौन वस्तुतः उनके पक्ष की निर्बलता का बहुत बड़ा प्रमाण है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संभवतः समवायाग के उपरोक्त सूत्र को ध्यान में रखते हुए ही आचार्य शीलाक ने आचाराग टीका में इस प्रश्न पर अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है कि १८,००० पदप्रमाण केवल आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का है अथवा दो श्रुतस्कन्धात्मक सम्पूर्ण आचाराग का।

नन्दीसूत्र के चूर्णिकार ने निर्युक्तिकार की मान्यता का समर्थन करते हुए कहा है — “१८,००० पदसंख्या नवब्रह्मचर्याध्ययनरूप प्रथम श्रुतस्कन्ध की है, सूत्रों के अर्थ विविध-विचित्र होते हैं, गुरु के मुख से ही उनका अर्थ समझना चाहिये।”^३

^१ आचाराग निर्युक्ति (१ श्रुतस्कन्ध), गाथा ११

^२ समवायाग सूत्र, समवाय १८

^३ अट्ठारस पयसहस्साणि पुरा पढमसुयक्खघस्स, नववभचेरमइयस्स पमाण विचित्तत्थाणि य सुत्ताणि गुरुवएसओ तेसि अत्थो जाणिअव्वो। [नन्दी-चूर्णि]

चौथी “विमुक्ति” नामक चूलिका में वीतराग स्वरूप का उपमाओं के साथ वर्णन किया गया है। इस चूलिका में केवल ११ गाथाएँ हैं।

इस प्रकार आचारांग सूत्र के दोनों श्रुतस्कन्धों के कुल मिला कर २५ अध्ययन और ८५ उद्देशक होते हैं पर प्रथम श्रुतस्कन्ध के महापरिज्ञा नामक सातवें अध्ययन के लुप्त हो जाने के कारण वर्तमान में सम्पूर्ण आचारांग के दो श्रुतस्कन्ध, २४ अध्ययन और ७८ उद्देशक ही उपलब्ध हैं।

गोम्मटसार, धवला, जयधवला, अगपण्णात्ति, राजवार्तिक आदि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में आचारांग के विषयों का परिचय कराते हुए बताया गया है कि आचारांग में मन, वचन, काय, भिक्षा, ईर्या, उत्सर्ग, शयनासन एवं विनय इन आठ प्रकार की शुद्धियों का विधान है। समीचीनतया विचार किया जाय तो यह कथन आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध पर पूरी तरह घटित होता है। वस्तुतः आचारांग के दूसरे श्रुतस्कन्ध में आचार पर विशेष बल दिया जा कर उसके प्रत्येक पहलू पर पूर्णरूपेण प्रकाश डाला गया है। उदाहरणस्वरूप “पिण्डैषणा” नामक अध्ययन में श्रमणों को निर्देश दिया गया है कि उनका आहार किस प्रकार का होना चाहिये, उन्हें किस प्रकार, किस समय और किस स्थान पर आहार लेना एवं उसका उपयोग करना चाहिये। शयैषणा नामक अध्ययन में विस्तार के साथ पूर्ण स्पष्ट रूप से साधु को निर्देश दिये गये हैं कि उसे किस-किस प्रकार के निर्दोष स्थान में ठहरना चाहिये और किस-किस प्रकार के स्थान से सदा बचते रहना चाहिये। इन सब निर्देशों के साथ ही साथ गमना-गमन की दूरियों के सम्बन्ध में, भाषा, पात्र, वस्त्र, अवग्रह एवं स्थान का परिसीमन, खड़े रहने के स्थान, मलोत्सर्गस्थान, शब्द के प्रति विरति, रूप के प्रति अनासक्ति, साधुओं की अर्हतिश क्रियाएँ, महावीर-चरित्र और पंच महाव्रतों की भावनाओं का द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सम्यग्रूपेण प्रतिपादन किया गया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचनाकार कौन

यह पहले सप्रमाण बताया जा चुका है कि सम्पूर्ण द्वादशांगी अर्थतः भगवान् महावीर की और शब्दतः गणधरो की कृति है। इसके साथ ही साथ समवायाग^१ और नन्दिसूत्र^२ में जो आचारांग का परिचय दिया गया है उसमें समान रूप से दोनों श्रुतस्कन्धों, अध्ययनों, उद्देशनकालों, समुद्देशनकालों और पदसंख्या को आचारांग का अभिन्न स्वरूप मानते हुए स्पष्टरूपेण कहा गया है— “आचारांग अग की अपेक्षा से प्रथम अग है, इसमें दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उद्देशन-काल और १८००० पद हैं।” यदि आचारांग सूत्र का द्वितीय श्रुतस्कन्ध अर्थतः भगवान् महावीर द्वारा कथित और शब्दतः गणधरो द्वारा ग्रथित नहीं होता तो इसे आगमों के मूल पाठ में इस प्रकार आचारांग का अभिन्न अग कदापि स्वीकार

^१ समवायाग (राय धनपतिसिंह द्वारा प्रकाशित), पृ. १६६ (१)

^२ नन्दी सूत्र (पू. घासीलालजी म.) पृ. ५४८

चूलिका का अस्तित्व मात्र प्रकट करने के लिये ही किया गया है, इसका पदसंख्या से सीधा कोई संबंध नहीं। वस्तुतः यह एक तथ्य है कि आचाराग की उस एक चूलिका के पदों की संख्या को दो श्रुतस्कन्धात्मक आचाराग की पदसंख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वह आचाराग से प्रगाढरूपेण सम्बन्धित होते हुए भी पूर्व-ज्ञान का अंश होने के कारण आचाराग से पूर्णतः पृथक् एव भिन्न है। आगम में कहीं उल्लेख नहीं है कि आचाराग की पाँच चूलिकाएँ हैं। यह तो निर्युक्तिकार की अपनी स्वयं की स्वतन्त्र कल्पना है। आगम द्वारा असमर्थित निर्युक्तिकार की इस स्वकल्पित मान्यता से प्रभावित होने के कारण ही अभय-देव सूरि ने आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध को पञ्चचूलात्मक माना है और अपनी इस पहले से ही बनी हुई धारणा के फलस्वरूप उन्होंने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है — “द्वितीय श्रुतस्कन्धरूपी पाँच चूलाओं वाले प्रथम श्रुतस्कन्धात्मक आचाराग भगवान् के १८ हजार पद हैं।”

यदि वे मूल आगम (समवायाग एव नन्दी सूत्र) के द्वादशांगी परिचायक पाठ से प्रभावित होते तो इस सूत्र का अर्थ निम्नलिखित रूप में करते —

“एक चूलिका वाले दो श्रुतस्कन्धात्मक आचाराग भगवान् के १८,००० पद हैं।” यही अर्थ सही और सगत भी होता क्योंकि “आयारस्स भगवओ” — यह पद दो श्रुतस्कन्धात्मक आचाराग का परिचायक है न कि एक श्रुतस्कन्धात्मक आचाराग का। और आचारप्राभृत आचाराग की एक ऐसी चूला है जिसकी पदसंख्या आचाराग की पदसंख्या में न कभी सम्मिलित थी और न है।

“सूत्रों के अर्थ विचित्र और गूढार्थ भरे होते हैं, गुरु के उपदेश से ही उनके अर्थ को समझना चाहिये”—इस प्रकार की उक्ति का अवलम्बन लेकर मूल आगम के पाठ की तुलना में निर्युक्तिकार के अभिमत को प्रश्रय देते हुए केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही १८,००० पदवाला पूर्ण आचाराग तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध को उसका पञ्चचूलात्मक आचाराग अथवा परिशिष्ट मात्र बताते समय टीकाकार के पास निर्युक्ति के अतिरिक्त और क्या आधार था, यह विचारणीय होते हुए भी स्पष्ट है।

केवल इस सूत्र में ही नहीं इस सूत्र से आगे कोटाकोटि समवाय के पश्चात् आगमों का परिचय देते हुए समवायाग में और नन्दी सूत्र में जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि आचाराग में दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उद्देशनकाल और ८५ समुद्देशनकाल हैं तथा उसकी पदसंख्या १८,००० है। दोनों श्रुतस्कन्धात्मक आचाराग के १८ हजार पद हैं — इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख आगम के मूल पाठों में दो स्थान पर किये जाने के उपरान्त भी “विचित्तत्थाणि य सुत्ताणि” इस पद का अवलम्बन लेकर सहज-सुगम स्पष्ट सूत्रों का अर्थ इस प्रकार बदलने की प्रक्रिया को यदि मान्य किया जाने लगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अन्ततोगत्वा बड़ा भयावह होगा।

इस प्रकार नन्दी-चूर्णिकार ने भी कोई आगमिक अथवा अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है कि किस आधार पर वे अपना यह मन्तव्य अभिव्यक्त कर रहे हैं। उपरोक्त सूत्र में प्रयुक्त “सचूलिआगस्स” – इस पद पर भी उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है।

नवागी टीकाकार अभयदेव सूरि ने समवायाग सूत्र की समवाय संख्या १८ के उपरोक्त सूत्र की टीका में निर्युक्तिकार की मान्यता का समर्थन करते हुए एक नवीन युक्ति भी प्रस्तुत की है – “चूलिकाओं सहित आचार नामक प्रथम अग की द्वितीय श्रुतस्कंधात्मिका पिण्डैषणा आदि पाच चूलाएं हैं। वह प्रथम अग आचार नवब्रह्मचर्याध्ययनात्मक प्रथम श्रुतस्कंध स्वरूप ही है। उस ही का यह पदप्रमाण है न कि चूलाओं का। जैसा कि निर्युक्तिकार ने कहा है –

नवबंभचेरमइओ, अट्ठारस पयसहस्सिओ वेओ।

हवइ य सपच चूलो, बहु बहुतरओ पयग्गेण ॥ त्ति ॥

जो ‘सचूलिकाकस्य’ शब्द का इस सूत्र में प्रयोग किया गया है वह इस प्रथमाग का विशेषण है और वह चूलिकाओं के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त किया गया है न कि चूलिकाओं का पदप्रमाण बताने के लिये।” इसके पश्चात् उन्होंने नन्दी-टीकाकार (चूर्णिकार) के उपरोक्त अभिमत को दोहराया है।^१

केवल प्रथम श्रुतस्कंध को ही १८००० पदसंख्या वाला आचारांग तथा द्वितीय श्रुतस्कंध को पचचूलात्मक बता कर उसे आचारांग से भिन्न आचाराग अथवा आचाराग का परिशिष्ट सिद्ध करने की दृष्टि से “केवल चूलिकाओं का अस्तित्व बताने के लिये विशेषण के रूप में ‘सचूलिकाकस्य’ शब्द का प्रयोग इस सूत्र में किया गया है” – नवागी टीकाकार द्वारा इस सूत्र का इस प्रकार का किया गया अर्थ साधारण से साधारण भाषाविद् को भी मान्य नहीं हो सकता। यदि आगमकार को इस सूत्र का इस प्रकार का अर्थ अभिप्रेत होता तो वे निश्चित रूप से “सचूलिकाकस्य” के स्थान पर इस सूत्र में “चूलिकावर्जस्य” शब्द का प्रयोग करते। पर न इस सूत्र की शब्द रचना को देखते हुए इस प्रकार का अर्थ किया जाना संभव है और न सूत्रकार का ही इस प्रकार का अभिप्राय था। आगमकार तो यही बताना चाहते थे कि चूलिकावाले आचाराग का पदपरिमाण १८,००० पद है और उन्होंने अपने इस अभिप्राय को इस सरल सूत्र के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया – “आयारस्स ण भगवओ सचूलिआगस्स अट्ठारस पयसहस्साणि पयग्गेणं पणत्ताइं।”

नवागी टीकाकार द्वारा प्रस्तुत की गई युक्ति के केवल कुछ ही अंश से हम साभार सहमत हैं। उपरोक्त सूत्र में “सचूलिआगस्स” शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से दो श्रुतस्कंधात्मक आचाराग के विशेषण के रूप में केवल उसकी एक

^१ समवायाग-टीका (अभयदेवसूरिकृता), राय घनपतिसिंह द्वारा प्रकाशित पत्र ५४ (२)

है जिसमें नवव्रतानुसंधानों में सम्मेलन, उन्निवर्गित तथ्यों का विशद व्याख्यात्मक विवेचन मात्र है। केवल यही नहीं उन्होंने अपनी ओर से यह मान्यता भी प्रकट की है कि द्वितीय श्रुतग्रन्थ ५ चूलाओं में विभक्त है। इनही पदसंख्या प्रथम श्रुतग्रन्थ में अधिक और अधिकतर है।^१

निर्यन्त्रितार आदि के आगमों में भिन्न इस अभिमत का अनुकरण करने हुए हरमन जीकोधी आदि आधुनिक विद्वान् विचारकों ने भी अपनी यह मान्यता प्रकट किया है कि भाषा एवं शैली की दृष्टि से आचारंग का प्रथम श्रुतग्रन्थ अति प्राचीन और द्वितीय श्रुतग्रन्थ उसमें पश्चाद्दर्शी मान्य की गचना है।^२

पद-प्रमाण सम्बन्धी निर्यन्त्रि की मान्यता को मूल आगम के उद्धरणों में बाधित तथा आचारविहीन निरुद्ध करने हुए उपर यह सप्रमाण बताया जा चुका है कि आचारंग के दोनों श्रुतग्रन्थों का पदपरिमाण १८,००० पद है न कि केवल प्रथम श्रुतग्रन्थ का।

आचारंग की पदसंख्या के प्रश्न को ठीक करने के प्रमाण में ही निर्यन्त्रितार तथा चूनिकाओं ने उसके द्वितीय श्रुतग्रन्थ को स्थापित पञ्चतत्वात्मक आचारंग माना। इस कारण से दोनों पक्ष परस्पर मृष्टक है अतः द्वितीय श्रुतग्रन्थ की मौलिकता के सम्बन्ध में विचार करने में पूर्ण यह देखना परमावश्यक है कि यह पदसंख्या का प्रश्न किम कारण उत्पन्न हुआ।

एतद्विषयक सभी तथ्यों का समीचीनतया परीक्षित करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि निशीथ को आचारंग की पानयी चूला मानने और उसके पश्चात् उसे आचारंग में पृथक् रिंगा जाकर स्वतन्त्र छेदगुद्द के रूप में प्रतिष्ठापित किये जाने की मान्यता के कारण पदसंख्या विषयक मतभेद और उसके फलस्वरूप द्वितीय श्रुतग्रन्थ को आचारंग में भिन्न उनका परिशिष्ट अथवा आचारंग मानने की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। समवायाग सूत्र की समवाय सख्या १८ में आये हुए "चूनिकामहित आचारंग भगवान् के १८,००० पद है।" इन उल्लेख के कारण अधिकांश जनमानस में यही धारणा बनी हुई थी कि चूनिका सहित आचारंग की पदसंख्या १८,००० है। समवायाग की समवाय सख्या २५ में आचारंग के २५ अन्वयनों के नाम दो गाथाओं में गिना चुकने और गाथाओं की परिमार्पण के पश्चात् "निमोहज्जभयणं पणवीसडम" - इस

^१ आचारंग नियुक्ति (प्रथम श्रु० ग्रन्थ), गा० ११ तथा आवा० नि० (२ श्रु० स्कध), गा० २ में ७

^२ The Acharanga Sutra contains two books, or Srutskandhas, very different from each other in style and in the manner in which the subject is treated. The subdivisions of the second book being called Chulas (चूलाज), or appendices, it follows that only the first book is really old

The first book, then, is the oldest part of the Acharanga Sutra, it is probably the old Acharanga itself to which other treatises have been added

[Sacred Book of the East, Vol. 22, Introduction, P 47, - By Hermann Jacobi]

आचारांग की ही तरह दो श्रुतस्कन्ध वाले अन्य भी आगम हैं पर उनके सम्बन्ध में प्रथम श्रुतस्कन्ध से द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पृथक् पदसंख्या की इस प्रकार की मान्यता को कही नहीं अपनाया गया है। सूत्रकृतांग, ज्ञातृधर्मकथा, प्रश्न-व्याकरण और विपाक—इन चारों अंगों के पदपरिमाण प्रत्येक के दोनों श्रुतस्कन्धों को मिला कर ही माने गये हैं। ऐसी स्थिति में केवल आचारांग के दोनों श्रुतस्कन्धों का पदपरिमाण पृथक्-पृथक् बताते हुए केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध का ही पदपरिमाण १८,००० पद किस कारण माना है, यह समझ में नहीं आता। इसका स्पष्टीकरण न निर्युक्तिकार ने किया है, न चूर्णिकार ने अथवा किसी वृत्तिकार ने और न इसका कोई आधार कही खोजने पर उपलब्ध ही होता है।

दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थ धवला और अगपण्णात्ती में भी आचारांग की पदसंख्या १८,००० मानी गई है तथा उन ग्रन्थों में आचारांग के विषयों का जो परिचय दिया गया है वह आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रतिपादित विषयों से प्रायः पूरी तरह मिलता-जुलता है।

इन सब तथ्यों पर गम्भीरता और निष्पक्षतापूर्वक विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि आगमों के मूल पाठ में दो श्रुतस्कन्ध और २५ अध्ययनात्मक सम्पूर्ण आचारांग की जो १८,००० पदसंख्या बताई गई है वही पूर्णरूपेण, सही, प्रामाणिक और मान्य है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आगम सर्वोपरि है और निर्युक्तियों, चूर्णियों और टीकाओं की तुलना में निश्चित रूप से सर्वतः सर्वाधिक प्रामाणिक भी।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि निर्युक्तिकार भद्रबाहु (द्वितीय) तथा टीकाकार आचार्य अभयदेव और चूर्णिकार जैसे आगमनिष्णात, एवं विद्वान् परमर्षियों ने आगम के उल्लेख से भिन्न इस प्रकार की मान्यता आखिरकार क्यों अभिव्यक्त की? क्योंकि उन्होंने इसका कोई आधार या कारण अपनी रचनाओं में नहीं लिखा है इसलिये निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है जो शताब्दियों से विचारकों के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की कल्पनाओं और ऊहापोहों का जनक बना हुआ है। इस प्रश्न का समीचीनतया समाधान न हो पाने के कारण ही आगमिक इतिहासविदों के समक्ष आज भी एक उलझन भरी ऐतिहासिक गुत्थी अनबुझी पहेली का रूप धारण किये उपस्थित है। वह जटिल ऐतिहासिक गुत्थी यह है कि—आचारांग के पदपरिमाण विषयक प्रश्न को हल करने के प्रयास में सर्वप्रथम निर्युक्तिकार ने और तदनन्तर निर्युक्तिकार का अनुसरण करते हुए चूर्णिकार, टीकाकार और वृत्तिकार आदि ने बिना किसी प्रामाणिक आधार के अपनी एक ऐसी मान्यता अभिव्यक्त कर दी जो आगम के उल्लेखों से विपरीत है। निर्युक्तिकार, वृत्तिकार आदि ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि गणधरकृत आचारांग तो नवब्रह्मचर्याध्ययनात्मक ही है और केवल उसी का पदपरिमाण १८,००० पद है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध आचारांग नहीं अपितु स्थविरकृत आचारांग

प्रत्येक अग के श्रुतस्कन्धो, अध्ययनो, उद्देशको, पदो एव अक्षरो तक की संख्या बताई गई है और प्रथम चार पूर्वो की चूलिकाओ तथा उनकी संख्या का उल्लेख किया गया है वहा आचाराग की चूलिका के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख न होना इस बात का स्वतः सिद्ध प्रमाण है कि वस्तुतः आचाराग की एक भी चूलिका नहीं थी। द्वादशागी के इस परिचय से यह प्रमाणित होता है कि दृष्टिवाद के उपरोक्त चार पूर्वो को छोड़ कर अन्य किसी भी अग की एक भी चूलिका नहीं थी। चूलिकाओ की वस्तुतः एकादशागी के लिये आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि दृष्टिवाद में एकादशागी के प्रत्येक अग से सम्बन्धित, उनमें उक्त, अनुक्त एवं सक्षेपत उक्त सभी विषयों का बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया था।^१ तदनुसार जहा आचाराग में आचार-धर्म (साध्वाचार) के विधिमार्ग का प्रतिपादन किया गया है वहा नवम पूर्व की तृतीय वस्तु के आचार नामक बीसवें प्राभृत में साध्वाचार के अपवादों और उनकी शुद्धि हेतु सम्पूर्ण विधि-विधानों का विस्तार-पूर्वक प्रतिपादन किया गया था।

चतुर्दश पूर्व जब तक विच्छिन्न नहीं हुए तब तक उपरोक्त बीसवा प्राभृत आचाराग का अभिन्न अंग नहीं होते हुए भी आचारसुमेरु के शिखर (चूला) के रूप में आचाराग का सहायक अथवा पूरक माना जाता रहा। कालान्तर में काल-दोषजन्य बुद्धिमान्ध के कारण पूर्वज्ञान क्षीण होने लगा और पूर्वधर आचार्यों ने ज्ञानबल से यह देखा कि सन्निकट काल में ही पूर्वो का ज्ञान विच्छिन्न होने वाला है तो विशाख नाम के आचार्य ने प्रत्याख्यान-पूर्व की तृतीय वस्तु के आचार नामक बीसवें प्राभृत से सारभूत अंशों को उद्धृत कर 'आचार प्रकल्प' अर्थात् निशीथ का निष्पादन किया और उसे छेदसूत्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया।^२ पूर्वज्ञान

^१ पाटलीपुत्र में हुई प्रथम अगवाचना के समय एकादशागी के पाठों को व्यवस्थित करने के पश्चात् जब वहा उपस्थित स्थविरो को यह विदित हुआ कि 'दृष्टिवाद' उनमें से किसी श्रमण के स्मृतिपटल पर अंकित नहीं है तो उन्होंने खिन्न हो जो शोकोद्गार प्रकट किये उन्हें "तित्थोगालिय पइत्ता" में निम्नलिखित रूप से प्रकट किया गया है -

ते वित्ति सब्बसारस्स दिट्ठिवायस्स नत्थि पडिसारो ।

कह पुव्वगएण विणा, पवयणासार धरेहामो ॥

अर्थात् जब उन्हें विदित हुआ कि परम सारभूत दृष्टिवाद उनमें से किसी की स्मृति में नहीं रहा है तो उन्होंने खिन्न हो परस्पर एक दूसरे से पूछा - "अरे ! अब हम लोग पूर्वज्ञान के बिना प्रवचन के सार को किस प्रकार धारण करेंगे ?" इस गाथा से प्रकट होता है कि दृष्टिवाद में प्रत्येक अगशास्त्र के सम्बन्ध में परमोपयोगी तथ्यों का प्रतिपादन किया गया था।

- सम्पादक

^२ दमणं नग्निजुत्तो, गुत्तो गुत्तीमु (परि) सम्भणहिण ।

नामेण विनाहगगी, महत्तरयो गाणमजुमी ॥

तम्म निहिय निम्माहि धम्मधुराधग्ग पवर पुज्जस्स ।

[हस्तनिमित्त निजीय की बुद्ध प्रतियों की प्रशस्ति]

प्रकार के विवादास्पद पाठ को देखकर और समवाय संख्या ५७ में “आयार-चूलियावज्जाण” इस पद के द्वारा आचाराग के २५ अध्ययनों में से एक अध्ययन के चूलिकास्वरूप होने तथा आचाराग के अध्ययनों से पृथक् रखने के संकेत से यह अनुमान लगा लिया गया कि निशीथ आचाराग की चूलिका के रूप में जब विद्यमान था उस समय आचाराग की पदसंख्या १८,००० थी और जब निशीथ को आचाराग से पृथक् किया जाकर छेदसूत्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठापना हो चुकी है तो उस दशा में स्वतः ही आचाराग की पदसंख्या १८,००० से कम हो गई।

वस्तुतः आचाराग की ५ तो क्या एक भी ऐसी चूलिका नहीं थी जो आचाराग का अभिन्न अंग हो और उसके पदों की संख्या की गणना आचाराग की पदसंख्या में सम्मिलित मानी गई हो। इस ओर न तो निर्युक्तिकार का ही ध्यान गया और न वृत्तिकार, चूर्णिकार अथवा डॉ० हर्मन जैकोबी का ही। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् हर्मन जैकोबी ने अपने इस अभिमत के समर्थन में जो युक्तियाँ दी हैं उनको देखने से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि वे निर्युक्तिकार, वृत्तिकार तथा टीकाकार के विचारों से और विशेषतः आचाराग चूर्णिकार द्वारा प्रारम्भ में प्रस्तुत मंगल प्रकरण से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं जिसमें चूर्णिकार ने प्रथम श्रुतस्कन्ध के — “सुयं मे आउस तेण भगवया एवमक्खाय” इस प्रथम सूत्र को आदिमंगल तथा “से बेमि जे य अतीता अरहता भगवता” एवं “से बेमि से जहा विहरे” — इन मध्यवर्ती सूत्रों को मध्यमंगल और “अभिनिव्वुडे अमाई य” — प्रथम श्रुतस्कन्ध के इस अंतिम पद को अंत-मंगल बताते हुए केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही परिपूर्ण आचाराग मानने विषय अपना अभिमत व्यक्त किया है।

तथ्यों पर गहराई से विचार करने पर उपरोक्त सभी विद्वानों की मान्यता प्रमाण के स्थान पर केवल कल्पना पर आधारित नितान्त निराधार धारणा ही सिद्ध होती है। वस्तुतः आगमों के रचनाकाल में आचाराग की एक भी ऐसी चूला विद्यमान नहीं थी जिसे आचाराग का अभिन्न अंग मानकर उसके कलेवर की आचाराग के १८,००० पदपरिमाण में गणना की गई हो। इसका प्रबल प्रमाण आगम का मूल पाठ है। यह पहले बताया जा चुका है कि समवायाग और नन्दी सूत्र में जो द्वादशांगी का सर्वांगपूर्ण परिचय दिया है उसमें आचाराग का स्वरूप — दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उद्देशनकाल, ८५ समुद्देशनकाल और १८,००० पदयुक्त बताया गया है। उपरोक्त दो सूत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी आगम में द्वादशांगी का इतना विस्तृत परिचय नहीं मिलता।

द्वादशांगी के इस परिचय में वारहवें अंग ‘दृष्टिवाद’ के तृतीय भेद ‘पूर्वगत’ के १४ पूर्वों में से आदि के चार पूर्वों को छोड़ कर शेष किसी भी अंग की चूलिकाओं का अस्तित्व नहीं बताया गया है।^१ जहाँ द्वादशांगी के परिचय में

^१ चत्तारि दुवालस, अट्ठ चेव दस चेव चूलवत्थूणि ।

आइल्लाण चउण्ह, सेसाण चूलिया नत्थि ॥ [नन्दीसूत्र (द्वादशांगी प्रकरण)]

मे २५वे अध्ययन को चूलिकास्वरूप और २५वी समवाय मे विमुक्ति अध्ययन को आचाराग का पच्चीसवा अध्ययन बताने के पश्चात् जो निशीथ को भी २५वा अध्ययन बताया गया है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसमे किसी लिपिकार की भूल है अथवा सकलनाकाल मे इन दोनों सूत्रों के पाठ मे किसी प्रकार की भूल हुई है यह तो अतिशय ज्ञानी ही बता सकते हैं पर इस प्रकार के पाठों से यह अवश्य प्रकट होता है कि नवम पूर्व की तृतीय वस्तु के आचार नामक बीसवे प्राभृत को आचाराग का अग न होते हुए भी परमावश्यक होने के कारण जो आचाराग की चूला माना गया है उसके प्रस्तुतीकरण (Interpretation) को लेकर मान्यता-भेद उत्पन्न हो गया था ।

अब हमे निष्पक्ष दृष्टि से यह देखना है कि निशीथ वस्तुतः आचाराग का ही अग है अथवा उससे पूर्णतः पृथक् । इस सम्बन्ध मे आगम और आगम से सम्बद्ध इतर साहित्य के पर्यालोचन से यह प्रकट होता है कि निशीथ आचार-प्रकल्प अथवा प्रकल्प का ही दूसरा नाम है । ये तीनों शब्द समानार्थक और एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ।

स्थानाग^१ और समवायाग^२ मे आचार प्रकल्प के क्रमशः ५ और २८ भेदों का निरूपण करते हुए जो नाम दिये हैं उनसे यह प्रकट होता है कि आचारप्रकल्प और आचाराग इन दोनों की विषयवस्तु विभिन्न होने के कारण ये दोनों अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं । प्रश्नव्याकरण सूत्र मे भी आचारप्रकल्प २८ प्रकार का बताया गया है ।^३ आवश्यक बृहद्वृत्ति मे २८ प्रकार का आचारप्रकल्प बताते हुए २५ नाम तो वही गिनाये गये हैं जो कि आचाराग के २५ अध्ययनों के हैं । इन पच्चीस के साथ निशीथ के तीन भेद जोड़कर २८ प्रकार के आचार-प्रकल्प की संख्या पूरी की गई है ।^४ इससे भी यही सिद्ध होता है कि आचार-प्रकल्प आचाराग का अभिन्न अंग नहीं अपितु इससे भिन्न है ।

^१ पचविहे आचारकप्पे ५० त० मासिए उग्घाइए मासिए अणुग्घाइए, चउमासिए उग्घाइए, चउमासिए अणुग्घाइए, आरोवणा ॥ [स्थानाग, ठाणा ५]

^२ अट्ठावीसविहे आचारकप्पे ५० त० मासिया आरोवणा (१) ... अकसिणा आरोवणा (२८) [समवायाग, सम० २८]

^३ अट्ठावीसा आचारकप्पा । [प्रश्नव्याकरण, संवरद्वार ५]

^४ सत्थपरिन्ना लोगविजओ अ सिओसणिज्ज समत्त ।

आवति धुअ विमोहो, उवहाणसुअ महपरिन्ना ॥ ५१

पिंडेसणसिज्जिरिज्जा, भासज्जाया य वत्थपाएसा ।

उग्गहपडिमासत्तिक्कसत्तय भावण विमुत्ति ॥ ५२

उग्घायमणुग्घाय आरोवणा तिविहमो निसीह तु ।

इति अट्ठावीसविहो, आयरपकप्पनामोय ॥ ५३ [आवश्यक बृहद्वृत्ति, अ० ३]

के विच्छिन्न हो जाने के पश्चात् भी परपरागत धारणा के अनुसार पूर्वगत से उद्धृत होने की स्थिति में भी निशीथ को आचाराग की चूला ही माना जाता रहा । जिस प्रकार गंगा के जल को यमुना जल और यमुना के जल को गंगाजल नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार आचाराग और निशीथ को एक नहीं माना जा सकता । क्योंकि दोनों का परस्पर प्रगाढ सम्बन्ध होने के उपरान्त भी आचारांग श्रुत-गंगा की एकादशांगी रूप एक धारा का जल है तो निशीथ चतुर्दश पूर्व रूपी दूसरी धारा का जल । स्वयं निर्युक्तिकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आचारप्रकल्प (निशीथ) प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु के आचार नामक बीसवे प्राभृत से निर्व्यूढ किया गया है ।^१

उपरिलिखित तथ्यों से यह निस्सदिग्धरूपेण सिद्ध हो जाता है कि आचाराग की अभिन्न अंग के रूप में कोई चूला न तो पूर्वकाल में कभी थी और न वर्तमान में ही है । इसका प्रबल प्रमाण है समवायांग और नन्दी सूत्र में उल्लिखित द्वादशांगी का परिचय जिसमें कि आचाराग की किसी चूला के अस्तित्व का संकेत तक नहीं किया गया है ।

आचाराग की अभिन्न अंग के रूप में चूलिका का अस्तित्व न होते हुए भी अपवाद की स्थिति में साध्वाचार में लगे अतिचारों के विशुद्धिकरण की दृष्टि से पूर्वकाल में आचारप्राभृत को और पश्चाद्वर्तीकाल में उसी के सारभूत स्वरूप निशीथ को परमावश्यक समझ कर आचाराग की वस्तुतः चूला न होते हुए भी चूला माना जाता रहा । यही कारण है कि समवायांग सूत्र की समवाय सख्या १८, २५ और ८५ में “आयारस्स भगवओ सचूलियागस्स” — इस पद के द्वारा एक चूलिका की सत्ता का संकेत किया गया । यहाँ संकेत शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि मूल आगम में उस चूलिका के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । समवाय सख्या ५७ में जो—“आयारचूलावज्जाण” इस पद के प्रयोग से सूत्रकृतांग के २३, स्थानांग के १० और आचारांग के २५ अध्ययनों में से चूलिकात्मक एक अध्ययन को छोड़ कर शेष २४ को मिला कर प्रथम के तीन अंगों के ५७ अध्ययन बताये गये हैं ।^२ इस सूत्र में आचारांग का २५ वा अध्ययन चूलात्मक बताया गया है पर समवायांगसूत्र की समवाय सख्या २५ में आचारांग के प्रथम अध्ययन “शस्त्रपरिज्ञा से लेकर विमुक्ति नामक २५वें अध्ययन तक के २५ नामों का उल्लेख करने के पश्चात् “निशीह पणवीसइम” इस प्रकार का पद देकर निशीथ को आचाराग का २५वा अध्ययन बताया गया है । २५वीं समवाय में जो आचाराग के २५ अध्ययनों के नाम गिनाये गये हैं उन्हीं नामों के २५ अध्ययन वर्तमान काल में आचारांग में विद्यमान हैं । ऐसी स्थिति में जो ५७वें समवाय

^१ आयारपण्णोड, पच्चसाणस्स तडयवत्थूओ ।

आयारसागधेज्जा, विनइमा पाहुड्छेया ॥

[आचाराग—निर्युक्ति, श्रु० २]

^२ तिप्पह गणपिउगाण आयारचूलियावज्जाण नत्तावन्तं अज्झयणा पणत्ता तज्जा आयारं नूयगडे ठाणे ।

[समवायांग, समवाय ५७]

उपरोक्त सभी तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक मनन के पश्चात् सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः आचारांग की ऐसी एक भी चूला नहीं थी और न है, जिसकी कि गणना आचारांग के दो श्रुतस्कन्धों, २५ अध्ययनों, ८५ उद्देश्यों अथवा सम्पूर्ण आचारांग के १८००० पदों में सम्मिलित की जा सके। प्रारम्भ से आचारप्राभृत, अपर नाम आचारप्रकल्प, प्रकल्प अथवा निशीथ जो कि पूर्वज्ञान का अण है, आचारांग की ऐसी चूला माना जाता रहा है जिसकी पदसंख्या आचारांग की पदसंख्या में सम्मिलित नहीं मानी जाती।

इस प्रकार आगमों में उपलब्ध आचारांग की चूलिका से सम्बन्धित उल्लेखों के पर्यवेक्षण से जो स्थिति स्पष्टतः प्रकट होती है वह इस प्रकार है -

१ समवायांग और नन्दीसूत्र में आगमों के परिचय के प्रकरण में जो आचारांग का परिचय दिया गया है उसमें आचारांग की एक भी चूलिका के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उद्देश्यकाल, तथा ८५ समुद्देश्यकाल वाले आचारांग की पदसंख्या १८००० है।

२ पूरे नन्दी सूत्र में एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे कि आचारांग की एक भी चूलिका का अस्तित्व प्रकट होता हो।

३ समवायांग की समवाय संख्या १८, २५ और ८५ में आचारांग की चूलिका के अस्तित्व का उल्लेख अवाप्त है। उसके अतिरिक्त चूलिका के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। समवाय संख्या २५ में शस्त्रपरिज्ञा से प्रारम्भ कर २५वें विमुक्ति नामक अध्ययन तक आचारांग के पच्चीसों अध्ययनों के नामों का उल्लेख करने के पश्चात् सन्देहास्पद स्थिति में जो उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है - “निसीह पणवीसइम” - अर्थात् पच्चीसवा अध्ययन निशीथ।

४ समवाय संख्या ५७ में “आयारचूलावज्जाण” अर्थात् “आचार चूला को छोड़कर” - इस उल्लेख के साथ आचारांग के २५ अध्ययनों में से आचार-चूला स्वरूप एक अध्ययन को छोड़कर शेष २४ अध्ययनों के साथ सूत्रकृतांग के २३ और स्थानांग के १० अध्ययनों को मिलाकर प्रथम तीन अंगों के अध्ययनों की संख्या ५७ बताई गई है। इस समवाय में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आचार-चूला आचारांग का कौनसा अध्ययन है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आचारांग के जिन २५ अध्ययनों के नाम समवाय संख्या २५ में उल्लिखित किये गये हैं वे पच्चीसों ही अध्ययन उन्हीं नामों के साथ आचारांग में आज भी विद्यमान हैं।

५. संभव है समवाय सं० २५ और ५७ में परिलक्षित होने वाली चूलिका-विषयक सन्देहास्पद स्थिति ही पदसंख्याविषयक, चूलिकाविषयक और आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध को आचारांग से भिन्न आचारांग की चूलिकाएँ-आचारांग एवं

व्यवहारकल्प^१ और पंचकल्पभाष्य^२ में भी आचारांग-निर्युक्तिकार को तरह आचारप्रकल्प को नवम पूर्व से निर्व्यूढ माना गया है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि आचारप्रकल्प (निशीथ) आचारांग का अंग नहीं अपितु अपना पृथक् अस्तित्व रखता है ।

“धर्म प्रकरण” में “आचारप्रकल्प” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है :— “आचार आचारांगम्, प्रकल्पो निशीथाध्ययनम्-तस्यैव पंचमचूला, आचारेण सहितः प्रकल्प आचारप्रकल्प. निशीथाध्ययनसहिते आचारागे ।

नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरि ने समवायांग-टीका में ‘आचारप्रकल्प’ शब्द का दो प्रकार से अर्थ करते हुए लिखा है— “आचार प्रथमागस्तस्य प्रकल्पोऽध्ययनविशेषो निशीथमित्यपराभिधानस्य, वा साध्वाचारस्य जानादि विषयस्य प्रकल्पोऽध्यवसायमित्याचारप्रकल्प ।”

उपरोक्त व्याख्याओं में दोनों टीकाकारों ने आचार शब्द का आचारांग और प्रकल्प का अर्थ निशीथाध्ययन किया है, इससे भी दोनों का एक दूसरे से पार्थक्य तो सिद्ध होता ही है । निर्युक्तिकार के अभिमत से प्रभावित होकर उन्होंने निशीथ को आचारांग का अध्ययनविशेष अथवा पाचवी चूला लिख दिया है पर जो २८ प्रकार का आचारप्रकल्प ऊपर बताया गया है उससे भी निशीथ के आचारांग का अध्ययन होने की सगति बिल्कुल नहीं बैठती । क्योंकि २८ प्रकार के आचारप्रकल्प में शस्त्रपरिज्ञा से लेकर विमुक्ति तक के आचारांग के २५ अध्ययन और उग्घाड्ये, अगुग्घाड्ये और आरोगणा— ये निशीथ के तीन प्रकार— इस तरह कुल मिलाकर २८ भेद गिना दिये गये हैं अतः निशीथ की आचारांग के २५ अध्ययनों में किसी भी तरह गणना नहीं की जा सकती । आगम में आचारांग के २५ अध्ययन होने का उल्लेख है न कि २६ का । ऐसी दशा में यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि आचारांग से आचारप्रकल्प अर्थात् निशीथ सदा से पृथक् ही माना जाता रहा है ।

आचारांग और निशीथ के पृथक्-पृथक् और भिन्न-भिन्न होने का एक सबसे अधिक सशक्त और, अकाट्य प्रमाण यह है कि आचारांग कहीं से निर्व्यूढ नहीं है, उद्धृत नहीं है जब कि निशीथ को निर्युक्तिकार, वृत्तिकार, चुरणिकार आदि सभी विद्वान् एकमत हो नवम पूर्व की तृतीय वस्तु के आचार नामक दोसवे प्राभृत से उद्धृत अथवा निर्व्यूढ मानते हैं । ऐसी स्थिति में निशीथ को आचारांग का अध्ययन अथवा अंग नहीं माना जा सकता । हा, साध्वाचार के लिये परमो-पयोगी होने के कारण इसे आचारांग की चूला माना जा सकता है, वह भी पाचवी नहीं अपितु पहली और अंतिम अर्थात् एक मात्र ।

^१ आचारप्रकल्पो उ नवमे पुर्व्वमि आसि सोधीय ।

ततोव्वि य निज्झदो, इहाणियतो कि न सद्धिभवे ॥

[व्यवहारकल्प]

^२ आचारदमाकल्पो व्यवहारो नवमपुर्व्वानिसदा चारित्तरवन्नणट्ठा नुयकडस्सुवरिट्ठविताट्ठा...

[पंचकल्पभाष्य]

उसी प्रकार आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी द्वादशांगी का अभिन्न अंग होने के कारण अर्थात् तीर्थंकरप्रणीत और शब्दतः गणधरो द्वारा ग्रथित है। उपर्युक्तलिखित प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य आगमों में भी इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध हैं जिनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है।

“प्रश्नव्याकरण सूत्र” में जिस स्थल पर यह विवेचन आया है कि अमुक-अमुक प्रकार का सावद्य आहार ग्रहण करना साधु को नहीं कल्पता, वहाँ शिष्य ने प्रश्न किया है—“तो फिर किस प्रकार का आहार ग्रहण करना कल्पता है ?” इस प्रश्न के उत्तर में आचाराग के दशवे, तदनुसार द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पहले पिण्डपात अध्ययन का उल्लेख करते हुए बताया गया है—“‘पिण्डपात’ अध्ययन के ११ उद्देश्यों में जो आहार ग्रहण करने की निर्दोष विधि बताई गई है उसके अनुसार साधु को आहार ग्रहण करना चाहिये।”^१

“स्थानाग सूत्र” चतुर्थ स्थान में^२ आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के शय्या, वस्त्रैपणा, आदि चार अध्यायनों में वर्णित विषयों का तथा सातवे स्थानक में आचाराग—द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात सप्तैकका अध्ययनों तथा पिण्डैपणा आदि का उल्लेख किया गया है।^३

‘दशवैकालिक सूत्र’ का ‘छज्जीवणिकाय’ नामक चौथा अध्ययन आचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावना नामक पन्द्रहवें अध्ययन के आधार पर निर्मित किया गया है। दशवैकालिक का ‘पिण्डैपणा’ नामक पाँचवा अध्ययन तो वस्तुतः आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के ‘पिण्डैपणा’ नामक प्रथम अध्ययन का सुगठित रूपान्तर है। दोनों आगमों के इन अध्ययनों का नामसाम्य और विषयसाम्य इस तथ्य के सबल साक्षी हैं कि दशवैकालिक के सकल्यिता अथवा निर्माता—आचार्य सय्यभव (भ० महावीर के चतुर्थ पट्टधर) के समक्ष आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध विद्यमान था। इसी प्रकार दशवैकालिक सूत्र का ‘सुवक्कसुद्धी’ नामक सातवा अध्ययन भी आचाराग—द्वितीय श्रुतस्कन्ध के ‘भाषैपणा’ नामक चतुर्थ अध्ययन का पद्यानुवाद प्रतीत होता है।

अल्पायुष्क मरणमुनि के हित को दृष्टि में रखते हुए आचाराग के द्वितीय श्रुत० अथवा पूर्वों के आधार पर आ० सय्यम्भव ने “दशवैकालिक सूत्र” का ग्रथन किया अतः वह आचार्य सय्यभव की रचना माना जाता है। निर्युक्तिकार के कथनानुसार यदि शिष्यों के हित के लिए किसी स्थविर ने आचाराग के द्वितीय

^१ अहं केरिसय पुणाड कप्पइ ? ज त इक्कारस पिडवायसुद्ध

[प्रश्नव्याकरण, सवरद्वार ५]

^२ चत्तारि सेज्जापडिमाओ प० चत्तारि वत्थपडिमाओ प० चत्तारि पायपडिमाओ प०
चत्तारि ठाणपडिमाओ प० ॥४२४॥ [स्थानाग, ठा० ४।३]

^३ सत्त पिडेसणाओ प० ६६३। सत्त पाणेसणाओ प० ६६४

सत्त उगहपडिमाओ प० ॥६६५॥ सत्त सत्तिक्कया प० ॥६६६ - [स्थानाग, स्थान ७]

आचारांग का परिशिष्ट मात्र मानने विषयक और निशीथ को आचारांग की चूलिका मानने विषयक विवादों की जननी हो ।

६. आचारांग की चूलिका के सम्बन्ध में उपरोक्त उल्लेखों के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का उल्लेख आगमों में दृष्टिगोचर नहीं होता ।

७. आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पंच चूलात्मक होने अथवा आचारांग से भिन्न आचारांग, चूलिकास्वरूप, अथवा परिशिष्टमात्र होने का आगम में कहीं कोई उल्लेख नहीं है ।

८. मूल आगम में कहीं एक भी ऐसा उल्लेख उपलब्ध नहीं होता जिससे यह प्रकट होता हो कि आचारांग के केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध की पदसंख्या १८००० है ।

९. समवाय संख्या २५ में निशीथ विषयक सदिग्ध पाठ और समवाय संख्या ५७ में “आयारचूलावज्जाण” इस पद द्वारा आचारांग के २५ अध्ययनों में से १ अध्ययन को आचारचूला मान कर उसे अध्ययनों की गणना में न रखने विषयक पाठ संभवतः चूलिका के स्वरूप के प्रस्तुतीकरण (Interpretation) में किसी प्रकार की भ्रान्ति के प्रतिफल हों ।

१०. द्वादशांगी के रचनाकाल में आचारांग के जो २५ अध्ययन थे उनमें से महापरिजा सातवा अध्ययन विलुप्त हो चुका है और शेष २४ अध्ययन आज भी आचारांग में विद्यमान हैं ।

११. आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही गणधरकृत मानते हुए निर्युक्तिकार ने आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध को जो स्थविरकृत और आचारांग से भिन्न पंचचूलात्मक आचारांग सिद्ध करने की मान्यता प्रकट की है वह मूल आगम की भावना से विपरीत और आगमिक आधारविहीन होने के कारण काल्पनिक अमान्य मान्यताओं की कोटि में परिगणित की जा सकती है ।

१२. आगम में जिन-जिन स्थलों पर दो श्रुतस्कन्धों, २५ अध्ययनों, ८५ उद्देशनकालों, ८५ समुद्देशनकालों और १८ हजार पदों से युक्त स्वरूप वाले आचारांग को उद्दिष्ट कर के कोई भी बात कही गई है, केवल उन्हीं स्थलों पर “आयारस्स भगवाओ”, “से कि आयारे” और “आयारे” इन पदों का प्रयोग किया गया है^१ और जहाँ केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध को लक्ष्य कर कोई बात कही गई है वहाँ इन पदों में से किसी भी पद का प्रयोग न किया जाकर “नवण्ह वभचेराणं” अर्थात् “नवब्रह्मचर्याध्ययनों का” — इस पद का प्रयोग किया गया है ।^२

उपरोक्त प्रमाणों से यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार सम्पूर्ण द्वादशांगी अर्थतः तीर्थकरप्रणीत और शब्दतः गणधरों द्वारा ग्रथित है

^१ (क) नदी एव समवायाग के द्वादशांगी परिचय प्रकरण ।

(ख) समवायाग, सम० १८, २५ और ८५

^२ नवण्ह वभचेराण एकावन्नं उद्देशणकाला पण्णत्ता ।

[समवायाग, सम० ५१]

१ आचाराग के दोनो श्रुतस्कन्ध द्वादशांगी के रचनाकाल मे गणधरो द्वारा सर्वप्रथम ग्रथित किये गये थे । आगम मे जो आचाराग की पदसख्या १८,००० उल्लिखित है वह वस्तुतः दोनो श्रुतस्कन्धो सहित सम्पूर्ण आचाराग की है न कि केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध की ।

२ द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पंचचूलात्मक एव आगमो के रचनाकाल से पश्चाद्वर्ती काल मे स्थविरकृत आचाराग मात्र होने तथा प्रथम श्रुतस्कन्ध को ही मूल आचाराग मानते हुए केवल उसी की पदसख्या १८,००० होने की जो मान्यता निर्युक्तिकार आदि द्वारा अभिव्यक्त की गई है वह आगमिक एव अन्य किसी आधार पर आधारित न होने के कारण निराधार, काल्पनिक एव अमान्य है ।

३ वर्तमानकाल मे आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के स्वरूप के सम्बन्ध मे जो यह मान्यता प्रायः सर्वत्र प्रचलित है कि संपूर्ण द्वितीय श्रुतस्कन्ध चार चूलाओ मे विभक्त है, यह मान्यता किसी शास्त्र द्वारा सम्मत न होने के कारण शास्त्रीय मान्यता की कोटि मे नहीं आती । यह पहले सिद्ध किया जा चुका है कि आचाराग की मूलतः अभिन्न अंग के रूप मे एक भी चूला न तो कभी थी और न है ही । आगमो के रचनाकाल से लेकर निशीथ के छेदसूत्र के रूप मे प्रतिष्ठापित किये जाने तक नवम पूर्व की तृतीय वस्तु का आचार नामक बीसवा प्राभृत संभवतः आचाराग की चूलिका के रूप मे माना जाता रहा और कालान्तर मे उस प्राभृत की निशीथ छेदसूत्र के रूप मे प्रतिष्ठापना के पश्चात् निशीथ को आचाराग की चूलिका माना जाने लगा । इतना होने पर भी न कभी आचार-प्राभृत की पद-सख्या आचाराग की पदसख्या के सम्मिलित मानी गई थी और न निशीथ की ही ।

आचाराग का स्थान एवं महत्व

आचार जीवन को समुन्नत बनाने का साधन, साधना का मूलाधार और मोक्ष का सोपान है अतः आचाराग का जैन वाङ्मय मे बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । “ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष ” - इस सर्वजनसुविदित सुविख्यात सूक्ति के अनुसार सर्वप्रथम असद का ज्ञान तथा तदन्तर उस ज्ञान के माध्यम से विवेकपूर्वक असद अर्थात् हेय का परित्याग एव सद अर्थात् उपादेय का विवेकपूर्वक आचरण करने पर ही साधक द्वारा मोक्ष की उपलब्धि की जा सकती है । आचाराग मे मोक्ष-प्राप्ति के बाधक असद का एव मोक्ष-प्राप्ति मे परम सहायक सद का ज्ञान कराते हुए समस्त हेय के परित्याग का और उपादेय के आचरण का उपदेश दिया गया है । इस दृष्टि से आचाराग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण ही समवायाग और नन्दी सूत्र मे द्वादशांगी का परिचय देते हुए इसे द्वादशांगी के क्रम मे सर्व-प्रथम स्थान पर रखा गया है ।^१

^१ से एण अगट्ठाए पढमे अगे ।

[समवायाग एव नन्दीसूत्र]

श्रुतस्कन्ध की रचना की होती तो इसके साथ भी इसके रचनाकार का नाम अवश्य जुड़ा हुआ होता और प्रश्नव्याकरण-सूत्र, स्थानाग, समवायाग आदि एकादशांगी के प्रमुख अंगों में इसके अध्ययन, विषय आदि का उल्लेख एवं परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

आचारांग के दोनों श्रुतस्कन्धों की शैली और भाषा में द्विरूपता देखकर कतिपय विद्वानों ने अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध प्रथम श्रुतस्कन्ध से पश्चाद्वर्तीकाल की कृति है । वस्तुतः यह तर्क एकान्ततः सभी जगह उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जहाँ एक ही सूत्र में समास और व्यास दोनों ही प्रकार की वर्णनशैलियाँ और क्लिष्ट एवं सरल-सुगम भाषाशैलियाँ अपनाई गई हैं । ज्ञाताधर्मकथाङ्ग के प्रथम १६ अध्ययनों की वर्णनशैली और इनके पीछे के अध्ययनों की वर्णनशैली में इस प्रकार का अन्तर स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है । ज्ञाताधर्मकथाङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रत्येक अध्ययन में विषयवस्तु का विस्तारपूर्वक वर्णन है जबकि दूसरे श्रुतस्कन्ध में अतिसंक्षेपतः धर्मकथाओं का उल्लेख है । केवल इस आधार पर ज्ञाताधर्मकथाङ्ग के दोनों श्रुतस्कन्धों के भिन्नकर्तृक होने की कल्पना नहीं की जा सकती । इसी तरह आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में पाँच प्रकार के आचार का दार्शनिक एवं तात्त्विक दृष्टि से प्रतिपादन किया गया है । दार्शनिक एवं तात्त्विक विवेचन प्रायः सूत्र शैली में ही पाये जाते हैं । सागर को गागर में समा देने की क्षमता सूत्रशैली में ही है । आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में सूत्रशैली को अपनाया गया है अतः वहाँ भाषा, भाव और शैली में गाम्भीर्य एवं गूढार्थता-जन्य क्लिष्टता का आजाना अनिवार्य ही था । द्वितीय श्रुतस्कन्ध में यह सब कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका कारण यह है कि इसमें साध्वाचार के लिये आवश्यक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी बातों का साधक को समीचीनतया ज्ञान कराने के लिए सरल भाषा में उचित विस्तार के साथ समझाया गया है । आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में दार्शनिक एवं तात्त्विक विषय का प्रतिपादन किया गया है अतः उसमें सूत्रशैली अपनाई गई है और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में साधु के आचार के प्रत्येक पहलू को व्याख्यात्मक ढंग से समझाना आवश्यक था इसलिये यहाँ सरल और सुगम व्यास शैली को अपनाया गया है । वस्तुतः सूत्रात्मक समास शैली के माध्यम से साध्वाचार की सब बातें साधारण साधक को सरलता के साथ हृदयंगम नहीं कराई जा सकती ।

दोनों श्रुतस्कन्धों में दृष्टिगत होने वाली दो शैलियों का यही कारण है । वस्तुतः ये दोनों श्रुतस्कन्ध आर्य सुधर्मा की ही कृति हैं ।

निष्कर्ष

उपरिर्चित सभी तथ्यों के समीचीनतया पर्यालोचन से जो निष्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है -

आचार्य मलयगिरि^१ ने उपरोक्त मान्यता के समर्थन में अपना अभिमत व्यक्त करने के पश्चात् इस प्रकार की मान्यता का उल्लेख भी किया है कि आचाराग स्थापना की दृष्टि से पहला अङ्ग और रचनाक्रम की दृष्टि से १२ वा अङ्ग माना गया है।

मूल आगम समवायाग में तथा नन्दी सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है - “से एण अङ्गट्ठाए पढमे अङ्गे”। इस सूत्र की संस्कृत छाया इस प्रकार होगी - तन्ननु अङ्गार्थे प्रथममङ्गम्।” इस सूत्र में प्रयुक्त “ण” शब्द को केवल वाक्यालंकार के लिए प्रयुक्त न मानकर निश्चयार्थक माना जाय तो इस सूत्र का अर्थ होता है - “वह आचाराग अङ्गक्रम की दृष्टि से निश्चितरूपेण प्रथम अङ्ग है।”

मूल आगम में इस प्रकार के निश्चयात्मक स्पष्ट उल्लेख के पश्चात् इस प्रकार के प्रश्न के लिए किञ्चित्मात्र भी अवकाश नहीं रहना चाहिये था कि आचाराग स्थापना की दृष्टि से प्रथम अङ्ग है अथवा रचना की दृष्टि से। पर यह प्रश्न पूर्वाचार्यों के समक्ष उठा और आज तक इसका कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं हो पाया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटी सी भ्रांति के कारण ही संभवतः इस प्रश्न का प्रादुर्भाव हुआ है। यद्यपि आगम में तो स्पष्ट उल्लेख है कि अङ्गों के क्रम में आचाराग का प्रथम स्थान है परन्तु आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने “त्रिषष्टि-शलाकापुरुषचरित्र”^२ में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि प्रभु से त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त होने पर गौतमादि गणधरो ने सर्वप्रथम चौदह पूर्वों की रचना की और तदनन्तर द्वादशांगी की। गणधरो द्वारा द्वादशांगी की रचना से पहले ही चतुर्दश पूर्वों की रचना की गई, इस कारण चतुर्दश पूर्वों की रचना को पूर्व के नाम से अभिहित किया गया है।

इस प्रकार की स्थिति में गहराई से विचार करने से पहले यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था कि जब पूर्वों की रचना अङ्गों से पहले कर ली गई तो द्वादशांगी के क्रम में आचाराग का प्रथम स्थान किस प्रकार हो सकता है? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि पूर्वों की प्रथम रचना से आचाराग का द्वादशांगी के क्रम में प्रथम स्थान मानने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती।

^१ इह तीर्थकरस्तीर्थप्रवर्त्तनकाले गणधरान् सकलश्रुतार्थाविगाहनसमर्थानधिकृत्य पूर्वं पूर्वगत सूत्रार्थं भाषते, ततस्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते, गणधरा पुन सूत्ररचना विदधत आचारादिक्रमेण विदधति स्थापयन्ति वा (च), अन्ये तु व्याचक्षते-पूर्वं पूर्वगतसूत्रार्थमर्हन् भाषते, गणधरा अपि पूर्वं पूर्वगतसूत्रं विरचयन्ति पश्चादाचारादिम्, अत्र चोदक आह नन्विद पूर्वापरविरुद्धं यस्मादादौ निर्युक्तावुक्तं “सर्वेसि आयारो पढमो” इत्यादि, सत्यमुक्तं, किन्तु तत्स्थापना-मधिकृत्योक्तम्, अक्षररचनामधिकृत्य पुन पूर्वं पूर्वाणि कृतानि, ततो न कश्चित् पूर्वापरविरोधः।” [नन्दी-मलयगिरिकृता वृत्ति, पृ० ४८१ (धनपतिसिंह)]

^२ सूत्रितानि गणधरैरनेभ्यः पूर्वमेव यत्।

पूर्वाणीत्यभिधीयते तेनैतानि चतुर्दश ॥१७२॥ [त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ५]

निर्युक्तिकार, टीकाकार और चूर्णिकार ने भी आचारांग का द्वादशांगी के क्रम में सर्वप्रथम स्थान माना है। निर्युक्तिकार के उल्लेखानुसार तीर्थकर भगवान् सर्वप्रथम आचारांग का और तदनन्तर शेष अंगों का प्रवर्तन-प्रचलन करते हैं।^१ गणधर भी उसी क्रम से अंगों की रचना करते हैं। आचारांग को अंगों के क्रम में प्रथम स्थान देने का कारण बताते हुए निर्युक्तिकार ने लिखा है कि आचारांग में मोक्ष के उपायों का प्रतिपादन किया गया है और यही प्रवचन का सार है, इसलिए इसको द्वादशांगी के क्रम में प्रथम स्थान दिया गया है।^२

आचारांग के चूर्णिकार और टीकाकार दोनों ने ही आगम और निर्युक्ति के उपरोक्त उल्लेखों का समर्थन करते हुये निम्नलिखित रूप में आचारांग की सर्वाधिक महत्ता प्रकट की है :-

“अनन्त अतीत में जितने भी तीर्थकर हुए हैं, उन सब ने सर्वप्रथम आचारांग का ही उपदेश दिया, वर्तमान काल के तीर्थकर जो महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, वे भी सर्वप्रथम आचारांग का ही उपदेश देते हैं और अनागत अनन्त काल में जितने भी तीर्थकर होने वाले हैं वे भी सर्वप्रथम आचारांग का ही उपदेश देंगे, तदनन्तर शेष ११ अंगों का। गणधर भी इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए इसी अनुक्रम से द्वादशांगी को ग्रथित करते हैं।”^३

समवायांग की टीका में अभयदेव सूरि ने^४ और नन्दी सूत्र की वृत्ति में

^१ सव्वेसिमायारो तित्थस्य पवत्तणे पढमयाए ।

सेसाइं अगाइ, एक्कारस अणुपुव्वीए ॥८॥ [आचारांग निर्युक्ति]

^२ आयारो अगाण, पढममग दुवालसण्ह पि ।

इत्थ य मोक्खो वाओ, एस य सारो पवयणस्स ॥९॥ [वही]

^३ (क) सव्व तित्थगरा वि य आयारस्स अत्थ पढम आइक्खति ततो सेसगाण एक्कारसण्ह अगाण ताए चेव परिवाडीए गणहरा वि सुत्त गु थति । (आचारांग चूर्णि, पृ० ३)

(ख) कदा पुनर्भगवताचार प्रणीत; इत्यत आह सव्वेसिमित्यादि-सर्वेषा तीर्थकराणा तीर्थप्रवर्तनादावाचारार्थं प्रथमतयाभूद्, भवति, भविष्यति च तत शेषागार्थं इति गणधरा अप्यनयैवानुपूर्व्या सूत्रतया ग्रन्थनीति ।

[आचारांग शीलाकाचार्यकृत टीका, पृ० ६ राय धनपतिसिंह]

^४ अथ किं तत् पूर्वगत ? उच्यते, यस्मात्तीर्थकर. तीर्थप्रवर्तनकाले गणधराणा सर्वसूत्राधारत्वेन पूर्व पूर्वगत सूत्रार्थं भाषते तस्मात्पूर्वाणीति भणितानि, गणधरा. पुन. सूत्ररचना विदधाना आचारादिक्रमेण रचयन्ति स्थापयन्ति च, मतान्तरेण तु पूर्वगतसूत्रार्थं पूर्वमर्हता भाषितो गणधरैरपि पूर्वगतश्रुतमेव पूर्व रचित पश्चादाचारादि, नन्वेव यदाचारनिर्युक्त्या सव्वेसि आयारो पढमो इत्यादि, तत्कथम् ? उच्यते, तत्र स्थापनामाश्रित्य तथोक्तमिह त्वक्षररचनां प्रतीत्य भणित पूर्व पूर्वाणि कृतानीति ।”

[समवायांग टीका (अभयदेवसूरि विरचिता) पत्र १६६१(१)]

है कि वस्तुतः आचारांग विश्वधर्म का प्रतीक है। विश्वबन्धुत्व की भावनाओं से ओत प्रोत सच्चे और आदर्श मानवीय सिद्धान्तों का इसमें सजीव वर्णन होने के कारण आचारांग का केवल द्वादशांगी में ही नहीं अपितु ससार के समग्र धर्मशास्त्रों में एक बड़ा ऊँचा एवं महत्वपूर्ण स्थान है।

आचारांग के ह्रास एवं तथाकथित विच्छेद विषयक विविध मान्यताओं पर “द्वादशांगी का ह्रास” शीर्षक आगे के प्रकरण में यथाशक्य समुचित प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा।

२. सूत्रकृतांग

द्वादशांगी के क्रम में सूत्रकृतांग का दूसरा स्थान है। निर्युक्तिकार ने इस अंग के सूयगड के अलावा सूतगड, सुत्तकड और सुयगड—ये तीन और नाम भी बताये हैं।^१ समवायांग में आचारांग के पश्चात् सूत्र कृतांग का परिचय देते हुए कहा गया है कि इसमें स्वमत, परमत, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष आदि तत्वों का निरूपण एवं नवदीक्षितों के लिए हितकर उपदेश है। इसमें एक सौ अस्सी क्रियावादी मतों, चौरासी अक्रियावादी मतों, सडसठ अज्ञानवादी मतों एवं वत्तीस विनयवादी मतों—इस प्रकार कुल मिलाकर तीन सौ त्रेसठ अन्य मतों पर चर्चा की गई है। इन सब की समीक्षा के पश्चात् यह बताया गया है कि अहिंसा ही धर्म का मूल स्वरूप और श्रेष्ठ तत्व है।

सूत्र कृतांग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। इसके प्रथम श्रुतस्कन्ध में सोलह, और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सात इस तरह कुल २३ अध्ययन, ३३ उद्देशनकाल, ३३ समुद्देशनकाल तथा ३६,००० पद हैं। समवायांग सूत्र की २३ वीं समवाय में सूत्र कृतांग के तेवीस अध्ययनों का नामोल्लेख भी किया गया है।

नदिसूत्र में सूत्रकृतांग का परिचय देते हुए बताया गया है कि इसमें लोक, अलोक, लोकालोक, जीव अजीव, स्वसमय, तथा परसमय का निदर्शन और क्रियावादी, अक्रियावादी आदि ३६३ पाषण्ड मतों पर विचार किया गया है।

दिगम्बर परम्परा के अंग पण्णात्ति, धवला, जयधवला, राजवार्त्तिक आदि मान्य ग्रन्थों में जो सूत्रकृतांग का परिचय दिया गया है वह काफी अंशों में श्वेताम्बर परम्परा द्वारा दिये गए इस अंग के परिचय से मिलता-जुलता है।

दिगम्बर परम्परा के “प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी” नामक ग्रन्थ में सूत्रकृतांग के २३ अध्ययन हैं, इस प्रकार का उल्लेख—“तेवीसाए सुद्दयड^२ ज्झाणेसु” — इस पद से किया है। इस पाठ की प्रभाचन्द्रकृत वृत्ति में इन तेवीस अध्ययनों के नाम

^१ सूयगड अगाण वितिय, तस्स य इमाणि नामाणि ।

सूतगड, सुत्तकड, सुयगड चेव गोण्णाइ ॥ २ ॥

[सूत्रकृतांग आ० जवाहरलालजी म०द्वारा संपादित, प्रस्ता० पृ० ६]

^२ सूत्र का प्राकृत रूप सुद् या सुत्त और कृत का प्राकृत रूप यड या कड, इस प्रकार संस्कृत शब्द सूत्रकृत का प्राकृत स्वरूप सुद्दयड होता है। [सम्पादक]

क्योंकि बारहवां अङ्ग 'दृष्टिवाद' है न कि पूर्व। वस्तुतः पूर्व तो दृष्टिवाद के पाच विभागों में से एक विभाग है।^१ सबसे पहले पूर्वों की रचना गणधरो ने कर ली पर बारहवे अङ्ग दृष्टिवाद के शेष बहुत बड़े भाग का तो ग्रन्थन आचारांगादि के क्रम से बारहवे स्थान पर ही हुआ। इस प्रकार का तो एक भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता जिसमें बताया गया हो कि बारहवे अङ्ग दृष्टिवाद का गणधरो द्वारा सबसे पहले ग्रन्थन किया गया। ऐसी स्थिति में आगम के उल्लेख के अनुसार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि रचना एव स्थापना दोनों ही दृष्टियों से द्वादशांगी के क्रम में आचारांग का प्रथम स्थान है।

आचारांग को द्वादशांगी में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, वस्तुतः वह सब दृष्टियों से विचार करने पर पूर्णतः संगत प्रतीत होता है। आचार को निर्युक्ति-कार द्वारा अङ्गों का सार माना गया है।^२ क्योंकि अक्षय अव्याबाध शिवसुख की प्राप्ति का मूलाधार आचार है। उस आचार अर्थात् साधवाचार का आचारांग में सागोपांग समीचीनरूपेण निरूपण होने के कारण इसे द्वादशांगी में प्रथम स्थान दिया गया है। आचारांग सूत्र के विशिष्ट ज्ञाता मुनि को ही उपाध्याय और आचार्य पद के योग्य माना जाय, इस प्रकार के अनेक उल्लेख आगम साहित्य में उपलब्ध होते हैं। आचारांग का सर्वप्रथम अध्ययन करना साधु-साध्वियों के लिए अनिवार्य रखने के साथ-साथ इस प्रकार का भी विधान किया गया था कि यदि कोई, साधु अथवा साध्वी, आचारांग का सम्यक् रूपेण अध्ययन करने से पूर्व ही अन्य आगमों का अध्ययन-अनुशीलन करता है तो वह लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का अधिकारी बन जाता है।^३ इतना ही नहीं आचारांग का अध्ययन एव ज्ञान प्राप्त नहीं करने वाले साधु को किसी भी प्रकार का पद नहीं दिया जाता था। आचारांग के अध्ययन के पश्चात् ही प्रत्येक साधु धर्मानुयोग और द्रव्यानुयोग पढने का अधिकारी समझा जाता था। नवदीक्षित मुनि की उपस्थापना भी आचारांग के "शस्त्र-परिज्ञा" अध्ययन द्वारा की जाती थी। वह पिण्डकल्पी (भिक्षा लाने योग्य) भी आचारांग का अध्ययन करने के पश्चात् माना जाता था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वादशांगी में आचारांग का कितना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता रहा है।

वर्तमान में आचारांग के स्थान पर दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन, आगमों के अध्ययनक्रम में सर्वप्रथम प्रचलित होने के कारण आचारांग की सबसे पहले वाचना की अनिवार्यता नहीं रही है।

आचारांग के परिशीलन एव निदिध्यासन के पश्चात् बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए निष्पक्षतापूर्वक विचार करने पर अन्तर्मन यही साक्षी देता

^१ परिकर्म-सूत्र-पूर्वानुयोग-पूर्वगत-चूलिका. पंच ।

स्युर्दृष्टिवादभेदाः, पूर्वाणि चतुर्दशापि पूर्वगते ॥१६०॥

[अभिधानचिन्तामणि]

^२ अगाण कि सारो ? आयारो,.....

[आचारांग निर्युक्ति]

^३ निशीथ सूत्र, १६-२० ।

दशवे - “समाधि” अध्ययन मे हिसानिषेध, समयपालन और समत्व का उपदेश दिया गया है। धार्मिक व्यक्ति को पाप से सदा उसी प्रकार डरते रहने का उपदेश दिया गया है जिस प्रकार कि मृग सिंह से डरता रहता है।

ग्यारहवे “मार्ग” अध्ययन मे मोक्ष-मार्ग पर विचार किया गया है।

बारहवे “समवसरण” अध्ययन मे अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, और क्रियावादी ऐसे ४ समवसरणों का वर्णन है। इसमे मुक्ति, एकान्तक्रियावाद से नहीं किन्तु सर्वज्ञसम्मत ज्ञान-क्रिया से बताई गई है।

तेरहवे अध्ययन मे यथातथ्य स्थिति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि क्रोध के दुष्परिणाम समझकर सुशिष्य को पापभीरू, लज्जावान्, श्रद्धालु, अमायी और आज्ञापालक होना चाहिये। इसमे यह भी बताया गया है कि अभिमानी का तप निरर्थक होता है और ज्ञान एव लाभ का मद करने वाला अजानी है अतः मद नहीं करने वाला ही पण्डित एव मोक्षगामी कहा गया है।

चौदहवे - “ग्रथ अध्ययन” मे जीवननिर्माण की विविध शिक्षाओं के रूप मे बताया गया है कि साधक को प्रथम गुरुकुलवास-गुरुजनो का सहवास आवश्यक है। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आज्ञापालन और अप्रमाद साधना के प्रमुख अंग हैं। इसमे आगे कहा गया है कि साधक को हास्य, अप्रिय सत्य, प्रतिष्ठा की चाह और कषाय से बचते रहना आवश्यक है।

पन्द्रहवे - “आदान अध्ययन” मे स्त्री लिङ्ग-त्याग और निष्काम-साधना का उपदेश देते हुए रत्नत्रय की आराधना से भवभ्रमण मिटना बतलाया गया है।

सोलहवे - “गाथा अध्ययन” मे साधु के “माहन”, “श्रमण”, “भिक्षु” और “निर्ग्रन्थ” ये चार नाम देकर इनकी व्याख्या की गई है।

दूसरे श्रुतस्कन्ध मे ७ अध्ययन मे। प्रथम “पुण्डरीक” अध्ययन मे बताया गया है कि ससार सरोवर मे साधु रूक्ष वृत्ति से रहता हुआ राजा आदि अधिकारी को निस्पृह भाव से धर्मोपदेश करते हुए स्व-पर कल्याण का अधिकारी होता है। अन्त मे श्रमण के सोलह पर्यायवाची शब्द बताये गये हैं।

दूसरे-“क्रियास्थान अध्याय” मे १३ क्रियाओं का वर्णन किया गया है। क्रिया के सन्दर्भ मे धर्मस्थान को उपशान्त और अधर्म को अनुपशान्त स्थान कहा गया है। सक्षेप मे ससारी जीवों के तीन भाग किये गये हैं। इनमे निरारम्भी मुनि-जीवन को धर्मपक्ष कह कर उपादेय और महा आरम्भी गृहस्थों के अधर्मपक्ष को और मिश्र पक्ष को हेय बतलाया गया है। किन्तु धार्मिक गृहस्थों का धर्माधर्ममिश्रित जीवन उपादेय कहा गया है।

तीसरे “आहार परिज्ञा अध्ययन” मे जीवों के आहार का विचार किया गया है। वनस्पति के आहार पर विस्तृत विचार है। वनस्पतिया पृथ्वीयौनिक, वृक्षयौनिक रूप से मुख्यतः दो प्रकार की बताई गई हैं। वृक्षों की उत्पत्ति का कारण आहारक शरीर और उनके विभिन्न १० अंगों मे भिन्न-भिन्न जीव बतलाये गये

दिये गये हैं, जिनका श्वेताम्बर परम्परा की आवश्यक वृत्ति में दिये गए नामों से नगण्य अन्तर को छोड़ पूर्ण साम्य है ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध - इसके १६ अध्ययनों में से प्रथम “समय” अध्ययन में पर-समय का परिचय देकर उसका निरसन किया गया है । यहाँ परिग्रह को बन्ध और हिंसा को वैरवृद्धि का कारण बताकर कुछ परवादियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । उनमें भूतवाद, आत्माद्वैतवाद, एकात्मवाद, देहात्मवाद, अकारक-वाद (सांख्य), आत्म षष्ठवाद, पंच स्कन्धवाद, क्रियावाद, कर्तृत्ववाद और त्रैराशिक आदि का परिचय देकर उनवादों का निरसन किया गया है ।

दूसरे अध्ययन में पारिवारिक मोह से निवृत्ति, परीषहजय, कषायजय, आदि का उपदेश, सूर्यास्त के पश्चात् विहार का निषेध और काम-मोह से निवृत्त होने का उपदेश दिया गया है ।

तीसरे उपसर्ग अध्ययन में अनुकूल, प्रतिकूल परीषह सहन का उपदेश देते हुए अनुकूल परीषह से प्रतिकूल परीषह की अपेक्षा अधिक हानि बताई गई है । साथ ही इसमें उस समय की विभिन्न मान्यताओं का परिचय देते हुए कहा गया है कि कुछ लोग जहाँ जल से, कुछ लोग आहार ग्रहण करने से, कुछ आहार ग्रहण न करने से मुक्ति मानते हैं, वहाँ आसिल, द्वीपायन आदि ऋषि पानी पीने और वनस्पति भक्षण से सिद्धि मानते हैं । इस अध्ययन के अन्त में ग्लान-सेवा और उपसर्ग-सहन का उपदेश दिया गया है ।

“स्त्री परिज्ञा” नामक चतुर्थ अध्ययन में स्त्री सम्बन्धी परीषहों को सहने का उपदेश दिया गया है ।

पाँचवें नरकविभक्ति नामक अध्ययन के दो उद्देश्यों में यह बताया गया है कि भोगों से नरक गति होती है—नरक के दुःखों का वर्णन किया गया है ।

छठे “वीरस्तुति” नामक अध्ययन में भगवान् महावीर के गुणानुवाद और उपमाओं का वर्णन किया गया है ।

सातवें “कुशील” नामक अध्ययन में बताया गया है कि जो हिंसक जिस जीव-काय की हिंसा करता है, वह उसी जीविकाय में उत्पन्न होकर वेदना भोगता है । यहाँ उपसर्गसहन एवं रागद्वेष की निवृत्ति से कर्मक्षय और मोक्ष का लाभ बताया गया है ।

आठवें, वीर्य अध्ययन में बाल और पंडित वीर्य के भेद से मनुष्य की शक्ति के उपयोग की दृष्टि से २ प्रकार बतलाये गये हैं । इन्हें कर्मवीर्य और अकर्मवीर्य भी कहा गया है ।

नौवें—“धर्म” अध्ययन में धर्म का स्वरूप बतलाते हुए बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग तथा हिंसा, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और कषाय को कर्मबन्ध का कारण बतलाकर इनके त्याग एवं अनाचारवर्जन का उपदेश भी दिया गया है ।

“स्वामिन ! मेरे कुल का सर्वनाश मत करिये । मेरे पास जितनी सम्पत्ति है वह सब लेकर भी मेरे पुत्रों को जीवनदान दे दीजिये ।”

राजा ने कुपित हो कहा — “पापिष्ठ ! राजा की आज्ञा का उल्लंघन राजा के प्राणहरण तुल्य है । तेरे पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है अतः मैं उन्हें किसी भी तरह क्षमा नहीं कर सकता ।”

श्रेष्ठी ने पुनः करुण स्वर में प्रार्थना की — “स्वामिन् ! यदि प्राणदण्ड ही देना है तो मेरे ६ पुत्रों में से किसी एक को प्राणदण्ड देकर शेष को दण्डमुक्त कर दीजिये ।”

राजा ने श्रेष्ठी की इस प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया । तत्पश्चात् श्रेष्ठी ने क्रमशः चार, तीन और दो पुत्रों को छोड़ने की प्रार्थनाएँ की पर राजा ने उसकी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । अन्त में श्रेष्ठी ने घबड़ाकर प्रतिष्ठित नागरिकों के माध्यम से अत्यन्त विनयपूर्वक प्रार्थना की — “स्वामिन् ! आप प्रजा के पिता हैं अतः हमारी रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है । हम आपकी शरण में हैं, चाहे तारो या मारो ।” इस प्रकार कहते हुए वह श्रेष्ठी राजा के पैरों पर गिर पड़ा ।

श्रेष्ठी की सानुनय प्रार्थना से द्रवित हो राजा ने भी उसके ६ पुत्रों में से एक ज्येष्ठ पुत्र को मुक्त कर दिया । सर्वनाश की अपेक्षा एक ज्येष्ठ पुत्र बचा इसी से सतोष मानकर श्रेष्ठी अपने घर गया ।

जिस प्रकार राजा द्वारा श्रेष्ठी के सभी पुत्रों को मृत्युदण्ड देने का आग्रह करने पर श्रेष्ठी ने अपने एक पुत्र के दण्डमुक्त होने में भी बड़ा सतोष माना । यहाँ पर पाँच पुत्रों की मृत्यु में श्रेष्ठी को दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि श्रेष्ठी के मन में उनकी मृत्यु के लिए किञ्चित्मात्र भी अनुमति नहीं अपितु विवशता थी । उसी प्रकार साधु द्वारा षट्कायिक जीवों की हिंसा से बचाने का उपदेश होने पर भी गृहस्थ राजा के समान केवल त्रसकाय की हिंसा का ही त्याग करता है, ५ स्थावरकाय के जीवों की हिंसा नहीं छोड़ता, इसमें व्रतदाता मुनि दोष का भागी नहीं माना जा सकता ।

सूत्र कृताग वस्तुतः प्रत्येक साधक के लिये दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति में बड़ा पथप्रदर्शक है । मुनियों के लिये इसका अध्ययन, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन परमावश्यक है । इसमें उच्च आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जीवन में ढालने, सभी प्रकार के अन्य मतों का परित्याग करने, विनय को प्रधान भूषण मानकर आदर्श श्रमणाचार का पालन करने आदि की बड़ी प्रभावपूर्ण ढंग से प्रेरणा दी गई है । दार्शनिक दृष्टि से यह आगम उस समय की चिन्तन प्रणाली का बड़ा ही मनोहारी दिग्दर्शन प्रस्तुत करता है ।

सूत्रकृताग में बताया गया है कि साधना के क्षेत्र में आने वाले भीषण से भीषण उपसर्गों से विचलित, परिचितों के स्नेहसिक्त मधुर सलाहों से पतित न

है। कुछ वनस्पतिया उदकयौनिक भी बताई गई है। अन्त में प्राणभूत जीव तत्व की अनेक योनियों में उत्पत्ति, आहार, शरीर और तत्वों के स्वरूप को पहिचान कर मुनि को “आहारगुप्त” रहने की शिक्षा दी गई है।

चौथे – “प्रत्याख्यान अध्ययन” में, यह बताते हुए कि प्रत्याख्यान नहीं करने से सर्वदा पाप-कर्मों का उपार्जन होता है, प्रत्याख्यान करने की शिक्षा दी गई है।

पाचवे – “आचारश्रुत अध्ययन” में एकान्त वचन का निषेध करते हुए अनाचार के त्याग का उपदेश दिया गया है।

छठे आर्द्रकुमार के अध्ययन में आर्द्रकुमार के गोशालक, ब्राह्मणों और हस्तितापसों के साथ सवाद का वर्णन किया गया है। प्रसगोपात्त शाक्य भिक्षुओं की भोजनचर्या का भी इसमें वर्णन है।

सातवे – “नालन्दीय अध्ययन” में लेप गाथापत्ति के धार्मिक जीवन और उसके द्वारा भवन-निर्माण से बची हुई सामग्री से बनाई गई “सेसदविया” नाम की एक उदक्शाला का उल्लेख है।

इसके पश्चात् उस उदक्शाला से ईशान कोणस्थ वनखण्ड के एक भाग में विराजमान इन्द्रभूति गौतम के साथ पार्श्वपत्य पैटालपुत्र का सवाद और गौतम से प्रतिबोध पाकर पैटालपुत्र द्वारा भगवान् महावीर के पास चातुर्याम धर्म का परित्याग कर पंचमहाव्रत-धर्म स्वीकार करने का उल्लेख है।

उपरोक्त सवाद में प्रश्नोत्तर के सदर्थ में एक स्थान पर यह बताया गया है कि जो लोग सम्पूर्ण पापों का परित्याग नहीं कर सकने की स्थिति में देश-विरति धर्म स्वीकार कर त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं वह त्याग भी उनके लिये कुशल एवं लाभ का कारण होता है। इसमें स्थावर काय की हिंसा के खुले रखने का त्याग कराने वाले को दोष नहीं लगता। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, जो इस प्रकार है :-

रत्नपुर के राजा ने एक दिन कौमुदी महोत्सव के अवसर पर अपने नगर में घोषणा करवाई कि महोत्सव के दिन कोई भी पुरुष नगर में न रहे। यदि कोई व्यक्ति रात्रि के समय नगर में रहा तो उसे मृत्युदण्ड दिया जायगा। राजाज्ञानुसार कौमुदी-महोत्सव के दिन सभी लोग सध्या होते-होते नगर से बाहर चले गये लेकिन एक व्यापारी के छः पुत्र कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण समय पर नगर से बाहर नहीं जा सके। सूर्यास्त के पश्चात् जब वे श्रेष्ठिपुत्र नगर से बाहर जाने के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने नगर के सब द्वार बन्द पाये। परिणामतः भयभीत होकर वे छहो भाई किसी गुप्त स्थान में छुप बैठे।

दूसरे दिन गुप्तचरों द्वारा राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि रात्रि में ६ श्रेष्ठिपुत्र राजाज्ञा का उल्लंघन कर नगर के अन्दर ही रहे, तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ। राजा ने छहो वणिक्पुत्रों के वध की आज्ञा दी। अपने पुत्रों के वध की सूचना मिलते ही श्रेष्ठी बड़ा दुःखित हुआ। उसने राजा के पास जाकर प्रार्थना की –

इस अनुक्रम से अन्तिम प्रकरण में दश-दश वस्तुओं का वर्णन किया गया है। जिस सख्या की वस्तु का निरूपण जिस प्रकरण में किया गया है, उसी सख्या के आधार पर इसके प्रकरणों का नाम प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और इसी अनुक्रम से अन्तिम प्रकरण का नाम दशम स्थान रखा गया है।

जिस प्रकरण में तत्सख्याविषयक निरूपणीय सामग्री का प्राचुर्य हो गया, वहा उस प्रकरण के उपविभाग कर दिये गये हैं। दूसरे, तीसरे तथा चौथे - इन तीनों प्रकरणों के, प्रत्येक के चार-चार उपविभाग और पाचवे प्रकरण के ३ उपविभाग हैं। प्रथम तथा छठे से दशवे तक इन ६ स्थानों में पृथक् कोई उपविभाग नहीं है। १५ उद्देशकों और ६ अध्ययनों के, प्रत्येक के एक-एक उद्देशनकाल के हिसाब से स्थानाग सूत्र के कुल मिला कर २१ उद्देशनकाल और २१ ही समुद्देशनकाल होते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में भगवान् महावीर के निर्वाण-पश्चात् दूसरी से छठी शताब्दी तक के अवान्तर काल की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। उसे देखकर कुछ इतिहास के विद्वानों को इस प्रकार की भ्रांति होती है कि स्थानाग सूत्र की रचना गणधरो द्वारा नहीं अपितु किसी अर्वाचोन आचार्य द्वारा की गई है। अपने इस अभिमत की पुष्टि में वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं—“स्थानागसूत्र के नौवें स्थान में गोदास से कोडिन्न तक के ६ गणों का उल्लेख है पर वस्तुतः वे गण भगवान् महावीर के निर्वाण से लगभग २०० वर्ष पश्चात् अस्तित्व में आये। इसी प्रकार ७ वे स्थान में जो ७ निन्हवों का उल्लेख है उनमें रोहगुप्त नामक निन्हव वीर निर्वाण की छठी शताब्दी के अन्त में हुआ है। भगवान् महावीर के निर्वाण से लगभग २०० और ६०० वर्षों पश्चात् घटित हुई घटनाओं का स्थानाग में उल्लेख होना यह प्रमाणित करता है कि इसकी रचना भगवान् महावीर की विद्यमानता में गणधरो द्वारा नहीं अपितु भगवान् के निर्वाण से ६०० वर्ष पश्चात् किन्हीं आचार्यों द्वारा की गई है।”

किन्तु इस प्रकार केवल इन उल्लेखों के आधार पर यह मान्यता बना लेना कि स्थानाग सूत्र की रचना ही किसी परवर्ती आचार्य ने की है, किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। द्वादशांगी के विलुप्त हो जाने की मान्यता अभिव्यक्त करने वाली दिगम्बर परम्परा भी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि द्वादशांगी का अर्थतः उपदेश भगवान् महावीर ने दिया और गणधरो ने उसी को शब्द रूप में ग्रथित किया। ऐसी स्थिति में किसी पश्चाद्वर्ती घटना का स्थानाग में उल्लेख देखकर बिना विचारे ही यह कह देना कि यह गणधर की कृति नहीं किसी पश्चाद्वर्ती आचार्य की कृति है - कदापि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में दो बातें विशेष विचारणीय हैं। प्रथम तो यह कि अतिशयज्ञानी सूत्रकार ने कतिपय भावी घटनाओं की पूर्वसूचना बहुत पहले ही दे दी हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं जैसे कि स्थानाग के नवम स्थान में आगामी उत्सर्पिणी काल के भावी

होते हुए आध्यात्मिक साधना के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर होने वाला साधक ही अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। सूत्रकृताग में आध्यात्मिक विषयो पर दिये गये सुन्दर एवं सोदाहरण विवेचनो से भारतीय जीवन, दर्शन और अध्यात्मतत्त्व का भलीभाँति बोध हो जाता है।

आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व हमारे यहां भारतवर्ष में कौन-कौन से धर्म एवं संप्रदाय प्रचलित थे और उनकी किस-किस प्रकार की मान्यताएँ थी, इस सम्बन्ध में सूत्रकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पहले एवं बारहवें तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध के 'पुण्डरीक', 'आर्द्रकीय' और 'नालदीय' अध्ययनो में बड़ा सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। वह वस्तुतः ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक दृष्टियों से परमोपयोगी है।

३. स्थानांग

द्वादशांगी में स्थानांग का तीसरा स्थान है। समवायाग एवं नन्दी सूत्र में जो आगमो का परिचय दिया गया है उसमें स्थानांग का परिचय निम्नलिखित रूप में उल्लिखित है :-

स्थानांग नामक तीसरे अङ्ग में स्वसमय, परसमय, स्व-पर उभय समय, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक और लोकालोक की स्थापना की गई है। इसमें जीवादिक पदार्थों का उनके द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल और पर्याय की दृष्टि से विचार किया गया है। इसमें एक स्थान, दो स्थान, यावत् दश स्थान से दशविध वक्तव्यता की स्थापना तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि द्रव्यों की प्ररूपणा की गई है। स्थानांग में वाचनाएँ, अनुयोगद्वार, प्रतिपत्तियाँ, वेष्टक, निर्युक्तियाँ और सग्रहणियाँ - ये प्रत्येक सख्यात-सख्यात हैं। अंग की अपेक्षा यह तीसरा अंग है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध, दश अध्ययन, २१ उद्देशनकाल, २१ समुद्देशनकाल, ७२,००० पद, अक्षर सख्यात, गम अनन्त, पर्याय अनन्त, तथा इसकी वर्णन-परिधि में असख्यात त्रस और अनन्त स्थावर हैं। वर्तमान में उपलब्ध इस सूत्र का पाठ ३७७० श्लोक परिमाण है।

स्थानांग एवं समवायाग - ये दो सूत्र अन्य दश अङ्गों से भिन्न प्रकार के सकलनात्मक अङ्ग हैं। इन दोनों अङ्गों में जैन प्रवचनसम्मत तथा लोकसम्मत तथ्यों के रूप में ससार की प्रायः सभी वस्तुओं का सख्या के क्रम से कोश-शैली में सग्रहात्मक निरूपण किया गया है। अग्रणीत तथ्यों को स्थायी रूप से चिरकाल तक स्मृतिपटल पर अङ्कित रखने और अथाह ज्ञानार्णव में से अभीष्ट तथ्य को तत्काल खोज निकालने की अद्भुत क्षमताशालिनी जिस शैली का इन दो अङ्गों की रचना में उपयोग किया गया है वह वस्तुतः अद्वितीय और बड़ी ही उपयोगी शैली है।

स्थानांग में सख्याक्रम से द्रव्य, गुण एवं क्रियाओं आदि का निरूपण किया गया है। इसके प्रथम प्रकरण में एक-एक, दूसरे में दो-दो, तीसरे में तीन-तीन,

(४) चौथे प्रकरण में स्त्री-पुरुष, आचार्य श्रावक आदि के चार-चार विकल्प कर सैकड़ों प्रकार की चींभगियां बनावी गई हैं। जैसे-यज्ञर ऊपर से मृदु और अन्दर से कठोर (१), बादाम जिन प्रकार ऊपर से कठोर अन्दर कोमल (२), जिन प्रकार सुपारी अन्दर और बाहर दोनों ही और न कठोर (३) और द्राक्षा-जिन प्रकार ऊपर से भी मृदु तथा अन्दर से भी मृदु (४)।

चार पुरुष-रूपवान-गुणहीन, (१) गुणवान-रूपहीन, (२) रूप और गुण दोनों से रहित (३), तथा रूप और गुण उभय-सम्पन्न (४)।

चार प्रकार की नारिया-रूपवती पर शीलविहीन (१), शीलवती पर रूपविहीन (२), रूप और शील उभयसम्पन्न, (३) रूप और शील उभयहीन (४)।

चार प्रकार के कुम्भ - अमृत का कुम्भ-मुग पर विप (१) विपकुम्भ-मग पर अमृत (२), विपकुम्भ और विपभरा डक्कन (३), तथा अमृत का घटा-अमृत का डक्कन (४)।

चार प्रकार के पुरुष - कार्य करे पर मान नहीं, (१), मान करे कार्य नहीं (२), कार्य भी करे और मान भी करे (३) और न कार्य करे न मान करे (४) इत्यादि।

(५) पानच प्रकरण में जीवादि पदार्थों को ५ प्रकार में बतलाया है। जीव के ५ प्रकार-एकेन्द्रिय (१), द्वीन्द्रिय (२), त्रीन्द्रिय (३), चतुर्गन्द्रिय (४) और पंचेन्द्रिय (५)।

विषय पांच - शब्द विषय (१), रूप (२), गन्ध (३), रस (४) और स्पर्श विषय (५)।

इन्द्रिया ५ - श्रवणेन्द्रिय (१), चक्षु इन्द्रिय (२), घ्राणेन्द्रिय (३), रसनेन्द्रिय (४) और स्पर्शन-इन्द्रिय (५)।

जीव के ५ गुण - उत्थान (१), क्रम (२), बल (३), वीर्य, (४) और पुरुषकार-पराक्रम (५)।

अजीव के पांच प्रकार - धर्मास्तिकाय (१), अधर्मास्तिकाय (२), आकाशास्तिकाय (३), पुद्गलास्तिकाय (४), और काल द्रव्य (५)।

आस्रव के पांच प्रकार - मिथ्यात्व (१), अविरति (२), प्रमाद (३), कपाय (४) और अणुभयोग-आस्रव (५)।

पांच प्रकार का मिथ्यात्व - आभिग्रहिक (१), अनाभिग्रहिक (२), अभिनिवेश (३) मणय मिथ्यात्व (४) और अनाभोग मिथ्यात्व (५) इत्यादि।

(६) छठे प्रकरण में जीवादि पदार्थों का छ-छ की सख्या में वर्णन किया गया है। जैसे - जीव छ प्रकार का - पृथ्वीकायिक जीव (१), अपृथ्वीकायिक जीव (२), तेजस्कायिक जीव (३), वायुकायिक जीव (४), वनस्पतिकायिक जीव

तीर्थकर महापद्म का चरित्रचित्रण किया गया है। दूसरी विचारणीय बात यह है कि श्रुति-परम्परा से चला आने वाला आगमपाठ स्कंदिलाचार्य और देवद्विगणी द्वारा आगमवाचना में स्थिर किया गया। संभव है उस स्थिरीकरण के समय मूल भावों को यथावत् सुरक्षित रखते हुए भी उसमें प्रसंगोचित समझ कर कुछ आवश्यक पाठ बढ़ाया गया हो। यह भी संभव है कि भविष्यकाल की घटनाओं के रूप में जिन घटनाओं का आगम में उल्लेख किया गया था, आगमवाचना के समय तक वे घटनाएँ घटित हो चुकने के कारण भावी घटनाएँ न रह कर भूत की घटनाएँ बन चुकी थीं अतः उन्हें यथावत् भविष्य की घटनाओं के रूप में ही उल्लिखित किये जाने की अवस्था में कही आति न हो जाय इस दृष्टि से आगम-वाचना के समय सर्वसम्मति से संघ द्वारा भविष्य काल की क्रिया के स्थान पर भूतकाल की क्रिया का प्रयोग कर दिया गया हो। शासनहित में सामयिक सवर्द्धन करने का गीतार्थ आचार्यों को पूर्ण अधिकार था।

ऐसी स्थिति में यह शका करना कि स्थानाग मौलिक नहीं है—यह सर्वथा अदूरदर्शितापूर्ण एवं अनुचित है।

स्थानाग के १० स्थानों में क्रमशः जो विवरण दिया गया है उसको संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है :-

(१) प्रथम स्थान में आत्मा, अनात्मा, धर्म, अधर्म, बंध और मोक्ष आदि को सामान्य दृष्टि से एक बतलाया गया है। गुण-धर्म एवं स्वभाव की समानता के कारण अनेक भिन्न-भिन्न पदार्थों को एक बताया गया है। आर्द्रा चित्रा और स्वाति का एक-एक तारा बताकर प्रकरण पूरा किया गया है।

(२) दूसरे प्रकरण में बोध की सुलभता के लिये जीवादि पदार्थों के दो-दो प्रकार किये हैं। जैसे आत्मा के दो प्रकार—सिद्ध और ससारी। धर्म दो प्रकार का आगार धर्म, अनागार धर्म, श्रुतधर्म, चारित्रधर्म। बंध के दो प्रकार—रागबन्ध एवं द्वेषबंध। वीतराग के दो प्रकार—उपशान्त कषाय और क्षीण कषाय। काल के दो प्रकार—अवसर्पिणी काल एवं उत्सर्पिणी काल। राशि दो—जीवराशि तथा अजीव राशि। दो प्रकार के मरण—बालमरण और पण्डितमरण।

(३) तीसरे विभाग में कुछ और स्थूल दृष्टि से विचार किया गया है। जैसे—दृष्टि ३—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्र दृष्टि। तीन वेद—स्त्रीवेद, पुत्रवेद और नपुंसकवेद। पक्ष तीन—धर्म पक्ष, अधर्म पक्ष और धर्माधर्म पक्ष। लोक तीन—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। आहार के तीन प्रकार—सचित्त आहार अचित्त आहार और मिश्र आहार। तीन प्रकार का परिग्रह—सचित्त परिग्रह, दास-दासी-पशु आदि, अचित्त परिग्रह—सोना, चादी आदि, मिश्र परिग्रह—आभूषणयुक्त दासदासी। अशुभ दीर्घायु के तीन कारण—प्राणघात करना, मृषा बोलना एवं तथारूप श्रमण की हीलना, निन्दा तथा तिरस्कार करना एवं अमनोज्ञ अशनादि से प्रतिलाभ देना इत्यादि।

राष्ट्रधर्म (६), पाषण्डधर्म (७), श्रुतधर्म (८), चारित्रधर्म (९) और अस्ति-कायधर्म-वस्तुधर्म (१०) । दश प्रकार का दान—अनुकम्पा दान (१), सग्रहदान (२), भयदान (३), शोकदान (४), लज्जादान (५), अहंकारदान (६), अधर्मदान (७), धर्मदान (८), भविष्य के लाभ हेतु दान (९) और उपकार के बदले कृतज्ञतादान (१०) । दश प्रकार का सुख — शरीर की निरोगता (१), दीर्घ आयु (२), आढ्यता (३), शब्द एव रूप का कामसुख (४), इष्ट रस और इष्ट स्पर्श रूप भोगसुख (५), सतोष (६), आवश्यकता की पूर्ति (५), सुखयोग (मानसिक) (८), निष्क्रमण — त्याग-ग्रहण (९) और निरावाध सुख मोक्ष (१०) । इसमें १० प्रकार की लोक स्थिति, क्रोधोत्पत्ति के १० कारण, अभिमान के १० कारण, १० प्रकार की समाधि, आलोचना के १० दोष, १० प्रकार का प्रायश्चित्त, सुकाल-दुकाल के १०-१० लक्षण, १० प्रकार के कल्पवृक्ष, शतायु पुरुष की १० दशा, ज्ञान वृद्धि के १० नक्षत्र और १० आश्चर्यों का उल्लेख किया गया है ।

स्थानांग की महत्ता

विषय की गम्भीरता एव नयज्ञान की दृष्टि से स्थानाग सूत्र की बहुत बड़ी महत्ता मानी गई है । इसमें जो कोश-शैली अपनाई गई है वह बड़ी ही उपयोगी और विचारपूर्ण है । बौद्ध परम्परा के अगुत्तरनिकाय, पुगलपण्णत्ती, महाव्युत्पत्ति एव धर्मसग्रह में तथा वैदिक परम्परा के महाभारत (वनपर्व, अध्याय १३४) में भी इसी शैली से सग्रह किया गया है । इसके गम्भीर भावों को समझने वाला श्रुतस्थविर माना गया है । जैनागम में बताया गये तीन प्रकार के स्थविरो में से श्रुतस्थविर के लिए “ठाणसमवायधरे” इस प्रकार के विणेषण द्वारा स्थानाग और समवायाग के धारक होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।

इसके विषयो और विचारो की गम्भीरता एव दुरुहता के कारण स्वयं टीकाकार अभयदेवसूरी ने इसकी व्याख्या करते समय अपनी कठिनाई का उल्लेख करते हुए लिखा है — “प्रस्तुत पूत्र की व्याख्या के समय सिद्धान्तज्ञान की सही परम्परा का अभाव है और आवश्यक तर्कशक्ति का भी योग नहीं है । स्व तथा पर शास्त्रो का अवलोकन भी यथावत् नहीं हो सका और न दृष्ट एव श्रुत विषयो का पूर्ण स्मरण ही रहा है । इसके उपरांत वाचनाओं की अनेकता, आदर्श पुस्तकों का अशुद्ध-लेखन, सूत्र की अतिशय गम्भीरता और स्थान-स्थान पर मतभेदों के कारण इसकी समीचीन रूप से व्याख्या करने में स्खलनाएँ सभव हैं । विवेकशील विचारक इससे केवल शास्त्रसम्मत अर्थ को ही ग्रहण करे ।”^१

^१ सत्सप्रदायहीनत्वात्, सदूहस्य विद्योगत ।

सर्वस्वपरशास्त्राणामदृष्टेरस्मृतेश्च मे ॥१॥

वाचनानामनेकत्वात्, पुस्तकानामशुद्धत ।

सूत्राणामतिगाम्भीर्यात्, मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥

क्षूणानि सभवन्तीह, केवल सुविवेकिभि ।

सिद्धान्तानुगमो योऽर्थ सोऽस्मात् ग्राह्यो न चेतरे ॥३॥

[स्थानाग-वृत्ति प्रशस्ति]

(५) और त्रसकायिक जीव (६) । जीव की छः प्रकार की लेश्या (मनोवृत्ति)—कृष्ण लेश्या (१), नील लेश्या (२), कापोत लेश्या (३), तेजो लेश्या (४), पद्म लेश्या (५) और शुक्ल लेश्या (६) । आहार-ग्रहण के छः कारण, छः प्रकार का बाह्यतप, छः प्रकार का आन्तरिक तप इत्यादि ।

सातवे प्रकरण में पूर्वोक्त पदार्थों का सात की संख्या में वर्णन किया गया है । जैसे—जीव के सात प्रकार—सूक्ष्म एकेन्द्रिय (१), बादर एकेन्द्रिय (२), द्वीन्द्रिय (३), त्रीन्द्रिय (४), चतुरिन्द्रिय (५), असंज्ञी पचेन्द्रिय (६) और संज्ञी पचेन्द्रिय (७) । सात भय के स्थान—इस लोक का भय (१), परलोक का भय (२), आदान भय (३), आकस्मिक भय (४), अयश भय (५), आजीविका भय (६) और मरण भय (७) । सप्त स्वर का स्वर मण्डल में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । इसमें जमालि आदि सात निन्हवों का भी उल्लेख किया गया है ।

(८) आठवे स्थान में आत्मा आदि का आठ संख्या से वर्णन किया गया है । जैसे—आत्मा आठ प्रकार का—द्रव्य आत्मा (१), कषाय आत्मा (२), योग आत्मा (३), उपयोग आत्मा (४), ज्ञान आत्मा (५), दर्शन आत्मा (६), चारित्र्य आत्मा (७) और वीर्य आत्मा (८) । आठ प्रकार का मदस्थान—जाति मद स्थान (१), कुल मद स्थान (२), बल मद (३), रूप मद (४), लाभ मद (५), तप मद (६), श्रुत मद (७) और ऐश्वर्य मद स्थान (८) । आठ प्रकार की समिति—ईर्या-समिति (१), भाषा-समिति (२), एषणा-समिति (३), आदान-निक्षेपणा-समिति (४), परिष्ठापना-समिति (५), मन-समिति (६), वाक्समिति (७) और काय-समिति (८) ।

(९) नौवे स्थान में प्रत्येक पदार्थ का ९ की संख्या में वर्णन किया गया है । इसमें नव तत्त्व, नव ब्रह्मचर्य-गुप्ति और चक्रवर्ती की ९ निधियों का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है । पुण्य के ९ प्रकार—अन्न पुण्य (१), पान पुण्य (२), लयन पुण्य (३), शयन पुण्य (४), वस्त्र पुण्य (५), मन पुण्य (६), वचन पुण्य (७) काय पुण्य (८) और नमस्कार पुण्य (९) । ९ पाप के स्थान—प्राणा-तिपात (१), मृषाभाषण (२), चौर्य (३), अब्रह्म (४), परिग्रह (५), क्रोध (६), मान (७) माया (८) और लोभ (९) । नव कोटि प्रत्याख्यान—हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, करने वाले को भला जानना नहीं (३), पकाना नहीं, पकवाना नहीं और पकाने वाले का अनुमोदन करना नहीं (६), न खरीदना, न खरीदवाना और न खरीदने वाले का अनुमोदन करना (९) । इत्यादि ।

(१०) दशवे प्रकरण में प्रत्येक वस्तु का १०-१० की संख्या से वर्णन किया गया है । धर्म के १० प्रकार—क्षान्ति (१), मुक्ति-निर्लोभता (२), आर्जव-धर्म (३), मार्दवधर्म (४), लाघवधर्म (५), सत्यधर्म (६), सयमधर्म (७), तपधर्म (८), त्यागधर्म (९) और ब्रह्मचर्यवास (१०) । १० प्रकार का धर्म—ग्रामधर्म (१), नगरधर्म (२), कुलधर्म (३), गणधर्म (४), संघधर्म (५),

स्थिति वाले नारक, देव, आदि का, असंख्य वर्ष की आयु वाले संज्ञी तिर्यच पचेन्द्रियो एव मनुष्यो आदि का विवरण दिया गया है ।

समवाय सख्या २ मे अर्थदण्ड एव अनर्थ दण्ड—दो प्रकार के दण्ड, रागबन्ध एव द्वेषबन्ध—दो प्रकार के बन्ध इस रूप मे दो सख्या वाली वस्तुओं का उल्लेख करते हुये अन्त मे कुछ भवसिद्धिको की दो भव से मुक्ति होना बताया गया है ।

तीसरी समवाय मे — मनदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड—ये तीन दण्ड, मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति — तीन प्रकार की गुप्ति, तीन प्रकार के शल्य, तीन प्रकार के गौरव और तीन प्रकार की विराधना का उल्लेख करने के पश्चात् उन नक्षत्रों के नाम दिये गये हैं जिनमे तीन-तीन तारे हैं । इसके अनन्तर प्रथम, द्वितीय एव तृतीय नरक के नारकीयो, असुरकुमारो, भोगभूमि के संज्ञी पचेन्द्रियो, सौधर्म, ईशान देवलोको के कुछ देवो एव आभकर आदि १४ विमानो के देवो की स्थिति का वर्णन किया गया है । इस समवाय के अन्त मे बताया गया है कि उपरोक्त १४ विमानो मे उत्पन्न होने वाले उन देवो मे से कुछ देव तीन भव करने के पश्चात् शाश्वत मोक्षसुख को प्राप्त करेंगे ।

चौथी समवाय मे कषाय, ध्यान, विकथा, संज्ञा, बन्ध के चार-चार भेद, योजन का परिमाण और चार तारो वाले नक्षत्रों का उल्लेख करने के पश्चात् चार पल्योपम और चार सागरोपम की आयु वाले नारक, देव आदि का नामोल्लेख किया गया है ।

पाचवी समवाय मे क्रिया, महाव्रत, कामगुण, आस्रवद्वार, सवरद्वार, निर्जरास्थान, समिति और अस्तिकाय — इनमे से प्रत्येक के पाच-पाच भेदों का निरूपण किया गया है । तदनन्तर पाच तारो वाले नक्षत्र, पाच पल्योपम, पाच सागरोपम की आयु वाले नारक, देव आदि का उल्लेख किया गया है ।

छठे समवाय मे लेश्या, जीवनिकाय, बाह्य तप, आभ्यतर तप, छादुमस्थिक समुद्घात एव अर्थाविग्रह — इन सबके छ छ प्रकारों का नामोल्लेख करने के पश्चात् कृत्तिका तथा आश्लेषा नक्षत्र को छ-छ तारो वाला बताया गया है । इस समवाय मे यह भी बताया गया है कि रत्नप्रभा पृथिवी मे कतिपय नारकीयो की स्थिति छ पल्योपम, तृतीय पृथ्वी मे कतिपय नारकीयो की स्थिति छ सागरोपम, असुर कुमार देवो मे से कतिपय देवो की स्थिति ६ पल्योपम, सौधर्म और ईशानकल्प के कुछ देवो की स्थिति ६ पल्योपम तथा सनत्कुमार एव माहेद्र-कल्प के कितने ही देवो की स्थिति छ सागरोपम होती है ।

इस समवाय के अन्त मे बताया गया है कि स्वयभू, स्वयभूषण, घोष, सुघोष आदि बीस विमानो के देवो की उत्कृष्ट स्थिति छ सागरोपम की होती है । इन विमानो के देव ६ अर्द्ध मासो के अन्त मे बाह्य तथा आभ्यतर उच्छ्वास ग्रहण करते हैं । उन्हें छ हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है । उन देवो मे कतिपय देव ६ भवो मे सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं ।

४. समवायांग

द्वादशांगी के क्रम में समवायाग का चौथा स्थान है। इसमें कोटाकोटि-समवाय के पश्चात् जो द्वादशांगी का परिचय दिया गया है, उसमें और नन्दीसूत्र में समवायाग का परिचय निम्नलिखित रूप में उल्लिखित है :-

“समवायाग की परिमित वाचनाएं, संख्यात अनुयोगद्वार, सख्यात वेढा (छन्दविशेष), सख्यात श्लोक, सख्यात निर्युक्तिया, सख्यात सग्रहणिया, सख्यात प्रतिपत्तिया, एक श्रुतस्कन्ध, एक अध्ययन, एक उद्देशनकाल, एक ही समुद्देशन-काल, १,४४,००० पद और सख्यात अक्षर है। इसकी वर्णनपरिधि में अनन्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस, अनन्त स्थावर और जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित भावों का वर्णन, प्ररूपण, निदर्शन और उपदेश आता है।”

समवायाग का वर्तमान में उपलब्ध पाठ १६६७ श्लोक-परिमाण है। इसमें सख्याक्रम से सग्रह की प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी, आकाश, और पाताल—इन तीनों लोकों के जीवादि समस्त तत्वों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की दृष्टि से सख्या एक से लेकर कोटानुकोटि सख्या तक बड़ा महत्वपूर्ण परिचय दिया गया है। इसमें आध्यात्मिक तत्वों, तीर्थकरो, गणधरो, चक्रवर्तियों और वासुदेवों से सम्बन्धित उल्लेखों के साथ-साथ भूगर्भ, भूगोल, खगोल-सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र एवं तारों आदि के सम्बन्ध में बड़ी ही उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की गई है।

स्थानाग की तरह समवायाग में भी सख्या के क्रम से तथा कहीं-कहीं उस प्रणाली को छोड़कर वस्तुओं के भेदोपभेद का वर्णन किया गया है। समवायाग सूत्र की प्रत्येक समवाय में समान सख्या वाले भिन्न-भिन्न विषयों एवं वस्तुओं से सम्बन्धित सामग्री का सकलनात्मक संग्रह होने के कारण विषयानुक्रम से इसका परिचय दिया जाना संभव नहीं है अतः मोटे रूप में समवाय के क्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

समवायाग में द्रव्य की अपेक्षा से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, आदि का (१), क्षेत्र की अपेक्षा से लोक, अलोक, सिद्धशिला आदि का (२), समय, आवलिका, मुहूर्त आदि से लेकर पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, और पुद्गलपरावर्तन आदि काल की अपेक्षा से देवों, मनुष्यों, तिर्यचों और नारक आदि जीवों की स्थिति आदि का (३), तथा भाव की अपेक्षा से ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि जीव-भाव और वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, गुरु, लघु आदि अजीव-भाव का (४) वर्णन किया गया है।

समवायाग की पहली समवाय में एक सख्या वाले जीव, अजीव आदि तत्वों का उल्लेख करते हुये आत्मा, लोक, धर्म, अधर्म आदि को संग्रह नय की अपेक्षा से एक-एक बताया गया है। इसके पश्चात् एक लाख योजन की लम्बाई चौड़ाई वाले जम्बूद्वीप, सवार्थसिद्ध विमान, एक तारा वाले नक्षत्र, एक सागर की

६ सागरोपम होने का उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया है कि पक्ष्म, सुपक्ष्म, पक्ष्मावर्त आदि ३५ विमानों के देवों में से कतिपय देव ६ भवों में अजरामर मोक्षपद को प्राप्त कर लेंगे।

यो तो इन समवायों में दी हुई पूरी की पूरी सामग्री महत्वपूर्ण है किन्तु इनमें से प्रत्येक समवाय में अनेक ऐसे तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है जो आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, तात्त्विक और साहित्यिक सभी दृष्टियों से अत्यधिक महत्व रखते हैं।

१० वी समवाय में ज्ञानवृद्धि के मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढा, पूर्वा भाद्रपदा, मूला, आश्लेषा, हस्त और चित्रा — इन १० नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है।

११ वी समवाय में ११ उपासक पंडिताओं का उल्लेख है तथा लोकान्त से ज्योतिषचक्र का अन्तर ११११ योजन बताया गया है।

१२ वी समवाय में १२ भिक्षु-प्रतिमाओं, श्रमणों के १२ प्रकार के व्यवहार-सभोग, एव रामवल्देव की १२०० वर्ष की आयु आदि का उल्लेख है।

१३ वे समवाय में विलुप्त हुये प्राणायुपूर्व की १३ वस्तु और १३ प्रकार के चिकित्सा स्थान आदि का निरूपण किया गया है।

१४ वे समवाय में १४ प्रकार के भूतग्राम-जीवसमूह, अग्रायणी पूर्व की १४ वस्तुओं, भगवान् महावीर की १४,००० उत्कृष्ट श्रमण सपदा, १४ जीव स्थान-मिथ्यात्व आदि का उल्लेख है।

१५ वे समवाय में राहु द्वारा कृष्ण पक्ष में नित्य प्रति चन्द्र के १५ वे भाग का आवरण, अमावस्या को पूरे १५ ही भागों का आवरण और इसी क्रम से शुक्ल पक्ष में अनावरण करना बताया गया है। इसमें विलुप्त हुए विद्यानुप्रवादपूर्व की १५ वस्तुओं का भी उल्लेख है।

१६ वे समवाय में आत्मप्रवाद पूर्व की १६ वस्तुओं का, १७ वे समवाय में १७ प्रकार के मरण का, १८ वे समवाय में अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व की १८ वस्तुओं का, श्रमण निर्ग्रन्थों के १८ स्थानों आदि का और १९ वे समवाय में शुक्र ग्रह का १९ नक्षत्रों के साथ भ्रमण करना और पश्चिम में अस्त होना तथा १९ तीर्थंकरों का गृहस्थवास में रहकर दीक्षित होना बताया गया है। २० वे समवाय में प्रत्याख्यान पूर्व की २० वस्तुओं तथा २१ वे समवाय में २१ प्रकार के दोषों का उल्लेख किया गया है।

२२ वे समवाय में दृष्टिवाद के २२ सूत्र छिन्नछेद नय वाले २२ सूत्र आजीविक की अपेक्षा अछिन्नछेद नय सम्बन्धी, २२ सूत्र त्रैराशिक सूत्र की परिपाटी से और २२ सूत्र चतुर्नयिक स्वसमय सूत्र की दृष्टि वाले कहे गये हैं।

२३ वे समवाय में भगवान् अजितनाथ आदि २३ तीर्थंकर पूर्व भव में एकादशागधर और मंडलिक राजा बताये गये हैं। २४ वे समवाय में ऋषभ आदि

सातवे समवाय मे सात प्रकार के भयस्थान एव सात ही प्रकार के समुद्घात का उल्लेख करने के पश्चात् निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख है :—श्रमण भगवान् महावीर का शरीर सात रत्नि (मुड हाथ) प्रमाण ऊचा था । जम्बूद्वीप मे सात वर्षधर और सात ही क्षेत्र है । बारहवे गुणस्थानवर्ती वीतराग भगवान् मोहनीय कर्म को छोड कर शेष सात कर्मप्रकृतियों का अनुभव करते है । मघा नक्षत्र ७ तारो वाला है । कृत्तिका आदि सात नक्षत्र पूर्वद्वार वाले, मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिण द्वार वाले, अनुराधा आदि सात नक्षत्र पश्चिम द्वार वाले और घनिष्ठा आदि ७ नक्षत्र उत्तर द्वार वाले बताये गए है । इस समवाय मे नारकीयो असुरकुमारो और देवो मे से कतिपय की आयु ७ पत्योपम और कतिपय की उत्कृष्ट आयु ७ सागरोपम की बताने के पश्चात् यह उल्लेख भी किया है कि सम, समप्रभ आदि आठ विमानो के कतिपय देव सात भवों मे सिद्ध होने वाले है ।

आठवे समवाय मे ८ मदस्थान और आठ प्रवचनमाताओ के नामोल्लेख के पश्चात् बताया गया है कि व्यन्तरदेवो के चैत्यवृक्षो, जम्बूद्वीप की जगती, और देवकुरुक्षेत्र स्थित गरुड जातीय वेणुदेव के आवास की ऊचाई आठ योजन है । इसमे आठ समय के केवलिसमुद्घात का विवरण देते हुये बताया गया है कि प्रथम समय मे वे दण्ड, द्वितीय समय मे कपाट, और तीसरे समय मे मथान करते है । चतुर्थ समय मे वे मथान के छिद्रों को पूरित, पाचवे समय मे उन छिद्रो को सकुचित और छठे समय मे मथान को प्रतिसहरित करते है । सातवे समय मे कपाट को और आठवे समय मे दड को सकोचते है और तदनन्तर वे पुन स्वशरीरस्थ हो जाते है । इस समवाय मे भगवान् पार्श्वनाथ के ८ गण और ८ गणधरो के उल्लेख के पश्चात् यह बताया गया है कि जब चन्द्रमा कृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन आठ नक्षत्रो के साथ रहता है तब प्रमर्द नाम का योग होता है । इस समवाय मे कुछ नारकीयों, असुरकुमारो और देवो की मध्यम स्थिति ८ पत्योपम की और उत्कृष्ट स्थिति ८ सागरोपम की बताने के पश्चात् यह उल्लेख किया गया है कि अर्चि, अर्चिमालि, वैरोचन आदि ११ विमानो के देवो मे से कतिपय देव आठ भवो मे सिद्धि प्राप्त करने वाले है ।

नौवे समवाय मे ९ ब्रह्मचर्यगुप्तियो, ९ अब्रह्मचर्यगुप्तियो, आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के ९ अध्ययनो के नामोल्लेख के पश्चात् बताया गया है कि भगवान् पार्श्वनाथ के शरीर की ऊचाई ९ रत्नि (मुण्ड हाथ) थी । इसमे तारामण्डल को रत्नप्रभा पृथिवी के सम भाग से ९०० योजन दूरी पर बताया गया है । इसमे जम्बूद्वीप की जगती मे ९ योजन के छेदों के उल्लेख के साथ यह भी बताया गया है कि ९ योजन की लम्बाई-चौडाई के मच्छ लवणसमुद्र में से जम्बूद्वीप मे पहले भी आये है, आते है और आते रहेगे । इस समवाय मे जम्बूद्वीप सम्बन्धी विजयद्वार के पार्श्व मे नौ-नौ भोमो, व्यन्तरो की सुधर्मसभा की ऊचाई ९ योजन, दर्शनावरणीय कर्म की ९ उत्तरप्रकृतियो और कतिपय नारकीयो, असुरकुमारो, देवो की मध्यम स्थिति ९ पत्योपम और उत्कृष्ट स्थिति

और अनन्तनाथ के ५४ गणधर थे । ५५ वे समवाय मे बताया गया है कि भगवान् मल्लिनाथ ५५००० वर्ष आयु पूर्ण कर सिद्ध हुये । ५६ वे समवाय मे विमलनाथ के ५६ गण एव ५६ गणधर बताने के साथ-साथ ५६ सख्या वाले अनेक तथ्यों का उल्लेख किया गया है ।

५७ वे समवाय मे मल्लिनाथ के ५७०० मनपर्यवजानी, ५८ वे मे जाना-वरणीय, वेदनीय, आयु, नाम और अन्तराय — इन पांच कर्मों की ५८ उत्तरप्रकृतिया होने का उल्लेख है । ५९ वी समवाय मे बताया गया है कि चन्द्र मवत्सर मे एक ऋतु ५९ अहोरात्र की होती है । ६० वे समवाय मे सूर्य का ६० मुहूर्त तक एक मंडल मे रहना बताया गया है ।

६१ वे समवाय मे एक युग के ६१ ऋतुमास कहे गये है । ६२ वे समवाय मे भगवान् वासुपूज्य के ६२ गण और ६२ ही गणधर बताये गये हैं । ६३ वे समवाय मे भगवान् ऋषभदेव के ६३ लाख पूर्व तक राज्य-सिंहासन पर रहने के पश्चात् दीक्षित होने का उल्लेख है । ६४ वे समवाय मे चक्रवर्ती की ऋद्धि मे अमूल्य अलभ्य मणिरत्नादि के ६४ हारो का उल्लेख है । ६५ वे समवाय मे बताया गया है कि गणधर मौर्यपुत्र ६५ वर्ष तक गृहवास मे रहने के पश्चात् दीक्षित हुए । ६६ वे समवाय मे उल्लेख है कि भगवान् श्रेयामनाथ के ६६ गण और ६६ गणधर थे तथा मतिज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर की होती है । ६७ वे समवाय मे बताया गया है कि एक युग मे नक्षत्रमास की गणना से ६७ मास होते हैं । ६८ वे समवाय मे उल्लेख है कि धातकीखण्ड द्वीप मे चक्रवर्ती की ६८ विजय (प्रदेश), ६८ राजधानिया और उत्कृष्टत ६८ ही अरिहतादि उत्तम पुरुष होते हैं तथा भगवान् विमलनाथ के ६८००० साधु थे । ६९ वे समवाय मे बताया गया है कि मनुष्यलोक मे मेरु को छोडकर ६९ वर्ष और ६९ वर्षधर पर्वत है । ७० वे समवाय मे उल्लेख है कि श्रमण भगवान् महावीर ने वर्षावास के १ मास और बीस रात्रि बीतने और ७० रात्रि दिन जेप रहने पर पर्युपण किया तथा भगवान् पार्श्वनाथ ७० वर्ष सयम-पालन कर सिद्ध-मुक्त हुए ।

७१ वे समवाय मे यह बताया गया है कि भगवान् अजितनाथ और सगर चक्रवर्ती ७१ लाख पूर्व तक गृहवास मे रहकर दीक्षित हुए । ७२ वी समवाय मे श्रमण भगवान् महावीर और उनके गणधर अचल भ्राता की ७२ वर्ष की आयु बताई गई है । इसमे चक्रवर्ती के ७२००० नगर होने का तथा ७२ कलाओ का भी उल्लेख किया गया है । ७३ वे समवाय मे बताया गया है कि विजय नामक बलदेव ७३ लाख पूर्व आयु पूर्ण कर सिद्ध हुए । ७४ वी समवाय मे गणधर अग्निभूति द्वारा ७४ वर्ष के आयुभोग के पश्चात् सिद्ध होने का उल्लेख है । ७५ वे समवाय मे भगवान् सुविधिनाथ के ७५०० केवली, शीतलनाथ के ७५ लाख पूर्व और भगवान् शान्तिनाथ के ७५ हजार वर्ष गृहवास का उल्लेख है । ७६ वे समवाय मे विद्युत्कुमार आदि के ७६-७६ भवन बताये गये है । ७७ वे समवाय मे भरत चक्री के ७७ लाख पूर्व कुमारावस्था मे रहने के पश्चात् महाराज पद पर

२४ देवाधिदेव कहे गये हैं। २५ वे समवाय मे पाच महाव्रतो की २५ भावनाओं और आचाराग के २५ अध्ययन तथा २५ सख्या वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। २६ वे समवाय मे अभव्य के मोह की २६ प्रकृतिया सत्ता में मानी गई है। २७ वे समवाय मे साधु के २७ गुण आदि का वर्णन किया गया है। २८ वे समवाय मे मोहकर्म की २८ प्रकृतियों और मतिज्ञान के २८ भेद आदि का वर्णन है। २९ वे समवाय मे २९ पापश्रुत तथा आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पोष, फाल्गुन और वैशाख — ये छ मास २९ दिन के बताये गये हैं।

३० वे समवाय मे महामोह-बन्ध के ३० कारण, तीस मुहूर्त के ३० नाम और मंडित पुत्र गणधर का तीस वर्ष का दीक्षाकाल आदि बताया गया है। ३१ वे समवाय मे सिद्धो के ३१ गुण आदि का वर्णन किया गया है। ३२ वे समवाय मे ३२ योगसग्रह और ३२ देवेन्द्र आदि बताये गये हैं।

३३ वे समवाय मे गुरु की ३३ प्रकार की आशातना आदि, ३४ वे समवाय मे तीर्थकर के ३४ अतिशय और ३५ वे समवाय में तीर्थकर की वाणी के ३५ अतिशयो (नाम नहीं) का उल्लेख किया गया है। ३६ वे मे उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ अध्ययन आदि, ३७ वे में कुथुनाथ स्वामी के ३७ गण और गणधर आदि, ३८ वे समवाय मे पार्श्वनाथ की ३८,००० आर्यिकाएं आदि, ३९ वे मे नमिनाथ के ३९०० अवधिज्ञानी, समय क्षेत्र मे ३९ कुलपर्वत आदि, ४० वे मे अरिष्टनेमि की ४०,००० आर्यिकाएं आदि, ४१ वे मे नमिनाथ की ४१,००० आर्यिकाएं आदि और ४२ वे समवाय मे श्रमण भगवान् महावीर के ४२ वर्ष साधिक श्रामण्य पालकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने तथा नाम कर्म के ४२ भेद — गति, जाति आदि का उल्लेख किया गया है।

४३ वे समवाय मे कर्मविपाक के ४३ अध्ययन आदि ४४ वे में ऋषिभाषित के ४४ अध्ययन आदि और ४५ वे में मनुष्य क्षेत्र, सीमतक नरकावास उडुविमान और सिद्धशिला इन चारो मे से प्रत्येक को ४५ लाख योजन विस्तार वाला बताया गया है।

४६ वे समवाय मे दृष्टिवाद के ४६ मातृकापद और ब्राह्मीलिपि के ४६ मातृकाक्षर बताये गये हैं। ४७ वे समवाय मे स्थविर अग्निभूति के ४७ वर्ष तक गृहवास मे रहने का उल्लेख है। ४८ वे समवाय मे चक्रवर्ती के ४८,००० पाटण और भगवान् धर्मनाथ के ४८ गण एव ४८ गणधर बताये गए हैं। ४९ वे समवाय मे तीन इन्द्रिय वाले जीवो की ४९ अहोरात्र की स्थिति आदि, ५० वे मे भगवान् मुनिसुव्रत की ५०,००० आर्यिका, ५१ वे मे नवब्रह्मचर्य अध्ययन के ५१ उद्देशन-काल, ५२ वे समवाय मे मोहनीय के ५२ नाम आदि का उल्लेख है।

५३ वे समवाय मे श्रमण भगवान् महावीर के ५३ साधुओं के एक वर्ष की दीक्षा से अनुत्तर विमान मे जाने का उल्लेख है। ५४ वे मे बताया गया है कि भरत तथा ऐरवत मे क्रमशः ५४-५४ उत्तम पुरुष हुए, अरिष्टनेमि ५४ रात्रि छद्मस्थ रहे

भोग के पश्चात् सिद्ध होने का उल्लेख है। समवाय सख्या ६६ में प्रत्येक चक्रवर्ती के ६६ करोड़ गाव होने का उल्लेख है। ६७ वी समवाय में आठ कर्मों की ६७ उत्तर-प्रकृतिया तथा भगवान् नमिनाथ के समय में हुए हरिपेण चक्रवर्ती के ६७०० वर्ष से कुछ कम गृहवास में रहने के पश्चात् दीक्षित होने का उल्लेख है। ६८ वी समवाय में रेवती से ज्येष्ठा पर्यन्त के १६ नक्षत्रों के ६८ तारे बताये गये हैं। ६९ वी समवाय में मेरु पर्वत को भूमि से ६९ हजार योजन ऊँचा बताया गया है। १०० वे समवाय में शतभिषा के १०० तारे और भगवान् पार्श्वनाथ एवं स्थविर आर्य सुधर्मा की पूर्ण आयु १००-१०० वर्ष बताई गई है।

उपरोक्त १०० समवायों के पश्चात् क्रमशः डेढ़ सौ, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, साढ़े तीन सौ, चार सौ, साढ़े चार सौ, पाँच सौ यावत् एक हजार, ११००, दो हजार से १० हजार, एक लाख से आठ लाख तथा कोटि सख्या वाली विभिन्न वस्तुओं का उल्लिखित सख्या के अनुसार पृथक्-पृथक् ३२ समवायों में सकलनात्मक विवरण दिया गया है। कोटि समवाय में भगवान् महावीर के तीर्थंकर भव से पहले छट्ठे पोटिल के भव का एक करोड़ वर्ष का श्रामण्य-पर्याय बताया गया है। तदनन्तर कोटाकोटि समवाय में भगवान् ऋषभ देव से भगवान् महावीर के बीच का अन्तर एक कोटाकोटि सागर बताया गया है।

कोटाकोटि समवाय के पश्चात् १२ सूत्रों में द्वादशांगी का “गणपिटक” के नाम से सारभूत परिचय दिया गया है।

तदनन्तर १५७ वे सूत्र में समवसरण के वर्णन तथा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की अतीत उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी के कुलकरो तथा वर्तमान अवसर्पिणी के कुलकरो तथा उनकी भार्याओं का वर्णन करने के पश्चात् वर्तमान अवसर्पिणी काल के २४ तीर्थंकरों के सम्बन्ध में बड़ा ही महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है।

तीर्थंकरों से सम्बन्धित उस विवरण में चौबीसो तीर्थंकरों के पिता तथा माता के नाम, तीर्थंकरों के पूर्वभवों के नाम, तीर्थंकरों की शिविकाओं, जन्म-भूमियों, देवदूष्य, दीक्षा-साथी, दीक्षा-तप, प्रथम भिक्षादाता, प्रथम भिक्षा का समय, प्रथम भिक्षा में मिले पदार्थ, तीर्थंकरों के चैत्यवृक्ष, उन चैत्यवृक्षों की ऊँचाई, चौबीस तीर्थंकरों के प्रथम शिष्यों और प्रथम शिष्याओं के सम्बन्ध में सक्षिप्त एवं परमोपयोगी विपुल जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि तीर्थंकर अन्यलिग, गृहलिग अथवा कुलिग में कभी नहीं होते।

सूत्र सख्या १५८ में चक्रवर्तियों, बलदेवों और वासुदेवों के सम्बन्ध में आवश्यक परिचय और प्रतिवासुदेवों के नाम मात्र दिये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि समवायाग में प्रतिवासुदेवों की महापुरुषों में गणना नहीं की गई है।

सूत्र सख्या १५९ में सर्वप्रथम जम्बूद्वीप के ऐरवत क्षेत्र में हुये इस अवसर्पिणी के २५ तीर्थंकरों, भरत क्षेत्र की आगामी उत्सर्पिणी के सात कुलकरो, ऐरवत क्षेत्र की भावी उत्सर्पिणी के १० कुलकरो और भरतक्षेत्र तथा ऐरवत क्षेत्र के आगामी

ग्राह्य होने तथा अगवश के ७७ राजाओं के दीक्षित होने का उल्लेख है। ७८ वे समवाय में बताया गया है कि गणधर अकपित ७८ वर्ष की पूर्ण आयु भोग कर सिद्ध हुए। ७९ वे समवाय में बताया गया है कि छट्ठी नरक के मध्य भाग से छट्ठे घनोदधि के नीचे के चरमान्त का अन्तर ७९ हजार योजन है। ८० वे समवाय में भगवान् श्रेयासनाथ, त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल राम की ८० धनुष ऊंचाई का और त्रिपृष्ठ वासुदेव के ८० लाख वर्ष तक महाराज पद पर रहने का उल्लेख है।

समवाय स० ८१ में भगवान् कुथुनाथ के ८१०० मन.पर्यवज्ञानी बताये गये हैं। ८२ वे समवाय में उल्लेख है कि ८२ रात्रिया बीतने पर भगवान् महावीर का गर्भांतर में साहरण किया गया। ८३ वें समवाय में यह बताया गया है कि भगवान् शीतलनाथ के ८३ गण और ८३ गणधर, स्थविर मण्डित के ८३ वर्ष की आयु पूर्ण कर सिद्ध होने तथा भरत चक्रवर्ती के ८३ लाख पूर्व गृहवास में रहकर केवली होने का उल्लेख है। ८४ वे समवाय में सातो नारक पृथ्वियों के ८४ लाख नरकावासो, भगवान् ऋषभदेव की ८४ लाख पूर्व की आयु, भगवान् श्रेयासनाथ द्वारा ८४ लाख वर्ष का आयु पूर्णकर सिद्ध होने और त्रिपृष्ठ वासुदेव के ८४ लाख वर्ष की आयु के उपभोग के अनन्तर अपडिठाणा नरक में जाने का उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया है कि पूर्व से लेकर शीर्ष प्रहेलिका तक की सख्याओं में परवर्ती संख्या अपनी पूर्ववर्तिनी सख्या से ८ गुना अधिक होती है। इसमें भगवान् ऋषभ देव के ८४ गण, ८४ गणधर और ८४००० साधु बताये गये हैं। ८५ वे समवाय में आचाराग के ८५ उद्देशनकाल बताये गये हैं। ८६ वे समवाय में भगवान् सुविधिनाथ के ८६ गण और ८६ गणधर तथा भगवान् सुपार्श्वनाथ के ८६०० वादी बताये गये हैं। ८७ वे समवाय में आठ कर्मों में से प्रथम और अन्तिम को छोड़कर शेष छः कर्मों की ८७ उत्तर-प्रकृतिया बताई गई हैं। ८८ वें समवाय में प्रत्येक सूर्य तथा चन्द्र के साथ ८८-८८ महाग्रह बताये गये हैं। ८९ वे समवाय में तीसरे आरे के ८९ पक्ष शेष रहने पर भगवान् ऋषभ-देव के मोक्ष पधारने, दशवे हरिषेण चक्रवर्ती के ८९ हजार वर्ष चक्रवर्ती पद पर रहने और भगवान् शान्तिनाथ की ८९००० साध्वियां होने का उल्लेख है। समवाय सख्या ९० में भगवान् अजितनाथ और शान्तिनाथ इन दोनों तीर्थकरो के ९०-९० गण और उतने ही गणधर बताये गये हैं।

समवाय सख्या ९१ में भगवान् कुथुनाथ के अवधिज्ञानी साधुओं की सख्या ९१००० बताई गई है। ९२ वी समवाय में बतलाया गया है कि स्थविर इन्द्रभूति ९२ वर्ष की पूर्ण आयु भोगकर सिद्ध हुए। ९३ वी समवाय में भगवान् चन्द्रप्रभ के ९३ गण और ९३ गणधर तथा शान्तिनाथ के ९३०० चतुर्दश पूर्वधर होने का उल्लेख है। ९४ वी समवाय में भगवान् अजितनाथ के ९४०० अवधिज्ञानी बताये गये हैं। ९५ वे समवाय में भगवान् सुपार्श्वनाथ के ९५ गण एवं ९५ गणधर होने, भगवान् कुथुनाथ के ९५००० वर्ष और स्थविर मौर्यपुत्र के ९५ वर्ष के आयु-

५. वियाह-पण्णत्ति

पाचवा अग व्याख्या प्रज्ञप्ति है। इसे भगवती सूत्र के नाम से भी पहिचाना जाता है।

समवायाग सूत्र में व्याख्या प्रज्ञप्ति का निम्नलिखित रूप से परिचय उपलब्ध होता है —

“व्याख्या प्रज्ञप्ति मे जीव, अजीव, जीवाजीव, स्वसमय, परसमय, स्व-पर-समयोभय, लोक, अलोक और लोकालोक विषयक विस्तृत व्याख्या—चर्चा की गई है। इसकी परिमित वाचनाए है। इसमें सख्यात अनुयोगद्वारा, सख्यात वेढा (छदविशेष), सख्यात श्लोक, सख्यात निर्युक्तिया, सख्यात सग्रहणिया और सख्यात प्रतिपत्तिया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति मे १ श्रुतस्कन्ध, १०१ अध्ययन, १० हजार उद्देशनकाल, दश हजार समुद्देशनकाल, ३६ हजार प्रश्न एव उनके उत्तर, २,८८,००० पद और सख्यात अक्षर है। व्याख्या प्रज्ञप्ति की वर्णन-परिधि मे अनन्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और अनन्त स्थावर आते है। इसमें जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित भावो का वर्णन, प्ररूपण, निदर्शन और उपदेश दिया गया है।”

व्याख्या प्रज्ञप्ति के अध्ययन शतक के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसके ४१ शतक और उनमें से ८ शतक १०५ अवान्तर शतकात्मक है। इस प्रकार शतक और अवान्तर शतक इन दोनों की सम्मिलित सख्या १३८ और उद्देशको की सख्या १८८३ है। व्याख्या प्रज्ञप्ति अन्य सब अगो की अपेक्षा अतिविशाल अग है। वर्तमान में इसका पद परिमाण १५७५१ श्लोकप्रमाण है। व्याख्या प्रज्ञप्ति के—वियाह पण्णत्ति, विवाह पण्णत्ति और विबाह पण्णत्ति—ये तीन नाम उपलब्ध होते हैं। वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने इसके “वियाह पण्णत्ति” नाम को सर्वाधिक महत्व देकर सर्व प्रथम इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है — “वि-विविधा, आ-अभिविधिना, ख्या-ख्यानानि भगवतो महावीरस्य गौतमादीन् विने-यान् प्रति प्रश्नितपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्या ता प्रज्ञाप्यन्ते, भगवता सुधर्मस्वामिना जम्बूनामानमभि यस्याम्।”

अर्थात् गौतमादि शिष्यों को उनके प्रश्नों के उत्तर में भगवान् महावीर ने अत्युत्तम विधि से जो विविध विषयों का विवेचन किया, वह सुधर्मा स्वामी द्वारा अपने शिष्य जम्बू को प्ररूपित किया गया विशद विवेचन जिसमें दिया हुआ हो वह व्याख्या प्रज्ञप्ति है।

यद्यपि इस अग का संस्कृत में जहाँ कहीं भी नाम आया है वहाँ “व्याख्या प्रज्ञप्ति” ही आया है तथापि वृत्तिकार ने इसके ‘विवाह पण्णत्ति’ और ‘विबाह पण्णत्ति’ इन दोनों रूपों की भी व्याख्या की है।

‘विवाह पण्णत्ति’ — की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है — “वि-वाह-प्रज्ञप्ति’ — अर्थात् जिसमें विविध प्रवाहों की प्रज्ञापना की गई है — वह विवाह-पण्णत्ति।

उत्सर्पिणी काल के चौबीस तीर्थकरो, चक्रवर्तियो, बलदेवो एव वासुदेवो के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी तथा प्रतिवासुदेवो के नाम दिये गये है ।

उपसहारात्मक अन्तिम सूत्र मे समवायाग की एक सक्षिप्त विषयसूची दी गई है ।

यो तो समवायाग की प्रत्येक समवाय, प्रत्येक सूत्र प्रत्येक विषय के जिज्ञासुओ एव शोधार्थियों के लिए ज्ञातव्य महत्वपूर्ण तथ्यों का महान् भंडार है पर समवायाग के अन्तिम भाग को एक प्रकार से “सक्षिप्त जैन पुराण” की सजा दी जा सकती है । वस्तुतः वस्तुविज्ञान, जैन सिद्धान्त और जैन इतिहास की दृष्टि से समवायाग एक आत्यंतिक महत्व का श्रुताग है ।

समवायाग की समवाय सख्या ६२ मे इन्द्रभूति गौतम के ६२ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सिद्ध होने तथा समवाय सख्या १०० मे आर्य सुधर्मा के १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर सिद्ध होने के उल्लेख को तर्क के रूप मे प्रस्तुत कर अनेक विद्वान् अपना यह अभिमत प्रकट करते है कि समवायाग सूत्र की रचना आर्य सुधर्मा के मोक्षगमन के पश्चात् की गई है । वस्तुस्थिति यह है कि पश्चाद्वर्ती आचार्यों ने इन्द्र-भूति गौतम और आर्य सुधर्मा जैसे महापुरुषों की आयु के सम्बन्ध मे कही आगे चल कर किसी प्रकार का भ्रम न हो जाय, इस दृष्टि से उपरोक्त दोनों समवायो मे इस प्रकार के उल्लेख अभिवृद्ध किये है । केवल इन दो उल्लेखों को देखकर पूरे समवायाग के लिये इस प्रकार की कल्पना कर लेना कि इसकी रचना पश्चाद्वर्ती काल मे की गई है वस्तुतः किसी भी दशा मे उचित नहीं कहा जा सकता । स्थानाग सूत्र के परिचय मे इस प्रकार की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है ।

इस तथ्य को स्वीकार करने मे तो किसी भी निष्पक्ष विचारक को किसी प्रकार की हिचक अथवा भिन्नक नहीं हो सकती कि समवायाग सूत्र का, इसके प्रणयनकाल से लेकर सम्पूर्ण एकादशागधरों के काल तक जो बृहद् आकार और विशाल स्वरूप था वह आकार और स्वरूप काल के प्रभाव से सिमटते सिकुडते आज बहुत छोटा रह गया है । समवायाग, नन्दी आदि सूत्रों तथा दिगम्बर ग्रन्थों मे दी गई इस अंग की पदसख्या के साथ वर्तमान में उपलब्ध इसकी पदसख्या का मिलान करने पर यह भलीभाँति प्रकट हो जाता है कि इस अंग का बहुत बड़ा भाग विलुप्त हो चुका है ।

आगमों के वृत्तिकार आचार्य अभयदेवसूरि ने समवायाग-वृत्ति की प्रशस्ति मे बड़े ही मार्मिक शब्दों मे शोक प्रकट करते हुये इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्राचीनकाल मे समवायाग का १,४४,००० पदप्रमाण था पर कालप्रभाव से अब उसका बहुत ही छोटा आकार अवशिष्ट रह गया है ।^१

^१ यस्य ग्रन्थवरस्य वाक्यजलधेलक्ष सहस्राणि च,
चत्वारिंशदहो चतुर्भिरधिका मान पदानामभूत् ।
तस्यौच्चैश्चुलुकाकृति निदधत कालादि दोषात् तथा,
दुर्लेखात् खिलता गतस्य कुधिय कुर्वन्तु कि मादृशा. ॥ [समवायागवृत्ति (अतस्थ प्रशस्ति)]

आदि स्थान, सूर्यलोक, अलोक, क्रिया, महावीर और रोहक के प्रश्नोत्तर, लोक-स्थिति में मशक का उदाहरण, जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में सच्छिद्रा नाव का उदाहरण, जीवादि का गुरुत्व-लघुत्व विचार, सामायिक आदि पदों के अर्थ, उपपात विरह आदि का इसमें वर्णन है।

दूसरे शतक में १० उद्देशक हैं जिनमें श्वासोच्छ्वास का विचार, स्कन्दक परिव्राजक के लोक और मरण सम्बन्धी प्रश्न, समाधान के लिये स्कन्दक का महावीर के पास आगमन, गौतम द्वारा स्वागत, समाधान पाकर स्कन्दक द्वारा दीक्षा-ग्रहण, तुगिया के श्रावको द्वारा पार्श्वपित्यों से प्रश्नोत्तर, समुद्घात, सात पृथ्विया, इन्द्रियवर्णन, उदग्गर्भविचार, तिर्यग्गर्भ, मानुषी गर्भ, मनुष्य और तिर्यच स्त्री के बीज की स्थिति, एक जीव के पिता-पुत्र का उत्कृष्ट परिमाण आदि का उल्लेख है।

तीसरे शतक में १० उद्देशक हैं जिनमें तामली तापस की साधना, नियाम नही करने से दूसरे स्वर्ग में उत्पाद, प्रणामा प्रव्रज्या, दूसरे उद्देशक में चमरेन्द्र के पूर्वभव पूरण तापस की दानाभा प्रव्रज्या, सौधर्म देवलोक जाना, महावीर की शरण में आना आदि, उद्देशक ३ में क्रिया-विचार, उद्देशक ४ में अनगार वैक्रिय, उद्देशक ५, ६ में भी विक्रिया, उद्देशक ७ में लोकपाल सोम आदि और उनके कार्य का उल्लेख है।

शतक ४ में १० उद्देशक हैं।

पाँचवे शतक के १० उद्देशकों में से ७वे उद्देशक में नारदपुत्र और निग्रन्थी-पुत्र का सम्वाद है।

शतक ६ में वेदना आदि १० उद्देशक हैं, उनमें महावेदना में भी नरक की अल्प निर्जरा, श्रमण निर्ग्रन्थ की महानिर्जरा, निर्जरा के लिये कर्दम राग और खजन राग के वस्त्र का उदाहरण, अग्नि में सूखे तृणों की पूली और तपे हुए तवे पर जलाबन्दु के समान श्रमण के कर्मभोग महानिर्जराजनक होते हैं, अल्पवेदन — महानिर्जरा की सोदाहरण चौभगी, मुहूर्त के श्वासोच्छ्वास और कालमान, आवलिका से उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, पृथ्विया, बध आदि का उल्लेख है।

७वे शतक में आहार आदि १० उद्देशक हैं। उनमें आहारक-अनाहारक कर्म की गति, पचखाण के भेद और स्वरूप, साता-असाता के बन्ध-कारण और छठे आरे का छठे उद्देशक में वर्णन किया गया है। महाशिला कण्टक और रथमूसल सग्राम का वर्णन, वरुण नाग का अभिग्रह और दिव्य गति — ये इस शतक के महत्वपूर्ण उल्लेख हैं।

८वे शतक में १० उद्देशक हैं। प्रथम में पुद्गल, दूसरे में आशीविष और ज्ञानलब्धि, तीसरे में वृक्ष, पाँचवे में ३६ भागा, श्रावक और आजीवक उपासक की तुलना, छठे में तीन प्रकार के दान, एकान्त निर्जरा आदि, आठवे में आचार्य आदि के प्रत्यनीक, ५ व्यवहार बन्ध आदि, ९वे और १०वे उद्देशकों में बन्ध आदि का वर्णन किया गया है।

इसी प्रकार 'विवाह पण्यति' शब्द की व्याख्या में लिखा है — 'वि-बाधा-प्रज्ञप्ति' — अर्थात् जिसमें निर्वाध रूप से अथवा प्रमाण से अबाधित निरूपण किया गया है वह विवाह पण्यति है ।

इन दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियों का इस सूत्र के संस्कृत नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति से किसी भी प्रकार का मेल नहीं बैठता । ऐसा प्रतीत होता है कि इस आगम का प्राकृत नाम मूलतः विवाहपण्यति ही रहा होगा किन्तु लिपिकों एवं प्रतिलिपिकारों की असावधानी के कारण कही विवाह पण्यति और कही विवाह पण्यति भी लिख दिया गया होगा ।

व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक इस पंचम अंग की शैली प्रश्नोत्तर के रूप में है । इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किये और उन प्रश्नों का भगवान् द्वारा उत्तर दिया गया है । इसी प्रश्नोत्तर के रूप में यह सुविशाल आगम आज विद्यमान है । वृत्तिकार अभयदेव सूरि ने इन प्रश्नोत्तरों की संख्या ३६००० बताई है । उनमें से अनेक प्रश्न और उनके उत्तर छोटे-छोटे हैं । यथा :—

प्रश्न — भगवन् ! ज्ञान का क्या फल है ?

उत्तर — विज्ञान ।

प्रश्न — विज्ञान का क्या फल है ?

उत्तर — प्रत्याख्यान ।

प्रश्न — प्रत्याख्यान का क्या फल है ?

उत्तर — समय ।

अनेक प्रश्नोत्तर बहुत बड़े-बड़े हैं । कही-कही तो एक ही प्रश्न ऐसा है कि उसके उत्तर में पूरा का पूरा एक शतक भर गया है । उदाहरण के रूप में मखलि गोशालक के सम्बन्ध में जो प्रश्न किया गया है उसके उत्तर में पूरा का पूरा पन्द्रहवां शतक आ गया है ।

व्याख्या प्रज्ञप्ति के ग्रन्थ में जो प्रश्नोत्तर की शैली अपनाई गई है वह वस्तुतः अति प्राचीन प्रतीत होती है । भट्ट अकलक ने अचेलक परम्परा के ग्रन्थ राजवार्तिक में व्याख्या प्रज्ञप्ति की इस शैली का उल्लेख किया है ।^१

भगवती सूत्र के ४१ मूल शतक है । प्रथम शतक में चलन आदि १० उद्देशक हैं । प्रारम्भ में नमस्कार मंत्र और ब्राह्मी लिपि व श्रुत के नमस्कार द्वारा मंगलाचरण किया गया है । प्रश्नोत्थान में महावीर और गौतम का संक्षिप्त परिचय है । तत्पश्चात् चलित आदि ६ प्रश्न, २४ दण्डक के आहार, स्थिति एवं श्वासोच्छ्वास काल का विचार, आत्मारम्भ आदि, सवृत-असवृत, अनगार और असयत की देवगति का कारण बताया गया है । स्वकृत दुःख का वेदन, उपपात के असयत आदि १३ बोल, काक्षामोहनीय आदि २४ दण्डको के आवास - स्थिति

^१ "एव हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषु उक्तम्....."

..... इति गौतमप्रश्ने भगवता उक्तम् ।

[राजवार्तिक, अ० ४, सू० २६, पृ० २४५]

राजगृह में, दान की महिमा देखकर गोशालक का आगमन और छ वर्ष तक भगवान् के साथ विहार, तिल के पौधे को देख कर गोशालक की भगवान् से पृच्छा से लेकर गोशालक को तेजोलेश्या की प्राप्ति एवं उसके द्वारा भविष्य-कथन तक का वृत्तांत है।

१६ वे शतक के १४ उद्देशक हैं, जिनमें से पहले में अधिकरण, दूसरे में जरा, शोक, अवग्रह, शक्रेन्द्र की भाषा आदि, तीसरे उद्देशक में कर्म-क्रियाविचार, चौथे में अधिक निर्जरा के हेतु, पाचवे में गगदेव, छठे में स्वप्नविचार, सातवे में उपयोग, आठवे में लोक, नौवे में बली इन्द्र, दशवे में अवधिज्ञान, ग्यारहवे में द्वीपकुमार, बारहवे में उदधिकुमार, तेरहवे में दिशाकुमार और चौदहवे उद्देशक में स्तनितकुमार का वर्णन है।

१७ वे शतक में १७ उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में उदायी हस्ती और क्रियाविचार, दूसरे में धार्मिक-अधार्मिक, धर्म, अधर्म, धर्माधर्म, जीव-बाल, पंडित और बालपण्डित आदि, तीसरे में शैलेषी विचार, चौथे में क्रिया, पाचवे में सुधर्मा सभा, छठे-सातवे में पृथ्वीकायिक, आठवे और नौवे में अप्कायिक, दशवे-ग्यारहवे में वायुकायिक, १२ वे में एकेन्द्रिय, तेरहवे में नागकुमार, चौदहवे में स्वर्णकुमार, पन्द्रहवे में विद्युत्कुमार, १६ वे में वायुकुमार और १७ वे में अग्निकुमार का वर्णन है।

१८ वे शतक में १० उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में प्रथम तथा अप्रथम का विचार, दूसरे में विशाखा नगर के कार्तिक सेठ की तपस्या, तीसरे में माकदीपुत्र का स्थविरो से प्रश्नोत्तर, चार में प्राणातिपात, पाच में असुरकुमार, छ में गुड आदि के वर्ण प्रभृति, सात में केवली, उपधि, परिग्रह, मद्रुक श्रावक के साथ अन्य-तीर्थिक के प्रश्नोत्तर, देवासुरसग्राम, आठवे में अनगार क्रिया, नौवे में भव्य, द्रव्य, जीव, दशवे में सोमिल का भगवान् महावीर से शकासमाधान, साधना, निर्वाण आदि का वर्णन किया गया है।

१९ वे शतक में १० उद्देशक हैं।

२० वे शतक में १० उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में द्विन्द्रिय आदि जीवों के शरीर बन्ध आदि, दूसरे में आकाश, तीसरे में प्राणिवध आदि १८ पाप और पापविरक्ति आदि, चौथे में इन्द्रियोपचय, पाचवे में परमाणु आदि, छठे में अन्तर आदि, सातवे में बन्ध, आठवे में कर्मभूमि अकर्मभूमि, तीर्थकर और अन्तरकाल, कालिक सूत्र का विच्छेद-अविच्छेद, पूर्वज्ञान की स्थिति, तीर्थ, तीर्थकर आदि, नौवे उद्देशक में चारणमुनि, और दशवे उद्देशक में सोपक्रम, निरूपक्रम आयु आदि का वर्णन है।

२१ वे शतक में ८ वर्ग और प्रत्येक वर्ग में दश-दश के हिसाब से ८० उद्देशक हैं।

२२ वे शतक में ६ वर्ग और छहो वर्गों में — प्रत्येक वर्ग में दश-दश उद्देशक के हिसाब से कुल ६० उद्देशक हैं।

९वे शतक मे ३४ उद्देशक है, जिनमे असोच्चा केवली, गागेयभग और ऋषभ दत्त — देवानन्दा व जमाली के बोध आदि का वर्णन है ।

१०वे शतक मे २८ अन्तर्द्वीप आदि के ३४ उद्देशक है ।

११वे शतक मे १२ उद्देशक है । इनमे शिवराज ऋषि की प्रव्रज्या, सुदर्शन श्रेष्ठी के कालविषयक प्रश्न का उत्तर, महाबल का वर्णन, आलंभिका के इसिभद्रपुत्र श्रावक पुद्गल का वर्णन आदि है । यह परिव्राजक पुद्गल भगवान् महावीर के पास दीक्षित होकर सिद्ध बुद्ध हुए ।

१२वे शतक मे शख आदि १० उद्देशक है । इसमे सावत्थी के शख एव पोखली श्रावक और उनके द्वारा सामूहिक रूप से खा पीकर पाक्षिक पौषध-विचार, उपासिका उत्पला का पुष्कली श्रमणोपासक के प्रति शिष्टाचार आदि का वर्णन है ।

दूसरे उद्देशक मे श्रमणोपासिका जयन्ती द्वारा भगवान् महावीर से तात्त्विक प्रश्नोत्तर, उदायी राजा द्वारा भगवद्बन्धन आदि का तथा तृतीय उद्देशक मे सात पृथ्विया और चौथे उद्देशक मे पुद्गलपरिवर्तन का विचार है । पाचवे उद्देशक मे रूपी-अरूपी, छठे में राहु का, सातवे उद्देशक में लोक, आठवे उद्देशक में नाग के रूप मे देव की उत्पत्ति और उसका एकाभवावतारीपन, नौवे मे ५ देव, तथा दशवे मे ८ प्रकार की आत्मा का वर्णन है ।

१३वे शतक मे १० उद्देशक है । प्रथम ६ उद्देशको मे क्रमशः सात पृथ्वियो मे नारक जीवों की उत्पत्ति आदि, चार जाति के देव, नारक, पृथ्वी, नारक का आहार, उपपात, राजा उदयन द्वारा भगवद्बन्धन, प्रव्रज्या का विचार, पुत्र अभीचि के हितार्थ केशी का राज्याभिषेक, उदयन की दीक्षा, अभीचि कुमार का मनोमालिन्य और कूणिक के पास गमन, अभीचिकुमार द्वारा श्रावकधर्मग्रहण और अनालोचनापूर्वक मरण के कारण असुर योनि मे उत्पन्न होने का वर्णन है । सातवे उद्देशक मे भाषा, मन, काय और मरण का विचार है । आठवे उद्देशक मे कर्मप्रकृति, ९वे उद्देशक मे अनगार की विक्रिया और दसवे मे ६ समुद्घात का वर्णन है ।

१४ वे शतक मे १० उद्देशक है । प्रथम उद्देशक मे भावितात्मा अनगार की देवावास मे उत्पत्ति, नैरयिकों की शीघ्र गति और आयुबन्ध, दो मे उन्माद आदि, तीन मे मध्यगति, विनय और पुद्गल आदि, ४ मे पुद्गल, पाच मे अग्नि, छ मे आहार, ७ में गौतम को केवलज्ञान की अप्राप्ति से खिन्नता और भगवान् द्वारा उन्हें केवलज्ञान-प्राप्ति होने व अपने समान ही अक्षय पदप्राप्ति का आश्वासन आदि, आठवे उद्देशक मे अन्तर, शालवृक्ष की पूजा, अम्बड़ परिव्राजक, जृम्भक देव आदि, नौवे मे अनगार और दशवे मे केवली के ज्ञान का वर्णन है ।

पन्द्रहवे शतक मे कोई उद्देशक नहीं है । इसमे गोशालक का परिचय, भगवान् महावीर की दीक्षा, भगवान् का प्रथम वर्षावास अस्थिग्राम मे, दूसरा

के ६-६ उद्देशक के हिसाब से इस तेतीसवे शतक के कुल १२४ उद्देशक है। प्रथम एकेन्द्रिय शतक के प्रथम उद्देशक में एकेन्द्रिय के पृथ्वी, अप, तेज वायु और वनस्पति ये पांच भेद और उनके उपभेद बताते हुए उनके कर्मप्रकृतियों के बन्धन एवं वेदन का और शेष १० उद्देशको में क्रमशः अनन्तरोपपन्न एकेन्द्रिय, परम्परोपपन्न एकेन्द्रिय अनन्तरावगाढ पचकाय, परम्परावगाढ पचकाय, अनन्तराहारक पचकाय, परम्पराहारक पचकाय, अनन्तर पर्याप्त पचकाय, परम्पर पर्याप्त पचकाय, चरम पचकाय और अचरम पचकाय आदि के सम्बन्ध में सूक्ष्म विवेचन किया गया है।

द्वितीय एकेन्द्रिय शतक (अवान्तरशतक) में कृष्णलेश्यी, तृतीय में नीललेश्यी चौथे में कापोतलेश्यी, पाचवे में भवसिद्धिक, छठे में कृष्णलेश्यायुक्त भवसिद्धिक एकेन्द्रिय, सातवे में नीललेश्या के साथ, आठवे में कापोतलेश्या के साथ, नौवे में अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय, दशवे में कृष्णलेश्यी, ग्यारहवे में नीललेश्यी और बारहवे में कापोतलेश्यी एकेन्द्रिय अभव्य का विवेचन किया गया है।

३४ वे शतक में १२ अवान्तरशतक और प्रथम आठ अवान्तर शतको के ११-११ उद्देशक और अन्तिम चार अवान्तरशतको के ६-६ उद्देशक के हिसाब से इस ३४ वे शतक में कुल १२४ उद्देशक है।

प्रथम एकेन्द्रिय शतक समुच्चय में अनन्तरोपपन्न से अचरम तक ११ उद्देशक है। दूसरे में कृष्णलेश्यी, तीसरे में नीललेश्यी, चौथे में कापोतलेश्यी एकेन्द्रिय, पाचवे में भवसिद्धिक एकेन्द्रिय, छठे में कृष्णलेश्यी भवसिद्धिक, सातवे में नीललेश्यायुक्त मन, आठवे में कापोतलेश्यायुक्त मन का विवेचन है। इन आठों अवान्तरशतको के ग्यारह-ग्यारह उद्देशक है।

नौवे अवान्तर शतक में अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय, दशवे अवान्तरशतक में कृष्णलेश्यी, ग्यारहवे में नीललेश्या, बारहवे में कापोतलेश्यायुक्त अभवसिद्धिक का वर्णन है। इन चारों अवान्तर शतको के प्रत्येक के ६-६ उद्देशक है।

३५ वे शतक में भी प्रथम एकेन्द्रिय महायुगम शतक से लेकर द्वितीय, तृतीय यावत् द्वादश एकेन्द्रिय महायुगम शतक तक बारह अवान्तरशतक है। इनमें पहले के ८ अवान्तरशतको में ग्यारह-ग्यारह उद्देशक और अन्त के ४ अवान्तरशतको के ६-६ उद्देशक है। इस प्रकार इस ३५ वे शतक के कुल मिलाकर १२४ उद्देशक है।

प्रथम एकेन्द्रिय महायुगम शतक (अवान्तरशतक) के पहले उद्देशक में महायुगम के १६ भेद, उनके हेतु, कृतयुगम राशिरूप एकेन्द्रिय का उपपात, एक समय के उपपात, जीवों की सख्या, कृतयुगम-कृतयुगम राशिरूप एकेन्द्रियों के आठ कर्मों के बन्ध-वेदन, साता असाता वेदन, इनकी लेख्याएँ — शरीर के वर्ण — अनुबन्धकाल, सर्व जीवों के इस राशि में उत्पाद आदि २० स्थानों का निरूपण किया गया है। द्वितीय उद्देशक में प्रथम समयोत्पन्न कृतयुगम-कृतयुगम एकेन्द्रियों के उत्पाद और अनुबन्ध का निरूपण, तृतीय उद्देशक में अप्रथम समयोत्पन्न कृतयुगम-कृतयुगम

२३ वे शतक मे ५ वर्ग और प्रत्येक वर्ग के दश-दश उद्देशक के हिसाब से कुल ५० उद्देशक है ।

२४ वे शतक मे २४ उद्देशक है ।

२५ वें शतक मे १२ उद्देशक है । पहले में लेश्या और योग का, दूसरे मे द्रव्य का, तीसरे में संस्थान, गणिपिटक, अल्पबहुत्व, चार में युग्म और पर्याय, अल्प बहुत्व आदि, पांचवे मे कालपर्यव और दो प्रकार के निगोद, छठे मे पाच प्रकार के निर्ग्रन्थ का ३६ द्वारो से वर्णन, सातवे मे पाच प्रकार के संयम का ३६ द्वार से वर्णन करके दश प्रतिसेवना, दश आलोचना दोष, दश आलोचनायोग्य, दश समाचारी, दश प्रायश्चित्त, और तप के बारह भेदो का विस्तृत वर्णन है । आठवे उद्देशक में समुच्चय नारक, नौवे मे भव्य नारक, दशवे में अभव्य नारक, ग्यारहवे में समदृष्टि और बारहवे मे मिथ्यादृष्टि नारक की उत्पत्ति आदि के सम्बन्ध मे विचार किया गया है ।

२६ वे शतक मे ११ उद्देशक है । पहले मे जीव के पापबन्ध का विचार दूसरे मे अनन्तरोपपन्न, तीसरे में परंपरोपपन्न, चौथे मे अनन्तरावगाढ, पांचवे उद्देशक मे परम्परावगाढ, छठे में अनन्तराहारक, सातवे में परम्पराहारक, आठवे मे अन्तर्पर्याप्त, नौवे में परम्परपर्याप्त, दशवे में चरम और ११ वे मे अचरम चौबीस दण्डक के जीवो मे बन्ध कहा गया है ।

२७ वे शतक मे ११ उद्देशकों से पाप कर्म के बन्ध का विचार किया गया है ।

२८ वे शतक में ११ उद्देशक है । पहले उद्देशक में भूतकाल के बन्ध आदि का वर्णन किया गया है और शेष १० उद्देशक २६ वे शतक के उद्देशको के समान है ।

२९ वे शतक मे ११ उद्देशक है जिनमे से पहले अध्ययन में पाप कर्मो के वेदन का विवरण दिया गया है और शेष १० उद्देशक छब्बीसवे शतक के उद्देशको के समान है ।

३० वे शतक मे ११ उद्देशक है । पहले उद्देशक मे चार समवसरण और जीव के सम्बन्ध का विवेचन किया गया है । शेष दश उद्देशक २६ वे शतक के उद्देशको के समान है ।

३१ वे शतक मे २८ उद्देशक है जिनमें चार युग्म से नरक के उपपात का विवरण दिया गया है ।

३२ वे शतक मे २८ उद्देशक है जिनमे नारक का उद्वर्तन ३१ वे शतक के समान बताया गया है ।

३३ वे शतक मे १२ अवान्तरगतक है जिन्हे १२ एकेन्द्रिय शतक के नाम से सम्बोधित किया गया है । प्रथम ८ अवान्तरगतको के ११-११ और अंतिम ४

का असयम आदि का वर्णन करने के पश्चात् सलेश्य और सक्रिय आत्म असयमी और क्रिया रहित की सिद्धि आदि का निरूपण किया गया है ।

द्वितीय उद्देशक मे त्र्योज राशि प्रमाण चौबीस दण्डक के जीवो का उपपात, तृतीय मे द्वापर और चतुर्थ मे कल्योज राशि प्रमाण चौबीस दण्डको के जीवो के उपपात के विषय मे विवरण दिया गया है ।

पचम उद्देशक मे कृष्णलेश्या वाले कृतयुग्म प्रमाण, छठे मे कृष्ण लेश्या त्र्योज राशि प्रमाण, सातवे मे कृष्ण लेश्या वाले द्वापर युग्म प्रमाण और आठवे मे कृष्ण लेश्या वाले कल्योज प्रमाण चौबीस दण्डको के जीवो के उपपात का वर्णन किया गया है ।

नवमे से १२ वे उद्देशक मे नीललेश्या वाले, तेरहवे से सोलहवे उद्देशक मे कापोत लेश्या वाले, सत्रहवे से बीसवे उद्देशक मे तेजोलेश्या वाले, २१ वे से चौबीसवे उद्देशक मे पद्म लेश्या वाले, और पच्चीसवे से २८ वे उद्देशक मे शुक्ललेश्या वाले चार राशि युग्म प्रमाण चौबीस दण्डको के जीवो के उपपात का वर्णन किया गया है ।

२९ वे से ५६ वे उद्देशक मे चार राशि युग्मप्रमाण भवसिद्धिक, ५७ से ८४ वे उद्देशक मे चार राशि युग्मप्रमाण अभवसिद्धिक, ८५ से ११२ वे उद्देशक मे चार राशि युग्मप्रमाण सम्यग्दृष्टि भवसिद्धिक, ११३ वे से १४० वें उद्देशक मे चार राशि युग्मप्रमाण मिथ्यादृष्टि भवसिद्धिक कृष्ण लेश्या यावत् शुक्ल लेश्या वाले चौबीस दण्डक के जीवो के उपपात का वर्णन किया गया है ।

१४१ वे से १६८ वे उद्देशक में चार राशि युग्मप्रमाण कृष्णपक्षी और १६९ वे से १९६ उद्देशक मे चार राशि युग्मप्रमाण शुक्लपक्षी चौबीस दण्डको के जीवो के उपपात का वर्णन किया गया है ।

व्याख्या प्रज्ञप्ति मे भगवान् महावीर के जीवन का, उनके शिष्यो, भक्तो, गृहस्थ अनुयायियो, अन्य तीर्थिको एव उनकी मान्यताओ का विस्तृत परिचय दिया गया है । गौशालक के सम्बन्ध मे जितना विस्तृत परिचय इस अङ्ग मे मिलता है उतना अन्यत्र कही नही मिलता । इसके साथ ही साथ भगवान् पार्श्वनाथ के अनुयायियो तथा चातुर्यामि धर्म के सम्बन्ध मे व्याख्या प्रज्ञप्ति मे स्थान-स्थान पर विवरण मिलते है । भगवान् महावीर के पचमहाव्रत धर्म से प्रभावित होकर अनेक पार्श्वपत्यो ने चातुर्यामि धर्म के स्थान पर पचमहाव्रत धर्म अंगीकार किया, इस प्रकार के विवरण व्याख्या प्रज्ञप्ति मे बहुलता से उपलब्ध होते है ।

इसके अतिरिक्त कूणिक और महाराज चेटक के बीच हुए महाशिलाकण्टक संग्राम एव रथमुसल संग्राम नामक दो महायुद्धो का व्याख्याप्रज्ञप्ति मे बडा ही

प्रमाण एकेन्द्रियों के उत्पाद का, चौथे में चरम समय, पाचव में अचरम समय कृतयुग्म-कृतयुग्म प्रमाण के एकेन्द्रियों के उत्पाद का, छठे में प्रथम समय, सातवें में प्रथम अप्रथम समय, आठवे में प्रथम चरम समय, नौवे में प्रथम अचरम समय, दशवे में चरम-अचरम समय और ग्यारहवे में चरम-अचरम समय कृतयुग्म-कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों के उत्पाद का वर्णन किया गया है।

इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय चतुर्थ यावत् बारहवे अवान्तरशतक में क्रमशः कृष्णालेश्य, नीलालेश्य, कापोतलेश्य, भवसिद्धिक, कृष्णालेश्य भवसिद्धिक, नीलालेश्य भवसिद्धिक कापोतलेश्य भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक, कृष्णालेश्य अभवसिद्धिक, नीलालेश्य अभवसिद्धिक और कापोतलेश्य अभवसिद्धिक कृतयुग्म-कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों के उत्पाद का प्रथम अवान्तरशतक के समान वर्णन किया गया है।

३६ वे शतक में १२ अवान्तर शतक और उनके कुल मिलाकर १२४ उद्देशक हैं। इन बारहो अवान्तर शतको में वेइन्द्रिय महायुग्म के उत्पाद आदि का वर्णन किया गया है अतः इनके नाम प्रथम, द्वितीय, यावत् द्वादश वेइन्द्रिय महायुग्म शतक रखे गये हैं। इनमें से प्रथम आठ अवान्तर शतको के ग्यारह-ग्यारह उद्देशक और शेष चार के ६-६ उद्देशक हैं। इन सब अवान्तरशतको के उद्देशको में ३५ वे शतक के एकेन्द्रिय महायुग्म अवान्तर शतको के उद्देशकों के समान ही वेइन्द्रियों के उत्पाद अनुबन्ध और लेश्याओं के अनुक्रम से कृतयुग्म-कृतयुग्म वेइन्द्रियों का वर्णन किया गया है।

३७ वे शतक में भी १२ अवान्तर शतक हैं। इसमें कुल मिलाकर १२४ उद्देशक हैं। इस शतक में कृतयुग्म-कृतयुग्म त्रीन्द्रिय जीवों के उत्पाद आदि का पैतीसवे शतक के समान ही वर्णन किया गया है।

३८ वे शतक में १२ अवान्तरशतक और १२४ उद्देशक हैं। इस शतक में ३४ वे शतक के समान कृतयुग्म-कृतयुग्म चतुरिन्द्रियों के उत्पाद आदि का वर्णन किया गया है।

३९ वे शतक में भी १२ अवान्तरशतक और १२४ उद्देशक हैं जिनमें ३४ वे शतक के समान ही असंज्ञी पचेन्द्रियों के उपपात आदि का वर्णन किया गया है।

४० वे शतक में २१ अवान्तरशतक और प्रत्येक के ग्यारह-ग्यारह उद्देशक के हिसाब से कुल मिलाकर २३१ उद्देशक हैं। इस शतक में संज्ञी पचेन्द्रिय महायुग्मों के उत्पाद आदि का ३४ वे शतक के अनुसार ही वर्णन किया गया है।

४१ वे (अन्तिम) शतक में कुल मिलाकर १९६ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में राशियुग्म के चार भेद, उन भेदों के हेतु कृतयुग्म राशि प्रमाण चौबीस दण्डों के जीवों के उपपात, सान्तर अथवा निरन्तर उपपात, कृतयुग्म के साथ अन्य राशियों के सम्बन्ध का निषेध जीवों के उपपात की पद्धति, उपपात का हेतु, आत्मा

इस प्रकार की शका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सामान्य रूप से जिस ग्रन्थ में किसी अन्य सूत्र अथवा सूत्रकार का नाम उपलब्ध होता है उसे, जिस ग्रन्थ में उसका उल्लेख है उस ग्रन्थ की रचना से पूर्ववर्ती माना जाता है किन्तु जैन सूत्रों पर इस प्रकार की बात घटित नहीं होती। कारण कि रचना के पश्चात् भी सूत्र शताब्दियों तक गुरु-शिष्य परम्परा से मौखिक चलते रहे। वीर-निर्वाण ६८० में सूत्र अन्तिम रूप से लिपिबद्ध किये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि आगमों को लिपिबद्ध करते समय इस नियम का पालन करना आवश्यक नहीं समझा गया कि जिस अनुक्रम से आगमों की रचना हुई है उसी क्रम से उनको लिपिबद्ध किया जाय। इसके परिणामस्वरूप पश्चाद्वर्ती काल में रचित कतिपय आगमों का लेखन सुविधा की दृष्टि से पहले सम्पन्न कर लिया गया। तदनन्तर रचनाक्रम की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्थान पर माने जाने वाले आगमों का लेखन किया गया तो पश्चाद्वर्ती आगम होते हुए भी जो पहले लिपिबद्ध कर लिये गये थे और उनमें पूर्ववर्ती जिन आगमों के जो-जो पाठ अंकित हो चुके थे उन पाठों की पुनरावृत्ति न हो इस दृष्टि से बाद में लिपिबद्ध किये जाने वाले पूर्ववर्ती आगमों में “जहा नन्दी” आदि पाठ देकर पश्चाद्वर्ती आगमों और आगमपाठों का उल्लेख कर दिया गया। यह केवल पुनरावृत्ति को बचाने की दृष्टि से किया गया। इससे मूल रचना की प्राचीनता में किसी प्रकार की किञ्चित्मात्र भी न्यूनता नहीं आती। हो सकता है उस समय आगमों को लिपिबद्ध करते समय पुनरावृत्ति के दोष से बचने के साथ-साथ इस विशाल पचम अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति के अति विशाल स्वरूप एवं कलेवर को थोड़ा लघु स्वरूप प्रदान करने की भी उन देवर्द्धिगणों क्षमाश्रमण आदि आचार्यों की दृष्टि रही हो।

इसके अतिरिक्त अन्य भी मन्दमेधा आदि कारण व्याख्या प्रज्ञप्ति के कलेवर को छोटा बनाने के हो सकते हैं अथवा नहीं इस पर इतिहास के विशेषज्ञ मुनि एवं विद्वान् प्रकाश डालने का सद्प्रयास करेंगे, ऐसी आशा है।

अपरनाम — भगवती

इस पचम अंग का अपर नाम भगवती सूत्र भी है जो वियाह पण्णत्ति (व्याख्या प्रज्ञप्ति) नाम की अपेक्षा प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। अन्य सभी अंगों की अपेक्षा अधिक विशाल इस व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पचम अंग में भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम गणधर द्वारा प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रश्नों एवं भगवान् द्वारा दिये गये उनके तात्त्विक उत्तरों का सुविशाल सकलन होने के कारण इसके प्रति सर्वाधिक, सम्मान, आदर और पूज्यभाव प्रकट करने हेतु बहुत सम्भव है कि विगत कतिपय शताब्दियों से वियाहपण्णत्ति नामक इस पचम अंग को भगवती सूत्र इस अति सम्माननीय नाम से सम्बोधित किया जाने लगा हो। आज तो चतुर्विध तीर्थ में यह पचम अंग भगवती सूत्र के नाम से ही लोकप्रिय है।

मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन दोनों महायुद्धों में क्रमशः ८४ लाख और ६६ लाख योद्धा दोनों पक्षों के मारे गये।^१

व्याख्या प्रज्ञप्ति के २१ वे, २२ वे और २३ वे शतकों में जो वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया है वह अनुपम है।

इस प्रकार व्याख्या प्रज्ञप्ति में ३६ हजार प्रश्नोत्तरो के रूप में विविध विषयों का अथाह ज्ञान सकलित कर लिया गया है जो जैन सिद्धान्त, इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि अनेक दृष्टियों से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ आध्यात्मिक तत्त्व की कुंजी की सज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। तत्कालीन, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों पर व्याख्या प्रज्ञप्ति में दिये गये अनेक विवरण समीचीन रूप से साधिकारिक प्रकाश डालते हैं।

इस पंचम अंग में देवगति प्राप्त करने वाले प्राणियों के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह बताया गया है कि सयम का निरतिचार रूप से पालन करने वाले केवल बाहरी रूप से संयम का पालन करने वाले, असंयत, सयम के विराधक, श्रावकधर्म का न्यूनाधिक रूपेण पालन करने वाले, असंजी जीव, तापस जो जिन प्रवचनों का पालन नहीं करते, कादर्पिक, चरक अर्थात् त्रिदण्डी, लगोटधारी परिव्राजक, कपिल के शिष्य, ज्ञानियों, साधुओं तथा धर्माचार्यों की निन्दा करने वाले, किल्बिषिक अर्थात् बाह्य रूप से जैन श्रमणाचार का पालन करने वाले और जिन-मार्गानुयायी तिर्यच कम से कम और अधिक से अधिक किन-किन देवयोनियों में उत्पन्न हो सकते हैं। इस विवरण में बौद्ध भिक्षुओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यह केवल विचारणीय ही नहीं अपितु गहन शोध का विषय भी है। क्या वस्तुतः इस अंग की रचना के समय तक बौद्ध धर्म का इतना प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया था अथवा कोई अन्य कारण रहा है जिससे कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का इस प्रकरण में नामोल्लेख तक नहीं किया गया है ?

सभी विद्वानों का यह तो निश्चित अभिमत है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति का विषयवर्णन अति प्राचीन और आचार्य-परम्परागत है तथापि इसमें द्वादशांगी के पञ्चाद्वर्ती काल में रचित आगमो-रायपसेणइज्ज, उववाइय, पण्यवणा, जीवा-भिगम तथा नदी आदि का उल्लेख करके अनेक स्थलों पर इसके विवरणों को तथा पूरे के पूरे उद्देशको को सक्षिप्त कर दिया गया है।^१ यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब रायपसेणइज्ज आदि उपर्युक्त आगमों की रचना द्वादशांगी के पञ्चात् हुई है तब पूर्व-रचित व्याख्या प्रज्ञप्ति में बाद की रचनाओं के उल्लेख किस कारण किये गये हैं ? नन्दीसूत्र तो निश्चित रूप से वीर-निर्वाण स० ६८० के आस-पास की, वल्लभी-वाचना के सूत्रधार एवं नायक देवद्विगणि क्षमाश्रमण की सकलना मानी गई है।

^१ विस्तृत जानकारी के लिये देखिये "जैनधर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग", पृ० ५१६-५२३

८४ लाख पद बताई गई है।^१ नवागी टीकाकार अभयदेव सूरि ने व्याख्या प्रज्ञप्ति की टीका में इस पर “विशिष्टसम्प्रदायगम्यानि” केवल इतना ही लिखा है। इससे आगे की गाथा में सघ की समुद्र के साथ तुलना करते हुए उसकी स्तुति की गई है।^२ इसके पश्चात् गौतम आदि गणधरो को, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति और द्वादशांगी रूप गणपिटक को नमस्कार किया गया है। तदनन्तर प्रतिलिपिकार ने कच्छप के समान सुगुप्त चरणों वाली कोरट वृक्ष के अम्लान (नवविकसित) कुसुम की कली के समान मनोहर भगवती श्रुतदेवी से प्रार्थना की है कि वह उसके अज्ञानान्धकार को विनष्ट करे।^३

श्रुतदेवी की स्तुति के पश्चात् व्याख्याप्रज्ञप्ति के पठन-पाठन के क्रम के साथ-साथ विधि आदि का उल्लेख किया गया है।

अन्त में प्रतिलिपिकार द्वारा तीन गाथाओं में श्रुतदेवी आदि की निम्न-लिखित रूप में स्तुति की गई है—

प्रखर बुद्धि वाले विद्वानों द्वारा सदा अभिवदित, अज्ञानान्धकार विध्वसिनी नवविकसित शतदलकमल वरद हस्त में लिये हुए श्रुताधिष्ठातृ देवी मुझे भी बुद्धि प्रदान करे। जिसके कृपा प्रसाद से ज्ञान सीखा है उस श्रुतदेवता को हम प्रणाम करते हैं। शान्तिप्रदायिनी प्रवचनदेवी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। श्रुतदेवता, कुम्भधरयक्ष, ब्रह्मशान्ति, वैरोट्यादेवी, विद्यादेवी और अतहुडी लेखक की सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करे। व्याख्याप्रज्ञप्ति की मंगलसहित ग्रन्थाग्र० सख्या १५७५१ बताई गई है। व्याख्या प्रज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् जो “णमोगोय-माङ्गण” आदि जितने भी नमस्कारपरक उल्लेख हैं उनके सम्बन्ध में टीकाकार ने लिखा है कि ये सब लिपिकार अथवा प्रतिलिपिकार द्वारा किये गये नमस्कार हैं।^४

व्याख्याप्रज्ञप्ति के अन्त में जो इसके पठन-पाठन का क्रम दिया गया है वह किसी श्रुतस्थविर द्वारा साधको के हितार्थ किया गया उल्लेख प्रतीत होता है।

^१ चुलसीयसयसहस्सा, पयाण पवरवरणाणदसीहि ।

भावाभावमणता, पन्नत्ता एत्थमगमि ॥ ४१वे श० के अन्त में

^२ तवनियमविणायवेलो, जयइ सया नाणविमलविउलजलो ।

हेउसयविउलवेगो, सघसमुद्धो गुणविसालो ॥ वही—

^३ (कुसुम) कुम्मसुसठियचलणा, अमलियकोरटवेटसकासा ।

सुयदेवया भगवई, मम मइतिमिर पणासेउ ॥ वही—

^४ वियसियअरविंदकरा, नासियतिमिरा सुयाहिवा देवी ।

मज्झ पि देहु मेह, बुधविबुहणमसियाणिच्च ॥१॥

सुयदेवयाए पणमिमो जीए पसाएण सिक्खिय नाण ।

अण्ण पवयणदेवी सतिकरी त णमसामि ॥२॥

सुयदेवया य जक्खो कुभधरो वभसति वेरोट्टा ।

विज्जा य अतहु डी, देउ अविग्घ लिहतस्स ॥३॥

—(व्याख्याप्रज्ञप्ति की समाप्ति के अनन्तर)

^५ णमो गोयमाङ्गण’ मित्यादय पुस्तकलेखककृता नमस्कारा प्रकटार्थाश्चेति ।

— (व्याख्याप्रज्ञप्ति, टीका)

व्याख्याप्रज्ञप्ति का उपलब्ध स्वरूप

व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पचम अग के आरम्भ मे, तथा १५, १७, २३ एव २६ इन चार शतको के प्रारम्भ मे और इस अग के सम्पूर्ण होने पर अन्त मे — इस प्रकार कुल मिलाकर ६ स्थानो पर मगलाचरण किया गया है ।

इस सूत्र के प्रारम्भ मे सर्वप्रथम पचपरमेष्ठिनमस्कारमत्र से और तदनन्तर “एमो वभीयस्स लिवियस्स” तथा “एमो सुयस्स” इन पदो द्वारा मगलाचरण किया गया है । इसके पश्चात् शतक सख्या १५, १७, २३ और २६ के प्रारम्भ मे— “एमो सुयदेवयाए भगवईए”— इस पद के द्वारा मगलाचरण किया गया है ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति के अन्त मे दिये गए “इक्कचत्तालीसइम रासी जुम्मसय समत्त”— इस समाप्तिसूचक पद से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि इस पचम अग के १०१ शतक (अध्ययन) थे उनमे से केवल ४१ शतक ही अवशिष्ट रहे है शेष सब विलुप्त हो चुके है ।

उपरोक्त समाप्तिसूचक पद के पश्चात् यह उल्लेख किया गया है कि भगवती मे सब शतको की (अवान्तरशतको को मिलाकर) सख्या १३८ और उद्देशको की सख्या १६२५ है ।^१

प्रथम शतक से ३२वे शतक तथा ४१वे शतक के कोई अवान्तरशतक नही है । ३३वे शतक से ३६वे शतक तक के ७ शतक बारह-बारह अवान्तर शतको के तथा ४०वा शतक २१ अवान्तर शतको का समूह है अतः इन ८ शतको की गणना १०५ अवान्तर शतको के रूप मे की गई है । इस प्रकार अवान्तर शतक रहित उपरोक्त ३३ शतको और १०५ अवान्तरशतकात्मक शेष ८ शतको को मिलाकर व्याख्याप्रज्ञप्ति के शतको तथा अवान्तर शतको की सम्मिलित सख्या १३८ बताई गई है वह तो ठीक है परन्तु उपरोक्त सग्रहणी पद मे जो उद्देशको की सख्या १६२५ बताई गई है, उसका आधार खोजने पर भी उपलब्ध नही होता । व्याख्या प्रज्ञप्ति के मूल पाठ मे इसके शतको एव अवान्तरशतको के उद्देशको की सख्या दी गई है, केवल ४०वे शतक के २१ अवान्तरशतको मे से अन्तिम १६ से २१ इन ६ अवान्तरशतको के उद्देशको की सख्या स्पष्ट रूप मे नही दी गई है परन्तु जिस प्रकार इस शतक के पहले से १५वे अवान्तर शतक तक प्रत्येक की उद्देशक सख्या ११ बताई गई है उसी प्रकार उक्त शेष ६ अवान्तर शतको मे से प्रत्येक की उद्देशक सख्या ११-११ मान ली जाय तो व्याख्याप्रज्ञप्ति के कुल उद्देशको की सख्या १८८३ होती है । कुछ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो मे केवल “उद्देशगाण” इतना ही पाठ देकर सख्या का स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है ।

इसके पश्चात् एक गाथा द्वारा इस पचम अग व्याख्या प्रज्ञप्ति की पदसख्या

^१ सव्याए भगवईए अट्ठतीस सय सयाण (१३८) उद्देशगाण १६२५

(व्याख्याप्रज्ञप्ति, शतक ४१ के पश्चात्)

करने वाले बन गये । इस छठे अंग में उन धीर-वीर साधकों का भी वर्णन है जो घोरातिघोर परीषहों के उपस्थित होने पर भी सयम मार्ग से किञ्चित्मात्र भी विचलित नहीं हुए । इसमें देवलोको के भोगोपभोग सुखादि का, देवलोक से च्यवन के पश्चात् मानव जीवन में पुनः साधनापथ पर अग्रसर होने वालों का, सयम-विराधनाजन्य दोषों और सयमाराधन के गुणों का, लोकमुनि शुक परिव्राजक के जिन-शासन में आने का तथा शाश्वत मोक्षसुख प्राप्त करने वाले साधकों आदि का वर्णन है ।

ज्ञातृधर्मकथा की परिमित वाचनाएँ, अनुयोग द्वार, वेढा छन्द, श्लोक, निर्युक्तियाँ, सग्रहणियाँ और प्रतिपत्तियाँ प्रत्येक सख्यात-सख्यात हैं । इसमें दो श्रुतस्कन्ध हैं । प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन और द्वितीय श्रुतस्कन्ध के दश वर्ग हैं । दोनों श्रुतस्कन्धों के २६ उद्देशनकाल, २६ समुद्देशनकाल, पाँच लाख ७६ हजार पद, सख्यात अक्षर, अनन्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस, अनन्त स्थावर और जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित शाश्वत भाव कहे गए हैं । इसका वर्तमान में उपलब्ध पदपरिमाण ५५०० श्लोक प्रमाण है ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययनों के सक्षेप में चरित्र और कल्पित ये दो प्रकार बताये हैं । मेघ कुमार आदि के जो चरित्र बताये गये हैं वे सत्य उदाहरण हैं और तुम्ब आदि के उदाहरण कल्पित हैं जो भव्यजनों को प्रतिबोधित करने की दृष्टि से प्रस्तुत किये गए हैं ।

धर्मकथाओं के जो दश वर्ग हैं उनमें से प्रत्येक धर्मकथा में ५००-५०० आख्यायिकाएँ, एक-एक आख्यायिका में पाँच सौ-पाँच सौ उपाख्यायिकाएँ और उनमें से एक-एक उपाख्यायिका में पाँच सौ-पाँच सौ आख्यायिका-उपाख्यायिकाएँ हैं । इस प्रकार इन सबको मिलाकर कुल साढ़े तीन करोड़ उदाहरणस्वरूप कथाएँ इसमें दी गई हैं ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञातृरूप-उदाहरणस्वरूप १६ अध्ययन तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध में धर्मकथाओं के १० वर्ग कहे गए हैं । उनका सारांश इस प्रकार है —

प्रथम श्रुतस्कन्ध के मेघकुमार नामक प्रथम अध्ययन में राजपुत्र मेघकुमार की भगवान् महावीर की सेवा में दीक्षा तथा शय्यापरीषह से उसके खिन्न होने पर प्रभु द्वारा उसे सयम में स्थिर करने का वर्णन किया गया है । महावीर ने कहा — “मेघ ! मेरुप्रभ हाथी के भव में तुमने दारुण दावानल से भयभीत खरगोश पर अनुकम्पा कर उसके प्राणों की रक्षार्थ अपने प्राण दे दिए थे । उस अनुकम्पा के फलस्वरूप ही हाथी के भव से मरकर तुम इस भव में महाराज श्रेणिक के पुत्ररूप में उत्पन्न हुए हो ।” भगवान् की वाणी से उद्बोधित हो कर मेघमुनि ने श्रमणवर्ग की सेवार्थ अपना तन-मन-सर्वस्व समर्पित कर दिया और समीचीन रूपेण सयम का परिपालन कर आत्मकल्याण किया ।

दूसरे धन्ना सार्थवाह के अध्ययन में विजय चोर और धन्ना के उदाहरण के माध्यम से साधक को यह समझाया गया है कि सुदीर्घकाल तक समीचीनतया

व्याख्याप्रज्ञप्ति के शतको, वर्गों, अवान्तरशतकों एवं उद्देशको की सख्या इस प्रकार है :-

शतक	वर्ग	अवा० श०	उद्देशक	शतक	वर्ग	अवा० श०	उद्देशक
१	—	—	१०	२२	६	—	६०
२	—	—	१०	२३	५	—	५०
३	—	—	१०	२४	—	—	२४
४	—	—	१०	२५	—	—	१२
५	—	—	१०	२६	—	—	११
६	—	—	१०	२७	—	—	११
७	—	—	१०	२८	—	—	११
८	—	—	१०	२९	—	—	११
९	—	—	३४	३०	—	—	११
१०	—	—	३४	३१	—	—	२८
११	—	—	१२	३२	—	—	२८
१२	—	—	१०	३३	—	१२	१२४
१३	—	—	१०	३४	—	१२	१२४
१४	—	—	१०	३५	—	१२	१२४
१५	—	—	००	३६	—	१२	१२४
१६	—	—	१४	३७	—	१२	१२४
१७	—	—	१७	३८	—	१२	१२४
१८	—	—	१०	३९	—	१२	१२४
१९	—	—	१०	४०	—	२१	२३१
२०	—	—	१०	४१	—	—	१९६
२१	८	—	८०				

इस प्रकार व्याख्याप्रज्ञप्ति मे ४१ शतक, वर्ग १९, अवान्तरशतक १०५, शतक और अवान्तरशतक दोनों मिलाकर १३८ तथा उद्देशक १८८३ है । शतक सख्या ३३ से ४० तक के ८ शतक अवान्तरशतको से गठित है । अतः शतको और अवान्तरशतको की गणना मे इन आठ शतकों की पृथक् गणना नहीं करने के कारण शतको एवं उपशतकों की सम्मिलित सख्या १३८ होती है ।

६. नायाधम्मकहाओ

नायाधम्मकहाओ का संस्कृत नाम ज्ञातृधर्मकथा है । द्वादशांगी के क्रम मे इसका छठा स्थान है । इसमें उदाहरणप्रधान धर्मकथाएँ दी हुई हैं, जिनमे मेघ-कुमार आदि के नगरो, उद्यानों, चैत्यो, वनखण्डो, राजाओ, माता-पिता, समवसरणों, धर्माचार्यों, धर्मकथाओ, ऐहिक एवं पारलौकिक ऋद्धियो, भोग परित्याग, प्रव्रज्या, श्रुतपरिग्रह, उत्कृष्ट तपस्याओ, पर्यायो, सलेखनाओ, भक्तप्रत्याख्यानों, पादपोषगमनो, स्वर्गगमन, उत्तम कुल मे जन्म, बोधिलाभ, अन्तक्रिया आदि विषयो का वर्णन तथा भगवान् महावीर के विनयमूलक श्रेष्ठ शासन मे प्रव्रजित उन साधकों का वर्णन है जो ग्रहण किये हुए व्रतों के परिपालन मे दुर्बल, गिथिल, हतोत्साहित, विषयसुखमूर्छित, संयम के मूल गुणो एवं उत्तरगुणो की विराधना

निर्वाण प्राप्त करने तक का पूर्ण विवरण भी इसमें दिया गया है। मल्ली भगवती ने गृहस्थ अवस्था में उस समय की प्रसिद्ध परिव्राजिका चोखा को शुचिमूलधर्म की सदोषता बतलाते हुए विनयमूल धर्म की शिक्षा दी और कहा कि जिस प्रकार रक्तरजित वस्त्र रक्त से धोने पर स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हिंसा आदि से मलीनात्मा यज्ञ-यागादि की हिंसा से शुद्ध नहीं किया जा सकता। इस अध्ययन में प्रसंगोपात्त दिया गया अरण्यक श्रावक और ६ राजाओं का परिचय भी द्रष्टव्य है।

नौवें “माकन्दी अध्ययन” में बताया गया है कि वासना से चलचित्त होने वाला साधक जिनरक्षित के समान अपने प्राण गवाता और स्थिरचित्त रहने वाला साधक जिनपालित की तरह सदा सुरक्षित रहकर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलकाम होता है।

दशवें “चन्द्र अध्ययन” में कृष्ण और शुक्लपक्षीय चन्द्रमा की हानि-वृद्धि के उदाहरण से जीव के ज्ञानादि गुणों की हानि-वृद्धि समझाई गई है कि आत्मारूपी चन्द्र का ज्ञान रूपी उद्योत कर्मविरणों के कारण क्षीण और कर्मविरणों के क्षयोपशम से वृद्धिगत होता है।

ग्यारहवें “द्रावद्रव” नामक अध्ययन में जिनमार्ग की आराधना और विराधना पर विचार व्यक्त किये गए हैं। वन के वृक्षों की तरह साधक-श्रमण अन्य तीर्थिकों की सगति द्वारा आराधना से विचलित होता है तथा सम्यग्ज्ञानियों के ससर्ग से साधनामार्ग में स्थिर होकर आराधक बनता है।

बारहवें “खातोदक अध्ययन” में श्रावक सुबुद्धि प्रधान द्वारा जितशत्रु राजा को पुद्गलों के परिवर्तनशील परिणामी स्वभाव को समझाने का उल्लेख किया गया है। मन्त्री ने खाई के गन्दे जल को शुद्धिकारक प्रयोगों द्वारा स्वच्छ, सुस्वादु और सुपेय बना कर यह प्रमाणित किया कि कोई भी वस्तु एकान्ततः शुभ अथवा अशुभ नहीं होती। ससार का प्रत्येक पदार्थ शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ रूप में परिवर्तित होता रहता है अतः एक पर राग और दूसरे पर द्वेष रखना अज्ञान का सूचक है।

तेरहवें “दर्दुर अध्ययन” में राजगृह नगर के श्रावक नन्द मणिकार का परिचय देते हुए बताया गया है कि सत्संग के अभाव में नन्द-मणिकार व्रत-नियम करते हुए भी श्रद्धा से विचलित हो गया। उसने अष्टम तप के समय प्यास से व्याकुल होने पर नगरी के बाहर पुष्करिणी बनवाने का निर्णय किया और चार शालाओं के साथ वापी का निर्माण करवा दिया। अन्त में वापी के प्रति अत्यधिक ममत्व और आर्तध्यान की दशा में मरकर नन्दन मणिकार ने उसी वावड़ी में दर्दुर के रूप में जन्म ग्रहण किया। एक बार भगवान् महावीर के राजगृह नगर में पदार्पण की बात सुनकर दर्दुर वन्दन हेतु निकला और मार्ग में एक घोड़े की टाप से घायल हो गया। गम्भीररूपेण घायल होने पर भी दर्दुर ने प्रभु चरणों में अपना

साधना में निरत रहने के एक मात्र उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए साधक आहारादि से किस प्रकार अपने शरीर को प्राण धारण करने योग्य बनाए रखे ।

तीसरे 'मयूराण्ड' नामक अध्ययन में सार्थवाहपुत्रों के उदाहरण के माध्यम से शास्त्रवाणी में शका न करने का उपदेश दिया गया है ।

चौथे 'कूर्म-अध्ययन' में दो कछुओं के उदाहरण से इन्द्रियों को वश में करने और न करने के लाभ एवं हानि का दिग्दर्शन कराते हुए साधक को इन्द्रिय-विजय का उपदेश दिया गया है ।

पाचवे 'थावच्चापुत्र' के अध्ययन में श्रीकृष्ण वासुदेव के परिवार में समुद्रविजय आदि दश दशार्ह, उग्रसेन आदि १६ हजार राजा, प्रद्युम्नकुमार आदि साठे तीन करोड़ कुमार, २१ हजार वीर, ५६ हजार बलवान् और रुक्मिणी आदि ३२ हजार रानियों का उल्लेख किया गया है । इस अध्ययन में श्रीकृष्ण द्वारा गाथापतिपुत्र थावच्चापुत्र की दीक्षा का समुचित प्रबन्ध करने का, थावच्चापुत्र मुनि द्वारा सेलक राजा को उसके पाच सौ साथियों सहित दीक्षित करने, शुकदेव सन्यासी के साथ धर्मचर्चा का, शुकदेव परिव्राजकाचार्य के प्रतिबुद्ध हो शिष्यों सहित श्रमणधर्म में दीक्षित होने एवं पन्थक मुनि द्वारा सेलक राजर्षि के प्रमाद-परिहार का वर्णन किया गया है ।

छठे अध्ययन में जीव का तूँबे के उदाहरण से हल्के और भारी होने का स्वरूप समझाया गया है । जिस प्रकार मिट्टी के लेप से भारी बना हुआ तूँबा जल में डूब जाता है और मिट्टी का लेप हट जाने पर ऊपर आकर तैरने लगता है, उसी प्रकार कर्मबन्धन से बन्धा हुआ आत्मा ससारसमुद्र में डूबता और बन्धन कटने पर हल्का होकर भवसागर को पार कर लेता है ।

सातवे अध्ययन में धन्ना सार्थवाह की ४ पुत्रवधुओं के उदाहरण से सयमी साधु की योग्यता का मापदण्ड बताया गया है । जैसे श्रेष्ठी की पुत्रवधुओं में से एक ने श्रेष्ठी द्वारा दिये गए ५ शालीकणों को फैंक दिया, दूसरी ने प्रसाद समझकर खा डाला, तीसरी ने यथावत् सुरक्षित रखा और चौथी ने कृषि के माध्यम से उन पाच शालीकणों को सहस्रो गुना बढ़ाकर श्रेष्ठी के घर में सम्मान प्राप्त किया उसी प्रकार जो शिष्य गुरु द्वारा दिये गए व्रतों को प्रमाद और खानपान के भोग में न गवाकर सुरक्षित रखता है अथवा प्रचार-प्रसार के द्वारा बढ़ाता है, वह भी गुरु द्वारा सम्मान प्राप्त करता है ।

आठवे मल्ली अध्ययन में १९ वे तीर्थकर मल्लिनाथ भगवान् के जन्म, बालक्रीडा, विवाह के लिए ६ राजाओं के आगमन, मल्ली भगवती द्वारा स्वर्ण-पुतलिका के माध्यम से राजाओं को प्रतिबुद्ध कर दीक्षित करने और दीक्षाग्रहण के दिन ही मल्लिनाथ भगवान् द्वारा घाति-कर्मों को क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करने एवं चतुर्विध तीर्थ की स्थापना कर भावतीर्थकर बनने का वर्णन किया गया है । मल्लिनाथ के धर्मपरिवार, विहारक्षेत्र, सहनन, सस्थान, वर्ण और

श्रमण को सहज बने अचित्त आहार के ग्रहण करने में रागरहित होकर अधिकाधिक साधना हेतु शरीर को बनाये रखने का ही लक्ष्य रखने की शिक्षा दी गई है।

उन्नीसवें पुण्डरीक अध्ययन में भोगासक्ति का कटु फल बताते हुए विदेह क्षेत्र के पुण्डरीक और कुण्डरीक नामक दो राजकुमारों का उपाग्यान प्रस्तुत किया गया है। उसमें बताया गया है कि पुण्डरीकिणी नगरी के महाराज महापद्म जब ससार की नश्वरता को समझकर श्रमणधर्म में दीक्षित हो गये तब उनके ज्येष्ठ पुत्र पुण्डरीक राज्य का संचालन करने लगे और उनके छोटे भाई कुण्डरीक युवराज के रूप में सुखोपभोग करते रहे।

कालान्तर में मुनि महापद्म विचरण करते हुए पुण्डरीकिणी नगरी में पधारे, तब महाराज कुण्डरीक और उनके लघु भ्राता दर्शन-वन्दन आदि के लिये मुनि सेवा में पहुँचे। उपदेश श्रवण कर पुण्डरीक ने मुनि महापद्म की सेवा में श्रामण्य स्वीकार कर लिया। बहुत काल पश्चात् अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए कुण्डरीक मुनि पुनः उस नगर में आये। उस समय उनके शरीर में दाहज्वर का प्रकोप था। राजा ने उनकी मुनिधर्म के अनुकूल औपधोपचारादि की समुचित व्यवस्था कर दी। परिणामतः मुनि कुण्डरीक कुछ ही समय में पूर्णतः स्वस्थ हो गये। जब मुनि स्वस्थ हो जाने पर भी विहार के प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता दिखलाने लगे तो राजा ने उन्हें समझा-बुझाकर विहार करवाया। अनिच्छा होते हुए भी मुनि ने विहार तो कर दिया पर उनका मन राज्य भोगों में विलुब्ध हो चुका था अतः कुछ ही काल के पश्चात् वे पुनः पुण्डरीकिणी नगरी में लौटे और नगरी के बाहर एक उद्यान में विराजमान हुए। मुनि के आगमन की सूचना प्राप्त होते ही राजा उन्हें वन्दन-नमन करने हेतु उद्यान में पहुँचा और मुनि को चितित देखकर बोला—“महाराज! आप धन्य हैं, जो विषय-कपायों के प्रगाढ़ बन्धन काट कर समयसाधना करते हुए विचरण कर रहे हैं। मैं अधन्य हूँ, जो अभी तक राज्य के प्रपचों में उलझा हुआ हूँ।”

राजा द्वारा इस प्रकार की बात के पुनः पुनः दोहराये जाने पर भी मुनि ने जब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो राजा ने मुनि से पूछा—महाराज! आपको भोग से प्रयोजन है अथवा योग से?”

मुनि कुण्डरीक ने दवे स्वर में कहा—“भोग से।”

अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब कुण्डरीक समय-मार्ग में स्थिर नहीं हुए तो राजा पुण्डरीक ने अपने छत्र, चामरादि राजचिन्ह मुनि कुण्डरीक को देकर उसे राज्य सिंहासन पर आसीन किया और स्वयं शासनहित और वश की प्रतिष्ठा को उज्ज्वल बनाये रखने हेतु राज्यवैभव का तृणवत् त्याग कर कुण्डरीक के धर्मोपकरण धारण कर समय मार्ग में दीक्षित हो गये।

मुनि पुण्डरीक विहार करते हुए स्थविरो के पास पहुँचे और उनसे चातुर्यामि धर्म स्वीकार कर निरन्तर छट्ठ-छट्ठ तप करते हुए तप की जाज्वल्यमान ज्वाला

वित्त स्थिर रखा और अन्त मे समाधिपूर्वक प्राण-त्याग कर वह स्वर्ग का अधिकारी बना ।

चौदहवे 'तेतलीपुत्र' के अध्ययन मे बताया है कि दुःखावस्था मे मनुष्य को सत्सग और धर्म जितना प्रिय लगता है उतना सुखावस्था मे नहीं लगता । इसमे मित्र और प्रेमी का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह अपने सखा एव प्रियजन को सब प्रकार से धर्ममार्ग पर लगाने का प्रयत्न करे । पोटिल देव ने तेतली प्रधान को विविध प्रकार के कष्ट पहुंचाकर भी सयम-धर्म के अभिमुख किया । वस्तुतः इसी को उपकारियों के प्रत्युपकार का सही मार्ग बताया गया है ।

पन्द्रहवे नन्दीफल अध्ययन मे बतलाया गया है कि नन्दीफल की तरह अज्ञातफल मे लुभाने वाले को जीवन से हाथ धोना पडता है । इसमे यह उपदेश दिया गया है कि ज्ञानी को किसी भी दशा मे रसना के अधीन नहीं होना चाहिये ।

सोलहवे "अमरकंका अध्ययन" मे पाण्डवपत्नी द्रौपदी का पद्मनाभ द्वारा हस्तशीर्ष नगर से अपहरण और श्रीकृष्ण द्वारा अमरकंका मे जाकर पद्मनाभ को पराजित करना, द्रौपदी को पुनः प्राप्त करना, लौटते समय कारणवशात् अप्रसन्न हो श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डवों का निर्वासन, कुन्ती की प्रार्थना से द्रवित हो समुद्रतट पर मथुरा बसा कर पाण्डवों को वहाँ रहने की अनुमति, स्थविरो की वाणी सुनकर पाण्डवों द्वारा मुनिव्रत ग्रहण और संयम एव तप की साधना से निर्वाण-प्राप्ति बतलाई गई है । इसमे यह भी बताया गया है कि द्रौपदी ने अपने पूर्वभव मे नागश्री ब्राह्मणी के रूप मे तपस्वी मुनि को कड़वे तूँबे का साग बहरा कर दुर्लभ-वोधि की स्थिति का उपार्जन किया और उसके फलस्वरूप अनेक भवों मे जन्म-मरण के दुःख सहन कर वही नागश्री द्रौपदी के रूप मे उत्पन्न हुई और अन्त मे साधना कर ब्रह्मलोक मे उत्पन्न हुई । द्रौपदीहरण के प्रसंग मे यहा "कच्छुल्ल नारद" की करतूतों का भी परिचय मिलता है ।

सत्रहवे अध्ययन मे समुद्री अश्व के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि शब्द-रूप आदि विषयों मे लुभाने वाले व्यक्ति समुद्री अश्व की तरह पराधीन होते हैं और विषयों से विरक्त रहने वाले स्वाधीन होकर आत्मसुख के अधिकारी होते हैं ।

अठारहवे "सुसुमा" नामक अध्ययन मे धन्ना सार्थवाह के उदाहरण से बताया गया है कि साधक को जीवन-निर्वाह के लिये उदासीन भाव से आहार ग्रहण करना चाहिये । धन्ना सार्थवाह और उसके पुत्रों ने सुसुमा के अपहरणकर्त्ता चौराट्ट का भीषण-अटवियों में निरन्तर पीछा करते हुए जिस प्रकार भूख के कारण मरणासन्न स्थिति मे चिलात द्वारा मार कर पटकी हुई सुसुमा दारिका की मृत देह से अपनी क्षुधानिवृत्ति की, उसमे आत्मीयता के कारण मृत दारिका के मासभक्षण मे धन्ना आदि के मन मे किंचित्मात्र भी राग का अंश नहीं हो सकता, केवल प्राणरक्षा का ही विचार हो सकता है । ठीक उसी प्रकार साधक

इसके १० अध्ययनों में आनन्द आदि विभिन्न जाति व व्यवसाय वाले श्रावकों की जीवनचर्या का वर्णन किया गया है।

प्रथम अध्ययन में आनन्द गाथापति के सामाजिक जीवन का परिचय देते हुए उसकी १२ करोड़ सम्पदा को तीन भागों में बांट कर रखने, ४० हजार पशु और स्व-पर समाज में उसकी आदर्श प्रामाणिकता का परिचय दिया गया है। आनन्द द्वारा भगवान् महावीर के पास अहिंसादि ५ अंगुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत रूप द्वादशविध श्रावकधर्म स्वीकार करने का उल्लेख है। करोड़ों की सम्पदा के होते हुए भी उस समय के नागरिक-जीवन में आहार-विहार एवं परिधान का कैसा सादापन था, इसका आनन्द के जीवन से सही परिचय प्राप्त होता है। इसमें आगे बताया गया है कि श्रावकधर्म ग्रहण करने के १४ वर्ष पश्चात् आनन्द ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर कोल्लाग सन्निवेश की निजी पौपधशाला में पडिमाधारी जीवन से विरक्ति मार्ग की साधना की और अन्त समय में अवधिज्ञान के साथ आजीवन अनशनपूर्वक काल कर वह प्रथम स्वर्ग का अधिकारी बना।

दूसरे अध्ययन में उपासक कामदेव के व्रतग्रहण और साधनापूर्ण जीवन का परिचय देते हुए बतलाया गया है कि कामदेव ने देवता द्वारा उपस्थित किये गए पिशाच, सर्प, हाथी आदि के विविध उपसर्गों में भी अविचल रहकर अपनी धार्मिक दृढ़ता का परिचय दिया। देव ने पिशाच एवं हाथी आदि के रूप से उसे खूब डराया, धमकाया और मारणान्तिक कष्ट देने में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी पर कामदेव पूर्णतः अचल रहा, जिसकी भगवान् महावीर ने भी श्रमण-मण्डल के सम्मुख प्रशंसा की।

तीसरे अध्ययन में चुलणीपिता श्रावक की जीवनचर्या का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि चुलणीपिता के यहाँ ८ गोकुल (८० हजार पशु) एवं २४ करोड़ की सम्पदा थी।

चौथे और पाचवे अध्ययन में क्रमशः सुरादेव और चुलगिशतक के छः-छ गोकुलों (६०-६० हजार पशुओं) और आठ-आठ करोड़ की सम्पदा का उल्लेख है। इन तीनों श्रावकों ने भगवान् महावीर से धर्म-श्रवण किया और अन्त में ५ वर्ष तक पडिमाधारी के रूप में विरक्तजीवन की साधना करते हुए समाधि-मरण से आयु पूर्ण कर प्रथम स्वर्ग में देवत्व प्राप्त किया।

छठे अध्ययन में उपासक कुण्डकौलिक के साथ अशोकवनिका में नियति-वादी देव के सवाद की चर्चा की गई है। देव ने श्रावक की नामांकित मुद्रिका और ओढ़ने का चादर उठाकर आकाश में स्थित हो कुण्डकौलिक से कहा—“भगवान् महावीर का उत्थान, क्रम, बलवीर्य वाला मार्ग ठीक नहीं है। गोशालक मन्वलिपुत्र की धर्मप्रज्ञप्ति सुन्दर है। क्योंकि उसमें उत्थान, क्रम, बलवीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम की आवश्यकता नहीं होती।”

मे अपने कर्मसमूह को जलाने लगे । प्रतिकूल, अन्त प्रान्त और निस्सार आहार के कारण मुनि पुण्डरीक के शरीर में प्रबल व्याधि उत्पन्न हो गई पर वे संयम मार्ग में पूर्णरूपेण स्थिर रहे । मुनि पुण्डरीक ने जब देखा कि उनका शरीर असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण उपचार की स्थिति में नहीं है तो उन्होंने सभी प्रकार के मोह-ममत्व का परित्याग कर स्थितप्रज्ञ हो आजीवन अनशन स्वीकार कर लिया और वे समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर सर्वार्थसिद्ध विमान में तैत्तीस सागर की स्थिति वाले देव के रूप में उत्पन्न हुए ।

इधर कुण्डरीक राज्यसिंहासन पर आरूढ होते ही स्वच्छन्द रूप से यथेप्सित भोगोपभोगों में निरन्तर आसक्त रहने लगा । विषयासक्ति और आहारादि के असयम के परिणामस्वरूप भीषण दाहज्वर की असह्य पीड़ा ने उसे धर दबाया । राज्य, राष्ट्र और अन्त पुर के भोगों में मूर्च्छित बना हुआ वह रौद्रभाव में करालकाल का कवल बनकर सातवीं नरक में उत्पन्न हो घोर दुःखों का भागी बना ।

इस प्रकार सयम लेकर पुनः भोगों में आसक्त होने वाला व्यक्ति कुण्डरीक की तरह घोर दुःखों का भागी बनता है, यह इस अध्ययन में बताया गया है ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के १० वर्गों में चमरेन्द्र, बलीन्द्र, धरणेन्द्र, पिशाचेन्द्र, महाकालेन्द्र, शक्र एव ईशानेन्द्र की अग्रमहीषियों के रूप में उत्पन्न होने वाली साध्वियों की पुण्य कथाएं विविध अध्ययनों के रूप में दी गई हैं । दशो वर्गों में कुल २०६ अध्ययन हैं । इनमें वर्णित अधिकांश वृद्धकुमारियां भगवान् पार्श्वनाथ के शासन में दीक्षित होकर उत्तरगुण की विराधना के कारण देवियों के रूप में उत्पन्न हुईं वताई गई हैं । उन साधिकाओं के देवियों के रूप में उत्पन्न होने पर भी उनका उन्हीं नामों से परिचय दिया गया है जो नाम उनके मानवभव में थे ।

इस अंग में उल्लिखित धर्मकथाओं में पार्श्वनाथकालीन जनजीवन, विभिन्न मतमतान्तर, प्रचलित रीतिरस्म, नौका सम्बन्धी साधन सामग्री, कारागार पद्धति, राज्य व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों आदि का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है ।

७. उवासगदसाओ

उवासगदसाओ — नामक सातवें अंग में नाम के अनुसार दश उपासक गृहस्थों का वर्णन किया गया है । उनके अध्ययन भी दश हैं अतः शास्त्र का नाम उपासकदशा युक्तिसंगत है ।

इसमें १ श्रुतस्कन्ध, १० अध्ययन, १० उद्देशनकाल और १० ही समुद्देशन-काल कहे गये हैं । इसमें संख्यात हजार पद, संख्यात अक्षर, संख्यात निरुक्तियां, संख्यात सग्रहणियां, संख्यात प्रतिपत्तियां और संख्यात श्लोक बताये गए हैं । वर्तमान में इस आगम का परिमाण ८१२ श्लोक-प्रमाण है ।

महावीर उस समय राजगृह नगर में ही विराजमान थे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ शिष्य गौतम द्वारा महाशतक को भूलसुधार के लिए प्रेरित किया।

नौवें अध्ययन में नन्दिनीपिता और दशवें अध्ययन में सालिहीपिता नामक दो श्रावकों के जीवन का परिचय दिया गया है। उन दोनों के यहाँ चालीस-चालीस हजार पशु और बारह-बारह करोड़ की सम्पदा थी। अन्त में इन दोनों श्रावकों ने भी पडिमाधारीपन की साधना कर आरम्भ-परिग्रह से विरक्ति स्वीकार की और अन्त समय में अनशनपूर्वक काल कर प्रथम स्वर्ग में महर्द्धिक देव रूप से उत्पन्न हुए।

शास्त्र में वर्णित थे सभी श्रावक बारह व्रतधारी उपासक थे। महाशतक को छोड़ सबने एक-एक पत्नी के अतिरिक्त मैथुन-सेवन का त्याग कर रक्खा था। सबने १४ वर्ष तक उपासक धर्म की पालना कर १५ वें वर्ष श्रमणधर्म के निकट पहुँचने की भावना से अपने-अपने ज्येष्ठ पुत्रों को गार्हस्थ्य सम्हला कर श्रावक के वेश में शनैः शनैः आरम्भ-परिग्रह का त्याग बढ़ाकर अन्त में श्रमण-भूत प्रतिमा में साधु की तरह त्रिकरण त्रियोग से पाप-निवृत्ति की साधना की।

आनन्द की साधना उपसर्ग रहित रही पर अन्य उपासकों—कामदेव से महाशतक तक को देवकृत उपसर्ग और शेष तीन को स्त्री का उपसर्ग होना बताया गया है। सबने २० वर्ष की अवधि तक श्रावक धर्म का पालन कर सद्गति प्राप्त की और आगामी भव में महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर वे सब मोक्ष के अधिकारी बनेंगे।

उपासकदशा का महत्व

सद्गृहस्थो—श्रावक-श्राविकाओं के गृहस्थ धर्म पर समीचीनतया पूर्ण रूपेण प्रकाश डालने वाला यह सातवा अग उपासकदशा वस्तुतः सभी गृहस्थों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इसमें जिस प्रकार के सदाचार का दिग्दर्शन कराया गया है, उसके अनुसार यदि प्रत्येक गृहस्थ अपने जीवन को ढालने का प्रयास करे तो यह मानवता के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।

इसमें तत्कालीन भारत और भारतीयों के अतुल्य धनवैभव, अनुकरणीय सदाचार, उन्नत विचार, सुखपूर्ण आदर्श जीवन और प्रगाढ़ धर्मानुराग के दर्शन होते हैं।

८. अतगडदसाओ

आठवा अग अन्तकृतदशा है। इसमें १ श्रुतस्कंध, ८ वर्ग, ६० अध्ययन, ८ उद्देशनकाल और ८ ही समुद्देशनकाल तथा परिमित वाचनाएँ हैं। इसमें अनुयोगद्वार, वेढा, श्लोक, निर्युक्तियाँ, सग्रहणियाँ, एव प्रतिपत्तियाँ सख्यात-सख्यात हैं। इसके पद-सख्यात हजार और अक्षर-सख्यात बताये गये हैं। वर्तमान में यह अगशास्त्र ६०० श्लोकपरिमाण का है। इसके आठो वर्ग क्रमशः १०, ८, १३, १०, १०, १६, १३ और १० अध्ययनों में विभक्त हैं। प्रस्तुत सूत्र में

इस पर कुण्डकौलिक श्रावक ने देव से पूछा — “तुमने देवभव किस तरह से प्राप्त किया है ?”

गृहस्थ श्रावक भी उस समय धर्म-मर्म के ज्ञाता और दृढ श्रद्धालु होते थे, इसका कुण्डकौलिक के जीवन से सहज ही परिचय हो जाता है।

सातवे अध्ययन में कुम्भकार सकडालपुत्र की जीवनचर्या का वर्णन किया गया है। यह पहले मखलिपुत्र गोशालक का उपासक था। फिर एक देव द्वारा प्रेरणा पाकर भगवान् महावीर को वन्दन करने गया। उनकी देशना सुनने पर उसके हृदय में कुछ श्रद्धा एव जिज्ञासा जागृत हुई। उसने भगवान् महावीर को अपनी कुम्भकारशाला में पधारने की प्रार्थना की। प्रभु भी अवसर देखकर वहाँ पधारे और उन्होंने सकडालपुत्र के साथ नियतिवाद की यथार्थता पर चर्चा की। प्रभु ने पूछा — “सकडाल ! घडा कैसे बनता है ?”

सकडाल ने घटनिर्माण की सारी प्रक्रिया कह सुनाई। प्रभु ने कहा — “यदि कोई दुर्मति पुरुष धूप में सूखते हुए तेरे घडों को पत्थर मारकर फोड़ने लगे और तेरी प्रिय पत्नी अग्निमित्रा के साथ छेड़छाड़ एवं कुचेष्टा करे तो तू क्या करेगा ? यदि तेरी मान्यता के अनुसार यह सब कुछ नियतिकृत है तो तुझे उन दुष्ट पुरुषों पर रुष्ट होने एव उनको मारने-पीटने की चेष्टा करना उचित नहीं। यदि तू उन पर रोष करता है और अपराध का दण्ड देने के लिए उन्हें मारता-पीटता है तो नियतिवश सब कार्य का होना मानना ठीक नहीं।”

प्रभु महावीर के इस प्रकार के हृदयग्राही एव तर्कपूर्ण विचारों से प्रभावित हो सकडाल महावीर भगवान् की धर्मप्रज्ञप्ति का अनुयायी बन गया।

सकडाल के यहाँ ३० हजार पशु और १ करोड़ की सम्पदा एव ५०० दुकानें थी। गोशालक सकडाल के मतपरिवर्तन की सूचना पाकर उसे समझाने आया पर सकडाल पुरुषार्थवाद की सम्यक् श्रद्धा पर इतना दृढ हो गया था कि उसने गोशालक को आदर से देखा तक नहीं। गोशालक ने भगवान् महावीर की स्तुति कर उसे आकर्षित करने का प्रयत्न किया। अन्त में ५ वर्ष तक पडिमाधारी रूप से विरक्तभाव की साधना कर सकडाल ने भी अनशनपूर्वक स्वर्ग प्राप्त किया।

आठवे अध्ययन में उपासक महाशतक की चर्या का वर्णन किया गया है। उसके ८० हजार पशु, २४ करोड़ की सम्पदा और रेवती आदि १३ स्त्रियों का परिवार था। पापकर्म के उदय से रेवती अनार्य कर्म करने लगी। मोहोदय से उसको महाशतक का धार्मिक जीवन अप्रीतिकर लगने लगा। एक बार वह मद्य के उन्माद में उन्मत्त होकर धर्मसाधना में निरत महाशतक के पास जाकर यद्वा-तद्वा बोलने लगी। महाशतक ने परिवार से विरक्त हो एकान्तसेवन चालू कर रखा था अतः रेवती के दुर्वचनों को सुनकर भी वह कुछ काल तक शान्त रहा पर रेवती जब अपने असंगत प्रलाप से बाज नहीं आई तो रुष्ट हो महाशतक ने उसे सातवे दिन मर कर छठी नरक में जाने का अनिष्ट भविष्य सुना डाला। भगवान्

के अधिकारी हो सकते हैं। निरन्तर ६ मास तक सात-सात मनुष्यों की हत्या करने वाला अर्जुन माली भी क्षमतापूर्वक तप की साधना से ६ माह की अल्प अवधि में ही मुक्ति का अधिकारी हो गया। सचमुच ही वीतराग-मार्ग पतितपावन है। अवस्था की दृष्टि से अतिमुक्त कुमार जैसा ७ वर्ष का बालक भी सयममार्ग की साधना के माध्यम से नर से नारायण और जीव से शिव पद की प्राप्ति का अधिकारी बताया गया है।

सातवे और आठवे वर्ग के २३ अध्ययनों में नन्दा नन्दमती एवं काली, सुकाली आदि श्रेणिक की २३ रानियों के साधनामय जीवन का वर्णन है। इन सब महासतियों ने मुक्तावली, रत्नावली, कनकावली, लघुसिंहविक्रीडित, और महासिंहविक्रीडित, लघुसर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र, भद्रोत्तर एवं आयविल वर्द्धमान जैसे तपो के द्वारा कर्मक्षय कर सिद्धि प्राप्त की।

अन्तकृत दशा सूत्र की यह विशेषता है कि इसमें तद्भवमोक्षगामी जीवों का ही वर्णन किया गया है। यह भौतिकता पर आध्यात्मिकता की विजय थी कि राजघराने के नरनारी विपुल ऐश्वर्य एवं अपरिमित भोगों को त्यागकर बड़ी सख्या में त्याग की ओर अग्रसर हुए।

अन्तकृत दशा के उपलब्ध अध्ययनों के अतिरिक्त स्थानाग सूत्र में अन्य १० अध्ययनों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे

नमी मयगे सोमिल्ले, रामगुत्ते सुदसणे ।

जमाली अ भगाली अ किकमे पल्लए इअ ॥

फाले अ अट्ठपुत्ते य एमे ते दस आहिया ॥

[स्थानागसूत्र, स्थान १०]

श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा में भी अन्तकृतदशा और अनुत्तरोववाइय दशा के इन दश अध्ययनों के नाम उपलब्ध होते हैं। आचार्य अकलक ने अपने ग्रन्थ राजवार्तिक में प्रायः इसी रूप में इन अध्ययनों का उल्लेख किया है। धवला, जयधवला, अगपण्णत्ती^१ आदि में भी इन दोनों अंगों के अध्ययनों का उल्लेख है और वे राजवार्तिक तथा स्थानाग में लिखित नामों से मिलते-जुलते हैं।

वर्तमान में उपलब्ध अन्तकृत दशा में इन नाम वाले १० अध्ययनों का विल्कुल उल्लेख न होकर अन्य पात्रों का जो वर्णन मिलता है इसका प्रमुख कारण वाचना-भेद ही हो सकता है।

६ अनुत्तरोववाइयदसा

द्वादशांगी के क्रम में अनुत्तरोपपातिकदशा तीव्रा अंग है। इसमें १ श्रतस्कथ ३ वर्ग, ३ उद्देशनकाल, ३ समुद्देशनकाल, परिमित वाचनाएँ, सस्यान अनुयोगद्वार,

^१ भावग नामपुत्तो सोमिन जमलीवणाम विचनदी ।

मुदमणो वनीरो न समो अचवद पुत्तनया ॥ ५.१ ॥

[अंग पण्णनी]

भवभ्रमण का अन्त करने वाले साधकों की साधनादशा का वर्णन होने के कारण इसका नाम अन्तकृद्दशा रखा गया है ।

अंतकृद्दशा के प्रथम दो वर्गों में गौतम आदि वृष्णि कुल के १८ राजकुमारों की साधना का वर्णन है । उनमें से १० का दीक्षा काल १२-१२ वर्ष का और शेष ८ का १६-१६ वर्ष बताया गया है । इन सभी उच्चकुलीन राजकुमारों ने गुणरत्नसवत्सर जैसे कठोर तप की आराधना कर एक-एक मास की सलेखना से सब दुखों का अन्त कर मुक्ति प्राप्त की ।

तीसरे वर्ग के १३ और चौथे वर्ग के १० अध्ययनों में वर्णित २३ चारित्रात्मा भी श्री वसुदेव, श्री कृष्ण, श्री बलदेव और श्री समुद्रविजय के राजकुमार बताये गये हैं । उन सभी ने भगवान् नेमिनाथ की सेवा में मुनिव्रत ग्रहण कर अनेक वर्षों तक सयमधर्म की पालना और कठोर तपश्चरण करते हुए समस्त कर्मों का अन्त कर अजरामर सिद्धपद प्राप्त किया ।

इनमें से श्रीकृष्ण के अनुज गजसुकुमाल ने बिना दीर्घकाल की श्रमणपर्याय के एक ही दिन की साधना द्वारा आत्मस्वरूप में लीन होकर समस्त कर्मों का एक अन्तर्मुहूर्त में ही अन्त कर दिया । सोमिल ब्राह्मण ने गजसुकुमाल के शिर पर भीगी मिट्टी की पाज बाध कर खैर के प्रदीप्त अगारे रख दिये पर वे तन मन से अडोल निष्कप, शान्त और आत्मस्वरूप में लीन रहे । कैसी अद्भुत क्षमता थी ? केवल कुछ ही क्षणों की ज्ञानाराधना थी पर सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य की उत्कृष्टतम आराधना द्वारा उन्होंने अन्तर्मुहूर्तकाल में ही केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति कर ली । गजसुकुमाल की अति स्वल्पकालीन सफल साधना इस बात का ज्वलत प्रमाण है कि सम्यग्ज्ञान स्वल्पतर होते हुए भी यदि अन्तस्तल-स्पर्शी अथवा अन्तर्मुखी है तो वह बिना दीर्घकाल की तपस्या के भी सिद्धि प्रदान कर सकता है ।

पंचम वर्ग में बताया गया है कि राजकुमारों की तरह राजरानिया भी सयमसाधना द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही तद्भव मोक्षगमन का अधिकार है । श्रीकृष्ण की पद्मावती आदि रानियों और पुत्र-वधुओं ने भी बीस २ वर्ष के दीक्षाकाल में ११ अंगों का ज्ञान प्राप्त कर दीर्घकालीन कठोर तपश्चर्या द्वारा सकल दुखों का अन्त कर शाश्वत निवपद प्राप्त किया ।

उपरोक्त पांच वर्गों में वर्णित सब साधक-साधिकाओं ने भगवान् नेमिनाथ के धर्मशासन में मुक्ति प्राप्त की फिर भी उन सबका साधनापूर्ण जीवन साधनापथ में मार्गदर्शक है, इसलिये उनके उत्कृष्ट जीवनचरित्र भगवान् महावीर के शासनवर्ती “अन्तगडसूत्र” में सम्मिलित किये गये हैं ।

छठे वर्ग में भगवान् महावीर के शासनवर्ती विभिन्न श्रेणी के १६ साधकों का वर्णन है । इन अध्ययनों से प्रमाणित किया गया है कि साधना में कुल, जाति व अवस्था का वर्गभेद नहीं होता । गाथापति, माली, राजा और बालक भी साधना

१०. पण्हावागरण

दशवा अग प्रश्नव्याकरण (पण्हावागरण) है, इसका द्वादशांगी के क्रम में दशवा स्थान है। समवायाग, नन्दीसूत्र और स्थानाग तथा दिगम्बर परम्परा के अगपण्णात्ति आदि ग्रन्थों में प्रश्नव्याकरण सूत्र का जिस प्रकार का परिचय दिया गया है उससे वर्तमान में उपलब्ध प्रश्नव्याकरण का मेल नहीं बैठता, यह एक विचारणीय विषय है। समवायाग सूत्र में प्रश्नव्याकरण का परिचय निम्न-लिखित रूप में दिया गया है —

“प्रश्नव्याकरण सूत्र में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न और १०८ प्रश्नाप्रश्न^१, विद्यातिशय, नागकुमार, सुपर्णकुमार अथवा यक्षादि के साथ साधको के जो दिव्य सवाद हुआ करते हैं — उन सब विषयों का निरूपण किया गया है। स्वकीय तथा परकीय सिद्धान्त के प्रज्ञापक प्रत्येक बुद्धों ने विविध अर्थ वाली भाषाओं द्वारा जिन प्रश्नों का प्रतिपादन किया, विशिष्ट लब्धिसम्पन्न, उपशान्तकपाय, अनेक गुणों और योग्यताओं से सम्पन्न महान् आचार्यों ने जिन प्रश्नों का कथन किया, जिनशासन में हुए अनेक महर्षियों ने जिन प्रश्नों को अनेक प्रकार के विस्तार के साथ कहा है, जगत् के उपकारक जो प्रश्न दर्पण, अगुण्ट, वाहु, खड्ग, मरकतादि मणि, अतसी अथवा कपास से निर्मित वस्त्र, सूर्य, भित्ति, शख घण्टा आदि से सम्बन्ध रखते हैं, उन सब प्रश्नों का, देवसहायप्राप्त महाप्रश्न विद्याओं तथा मन प्रश्न विद्याओं का, लब्ध्यतिशय से सबको विस्मय में डाल देने वाले प्रश्नों का, अनन्त अतीत में हुए तीर्थंकरों की सत्ता को सिद्ध करने में समर्थ प्रश्नों का और प्रश्न-विद्याओं के अद्भुत गुणों का निरूपण प्रश्नव्याकरण में किया गया है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में १ श्रुतस्कन्ध, ४५ उद्देशनकाल, ४५ समुद्देशनकाल, सख्यातसहस्र पद, सख्यात अक्षर, परिमित वाचनाए, सख्यात श्लोक, सख्यात निर्युक्तिया, सख्यात सग्रहणिया और सख्यात ही प्रतिपत्तिया हैं।”

नदीसूत्र में प्रश्नव्याकरण सूत्र का परिचय देते हुए बताया गया है — “दशवे अग प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एवं १०८ प्रश्नाप्रश्न — जैसे कि अगुण्टप्रश्न, वाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि (जिनमें मन्त्र अथवा विद्या के प्रभाव से अगुण्ट, भुजा एवं दर्पण आदि शुभाशुभ का कथन कर देते हैं) विचित्र प्रभावशाली विद्याओं का वर्णन तथा साधको के साथ नाग कुमारों, सुपर्णकुमारों आदि भुवनपति देवों के सवादों का वर्णन है। इसमें १ श्रुतस्कन्ध, ४५ अध्ययन,

^१ नदी-मलय वृत्ति के अनुसार जिन मन्त्रों-विद्याओं द्वारा अगुण्ट, वाहु आदि के प्रश्न के माध्यम में शुभाशुभ का कथन किया जाता है, उन्हें प्रश्न, और जिन विद्याओं अथवा मन्त्रों के द्वारा बिना किसी प्रकार का प्रश्न किये ही शुभाशुभ का कथन किया जाता है उन्हें अप्रश्न और जिन मन्त्रों अथवा विद्याओं द्वारा अगुण्ट आदि के प्रश्न तथा अप्रश्न दोनों में सम्बन्ध रखकर शुभाशुभ का कथन किया जाता है उन्हें प्रश्नाप्रश्न कहा गया है।

सख्यात वेढा छन्द, सख्यात श्लोक, सख्यात निरुक्तिया, सख्यात सग्रहणिया, सख्यात प्रतिपत्तिया, संख्यात हजार पद और सख्यात अक्षर है। वर्तमान मे यह सूत्र १६२ श्लोकपरिमाण का है।

इस अग मे ऐसे महापुरुषो का चरित्र दिया गया है जिन्होने घोर तपश्चरण और विशुद्ध सयम की साधना के पश्चात् मरण प्राप्त कर अनुत्तरविमानो मे देवत्व प्राप्त किया और वहा से च्यवन कर मनुष्य भव मे सयमधर्म की सम्यग् आराधना कर मुक्ति प्राप्त करेगे।

अनुत्तरोपपातिक दशा के तीन वर्गो मे क्रमश १०, १३ और १० इस प्रकार कुल मिला कर ३३ अध्ययनो मे ३३ चरित्रात्माओ का सक्षिप्त वर्णन है। उन ३३ महापुरुषो मे से प्रथम जालीकुमार आदि २३ तो मगधसम्राट् श्रेणिक के पुत्र थे। उन २३ राजकुमारो मे से कतिपय राजकुमारो की माता धारिणी, कुछ की चेलना तथा कतिपय की नन्दा थी।

तीसरे वर्ग के धन्य आदि १० चरित्रात्मा काकन्दी नगरी की सार्थवाहपत्नी भद्रा के पुत्र थे। इसमे धन्ना के यहा करोडो की सम्पदा और ३२ पत्निया होने का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि भगवान् महावीर का धर्मोपदेश सुन कर धन्ना को वैराग्य उत्पन्न हुआ। प्रभु चरणो मे दीक्षित होने के पश्चात् धन्ना अणगार ने जीवन भर के लिए छट्ठ-छट्ठ तप से पारणा करने की प्रतिज्ञा की। बेल के पारणे मे भी आयम्बिल (आचाम्ल) का रूक्ष भोजन जो गृहस्थ के यहा बाहर फैकने योग्य होता उसे धन्ना मुनि ग्रहण करते। घोर तपश्चरण के कारण उनका रक्त एव मास सूख गया और उनका शरीर केवल अस्थिपंजर सा प्रतीत होता था।

एक वार मगधाधिपति श्रेणिक द्वारा यह पूछने पर कि १४,००० साधुओ में से कौनसा मुनि दुष्करकारक है, भगवान् महावीर ने धन्ना मुनि को ही अपने समस्त श्रमणोत्तमों मे सर्वोत्तम श्रमण बताया।

धन्ना अणगार ने ६ मास की स्वल्पकालीन साधना से ही आयु पूर्ण की। तपस्या से मुनि धन्ना का शरीर इतना क्षीण हो गया था कि उसमे रक्त-मास का कही पता तक नहीं लगता था। वे अपने चर्मावनद्ध अस्थिमात्रावशिष्ट शरीर को ही मनोबल से चलाते रहे। अन्त मे सलेखनापूर्वक एक मास के अनशन से वे सर्वार्थसिद्ध विमान मे देव रूप से उत्पन्न हुए।

स्थानाग, राजवार्तिक और अगपण्णत्ती^१ आदि मे इसके १० अध्ययनो के नाम दिये गए हैं, उनमे से कुछ वर्तमान मे उपलब्ध अनुत्तरोपपातिकदशा मे मिलते हैं।

१ , उज्जुदासो सालिभट्टखो।

सुणक्खत्तो अभयो वि य धण्णो वरवारिसेणणदण्णया।

णदो चिलायपुत्तो कत्तइयो जह तह अण्णो ॥ ५.५. ॥

[अग पण्णत्ती]

निकाल दी गई और उनके स्थान पर आश्रव एव सवर का समावेश कर दिया गया ।” ^१अभयदेव सूरि का यह कथन ठीक प्रतीत होता है ।

आगम के मूलपाठ से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि भूतकाल की घटनाओं एव अतीन्द्रिय विषयों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष के समान प्रतीति कराने वाली चमत्कारपूर्ण दर्पणप्रश्न, अगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न आदि अनेक विद्याएँ इस अग में विद्यमान थीं । उन प्रश्नों द्वारा अत्यन्त निगूढ मनोगत प्रश्नों तक का पूर्ण प्रतीतिकारक वास्तविक उत्तर दे दिया जाता था और इस प्रकार के अत्यद्भुत चमत्कार से लोगों के हृदय में दृढ विश्वास उत्पन्न हो जाता था कि अतीत काल में तीर्थंकर निश्चित रूप से हुए हैं तभी उन्होंने इस प्रकार के अलौकिक प्रश्नों का प्रतिपादन किया है । यदि अतिशय ज्ञानी तीर्थंकर नहीं हुए होते तो इस प्रकार के प्रश्नों (विद्याओं) का प्रादुर्भाव ही नहीं होता ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जैन सिद्धान्त के अनुरूप आरम्भ-समारम्भ पूर्ण विद्याओं एव निमित्तकथन आदि से सर्वथा वचते हुए आध्यात्मिक अभ्युन्नति, प्रतीति अथवा धर्माभ्युदय हेतु अपवाद रूप से ही इस प्रकार की विद्याओं का उपयोग किया जाता होगा । परन्तु कालप्रभाव से परिवर्तित परिस्थितियों में पूर्वाचार्यों को आध्यात्मिक अभ्युत्थान में सहायक उन विद्याओं के दुरुपयोग की आशंका हुई तो उन्होंने उन विद्याओं को इस अग में से निकाल दिया ।

वास्तविकता क्या है, यह वस्तुतः विद्वानों के लिए गहन शोध का एक अच्छा विषय है । वर्तमान में प्रश्नव्याकरणसूत्र १३०० श्लोकप्रमाण कहा जाता है ।

वर्तमान में उपलब्ध प्रश्नव्याकरणसूत्र के दोनों श्रुतस्कन्धों में प्रतिपादित विषय का सारांश इस प्रकार है .—

प्रथम श्रुतस्कन्ध में ५ आश्रव द्वारों का निरूपण किया गया है ।

१. प्रथम ‘अधर्मद्वार’ में हिंसा का पांच प्रकार से वर्णन किया गया है । वीतराग जिनेश्वर ने हिंसा को पापरूप, अनार्य (कर्म) और नरक गति में ले जाने वाला बताया है । प्राणवध आदि इसके ३० नाम दिये गए हैं । इसमें यह समझाया गया है कि असयमी, अविरति और मन, वाणी तथा कार्य के अशुभ योग वाले जीव, पशु-पक्षी-कीटादि जीवों की हिंसा करते हैं । त्रस जीवों की हिंसा

^१ अथ प्रश्नव्याकरणाख्य दशमाग व्याख्यायते । अथ कोऽस्याभिधानस्यार्थः ? उच्यते प्रश्ना अगुष्ठादिप्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियतेऽस्मिन्निति प्रश्नव्याकरण । क्वचित्प्रश्नव्याकरणदशा इति दृश्यते तत्र प्रश्नानां विद्याविशेषाणां यानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपादनपरादशा-दशाध्ययनप्रतिबद्धाः ग्रन्थपद्धतय इति प्रश्नव्याकरणदशाः । अथ च व्युत्पत्त्यर्थोऽस्य-पूर्वकालेऽभूदिदानीं त्वाश्रवपचक्र सवरपचक्रव्याकृतिरेवेहोपलभ्यतेऽतिशयानां पूर्वाचार्यैरे-दयुगीना पुण्डालवनप्रतिषेविपुरुषापेक्षयोत्तारितत्वादिति ।

[प्रश्नव्याकरण, अभयदेवसूरिकृता टीका, पृ० १ (धनपतिसिंह)]

४५ उद्देशनकाल, सख्यातसहस्र पद^१, सख्यात अक्षर, परिमित वाचनाए, सख्यात श्लोक, संख्यात निर्युक्तिया, सख्यात सग्रहणिया और सख्यात ही प्रतिपत्तिया है।”

स्थानाग सूत्र मे प्रश्नव्याकरणसूत्र के निम्नलिखित १० अध्ययनों का उल्लेख है -

उपमा (१), संख्या (२), ऋषिभाषित (३), आचार्यभाषित (४), महावीरभाषित (५), क्षोभक प्रश्न (६), कोमल प्रश्न (७), अद्वाग प्रश्न (८), अगुष्ठ प्रश्न (९) और बाहु प्रश्न (१०)।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ अंगपण्णत्ति^२ और राजवार्तिक आदि ग्रन्थो मे भी स्थानाग से कुछ मिलता-जुलता इस अंग के विषयो का उल्लेख किया गया है।

वर्तमान मे उपलब्ध इस दशम अंग प्रश्नव्याकरण मे न तो उपरिवर्णित विषय ही है और न ४५ अध्ययन ही। आज जो प्रश्नव्याकरण उपलब्ध है वह दो खण्डो में विभाजित है। इसके प्रथम खण्ड मे ५ आश्रवद्वारो का वर्णन है और दूसरे खण्ड मे पाच सवरद्वारो का। ५ आश्रवद्वारो मे हिसादि पाच पापो और सवरद्वारो में हिसादि पापो के निपेधरूप अहिसादि ५ व्रतो का सुव्यवस्थित विवरण दिया गया है।

श्वेताम्बर परम्परा के समवायाग, स्थानाग और नन्दीसूत्र मे तथा दिगवर परम्परा के मान्य ग्रन्थो राजवार्तिक, धवला, अंगपण्णत्ति आदि मे प्रश्न-व्याकरणसूत्र के जिन विषयो का उल्लेख किया गया है उन विषयो का उपलब्ध प्रश्नव्याकरणसूत्र मे नामशेष भी दृष्टिगोचर न होकर जो उनसे सर्वथा भिन्न विषयो का निरूपण मिलता है, उसके सम्बन्ध मे वृत्तिकार अभयदेव सूरि का निम्नलिखित स्पष्टीकरण दृष्टव्य है -

“इस समय का कोई अनधिकारी व्यक्ति प्रश्नव्याकरण सूत्र मे वर्णित विद्याओ का दुरुपयोग न कर बैठे इस आशका से वे सब विद्याए इस सूत्र मे से

^१ “... नवर सख्येयानि पदसहस्राणि द्विनवतिलक्ष्यः षोडशं सहस्रा इत्यर्थः।

[नदी-मलयवृत्ति, पृ० ४७२, धनपतिसिंह]

^२ पण्हस्स दूदवयणणट्ठपमुट्ठिमणुत्थयसरवस्स ।

घादुण्णरमूलजस्स वि अत्थो तियकालगोचरयो ॥५७॥

धणधणजयपराजयलाहालाहादिसुहदुह रोय ।

जीवियमरणत्थो वि य जत्थ कहिज्जड सहावेण ॥५८॥

पढमाणुयोगकरणाणुयोगवरत्तरणदव्वअणुयोग ।

नठाणं नोयस्स य, यदि सावयधम्मवित्थारं ॥५९॥

मसारदेहभोगा रागो जीवस्स जायदे तम्हा ।

अनुत्ताण कम्माणं, वधो तत्तो ह्वे दुव्व ॥६०॥

[अंगपण्णत्ति]

परराष्ट्र पर अधिकार करने के लोभवश आक्रमण करने वाले राजा लोग, अश्वचोर, पशुचोर और दासचोर आदि के एतद्विषयक सभी उपक्रम चोरी की परिधि में सम्मिलित हैं। इसमें चोरी के उपकरणों और प्रकारों का भी विस्तार-पूर्वक वर्णन के साथ-साथ छोटे-बड़े सभी तरह के चोरों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि परद्रव्य-हारी अनुकम्पारहित एवं निर्लज्ज होते हैं। चोरी के अपराध में दिये जाने वाले कठोर दण्ड — ताड़न, तर्जन, छेदन-भेदन, अंग चोटन, कारावास, बन्धन आदि का भी इसमें विस्तार सहित वर्णन है। इसके उपरान्त चौर्यकर्म के फलस्वरूप परलोक में नरक एवं तिर्यच गति के अनेक प्रकार के दारुण दुःखों के परवश अवस्था में भोगने का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इस अध्ययन के अन्त में बताया गया है कि चोर को इहलोक, परलोक में कहीं पर भी शान्ति नहीं मिलती। वह सदा भयभीत बना हुआ छुपकर इधर-उधर भटकता हुआ दुःखमय एवं अशान्त जीवन व्यतीत करता है।

चौथे अध्ययन में चौथे अधर्म स्थान मैथुन-कुशील को जरा, मरण, राग, शोक विवर्द्धक और मोहवृद्धि का प्रमुख कारण बताया गया है। इसके भी अब्रह्म आदि ३० नाम दिये गये हैं। मैथुन-कुशील की आसेवना एवं आसक्ति में मोह-मुग्धमति देव-देवी, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क आदि, मनुष्यों में चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, माण्डलिक राजा, यौगलिक मानव आदि अनुपम-अपार भोग-सामग्री को सुदीर्घ काल तक भोग कर भी बिना तृप्ति के कराल काल के कवल बन जाते हैं। मैथुनासक्त नर दूसरे के धन, जीवन आदि का विनाश करने में नहीं सकुचाते। हाथी, घोड़े, महिषादि पशु और पक्षिगण मैथुनासक्तावस्था में एक दूसरे को मार डालने के लिए तत्पर रहते हैं। प्राचीन समय में मैथुनासक्ति के कारण जो अनेक जनक्षयकारी युद्ध हुए उनमें से सीता, द्रौपदी, रुक्मिणी, पद्मावती, तारा, कचना, सुभद्रा, अहिल्या, सुवर्णांगुलिका, किन्नरी, सुरूपा विद्युन्मती और रोहिणी के लिए हुए सग्रामों का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें प्रसंगवशात् स्त्रियों के सौन्दर्य का भी वर्णन किया गया है। मैथुन-सेवन के दारुण दुःखपूर्ण फल का उल्लेख करते हुए इसमें बताया गया है कि मैथुनासक्ति के कारण प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में ही नष्ट होकर त्रस-स्थावर, सूक्ष्म-बादर भेद वाले नरक आदि चतुर्गति रूप ससार में दीर्घ काल तक भटकता हुआ जरा-मरण, रोग-शोक आदि दुःखों को भोगता रहता है।

५ पंचम अध्ययन में विविध प्रकार के चल, अचल तथा मिश्र परिग्रह का उल्लेख किया गया है। इसमें वृक्ष के रूपक के माध्यम से परिग्रह का वर्णन है। इसमें परिग्रह के ३० नामों का उल्लेख करते हुए सचय, उपचय, लोभात्मा आदि शब्दों को एकार्थक अर्थात् पर्यायवाची बताया गया है। इस अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चार जाति के देवगण और ८८ ग्रहों के देव-देवी आदि भी ममत्व रखते हैं तथा कर्म भूमि के मनुष्य — चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, माण्डलिक, ईश्वर, तलवर, श्रेष्ठी, सेनापति, इभ्य आदि परिग्रह का सचय करते

के विविध कारणों में से मुख्य कारणों का उल्लेख करते हुए इसमें बताया गया है कि अस्थि, मांस, चर्म आदि प्राण्यगो के लिए तथा शरीर एवं भवन आदि की शोभा बढ़ाने हेतु मुख्यतः त्रस जीवों की हिंसा की जाती है। पृथ्वी, जल आदि स्थावरकायिक जीवों की हिंसा के कारणों का उल्लेख करने से पहले इसमें कहा गया है कि मन्दबुद्धि लोग जानते हुए और अनजान में भी स्थावरकायिक जीवों की हिंसा करते हैं। पृथ्वीकाय की हिंसा के कारणों को बताते हुए यह कहा गया है कि कृषि, कुआ, बावड़ी, चैत्य, स्मारक, स्तूप, घर, भवन, मन्दिर, मूर्ति और भाण्डोपकरण आदि के लिए मन्दबुद्धि प्राणी हिंसा करते हैं।

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक आदि हिंसा के अतरंग कारणों का उल्लेख करते हुए इसमें बताया गया है कि धर्म, अर्थ और काम के निमित्त से मन्द बुद्धिवाले प्राणी प्रयोजनवशात् तथा निष्प्रयोजन ही जीवों की हिंसा करते हैं।

हिंसा करने वालों में शिकारी, पारधि, धीवर आदि क्रूरकर्मी तथा शक, यवन आदि ५० प्रकार के अनार्यों को गिनाया गया है।

हिंसाजन्य पाप के फलस्वरूप होने वाले दुःखों में नरक और तिर्यचो के विविध दुःखों का उल्लेख किया गया है। जो लोग चैत्य, मंदिर, मठ और यज्ञ-यागादि धर्मकार्यों में होने वाली हिंसा को हिंसा नहीं मानते उन्हें प्रश्नव्याकरण के इस अध्ययन का ध्यानपूर्वक पठन एवं मनन करना चाहिए। इसमें अर्थ और काम निमित्त की जाने वाली हिंसा की ही तरह धर्म हेतु की जाने वाली हिंसा को भी अधर्म बताया गया है। इसमें हिंसा, हिंसा के विविध कारण और हिंसक अनार्य जातियों का विस्तृत परिचय दिया गया है।

२. द्वितीय अध्ययन में भूठ को भयकर और अविश्वासकारक बताते हुए भूठ बोलने वालों के ३० नाम दिये गये हैं, जिनमें मृपाभापी, क्रोधी, लोभी, भय-ग्रस्त, हास्यवण भूठ बोलने वाले, अधिकांश गवाह, चोर, भाट, जुआरी, वेपधारी, मायावी, अवैध माप-तौल करने वाले, स्वर्णकार, वस्त्रकार, चुगलखोर, दलाल, लोभी, स्वार्थी आदि के नाम बताये गए हैं। धार्मिक दृष्टि से नास्तिकों, एकान्तवादियों और कुदर्शनियों को भी मृपाभापी बताया गया है।

नरक, तिर्यच गति की अजस्र एवं असह्य वेदना, दुर्मति और अशुभवचन आदि को मृपाभाषण का फल बताते हुए इसमें कहा गया है कि मृपावादी इस लोक और परलोक-उभयत्र ही सत्र प्राकर के कष्टों और अविश्वास का पात्र होता है।

३. तीसरे अध्ययन में चोरी को चिन्ता एवं भय की जननी तथा माधुपुरुषों द्वारा विनिन्दित बताते हुए इसके चोरी, एवं हर्ण आदि ३० नामों का उल्लेख किया गया है। चोरी कौन लोग किस प्रकार करते हैं—यह समझाते हुए कहा गया है कि अत्यधिक लालसा वाले, पण्डन और पण्कीय भूमि पर आनन्द,

और ऋयदोष से रहित हो, उद्गम, उत्पादना एव एषणा दोष से रहित, नवकोटि-शुद्ध हो, वह भिक्षा साधु के ग्रहण करने योग्य बताई गई है। कथाप्रयोजन से लाई हुई भिक्षा तथा मत्त, मूल, भैषज्य, स्वप्नफल और ज्योतिष आदि वताने के उपलक्ष्य में दी जाने वाली भिक्षा को साधु के लिए अग्राह्य और निषिद्ध बताया गया है। अहिंसा का प्रवचन भगवान् ने प्राणिमात्र के हित और उनके जन्मान्तर के कल्याण के लिए दिया है। इसमें अहिंसा-व्रत की रक्षा के लिए ५ भावनाएँ बताई गई हैं। प्रथम भावना में त्रस-स्थावर जीवों की दया हेतु ईर्या-समिति से अर्थात् देख कर चलना। दूसरी मनसमिति में अशुभ एव अधार्मिक विचार नहीं करना। तीसरी वाक्समिति में सावद्य वचन से वचकर निर्दोष भाषा बोलना। चौथी एषणासमिति में भिक्षावृत्त में नियुक्त मुनि को निर्देश दिया गया है कि वह घर-घर से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा ग्रहण करे और गुरु के समक्ष भिक्षा निवेदित कर आलोचना करे। तदनन्तर प्रमादरहित एवं प्रशान्तरूपेण बैठकर क्षण भर शुभ योगों का चिन्तन करे और उसके पश्चात् छोटे-बड़े सभी साधुओं को निमन्त्रित एव शरीर को साफ कर मूर्च्छारहित हो आहार करे। खाते समय सुरसुर अथवा अन्य किसी प्रकार का शब्द न करे अर्थात् भोजन करते समय मुह न बोलावे, भूमि पर भोजन का अंश नहीं गिरावे, केवल साधना हेतु प्राण धारण करने के लिए रागद्वेषविहीन भाव से आहार करे। पाचवी आदान-निक्षेपणासमिति में पीठ, फलक और मुहपत्ती आदि उपकरणों को रागद्वेषरहित भावना से यतनापूर्वक ग्रहण करने का निर्देश है। इसमें बताया गया है कि आजीवन इस प्रकार के योग से चलने वाला साधक आज्ञा का आराधक होता है।

२ दूसरे अध्ययन में दूसरे धर्मद्वार सत्य की इहलोक और परलोक में उभयत्र महिमा बताते हुए कहा गया है कि सत्यवादी न समुद्र में डूबता है और न अग्नि में ही जलता है। पर्वत से गिरा दिये जाने पर भी वह सुरक्षित ही रहता है क्योंकि पुण्ययोग से देव भी उसकी रक्षा करते हैं। सत्य भगवान् का तीर्थकरो ने भी कथन किया है। दश प्रकार का सत्य देव, दानव और मानवों का वन्दनीय और पूजनीय है। दूसरे की निन्दा, आत्मप्रशंसा एव अपवादपूर्ण भाषण को सत्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। हिंसाकारी सत्य भी अवाच्य बतलाया गया है। सत्यवादी मुनि के लिए व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक बताया गया है। नामसत्य, रूपसत्य एव स्थापनासत्य जैसे भेदों को वास्तविकता नहीं होने पर भी व्यवहार में बोलचाल की दृष्टि से सत्य माना है। सत्यधर्म के रक्षणार्थ भी ५ भावनाएँ बताई गई हैं। प्रथम भावना में बताया गया है कि सयमी हित-मित-पथ्य वाणी विचार कर बोले। बिना विचारे नहीं बोले। क्रोधावेश में नहीं बोले। लोभवश झूठ बोला जाता है अतः लोभ का परित्याग कर सयत भाषा बोले। रोग, व्याधि, जरा आदि से भयभीत होकर नहीं बोले। हास्य को भी झूठ का कारण बताते हुए इसमें कहा गया है कि पचम भावना में हास्य से सदा बच रहे। हास्य का प्रसंग उपस्थित हो जाने पर मौन रखे पर हास्य-वश किसी

है। इसमें बताया गया है कि पग-पग पर वध-बन्ध-क्लेशादि की बाहुल्यता को उपस्थित करने वाले अशाश्वत परिग्रह के लिये ही प्राणी सैकड़ों प्रकार के शिल्प और अनेक प्रकार की कलाओं को सीखता है। परिग्रह की वृद्धि के लिये ही पुरुष की वहत्तर कलाओं एवं ६४ महिला-गुणों तथा शिल्प, सेवा आदि का शिक्षण प्राप्त किया जाता है। परिग्रह के हेतु ही मानव हिंसा, भूख, अदत्तहरण आदि दुष्कर्म तथा भूख, प्यास, अपमान आदि विविध कष्टों को सहन करता है। परिग्रह से बढ़कर मनुष्यलोक में अन्य कोई बन्धन नहीं है। परिग्रह से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। परिग्रह में संसक्त प्राणी इस लोक में भी महान् दुःखी बनता है और परलोक में भी त्रस-स्थावर आदि जीव-योनियों में दीर्घकाल तक भ्रमण करता हुआ दारुण दुःखों का भागी बनता है। अध्ययन के अन्त में बताया गया है कि परिग्रह वस्तुतः मोक्षमार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला अर्गला रूप अन्तिम अधर्म द्वार है।

इन पाँच प्रकार के आश्रवों से कर्मरज का संचय कर जीव चतुर्गतिक ससार में अनन्त काल तक भटकते रहते हैं। भव-भ्रमण में निरन्तर भटकते हुए प्राणियों की दयनीय दशा पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए सूत्रकार ने कहा है—
“सब दुःखों को दूर करने वाला जिनवाणी रूपी औषध सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है पर जगज्जीव उसका सेवन नहीं करके असह्य दुःख भोग रहे हैं, क्या किया जाय ?”

दूसरे श्रुतस्कन्ध में ५ धर्मद्वारों अर्थात् संवरद्वारों का वर्णन किया गया है। अहिंसा (१), सत्य (२), दत्तादान (३), ब्रह्मचर्य (४) और अपरिग्रह (५) ये पाँच धर्मद्वार हैं।

१ द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में अहिंसा को प्रथम धर्म बताया हुआ कहा गया है कि यह देव, मनुष्य और अमुरादि लोक में दीप के समान प्रकाशक और सब की शरणभूत है। दया, शान्ति, उत्सव, यज्ञ, पूजा आदि शब्दों को अहिंसा के ही पर्यायवाची शब्द बताते हुए इसके ६० नाम दिये गए हैं। अहिंसा को पक्षियों के लिए आकाश और समुद्र में जहाज के समान जगज्जीवों का आधार माना गया है। जीव मात्र के लिए अहिंसा को क्षेमकरी बताते हुए कहा गया है कि अहिंसा अपरिमितज्ञानी, त्रिलोकपूज्य तीर्थकरों द्वारा सुदृष्ट, अवधि-जानियों द्वारा ज्ञात, ऋजुमति, विपुलमति के धारकों द्वारा जानी गई, पूर्वधारियों द्वारा पढी गई और विविध प्रकार के ज्ञान, तप और लब्धिधर नाथों द्वारा अनुपालित एवं उपदिष्ट है। बड़े-बड़े महात्माओं द्वारा भगवती अहिंसा प्रशंसित है। इस अध्ययन में अहिंसा के रक्षण हेतु आहारशुद्धि को परमावश्यक बताया गया है। पट्कायिक जीवों की दया के लिए शुद्ध आहार की गवेषणा का उन्मेष उपदेश दिया गया है। अहिंसक मुनि को कैसे और किस प्रकार के आहार की गवेषणा करनी चाहिए, यह इसमें बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। जो आहार नाथु के लिए कृत, कारित और बुला कर दिया गया न हो, औद्देशिक

सूक्ष्म अथवा स्थूल, सजीव अथवा निर्जीव — किसी प्रकार का द्रव्य ग्रहण नहीं करता। पूर्ण अपरिग्रही को दात, शृंग, काच, पत्थर एवं चर्म आदि के पात्र प्रभृति तथा फल-फूल, कन्द-मूल आदि ग्रहण करने का इसमें निषेध किया गया है और यह बताया गया है कि अपरिग्रही साधक भोजन के लिए भी हिंसा नहीं करता। वह कारण से ही आहार को ग्रहण करता और कारणवशात् ही आहार का त्याग करता है। निष्परिग्रही साधक शरीर-रक्षा और धर्मसाधना के लिए जो वस्त्र, पात्रादि ग्रहण करता है वह भी आवश्यकतानुसार निर्ममत्व भाव से ही ग्रहण एवं धारण करता है। इसमें अपरिग्रही साधु को ३१ उपमाओं से उपमित किया गया है।

अन्य व्रतों की तरह अपरिग्रह व्रत की भी पांच भावनाओं से सुरक्षा बताई गई है।

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का इतना विस्तृत और बहुमुखी विश्लेषण अन्य किसी शास्त्र में एकत्र उपलब्ध नहीं होता। हिंसा, मृषा, अदत्तादान, कुशील और परिग्रह — इन पांच आश्रव-द्वारों तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच सवर-द्वारों का सर्वांगपूर्ण बोध प्राप्त करने के लिए प्रश्नव्याकरण के इन दोनों श्रुतस्कन्धों का पठन-पाठन एवं मनन बड़ा ही उपयोगी है। विचारकों के लिए तो प्रश्नव्याकरण वस्तुतः एक महान् निधि के समान है।

११. विवागसुयं

विपाकसूत्र — यह ग्यारहवां अंग है। इसमें दो श्रुतस्कन्ध, २० अध्ययन, २० उद्देशनकाल, २० समुद्देशनकाल, सख्यात पद, सख्यात अक्षर व परिमित वाचनाएँ, सख्यात अनुयोगद्वार, सख्यात वेदा छन्द, सख्यात श्लोक, सख्यात निरुक्तियाँ, सख्यात सग्रहणियाँ और सख्यात प्रतिपत्तियाँ हैं। वर्तमान में इसका स्वरूप १२१६ श्लोक-परिमाण है। विपाकसूत्र का मुख्य लक्ष्य कर्म के शुभाशुभ फल-विपाक को समझना है।

विपाक सूत्र के, दुःखविपाक और सुखविपाक ये दो विभाग हैं। कर्मसिद्धांत वस्तुतः जैनधर्म का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। कर्म सिद्धान्त के उदाहरणों के लिए यह आगम अत्यन्त उपयोगी है।

इसके पहले भाग दुःख विपाक में ऐसे १० व्यक्तियों का वर्णन है जिन्हें अशुभ कर्मानुसार अनेक कष्ट सहन करने पड़े और जो कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकें।

पहले भाग के १० अध्ययनों में से प्रथम मृगापुत्र के अध्ययन में बताया गया है कि राष्ट्रकूट की तरह कठोर एवं क्रूर शासन करने वाले को मृगा लोढ़ा की तरह कैसा विकलांग और निन्द्य जीवन जीना पड़ता है।

दूसरे अध्ययन में गो-मांस भक्षण और मद्यपान के दुःखद फलों को बताते हुए उज्जिन्त कुमार का परिचय दिया गया है।

भी दशा मे मृषा न बोले । इस प्रकार सदा सावधान रहकर बोलने वाला भाषा का आराधक बताया गया है ।

३. तीसरे अध्ययन मे दत्तादान अर्थात् अचौर्य नामक तीसरे धर्मद्वार का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि पूर्ण संयमी साधक ही अचौर्यधर्म का सम्यक् रूपेण आराधन कर पाते है । अचौर्यव्रत का स्वरूप बताते हुए इसमे कहा गया है कि ग्राम, नगरादि में कोई वस्तु पड़ी हुई हो, कोई भूल गया हो तो उस वस्तु को नही लेना । खेत अथवा जंगल के फल, फूल, तृणादि भी खेत अथवा वन के स्वामी की बिना आज्ञा के तोडना अदत्तादान बताया गया है ।

इसमें संयमी के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि वह पीठ, फलक, शय्या और वस्त्र, उपकरण आदि का सहधर्मियों मे समान रूप से विभाग करके उपयोग करे । अचौर्यव्रत का आराधक उसे माना गया है जो बाल, दुर्बल, वृद्ध, तपस्वी और आचार्य आदि की बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किये १० प्रकार की सेवा करता है एवं जो अप्रीतिकारक घर तथा उसके यहां के आहार, उपकरण आदि का सेवन नही करता और निषिद्ध आचरणों से सदा दूर रहता है ।

तीसरे अदत्तादान-विरमण व्रत की रक्षा के लिए ५ भावनाएं बताई गई है, जो इस प्रकार है :—

स्त्री, पशु, पण्डकरहित निर्दोष वसति में वास करना (१), प्रतिदिन उस वसति मे निवास के लिए आज्ञा प्राप्त करना तथा बिना आज्ञा के उसमे से किसी भी वस्तु को ग्रहण नही करना (२), पीठ, फलक आदि के लिए आरम्भ नही करना (३), साधारण पिण्ड की गवेषणा कर विधिपूर्वक आहार करना (४) और सहधर्मों के प्रति विनय प्रदर्शित करना (५) ।

४ चौथे अध्ययन में चौथे धर्मद्वार ब्रह्मचर्य का वर्णन किया गया है । इसमे ब्रह्मचर्य को तप एवं संयम का मूल और सुगति का पथप्रदर्शक बताया गया है । इसे “ब्रह्मचर्य भगवान्” कह कर ३२ उपमाओं से उपमित किया गया है । इसमे ब्रह्मचर्य को देवेन्द्र-नरेन्द्रों से पूजित और सद्गुणों में मुकुट के समान श्रेष्ठ बताया गया है । ब्रह्मचारी के आहार, विहार एवं जीवनचर्या का वर्णन करने के पश्चात् इसमे इस व्रत की रक्षा के लिए आवश्यक ५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है । ब्रह्मचारी के लिए सादा वेश और सात्विक परिमित भोजन आवश्यक बताया गया है ।

५. पांचवे अध्ययन मे पांचवे धर्मद्वार अपरिग्रह का निरूपण करते हुए बताया गया है कि अपरिग्रही सब प्रकार के आरम्भ-समारम्भ और परिग्रहों मे पूर्णरूपेण विरत और जिनप्रणीत भावों में शका-कांक्षा रहित होता है । इसमे अपरिग्रह का संवर वृक्ष के रूप मे वर्णन किया गया है । अपरिग्रही के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए इसमे बताया गया है कि अपरिग्रही थोड़ा अथवा बहुत,

१२ दृष्टिवाद

दिट्ठिवाय-दृष्टिवाद-दृष्टिपात — यह प्रवचनपुरुष का बारहवा अंग है, जिसमें ससार के समस्त दर्शनो और नयो का निरूपण किया गया है^१ अथवा जिसमें सम्यक्त्व आदि दृष्टियो अर्थात् दर्शनों का विवेचन किया गया है।^२

दृष्टिवाद नामक यह बारहवा अंग विलुप्त हो चुका है अतः आज यह कही उपलब्ध नहीं होता। वीर नि० स० १७० में श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गगमन के पश्चात् दृष्टिवाद का ह्रास प्रारम्भ हुआ और वी० नि० स० १००० में यह पूर्णतः (शब्द रूप से पूर्णतः और अर्थ रूप से अधिकांशतः) विलुप्त हो गया।^३

स्थानागसूत्र में दृष्टिवाद के दश नाम बताये गए हैं जो इस प्रकार हैं :-

१. दृष्टिवाद, २. हेतुवाद, ३. भूतवाद, ४. तथ्यवाद, ५. सम्यक्वाद, ६. धर्मवाद, ७. भाषाविचय अथवा भाषाविजय, ८. पूर्वगत, ९. अनुयोगगत और १०. सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वसुखावह।^४

समवायाग एव नन्दीसूत्र के अनुसार दृष्टिवाद के पांच विभाग कहे गये हैं — परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका।^५ इन पांचो विभागो के विभिन्न भेदप्रभेदो का समवायाग एव नन्दीसूत्र में विवरण दिया गया है, जिनका सारांश यह है कि दृष्टिवाद के प्रथम विभाग परिकर्म के अन्तर्गत लिपिविज्ञान और सर्वांगपूर्ण गणित विद्या का विवेचन था। इसके दूसरे भेद सूत्र-विभाग में छिन्न-छेद नय, अछिन्न-छेद नय, त्रिक नय तथा चतुर्नय की परिपाटियो का विस्तृत विवेचन था। नय की इन चार प्रकार की परिपाटियो में से प्रथम — छिन्न-छेद नय और चतुर्थ-चतुर्नय — ये दो परिपाटिया निर्ग्रन्थो की और अछिन्न-छेद नय एव त्रिकनय की परिपाटिया आजीविको की कही गई थी।

^१ दृष्टयो दर्शनानि नया वा उच्यन्ते अभिधीयन्ते पतन्ति वा अवतरन्ति यत्रासौ दृष्टिवादो, दृष्टिपातो वा। प्रवचनपुरुषस्य द्वादशेऽङ्गे

[स्थानाग वृत्ति, ठा० ४, उ० १]

^२ दृष्टिदर्शनं सम्यक्त्वादि, वदनं वादो, दृष्टिना वादो दृष्टिवादः।

[प्रवचन सारोद्धार, द्वार १४४]

^३ गोयमा । जवुद्दीवे एण दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए मम एण वाससहस्स पुव्वगए अणुसज्जिस्सइ,.....

[भगवतीसूत्र, शतक २०, उ० ८, सू० ६७७ सुत्तागमे, पृ० ८०४]

^४ दिट्ठिवायस्स एण दस नामधिज्जा पणत्ता । त जहा दिट्ठिवाएइ वा, हेतुवाएइ वा, भूयवाएइ वा, तच्चावाएइ वा, सम्मावाएइ वा, धम्मावाएइ वा, भासाविजएइ वा, पुव्वगएइ वा, अणुओगगएइ वा, सब्बपाणभूयजोवसत्तसुहावहेइ वा ।

[स्थानाग सूत्र, ठा० १०]

^५ से किं दिट्ठिवाए ? से समासओ पचविहे पणत्ते त जहा परिकम्मे, सुत्ताइ, पुव्वगए, अणुओगे चूलिया । (नन्दी)

तीसरे अध्ययन मे अभगसेन चोर के माध्यम से बताया गया है कि मद्यपान एवं अण्डो का विक्रय करने वाला किस प्रकार वध-बन्ध के दुःखो का भागी होता है ।

चौथे शकट अध्ययन मे मासविक्रय और व्यभिचार के फल बतलाते हुए 'छागलिक' कसाई के जन्म-जन्मान्तर के दुःख और राजपुरुषो द्वारा निर्दयतापूर्वक उसे वध हेतु ले जाये जाने का उल्लेख है ।

पाचवे अध्ययन मे यज्ञ की हिंसा और परस्त्रीगमन के कटु फलो का वर्णन करते हुए 'महेश्वरदत्त' पुरोहित के माध्यम से नरकादि दुर्गतिरूप हिंसा व व्यभिचार का फल बताया गया है ।

छठे अध्ययन मे तत्कालीन विविध प्रकार के दण्डविधान का परिचय दिया गया है, और कठोर दण्ड देने वाले को नन्दीषेण की तरह वध, बन्ध और नरकगमन के कैसे कटु फल भोगने पड़ते हैं, यह बताया गया है ।

सातवे अध्ययन मे मास और प्राणी-अर्गों से चिकित्सा करने का फल बताते हुए 'उमरदत्त' के १६ रोग एक साथ उत्पन्न होने और दीर्घकाल तक उसके भवभ्रमण का परिचय दिया गया है ।

आठवे अध्ययन मे मच्छीमार के व्यवसाय का दुःखद फल बताते हुए एक मच्छीमार के विविध कष्टपूर्ण नरकादि दुर्गतियों मे भ्रमण करने और भयकर कष्ट पाने का उल्लेख किया गया है ।

नौवे अध्ययन मे ईर्ष्या का फल बताते हुए राजकुमार 'सिहसेन' का उल्लेख किया गया है । 'सिहसेन' ने 'श्यामा' रानी मे आसक्त होकर ४६६ रानियो को द्वेषवश महल मे बन्द कर जला दिया । इसके परिणामस्वरूप उसको अनेक जन्मो तक नरकादि दुर्गतियो मे वध-बन्ध के कष्ट भोगने पड़े, यह बताया गया है ।

दशवे अध्ययन मे वेश्यावृत्ति के फलस्वरूप होने वाले दारुण दुःखो का चित्रण करते हुए बताया गया है कि अजुश्री को व्यभिचार के कारण किस प्रकार असह्य एवं असाध्य योनिशूल की वेदना भोगनी पड़ी और अनेक जन्मों तक कष्ट भोगने के पश्चात् अन्ततोगत्वा अत्यन्त कठिनाई से उसे बोधि प्राप्त हुई ।

दूसरे श्रुतस्कन्ध मे सुबाहु, भद्रनन्दि आदि १० राजकुमारो के सुखमय जीवन का वर्णन है । इन सबने पूर्वभव में तपस्वी मुनि को पवित्र भाव से निर्दोष आहार का प्रतिलाभ देकर संसार का अन्त किया और उत्तम कुल मे जन्म लेकर सुखपूर्वक साधना से मुक्ति प्राप्त की । इन १० अध्ययनो मे कुछ सुबाहु की तरह १५ भव कर मोक्ष जाने वाले और कुछ तद्भव-मोक्षगामी बताये गये हैं ।

एव अन्तरिक्ष, भौम, अग, स्वर, स्वप्न, लक्षणा, व्यजन और छिन्न - इन आठ महानिमित्तो द्वारा भविष्य को जानने की विधि का वर्णन किया गया था। इस पूर्व के पदों की संख्या १ करोड़ १० लाख बताई गई है।

११. अवन्ध्यपूर्व-वन्ध्य शब्द का अर्थ है निष्फल अथवा मोघ। इसके विपरीत जो कभी निष्फल न हो अर्थात् जो अमोघ हो उसे अवन्ध्य कहते हैं। इस अवन्ध्यपूर्व में ज्ञान, तप आदि सभी सत्कर्मों को शुभफल देने वाले तथा प्रमाद आदि असत्कर्मों को अशुभ फलदायक बताया गया था। शुभाशुभ कर्मों के फल निश्चित रूप से अमोघ होते हैं, कभी किसी भी दशा में निष्फल नहीं होते इसलिए इस ग्यारहवें पूर्व का नाम अवन्ध्यपूर्व रखा गया। इसकी पदसंख्या २६ करोड़ बताई गई है।

दिगम्बर परम्परा में ग्यारहवें पूर्व का नाम “कल्याणवाद पूर्व” माना गया है। दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार कल्याणवाद नामक ग्यारहवें पूर्व में तीर्थकरो, चक्रवर्तियों, बलदेवों, वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों के गर्भावतरणोत्सवों, तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन कराने वाली सोलह भावनाओं एवं तपस्याओं का तथा चन्द्र व सूर्य के ग्रहण, ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव, शकुन, उनके शुभाशुभ फल आदि का वर्णन किया गया था। श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा में भी इस पूर्व की पदसंख्या २६ करोड़ ही मानी गई है।

१२ प्राणायु पूर्व - इस पूर्व में श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार आयु और प्राणों का भेद-प्रभेद सहित वर्णन किया गया था।

दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार इसमें काय-चिकित्सा प्रमुख अष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म, जागुलि, प्रक्रम, साधक आदि आयुर्वेद के भेद, इला, पिगलादि प्राण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि तत्वों के अनेक भेद, दश प्राण, द्रव्य, द्रव्यों के उपकार तथा अपकार रूपों का वर्णन किया गया था।

श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार प्राणायुपूर्व की पदसंख्या १ करोड़ ५६ लाख और दिगम्बर मान्यतानुसार १३ करोड़ थी।

१३ क्रियाविशालपूर्व - इसमें संगीतशास्त्र, छन्द, अलंकार, पुरुषों की ७२ कलाएँ, स्त्रियों की ६४ कलाएँ, चौरासी प्रकार के शिल्प, विज्ञान, गर्भाधानादि कायिक क्रियाओं तथा सम्यग्दर्शन क्रिया, मुनीन्द्रवन्दन, नित्यनियम आदि आध्यात्मिक क्रियाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया था। लौकिक एवं लोकोत्तर सभी क्रियाओं का इसमें वर्णन किया जाने के कारण इस पूर्व का कलेवर अति विशाल था।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराएँ इसकी पद संख्या ६ करोड़ मानती हैं।

१४ लोकविन्दुसार - इसमें लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की विद्याओं का एवं सम्पूर्ण रूप से ज्ञान निष्पादित कराने वाली सर्वाक्षरसन्निपातादि

दृष्टिवाद का तीसरा विभाग — पूर्वगत विभाग अन्य सब विभागों से अधिक विशाल और बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित १४ पूर्व थे —

१. उत्पादपूर्व — इसमें सब द्रव्य और पर्यायों के उत्पाद (उत्पत्ति) की प्ररूपणा की गई थी।^१ इसका पदपरिमाण १ कोटि पद माना गया है।

२. अग्रायणीयपूर्व — इसमें सभी द्रव्य, पर्याय और जीवविशेष के अग्र-परिमाण का वर्णन किया गया था। इसका पद-परिमाण ६६ लाख पद माना गया है।

३. वीर्यप्रवाद — इसमें सकर्म एवं निष्कर्म जीव तथा अजीव के वीर्य-शक्तिविशेष का वर्णन था। इसकी पद सख्या ७० लाख मानी गई है।

४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व — इसमें वस्तुओं के अस्तित्व तथा नास्तित्व के वर्णन के साथ-साथ धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का अस्तित्व और खपुष्प आदि का नास्तित्व तथा प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप से अस्तित्व एवं पररूप से नास्तित्व का प्रतिपादन किया गया था। इसका पदपरिमाण ६० लाख पद बताया गया है।

५. ज्ञानप्रवादपूर्व — इसमें मतिज्ञान आदि ५ ज्ञान तथा इनके भेद-प्रभेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया था। इसकी पदसख्या १ करोड़ मानी गई है।

६. सत्यप्रवादपूर्व — इसमें सत्यवचन अथवा संयम का, प्रतिपक्ष (असत्यों के स्वरूपों) के विवेचन के साथ-साथ विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया था। इसमें कुल १ करोड़ और ६ पद होने का उल्लेख मिलता है।

७. आत्मप्रवादपूर्व — इसमें आत्मा के स्वरूप, उसकी व्यापकता, ज्ञातृभाव तथा भोक्तापन सम्बन्धी विवेचन अनेक नयमतों की दृष्टि से किया गया था। इसमें २६ करोड़ पद माने गये हैं।

८. कर्मप्रवादपूर्व — इसमें ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों का, उनकी प्रकृतियों, स्थितियों, शक्तियों एवं परिमाणों आदि का बन्ध के भेद-प्रभेद सहित विस्तारपूर्वक वर्णन था। इस पूर्व की पदसख्या १ करोड़ ८० हजार पद बताई गई है।

९. प्रत्याख्यान-प्रवादपूर्व — इसमें प्रत्याख्यान का, इसके भेद-प्रभेदों के साथ विस्तार सहित वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त इस नौवें पूर्व में आचार-सम्बन्धी नियम भी निर्धारित किये गए थे। इसमें ८४ लाख पद थे।

१०. विद्यानुप्रवादपूर्व — इसमें अनेक अतिशय शक्तिसम्पन्न विद्याओं एवं उपविद्याओं का उनकी साधना करने की विधि के साथ निरूपण किया गया था, जिनमें अगुण्ठ-प्रश्नादि ७०० लघु विद्याओं, रोहिणी आदि ५०० महाविद्याओं

^१ पढम उप्पायपुव्व, तत्थ सव्वदव्वाण पज्जवाण य उप्पायभावमंगीकाउं पण्णवणा कया ।
[नन्दी च्छरिण]

द्वादशांगी में मंगलाचरण

परममंगल स्वरूप परमार्हत् प्रभु महावीर के मुखारविन्द से प्रकट हुई सकल अघ-अमंगल-विघ्नविनाशिनी एव समस्त महामंगल प्रदायिनी वाणी का प्रत्येक पद, वाक्य, शब्द और अक्षर तक परमोत्कृष्ट मंगलाचरण ही है। ऐसी स्थिति में द्वादशांगी के आदि, मध्य अथवा अन्त में पृथक् रूपेण किसी मंगलाचरण की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। निसर्गतः मंगल स्वरूप आगम के लिए भी यदि मंगलाचरण किया जाता है तो इससे निश्चितरूपेण 'अनवस्था दोष' उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि महावीरवाणी (द्वादशांगी) को सूत्र रूप में ग्रथित करते समय भगवान् के गणधरो ने द्वादशांगी के किसी भी अंग के आदि, मध्य अथवा अन्त में स्तुति-नमस्कृति-परक मंगलाचरण के रूप में कोई पृथक् मंगलपाठ नहीं दिया है।

द्वादशांगी के पाचवे अंग 'व्याख्या प्रज्ञप्ति' के आदि में पञ्चपरमेष्ठि-नमस्कारमन्त्र, 'णमो वभीए लिवीए' और 'णमो सुयस्स'^१ — इन प्रकार के उल्लेखों से, शतक सख्या १५, १७, २३ और २६ के प्रारम्भ में 'णमो सुयदेवयाए भगवईए' इस पद से तथा अन्त में सध-स्तुति के पश्चात् गौतमादि गणधरो, भगवती व्याख्याप्रज्ञप्ति, द्वादशांगी रूप गणिपिटक, श्रुतदेवता, प्रवचनदेवी, कुभधर यक्ष, ब्रह्मणान्ति, वैरोच्यदेवी, विद्यादेवी और अतहुडी को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार 'व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र' में आदि से अन्त तक नमनादि के रूप में कुल मिलाकर १८ बार मंगलाचरण किया गया है।

उपरोक्त मंगलाचरणों में पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारमन्त्र से लेकर सधस्तुति तक के ८ मंगलाचरणों को नवांगी टीकाकार आचार्य अभय देव सूरि ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में सूत्रकार द्वारा किये गए मंगलाचरण नहीं बताया है तथापि अपनी टीका में इन्हे स्थान देकर और शेष १० मंगलाचरणों के लिए — "णमो गोयमाइए गणहराणमित्यादय पुस्तक-लेखककृता नमस्कारा" यह कह कर एक प्रकार से सूत्रकार द्वारा किये गए मंगलाचरण ही माना है। परन्तु वस्तुतः सम्बन्धित तथ्यों पर समीचीनतया विचार करने पर उपरोक्त १८ मंगलाचरणों में से एक भी मंगलाचरण सूत्रकार द्वारा किया हुआ प्रतीत नहीं होता। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि व्याख्याप्रज्ञप्ति में दिये गए मंगलाचरण सूत्रकार द्वारा किये गए मंगलाचरण नहीं है :-

१ यदि द्वादशांगी की रचना के समय सूत्रकार ने मंगलाचरण का पाठ दिया होता तो द्वादशांगी के क्रम में प्रथम स्थान पर माने जाने वाले तथा द्वादशांगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचारांग सूत्र में सर्वप्रथम इस प्रकार पृथक् रूप से मंगलाचरण का पाठ दिया जाता। पर वस्तुस्थिति इससे विपरीत है।

^१ अनेक प्राचीन प्रतियों में "णमो सुयस्स" — यह पाठ उल्लिखित नहीं किया गया है।

विशिष्ट लब्धियों का वर्णन था। अक्षर पर बिन्दु की तरह सब प्रकार के ज्ञान का सर्वोत्तम सार इस पूर्व में निहित था। इसी कारण इसे लोकबिन्दुसार अथवा त्रिलोकबिन्दुसार की सज्ञा से अभिहित किया गया है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं की मान्यता के अनुसार इसकी पद सख्या साढ़े बारह करोड़ थी।

उपर्युक्त १४ पूर्वों की वस्तु (ग्रन्थविच्छेदविशेष) सख्या क्रमशः १०, १४, ८, १८, १२, २, १६, ३०, २०, १५, १२, १३, ३० और २५ उल्लिखित है।^१

चौदह पूर्वों के उपरोक्त ग्रन्थविच्छेद-वस्तु के अतिरिक्त आदि के ४ पूर्वों की क्रमशः ४, १२, ८ और १० चूलिकाएँ (चुल्ल-क्षुल्लक) मानी गई हैं। शेष १० पूर्वों के चुल्ल अर्थात् क्षुल्ल नहीं माने गये हैं।^२

जिस प्रकार पर्वत के शिखर का पर्वत के शेष भाग से सर्वोपरि स्थान होता है उसी प्रकार पूर्वों में चूलिकाओं का स्थान सर्वोपरि माना गया है।^३

अनुयोग — अनुयोग नामक विभाग के मूल प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग ये दो भेद बताये गए हैं। प्रथम मूल प्रथमानुयोग में अरहन्तों के पच-कल्याणक का विस्तृत विवरण तथा दूसरे गण्डिकानुयोग में कुलकर, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों का चरित्र दिया गया था।

दृष्टिवाद के इस चतुर्थ विभाग अनुयोग में इतनी महत्वपूर्ण विपुल सामग्री विद्यमान थी कि उसे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास अथवा जैन पुराण की सज्ञा से अभिहित किया जा सकता है।

दिगम्बर परम्परा में इस चतुर्थ विभाग का सामान्य नाम प्रथमानुयोग पाया जाता है।

चूलिका — समवायाग और नन्दी सूत्र में आदि के चार पूर्वों की जो चूलिकाएँ बताई गई हैं, उन्हीं चूलिकाओं का दृष्टिवाद के इस पचम विभाग में समावेश किया गया है। यथा — “से कि त चूलियाओ ? चूलियाओ आइल्लाणं चउण्ह पुव्वाण चूलिया, सेसाइं अचूलियाइ, से तं चूलियाओ।” पर दिगम्बर परम्परा में जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत और आकाशगत — ये पांच प्रकार की चूलिकाएँ बताई गई हैं।

^१ दस चोद्दस अट्ठ अट्ठारसेव वारस दुवे य वत्थूणि ।

सोलस तीसा वीसा पण्णारस अणुप्पवायम्मि ।

वारस इक्कारसमे वारसमे तेरसेव वत्थूणि ।

तीसा पुण तेरसमे चोद्दसमे पण्णवीसा उ ॥

^२ चत्तारि दुवालस अट्ठ चेव दस चेव चूलवत्थूणि ।

आइल्लाण चउण्ह सेसाण चूलिया नत्थि ।

[श्रीमन्नन्दीमूत्रम् (पू० हस्तीमलजी म० सा० द्वारा अनूदित) पृ० १४८]

^३ ते मव्वुवरि ठिया पडिज्जति य अतो तेसु य पव्वय चूला इव चूला । [नन्दीचूणि]

आगमवाचना के समय मे आगमो को लिपिवद्ध करते समय व्याख्याप्रज्ञप्ति अग की आदि मे पचपरमेष्ठि को नमस्कार और ब्राह्मी लिपि आदि को नमस्कार के पाठ प्रविष्ट हुए हो ।

इसे स्वीकार कर लेने पर भी यह प्रश्न तो ज्यों का त्यों बना ही रहता है कि नमस्कारादि के रूप मे यह मगलाचरण प्रथम अग आचाराग मे तथा द्वादशांगी के अन्य किसी अग मे उल्लिखित न किए जाकर केवल व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पाचवे अग मे क्यों उल्लिखित किए गए है ?

वस्तुस्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि द्वादशांगी की रचना करते समय गणधरो ने द्वादशांगी के प्रत्येक अक्षर को महामगलकारी मानते हुए किसी भी अग के आदि, मध्य अथवा अंत मे पृथकतः मगलाचरण उल्लिखित नहीं किया । कालान्तर मे मगलचरण प्रणाली के अत्यधिक लोकप्रिय बन जाने की स्थिति मे चूणिकारो वृत्तिकारो आदि ने जैन आगमो के आदि, मध्य और अन्त के कुछ सूत्रपाठो को ही मगलाचरणात्मक सिद्ध करते हुए आदि मगल, मध्य मगल और अन्त मगल की कल्पना विद्वानो के समक्ष प्रस्तुत की ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति के आदि, मध्य और अन्त में पृथकतः कुल मिला कर १८ मगलाचरण प्रस्तुत करने की नूतन पद्धति के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह ध्यान मे आता है कि भगवती सूत्र मे इष्टलाभ, लोकपाल वर्णन, चरमोत्पात, देवसहाय प्राप्त रथ-मूसल एव महा-शिलाकण्टक सग्राम और गोशालक द्वारा प्रभु महावीर के समवसरण मे तेजोलेण्या द्वारा श्रमण-निग्रन्थो के दहन जैसे अनिष्ट और भयोत्तेजक प्रसंगो का चित्रण हुआ है । संभव है किसी मन्द सत्वशाली शिष्य को किसी तरह इसके पठन-पाठन के समय किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो जाय अतः शिष्यहिताय, विघ्नोपशान्ति और समाधिलाभ के लिए आचार्यों ने इस सूत्र मे साक्षात् मगल विधान किया हो और तदनन्तर लिपिकारो एव उनका अनुसरण करते हुए प्रतिलिपिकारो ने इन मगलाचरणो की सख्या मे वृद्धि की हो ।

व्याख्याप्रज्ञप्ति के प्रारम्भ के मगलाचरण के पश्चात् २ से १४ तक के शतको मे मगलाचरण न करके १५ वे शतक मे — जो कि गोशालक का प्रकरण है, पुनः मगलाचरण किया गया है । इससे भी इस विचार को पुष्टि मिलती है कि व्याख्याप्रज्ञप्ति मे गोशालक के रौद्र और अप्रीतिकारक प्रकरण आदि की विद्यमानता के कारण ही इतनी अधिक सख्या मे मगलाचरण किये गए हो ।

वस्तुतः ये मगलाचरण सूत्रकार द्वारा नहीं अपितु पश्चाद्वर्ती काल मे संभवतः आचार्यों की अनुमति से लिपिकारो एव प्रतिलिपिकारो द्वारा ही किये गए है । इस सम्बन्ध मे आगमनिष्णात मुनि और विद्वान विचारक अवश्य और प्रकाश डालेंगे, ऐसी आशा है ।

आचारांग सूत्र के आदि, मध्य अथवा अन्त में इस प्रकार का कोई पृथक् मंगलपाठ नहीं दिया हुआ है। व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग को छोड़ कर द्वादशांगी के शेष किसी अंग में मंगलाचरण का न होना इस बात को प्रमाणित करता है कि व्याख्या-प्रज्ञप्ति के आदि, मध्य तथा अन्त में उल्लिखित उपरोक्त १८ मंगलाचरण सूत्रकार द्वारा कृत नहीं अपितु किसी लिपिकार अथवा प्रतिलिपिकार द्वारा किये गए मंगलाचरण हैं।

२. व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग के प्रारम्भ में दी हुई सग्रहगाथा^१ से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि इस अंग का प्रारम्भ राजगृह शब्द से हुआ है, न कि मंगलाचरण से। यदि मंगलाचरण सूत्रकार द्वारा कृत और सूत्र का अभिन्न अंग होता तो सग्रह गाथा निश्चितरूपेण “रामो अरहताण” इस पद से पहले उल्लिखित की जाती और उसमें ‘रायगिह’ शब्द के स्थान पर “रामो” शब्द होता।

३. “रामो बभीए लिवीए” यह किसी भी दशा में सूत्रकार द्वारा किया हुआ मंगलाचरण नहीं हो सकता क्योंकि श्रुतरचना के समय गौतम-सुधर्मा आदि द्वादशांगी के सूत्रकारों ने न तो ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग किया और न अन्य किसी लिपि का ही। ऐसी स्थिति में सूत्रकार आर्य सुधर्मा द्वारा ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किये जाने के इस प्रकार के उल्लेख का कोई औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता।

ऐसा प्रतीत होता है कि द्रव्यश्रुत का भावश्रुत के समकक्ष महत्व स्थापित करने अथवा द्रव्यश्रुत के माध्यम से भावश्रुत की पूजा अर्चा आदि के विधान को लोक में प्रचलित करने की दृष्टि से ‘रामो बभीए लिवीए’ – इस पद को चैत्यवास के समय में अथवा अन्य किसी काल में जोड़ा गया हो।

प्राचीन प्रतियों में ‘रामो बभीए लिवीए’ इस प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस पद को द्रव्यश्रुत की पूजा का आधारभूत मान कर चर्चास्थल बनाया गया हो और उसके निराकरण हेतु “सुत्तागमे” के सपादक मुनि ‘पुष्पभिक्षु’ ने “रामो बभीयस्स लिवीयस्स”^२ इस प्रकार का पाठ प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया हो कि यह वस्तुतः ब्राह्मी लिपि को नमस्कार नहीं लेकिन ब्राह्मी को लिपि-विज्ञान की शिक्षा देने वाले भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार किया गया है। परन्तु इस प्रकार की पाठपरिवर्तन की परम्परा चाहे वह किसी दृष्टि से प्रारम्भ की जाय उचित नहीं।

जहां तक “रामो बभीए लिवीए” – इस पद के यहां उल्लिखित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वीर नि० स० ६८० में, देवद्विगणि क्षमाश्रमण के तत्वावधान में, वल्लभी में हुई अन्तिम

^१ रायगिह चलण १ दुक्खे २ कख पओसे य ३ पगइ ४ पुढवीओ ५ ।

जावते ६ रोइए ७ वाले ८ गुरुएय ९ चलणाओ १०॥

^२ सुत्तागमे, भाग १, पृ० २८४ ।

श्वेताम्बर परम्परानुसार द्वादशांगी की पदसंख्या

अंग का नाम	समवायाग के अनुसार	नदीसूत्र	सम० वृत्ति	नदी वृत्ति
१ आचाराग	१८०००	„	„	„
२ सूत्रकृताग	३६०००	„	„	„
३ स्थानाग	७२०००	„	„	„
४ समवायाग	१४४०००	„	„	„
५ व्याख्याप्रज्ञप्ति	८४०००	२८८०००	८४०००	२८८०००
६ ज्ञाताधर्मकथा	सख्यात हजार	सख्यात हजार	५७६०००	५७६०००
७ उपासकदशा	„	„	११५२०००	११५२०००
८ अतकृद्दशा	„	„	२३०४०००	२३०४०००
९ अनुत्तरोपपातिकदशा	„	„	४६०८०००	४६०८०००
१०. प्रश्नव्याकरण	„	„	६२१६०००	६२१६०००
११ विपाकसूत्र	„	„	१८४३२०००	१८४३२०००
१२. दृष्टिवाद	„	„	—	—

दिगम्बर परम्परानुसार^१ द्वादशांगी की पद, श्लोक एवं अक्षर-संख्या

अंग का नाम	पद संख्या	श्लोक संख्या	अक्षर संख्या
१ आचाराग	१८०००	६१६५६२३११८७०००	२६६२६५४१६८४०००
२ सूत्रकृत	३६०००	१८३६१८४६३७४०००	५८८५३६०८३६६८०००
३ स्थानाग	४२०००	२१४५७१५४१०३०००	६८६६२८६३१२६६०००
४ समवायाग	१६४०००	८३७८५०७७६२६०००	२६८११२२४६३६३२०००
५ विपाकप्रज्ञप्ति	२२८०००	११६४८१६६३७०२०००	३७२७४१४१६८४६४०००
६ ज्ञातृधर्मकथाग	५५६०००	२८४०५१८४६५५४०००	६८६६५६१८५७२८०००
७ उपासकाध्ययन	११७०००	५६७७३५००७१५५०००	१६१२७५२०२२८६६००००
८ अतकृद्दशाग	२३२८०००	११८६३३६३६८८५२०००	३८०५८८६०७६३२३४०००
९ अनुत्तरोपत्पाद	६२२४४०००	४७२२६१७४४१४६०००	१५११२३७५८११६६७०००
१० प्रश्नव्याकरण	६३१६०००	४७५६४०११३३८६४०००	१५२३००८३६२८४६०८०००
११ विपाकसूत्राग	१८४०००००	६४००२७७०३५६०००००	३००८०८८५१३६२०००००
१२ दृष्टिवादाग	१०८६८५६००५	५५५२५८०१८७३६४२७१०७	१७७६८२५६५६६६६६६७४४०

^१ अंगपण्णत्ति

द्वादशांगी का ह्रास एवं विच्छेद

द्वादशांगी के सम्बन्ध में इससे पूर्व जो तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं उनसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि निखिल विश्वसत्त्वैकबन्धु सर्वभूतानुकम्पी चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर की पतितपावनी, सर्वोत्कृष्ट मंगलप्रदायिनी उस अमोघ वाणी का नाम ही द्वादशांगी है जिसे उनके ११ गणधरो ने सूत्र रूप से ग्रथित किया। यह भी बताया जा चुका है कि आर्य सुधर्मा गणधरो में दीर्घायुष्क थे अतः शेष सब गणधरो ने अपने-अपने गण आर्य सुधर्मा के अधीन कर मोक्ष प्राप्त किया और इसके परिणामस्वरूप न उनकी शिष्य-सतति ही अवशिष्ट रही और न उनके द्वारा ग्रथित द्वादशांगी ही। भगवान् महावीर की निर्वाणरात्रि में ही इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई अतः भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर पद पर आर्य सुधर्मा को ही आसीन किया गया। ऐसी दशा में यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार आज की श्रमण-परम्परा आर्य सुधर्मा की शिष्य परम्परा है उसी प्रकार आज की श्रुतपरम्परा भी आर्य सुधर्मा द्वारा ग्रथित द्वादशांगी ही है।

भगवान् महावीर ने विकट भवाटवी के उस पार पहुंचाने वाला, जन्म, जरा, मृत्यु के अनवरत चक्र से परित्राण करने वाला अनिर्वचनीय शाश्वत सुखधाम मोक्ष का जो प्रशस्त पथ प्रदर्शित किया था, उस मुक्तिपथ पर अग्रसर होने वाले असंख्य साधको को आर्य सुधर्मा द्वारा ग्रथित द्वादशांगी प्रकाशदीप की तरह २५०० वर्ष से आज तक पथप्रदर्शन करती आ रही है। इस ढाई हजार वर्ष की सुदीर्घ अवधि में भीषण द्वादशवार्षिक दुष्कालों जैसे प्राकृतिक प्रकोपों, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्रान्तियों आदि के कुप्रभावों से आर्य सुधर्मा द्वारा ग्रथित द्वादशांगी भी पूर्णतः अछूती नहीं रह पाई। इस सब के अतिरिक्त कालप्रभाव, बुद्धिमान्ध, प्रमाद, शिथिलाचार, सम्प्रदायभेद, व्यामोह आदि का घातक दुष्प्रभाव भी द्वादशांगी पर पड़ा। यद्यपि आगमनिष्ठात आचार्यों, स्वाध्यायनिरत श्रमण-श्रमणियों एवं जिनशासन के हितार्थ अपना सर्वस्व तक न्यौछावर कर देने वाले सद्गृहस्थों ने श्रुतशास्त्रों को अक्षुण्ण और सुरक्षित बनाये रखने के लिये सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से समय २ पर प्रयास किये, अनेक बार श्रमण-श्रमणीवर्ग और संघ ने एकत्रित हो आगम-वाचनाएँ की किन्तु फिर भी काल अपनी काली छाया फैलाने में येन केन प्रकारेण सफल होता ही गया। परिणामतः उपरिवर्णित दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण द्वादशांगी का समय-समय पर बड़ा ह्रास हुआ।

द्वादशांगी का कितना भाग आज हमारे पास विद्यमान है और कितना भाग हम अब तक खो चुके हैं, इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि मूलतः अविच्छिन्नावस्था में द्वादशांगी का आकार-प्रकार कितना विशाल था। इस दृष्टि से आर्य सुधर्मा के समय में द्वादशांगी का जिस प्रकार का आकार-प्रकार था, उसकी तालिका यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

इस प्रकार पूर्व के अर्थ की अनन्तता होने के कारण वीर्य की भी पूर्वार्थ के समान अनन्तता (सिद्ध) होती है ।^१

नदी बाळाबोध मे प्रत्येक पूर्व के लेखन के लिए आवश्यक मसि की जिस अतुल मात्रा का उल्लेख किया गया है उससे पूर्वों के सख्यात पद और अनन्तार्थ-युक्त होने का आभास होता है ।^२ ये तथ्य यही प्रकट करते हैं कि पूर्वों की पदसख्या असीम अर्थात् उत्कृष्टसख्येय पदपरिमाण की थी ।

इन सब उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि द्वादशागी का पूर्वकाल मे बहुत बड़ा पद-परिमाण था । कालजन्य मन्दमेधा आदि कारणों से उसका निरन्तर ह्रास होता रहा । आचार्य कालक ने अपने प्रशिष्य सागर को कभी गर्व न करने का उपदेश देते हुए जो धूलि की राशि का दृष्टात दिया उस दृष्टात से सहज ही यह समझ मे आ जाता है कि वस्तुतः द्वादशागी का ह्रास किस प्रकार हुआ । कालकाचार्य ने अपनी मुट्ठी मे धूलि भर कर उसे एक स्थान पर रखा । तत्पश्चात् उन्होंने उस धूलि की राशि को उस स्थान से हटाकर क्रमशः दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर और फिर पाचवे स्थान पर रखा । आचार्य कालक ने अपने प्रशिष्य सागर को सम्बोधित करते हुए कहा—“वत्स ! जिस प्रकार यह धूलि की राशि एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे स्थान पर रखने के कारण निरन्तर कम होती गई है, ठीक इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् महावीर से गणधरो को जो द्वादशागी का ज्ञान प्राप्त हुआ था वह गणधरो से हमारे पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों को, उनसे उनके शिष्यों और प्रशिष्यों आदि को प्राप्त हुआ, वह द्वादशागी का ज्ञान एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे और इसी क्रम से अनेकों स्थानों मे आते-आते निरन्तर ह्रास को ही प्राप्त होता चला आया है ।” ३४ अतिशय, ३५ वाणी के गुण और अनन्त ज्ञान-दर्शन-चरित्र के धारक प्रभु महावीर ने अपनी देशना मे अनन्त भावभगियों की अनिर्वचनीय एव अनुपम तरंगों से कल्लोलित जिस श्रुतगंगा को प्रवाहित किया, उसे द्वादशागी के रूप मे आवद्ध करने का गणधरो ने यथाशक्ति पूरा प्रयास किया पर वे उसे निश्शेष

^१ यतोऽनन्तार्थ पूर्व भवति, तत्र च वीर्यमेव प्रतिपाद्यते, अनन्तार्थता चातोऽवगन्तव्या तद्यथा -

सव्व नईण जा होज्ज बालुया गणणमागया सन्ती ।

तत्तो बहुयतरागो, एगस्स अत्थो पुव्वस्स ॥१॥

सव्व समुद्दाणजल, जइ पत्थमिय हविज्ज सकलिय ।

एत्तो बहुयतरागो, अत्थो एगस्स पुव्वस्स ॥२॥

तदेव पूर्वार्थस्यानन्त्याद्वीर्यस्य च तदर्थत्वादनन्तता वीर्यस्येति ।

[सूत्र कृताग, (वीर्याधिकार) शीलाकाचार्यकृता टीका, आ श्री जवाहरलालजी म द्वारा संपादित, पृ ३३५]

^२ नदीसूत्र (धनपतिसिंह द्वारा प्रकाशित) पृ ४८२-८४

पूर्वों की पदसंख्या

पूर्वनाम	श्वेताम्बर परम्परानुसार	दिगम्बर परम्परानुसार
१. उत्पादपूर्व	एक करोड़ पद	एक करोड़ पद
२. अग्रायणीय	छियानवे लाख	छियानवे लाख
३. वीर्यप्रवाद	सत्तर लाख	सत्तर लाख
४. अस्तिनास्ति प्रवाद	साठ लाख	साठ लाख
५. ज्ञानप्रवाद	एक कम एक करोड़	एक कम एक करोड़ पद
६. सत्यप्रवाद	एक करोड़ ६ पद	एक करोड़ छ पद
७. आत्मप्रवाद	छब्बीस करोड़ पद	छब्बीस करोड़ पद
८. कर्मप्रवाद	१ करोड़ अस्सी हजार	१ करोड़ ८० लाख पद
९. प्रत्याख्यान पद	८४ लाख पद	८४ लाख पद
१०. विद्यानुवाद	१ करोड़ १० लाख पद	१ करोड़ १० लाख पद
११. अवध्य	२६ करोड़ पद	२६ करोड़ पद ^१
१२. प्राणायु	१ करोड़ ५६ लाख पद	१३ करोड़ पद ^२
१३. क्रियाविशाल	६ करोड़ पद	६ करोड़ पद
१४. लोक बिन्दुसार	साढ़े बारह करोड़ पद	साढ़े बारह करोड़ पद

उपर्युल्लिखित तालिकाओं में अंकित दृष्टिवाद और चतुर्दश पूर्वों की पद-संख्या से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के आगमों एवं आगम सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थों में दृष्टिवाद की पदसंख्या संख्यात मानी गई है। शीलाकाचार्य ने सूत्रकृताग की टीका में पूर्व को अनन्तार्थ युक्त बताते हुए लिखा है :-

“पूर्व अनन्त अर्थ वाला होता है और उसमें वीर्य का प्रतिपादन किया जाता है अतः उसकी अनन्तार्थता समझनी चाहिए।”

अपने इस कथन की पुष्टि में उन्होंने दो गाथाएँ प्रस्तुत करते हुए लिखा है - “समस्त नदियों के बालुकणों की गणना की जाय अथवा सभी समुद्रों के पानी को हथेली में एकत्रित कर उसके जलकणों की गणना की जाय तो उन बालुकणों तथा जलकणों की संख्या से भी अधिक अर्थ एक पूर्व का होगा।

^१ दिगम्बर परम्परा में ११ वे पूर्व का नाम कल्याण है।

^२ श्वेताम्बर परम्परानुसार पूर्वों की उपरोक्त पदसंख्या समवायांग एव नन्दी-वृत्ति के आधार पर तथा दिगम्बर परम्परानुसार पदसंख्या धवला, जयधवला, गोम्मटनार एव अग पण्णत्ति के अनुसार दी गई है। [सम्पादक]

अंतकृद्दशा	संख्यात हजार पद, सम० नदी वृत्ति के अनुसार २३,०४०००	६००
अनुत्तरोपपानिकदशा	संख्यात हजार पद, सम०, नदी वृ० के अनुसार ४६,०८०००	१६२
प्रश्नव्याकरण	संख्यात हजार पद, सम० एव नदी वृ० के अनुसार ६२,१६,०००	१३०० समवायाग और नदी सूत्र मे प्रश्नव्याकरण सूत्र का जो परिचय दिया गया है, वह उपलब्ध प्रश्न- व्याकरण मे विद्यमान नहीं है ।
विपाकसूत्र	संख्यात हजार पद, सम० और नदीवृत्ति के अनुसार १,८४,३२,०००	१२१६
दृष्टिवाद	संख्यात हजार पद	पूर्वो सहित वारहवा अग वीर निर्वाण स० १००० मे विच्छिन्न हो गया ।

वस्तुस्थिति यह है कि द्वादशागी का बहुत बड़ा अश कालप्रभाव से विलुप्त हो चुका है अथवा विच्छिन्न-विकीर्ण हो चुका है । इस क्रमिक ह्रास के उपरान्त भी द्वादशागी का जितना भाग आज उपलब्ध है वह अनमोल निधि है और साधना-पथ मे निरत मुमुक्षुओं के लिए बराबर मार्ग-दर्शन करता आ रहा है ।

ज्वेताम्बर परम्परा की मान्यता है कि दुपमा नामक प्रवर्तमान पचम आरक के अन्तिम दिन के पूर्वाह्न काल तक भगवान् महावीर का धर्मशासन और महावीर वाणी-द्वादशागी अशत विद्यमान रह कर भव्यो का उद्धार करते रहेंगे । इस प्रकार की मान्यता के उपरान्त भी ज्वेताम्बर परम्परा के एक प्राचीन ग्रन्थ 'नित्योगाली पडिना' मे भगवान् महावीर के निर्वाण पश्चात् २१००० वर्ष पर्यन्त पचम आरक के अन्तिम दिन तक 'दशवेकालिक सूत्र का अर्थ' 'आवश्यक सूत्र', 'अनुयोगद्वार' और 'नदीसूत्र' - चार सूत्रों के अविच्छिन्न रूप मे विद्यमान रहने के उल्लेख के साथ^१ द्वादशागी के विच्छिन्न होने के सम्बन्ध मे निम्नलिखित रूप मे विवरण दिया गया है -

^१ वानाण महेस्सेण य, एकवीणाए उह भरहवामे ।
दमनेगलियप्रत्यो दुप्पनहजमि नानिहिति ॥७०॥
उगगेम महम्मत् वानाण वीम्मोत्तरमग्गाओ ।
पन्नोच्छिन्न होती आवम्मग जाव निन्ध नु ॥७२॥

रूप से तो आवद्ध नहीं कर पाये । तदनन्तर आर्य सुधर्मा से आर्य जम्बू ने, जम्बू से आर्य प्रभव ने और आगे चल कर क्रमशः एक के पश्चात् दूसरे आचार्यों ने अपने-अपने गुरु से जो द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त किया उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में आते-आते द्वादशांगी के अर्थ के कितनी बड़ी मात्रा में पर्याय निकल गए, छूट गए अथवा विलीन हो गए, इसकी कल्पना करना भी कठिन है ।

आर्य भद्रबाहु के पश्चात् (वी० नि० स० १७०) अन्तिम चार पूर्व अर्थतः और आर्य स्थूलभद्र के पश्चात् (वी० नि० स० २१५) शब्दतः विलुप्त हो गए ।

द्वादशांगी के किस-किस अंश का किन-किन आचार्यों के समय में ह्रास हुआ यह यथास्थान बताने का प्रयास किया जायगा । आर्य सुधर्मा से प्राप्त द्वादशांगी में से आज हमारे पास कितना अंश अवशिष्ट रह गया, यहां केवल यही बताने के लिए एक तालिका दी जा रही है, जो इस प्रकार है :-

अंग का नाम	मूल पद संख्या	उपलब्ध पाठ (श्लोक प्रमाण)
आचारांग	१८,०००	२५०० महापरिज्ञा नामक ७ वा अध्ययन विलुप्त हो चुका है ।
सूत्रकृतांग	३६,०००	२१००
स्थानांग	७२,०००	३७७०
समवायांग	१,४४,०००	१६६७
व्यख्याप्रज्ञप्ति	२,८८,००० (नदीसूत्र) ^१ ८४,००० (समवायांग) ^२	१५७५२ १०१ शतको में से आज ४१ शतक ही उपलब्ध है ।
ज्ञातृधर्मकथा	समवायांग और नन्दी के अनुसार संख्येय हजार पद और इन दोनों अंगों की वृत्ति के अनुसार ५,७६,०००	५५०० इस अंग के अनेक कथानक वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं ।
उपासकदशा	संख्यात हजार पद सम० एव नदी के अनुसार पर दोनों सूत्रों की वृत्ति के अनुसार ११,५२,०००	८१२

^१ दो लक्खा अठ्ठासीइ पयसहस्साइ पयग्गेण... [नदी, पृ० ४५८, राय धनपतिसिंह]

^२ चउरासीइपयसहस्साइ पयग्गेण पण्णात्ता . .

[समवायांग, पृ० १७६ (अ), राय धनपतिसिंह]

वीर-निर्वाण स० १३०० मे माढर गोत्रीय सभूति नामक श्रमण की मृत्यु होने पर द्वादशांगी के चतुर्थ अंग समवायाग सूत्र का विच्छेद हो जायगा ।^१

वीर-नि० स० १३५० मे आर्जव मुनि के स्वर्गगमन के पश्चात् जिनेन्द्र भगवान् ने स्थानाग सूत्र के विच्छिन्न होने का निर्देश किया है ।^२

वीर-नि० स० १५०० मे गौतम गोत्रीय महासत्त्वशाली श्रमण फल्गुमित्र के निधन पर दशाश्रुतस्कध का विच्छेद होना बताया गया है ।^३

वीर-निर्वाण स० १६०० मे भारद्वाज गोत्रीय महाश्रमण नाम से विख्यात श्रमण के पश्चात् 'सूत्रकृताग' का विच्छेद हो जायगा ।^४

वीर-नि० स० २०,००० मे हारित गोत्रीय विष्णु मुनि का निधन हो जाने पर आचाराग का विच्छेद हो जायगा । दुषमा नामक पंचम आरक का थोडा-सा समय अवशिष्ट रहने पर क्षमा, तप आदि गुणों के भण्डार दुषसह नाम के अणगार होंगे । वे भरत क्षेत्र मे अन्तिम आचारागधर होंगे । उनके निधन के साथ ही चारित्र सहित आचाराग समूल नष्ट हो जायगा । अनुयोग सहित आचाराग ही श्रमणगण को आचार का बोध कराने वाला है अत आचाराग के प्रणष्ट हो जाने पर सर्वत्र अनाचार का साम्राज्य व्याप्त हो जायगा । आचार सूत्र के प्रणष्ट हो जाने पर फिर श्रमणों का नाम मात्र भी अवशिष्ट नहीं रहेगा ।^५

^१ समवाय ववच्छेदो, तेरसहि सतेहि होहि वासाण ।

माढर गोत्तस्स इह, सभूतिजतिस्स मरणमि ॥८१०॥ [तित्थोगाली पइत्ता]

^२ तेरसवरिस सतेहि पण्णासा समहिएहि वोच्छेदो ।

अज्जव जतिस्स मरणे ठाणस्स जिणेहि निदिट्ठो ॥८११॥ [वही]

^३ भण्णदो दसाण छेदो पनरससएहि होइ वरिसाण ।

समणम्मि फल्गुमित्ते, गोयमगोत्ते महासत्ते ॥८१३॥ [वही]

^४ भारद्वायसगुत्ते, सूयगडगं महासमण नामे ।

अगुणव्वीससतेहि जाही वरिसाण वोच्छित्ति ॥८१४॥ [वही]

^५ विण्हु मुण्णिम्मि मरते, हारित गोत्तम्मि होति वीसाए ।

वरिसाण सहस्सेहि, आयारगस्स वोच्छेदो ॥८१६॥

अह दुसमाए सेसे, होही नामेण दुप्पसह समणो ।

अणगारो गुणगारो, खमागारो तवागारो ॥८१७॥

सो किर आयारधरो, अपच्छिमो होहीति भरहवासे ।

तेण सम आयारो, निस्सिही सम चरित्तेण ॥८१८॥

अगुओगच्छिण्णायारो, अह समणगणस्स दावियायारो ।

आयारम्मि पणट्ठे, होहीति तइया अणायारो ॥८१९॥

चकमिउ वरतर तिमिसगुहाए तमधकाराए ।

न य तइया समणाण, आयार-सुत्ते पणट्ठमि ॥८२०॥ [वही]

“भगवान् महावीर के आठवे पट्टधर (आर्य स्थूल भद्र) के समय मे १४ पूर्वो मे से अन्तिम ४ पूर्व प्रणष्ट हो गए । उनके समय मे अनवष्टप तप और पारचित तप ये दोनो तप भी नष्ट हो गए क्योकि चतुर्दश पूर्वधरों के काल तक ही ये दोनो तप विद्यमान रहते है । शेष सब (तप) तीर्थ की अवस्थिति तक विद्यमान रहते है ।^१

सकडाल कुल के यश को बढ़ाने वाले धीरवर आर्य स्थूलभद्र प्रथम दशपूर्वधर और श्रेष्ठ श्रमणगुणों के धारक सत्यमित्र नामक श्रमण अन्तिम दशपूर्वधर होगे ।^२

वीर-निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात् उत्तरवलिस्सह के वाचकवश मे हुए वृषभतुल्य आचार्य (देवर्द्धि क्षमाश्रमण) के स्वर्गगमन के साथ ही पूर्वो का ज्ञान विच्छिन्न हो जाएगा ।^३

वीर-निर्वाण सवत् १२५० मे दिन्नगणि-पुण्यमित्र के स्वर्गगमन के साथ ‘वियाहपण्णत्ति’ का विच्छेद हो जायगा । श्रामण्य के परिपालन मे निपुण वीर-वर श्रमण पुण्यमित्र ‘वियाह पण्णत्ति’ के धारको मे अन्तिम होगे । गुणो से ओत-प्रोत ८४ हजार पदो से सुशोभित ‘वियाहपण्णत्ति’ रूपी वृक्ष के विच्छिन्न हो जाने पर लोग गुण रूपी फल से वंचित हो जायेगे ।^४

इगवीस सहस्साइ, वासाण वीरमोक्खगमणाओ ।

अणुओगदार-नदी, अव्वोच्छिन्नाउ जा तित्थ ॥५३॥

[विजयदानसूरि द्वारा अपने ग्रन्थ ‘विविध प्रश्नोत्तर’ मे तीर्थोद्गाली के नाम से उद्धृत]
ये ३ गाथाए हमारे पास उपलब्ध तित्थोगालीपइन्ना मे नही है । [सम्पादक]

^१ एतेण कारणेण उ, पुरिसजुगे अट्ठममि वीरस्स ।

सयराहेण पण्ठाइ, जाण चत्तारि पुव्वाइ ॥७६८॥

अणवट्ठपो य तवो, तव पारची य दोवि वोच्छिन्ना ।

चउदस पुव्वधरमि, धरति सेसा उ जा तित्थ ॥७६९॥ तित्थोगाली पइन्ना

^२ पढमो दस पुव्वीण, सकडाल कुलरस जसकरो धीरो ।

नामेण थूलभद्दो, अविहि साधम्मभद्दोत्ति ॥८०१॥

नामेण सच्चमिन्नो, समणो समणगुणनिउणविचित्तिओ ।

होही अपच्छिमो किर, दसपुव्वीधारओ वीरो ॥८०२॥

[तित्थोगालीपइण्णा]

^३ वोलीणम्मि सहस्से, वरिसाण वीरमोक्खगमणाओ ।

उत्तरवायगवसभे, पुव्वगयस्स भवे छेदो ॥८०५॥ [वही]

^४ पण्णासा वरिसेहि य वारसवरिससएहि वोच्छेदो ।

दिण्णागणिपूसमित्ते, सविवाहाण छल माण ॥८०७॥

नामेण पूसमित्तो, समणो समणगुणनिउणचित्तो ।

होही अपच्छिमो किर, विवाहमुयधारको वीरो ॥८०८॥

तमि य विवाहरुक्खे, चुलसीति पयसहस्सगुणकिलिओ ।

सहसच्चिय सभतो होही गुणनिप्फलो लोगो ॥८०९॥ [वही]

पाठ वल्लभी में हुई अन्तिम वाचना में देवर्द्धि क्षमाश्रमण आदि आचार्यों द्वारा वीर निर्वाण स० ६८० में निर्धारित किया गया था। इस अन्तिम आगम-वाचना से १५३ वर्ष पूर्व वीर नि० स० ८२७ में, लगभग एक ही समय में दो विभिन्न स्थानों पर दो आगम-वाचनाएँ, पहली आगम-वाचना आर्य स्कन्दिल की अध्यक्षता में मथुरा में और दूसरी आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में, वल्लभी में हो चुकी थी। उपरिर्वाणित द्वितीय मान्यता के अनुसार द्वादशांगी का मूलस्वरूप ८२७ वर्षों तक यथावत् बना रहा हो और केवल १५३ वर्षों की अवधि में ही इतने स्वल्प परिमाण में अवशिष्ट रह गया हो, यह विचार करने पर स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता। श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के जीवनकाल में वीर नि० स० १६० के आसपास की अवधि में हुई प्रथम आगम-वाचना के समय द्वादशांगी का जितना ह्रास हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय तो हमें इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा कि वी० नि० स० ८२७ में हुई स्कन्दिलीय और नागार्जुनीय वाचनाओं के समय तक द्वादशांगी का प्रचुर मात्रा में ह्रास हो चुका था तथा एकादशांगी का आज जो परिमाण उपलब्ध है, उससे कोई बहुत अधिक परिमाण स्कन्दिलीय और नागार्जुनीय वाचनाओं के समय में नहीं रहा होगा।

इन सब तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् पहले प्रश्न का यही वास्तविक उत्तर प्रतीत होता है कि कालप्रभाव, प्राकृतिक प्रकोपो एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रमुख सूत्रधरो के स्वर्गगमन के साथ-साथ श्रुत का भी शनैः शनैः ह्रास होता गया।

द्वादशांगी का कौन कौन सा अंग किस किस समय में विच्छिन्न हुआ, इस सम्बन्ध में जो तित्थोगाली में विवरण दिया गया है, उसके अनुसार जिस अंग के जिस समय में विच्छिन्न होने का उल्लेख है, उस समय में वह अंग पूर्णतः लुप्त हो गया अथवा अंशतः ही लुप्त हुआ, इस दूसरे प्रश्न पर अब हमें विचार करना है। इस सन्दर्भ में हमें उन सब गाथाओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा जो आचाराग के विच्छेद के विषय में ऊपर दी गई हैं। गाथा सख्या ८१६ में बताया गया है कि वी० नि० स० २०,००० में आचाराग का विच्छेद हो जायगा। इसके पश्चात् गाथा सख्या ८१७ में बताया गया है कि दुष्मा नामक पचम आरक का कुछ समय शेष रहने पर दुःप्रसह नामक आचार्य अन्तिम आचारागधर होंगे। उन दुःप्रसह आचार्य के निधन के साथ ही साथ चारित्र सहित आचाराग नष्ट हो जायगा। अतः गाथा सख्या ८२० में बताया गया है कि आचारसूत्र के नष्ट हो जाने के पश्चात् श्रमणों का नाम तक अवशिष्ट नहीं रहेगा और लोग अधकार-पूर्ण तिमिर गुफा में रहेगे।

इन गाथाओं पर गहन चिन्तन से यही निष्कर्ष निकलता है कि वी० नि० स० २०००० में आचाराग के बहुत बड़े भाग का लोप हो जायगा किन्तु वह पूर्णतः विलुप्त नहीं होगा। अंशतः एवं अर्थात् आचाराग, आचारसूत्र के रूप में उक्त विलोप के पश्चात् भी १००० वर्ष तक विद्यमान रहेगा और वीर निर्वाण

इस प्रकार द्वादशागी मे से पाच अङ्गो के विच्छेद के समय का उल्लेख तित्थोगाली मे किया गया है । इस प्रकरण को पढने के पश्चात् समीचीनतया विचार करने पर दो मुख्य प्रश्न उपस्थित होते है । पहला प्रश्न यह है कि इसमे जो अङ्गो के विच्छिन्न होने का उल्लेख किया गया है, वह वस्तुतः उस श्रुत के नष्ट होने के सम्बन्ध मे उल्लेख है अथवा प्रधान सूत्रधर के नष्ट होने के सम्बन्ध मे ? दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिन-जिन अङ्गो के जिस-जिस समय मे विच्छिन्न होने का उल्लेख किया गया है, वे अङ्ग-शास्त्र उस समय मे पूर्णतः नष्ट हो गए अथवा अशत ?

जहा तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है यह प्रश्न बडे लम्बे समय से बहुचर्चित रहा है । व्यवहारभाष्य मे भी इस प्रकार का उल्लेख है :-

“तित्थोगाली मे अनुक्रम से यह विवरण दिया हुआ है कि किस-किस अंग का किस-किस समय मे विच्छेद होगा ।”^१ श्रुत-विच्छेद के सम्बन्ध मे दो प्रकार के अभिमत रहे है, इस प्रकार का आभास नन्दीसूत्र की चूर्णि से स्पष्टतः प्रकट होता है । नन्दीसूत्र-थेरावली की ३२ वीं गाथा की व्याख्या मे नन्दीचूर्णिकार ने इन दोनो प्रकार के मन्तव्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है - “बारह वर्षीय भीषण दुष्काल के समय आहार हेतु इधर-उधर भ्रमण करते रहने के फलस्वरूप अध्ययन एव पुनरावर्तन आदि के अभाव मे श्रुतशास्त्र का ज्ञान नष्ट हो गया । पुनः सुभिक्ष होने पर स्कन्दिलाचार्य के नेतृत्व मे श्रमणसंघ ने एकत्रित हो, जिस जिस साधु को आगमो का जो जो अंश स्मरण था, उसे सुन-सुन कर सम्पूर्ण कालिक श्रुत को सुव्यवस्थित एव सुसंगठित किया । वह वाचना मथुरा नगरी मे हुई इसलिए उसे माथुरी वाचना और स्कन्दिलाचार्य सम्मत थी अतः स्कन्दिलीय अनुयोग के नाम से पुकारी जाती है । दूसरे (आचार्य) कहते है - सूत्र नष्ट नहीं हुए, उस दुर्भिक्षकाल मे जो प्रधान-प्रधान अनुयोगधर (श्रुतधर) थे, उनका निधन हो गया । एक स्कन्दिलाचार्य बचे रहे । उन्होंने मथुरा में साधुओं को पुनः शास्त्रो की वाचना-शिक्षा दी, अतः उसे माथुरी वाचना और स्कन्दिलीय अनुयोग कहा जाता है ।”^२

नन्दी चूर्णि मे जो उक्त दो अभिमतों का उल्लेख किया गया है, उन दोनो प्रकार की मान्यताओं को यदि वास्तविकता की कसौटी पर कसा जाय तो वस्तुतः पहली मान्यता ही तथ्यपूर्ण और उचित ठहरती है । “सूत्र नष्ट नहीं हुए” - इस प्रकार की जो दूसरी मान्यता अभिव्यक्त की गई है वह तथ्यो पर आधारित प्रतीत नहीं होती । द्वादशागी की प्रारम्भिक अवस्था के पद-परिमाण और वर्तमान मे उपलब्ध इसके पाठ की तालिका इसका पर्याप्त पुष्ट प्रमाण है । इस सम्बन्ध मे विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं क्योंकि वर्तमान मे उपलब्ध द्वादशागी का

^१ तित्थोगाली एत्थ, वत्तवा होई आणुपुव्वीए ।

जे तस्स उ अगस्स, वुच्छेदो जहि विणिहिट्ठो ॥ व्या० भा० १०, ७०४

^२ नदीचूर्णि, पृ० ६ (पुण्यविजयजी म० द्वारा संपादित) ।

एक श्रुतधर के निधन के साथ जिस अगशास्त्र के व्यवच्छेद का तित्थोगाली के रचयिता ने उल्लेख किया है, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यही विचार सगत प्रतीत होगा कि एक श्रुतधर के दिवगत होने पर उस श्रुत का पूर्णतः नहीं अपितु अशत लोप हो गया। क्योंकि किसी भी अगशास्त्र को सूत्र और अर्थसहित कण्ठस्थ रखने वाले उस शास्त्र के विशिष्ट ज्ञाता किसी एक समय में कोई एक श्रुतधर हो सकते हैं पर उसके सामान्य सूत्र और अर्थ को कण्ठस्थ रखने वाले हजारों नहीं तो सैकड़ों मुनि उस समय में अवश्य रहे होंगे। ऐसी दशा में एक विशिष्ट सूत्रधर के निधन के साथ उस सूत्र का विशिष्ट ज्ञान विलुप्त हो सकता है न कि वह सम्पूर्ण शास्त्र ही। अपने समय के उन प्रधान और विशिष्ट श्रुतधर के न्यूनाधिक मेधावी शिष्य भी रहे होंगे जिन्होंने सम्पूर्ण न सही पर कुछ न कुछ तो आचाराग का अध्ययन उन श्रुतधर आचार्य के पास अवश्य किया होगा। उन शिष्यों के अतिरिक्त विशाल श्रमण-श्रमणियों के सघों में प्रत्येक साधु अथवा साध्वी ने थोड़ा बहुत तो आचाराग का अध्ययन अवश्यमेव किया होगा। क्योंकि उस समय तक प्रत्येक श्रमण-श्रमणी के लिये आचाराग के अध्ययन की अनिवार्य प्राथमिकता मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में एक श्रुतधर के निधन पर किसी भी श्रुत का स्वल्प अथवा अधिक अण तो विलुप्त हो सकता है पर वह पूरा का पूरा अगशास्त्र ही एक श्रुतधर के न रहने पर सम्पूर्णरूपेण विलुप्त हो जाय यह किसी भी तरह तर्कसगत प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त सब तथ्यों से यही प्रकट होता है कि तित्थोगाली में जो अगों के विच्छेद का विवरण दिया गया है वह वस्तुतः अगों के अशत विच्छेद का ही विवरण है न कि सम्पूर्णतः विच्छेद का। द्वादशागी का जो ह्रास हुआ है उसका चित्र आज हमारे समक्ष प्रत्यक्ष विद्यमान है।

द्वादशांगी विषयक दिगम्बर मान्यता

दिगम्बर परम्परा वर्तमान काल में द्वादशागी के किसी एक भी अग का अस्तित्व नहीं मानती। उसकी मान्यतानुसार वी० नि० स० ६८३ में ही द्वादशागी विलुप्त हो गई। दिगम्बर परम्परा के मान्य अथ तिलोपपण्णात्ति, अगपण्णात्ति श्रुतावतार, आदिपुराण, उत्तरपुराण आदि में द्वादशागी के विनष्ट होने का थोड़े-बहुत मतभेद के साथ जो विवरण दिया गया है, उसका मोटे तौर पर निम्न-लिखित रूप से निष्कर्ष निकलता है -

- १ वीर निर्वाण स० ६२ तक केवलज्ञान विद्यमान रहा। वीर नि० स० १ से १२ तक गौतम, वी० नि० स० १२ से २४ तक आर्य सुधर्मा और वी० नि० स० २४ से ६२ तक जम्बू स्वामी केवली रहे।
- २ वीर नि० स० ६२ से १६२ तक १०० वर्ष का काल चतुर्दश पूर्वधर-काल रहा। इन १०० वर्षों में नदी (विष्णुकुमार), नदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये ५ श्रुतकेवली हुए।

सं० २१,००० के लगभग जिस दिन पंचम आरक समाप्त होगा, उस दिन के प्रथम प्रहर में आचार्य दुःप्रसह के स्वर्ग-गमन के साथ ही आचाराग का भी पूर्णत उच्छेद हो जायगा । यदि वीर नि० सं० २०,००० में ही आचाराग का पूर्णत उच्छेद हो जाता है तो वीर निर्वाण के लगभग २१००० वर्ष पश्चात् पंचम आरक की समाप्ति के अंतिम दिन में स्वर्गस्थ होने वाले दुःप्रसह आचार्य को अंतिम आचारधर किस प्रकार बताया जा सकता है ? यदि कहा जाय कि यहाँ 'आचारधर' शब्द का प्रयोग आचारागधर के अर्थ में नहीं अपितु आचारधर के अर्थ में किया गया है तो यह कथन किसी भी दशा में उचित नहीं ठहरता । क्योंकि गाथा में निर्दिष्ट — "तेण सम आयारो, निस्सिही सम चरित्तेण" — इस पद में 'चरित्तेण' इस शब्द से चारित्र्य अर्थात् आचार का और 'आयारो' इस शब्द से आचाराग का स्पष्ट शब्दों में पृथक्-पृथक् उल्लेख किया गया है । यदि तित्थोगाली के रचनाकार की 'आयारो' शब्द से चारित्र्य-आचार अर्थ अभीष्ट होता तो वे 'सम चरित्तेण' इस पद से चारित्र्य का पुनः पृथक् रूप से उल्लेख नहीं करते । वस्तुतः उन्होंने 'आयारो' शब्द का प्रयोग इस गाथा में आचाराग के लिये ही प्रयुक्त किया है और इससे आगे की गाथा सख्या ८२० के — "न य तइया समणाण, आयारसुत्ते पणट्ठम्मि" — इस पद में अपने अभिप्रेत कथन को यह कह कर सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट कर दिया है कि आचार-सूत्र के विनष्ट होने के पश्चात् श्रमणों का एकान्तत अभाव हो जायगा ।

इन सब तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि 'तित्थोगाली' में जो अंगशास्त्रों के विच्छेद का पृथक्-पृथक् समय दिया गया है, उस-उस समय में आचारागादि अंग शास्त्रों का पूर्णत नहीं अपितु अंशतः विच्छेद बताया गया है । तित्थोगाली के प्रणेता आचार्य का उक्त प्रकरण में यही बताने का अभिप्राय है कि गणधर-काल में द्वादशांगी का जो विशाल स्वरूप था उसका प्रचुर मात्रा में विच्छेद हो गया अथवा होगा पर अंशत छोटे-बड़े यत्किंचित् रूपेण द्वादशांगी पंचम आरक की समाप्ति के अंतिम दिन में चतुर्विध तीर्थ की विद्यमानता तक निश्चित रूप से विद्यमान रहेगी ।

तित्थोगाली के उपरोक्त प्रकरण की गाथाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि जहाँ किसी अंगशास्त्र के सम्पूर्ण रूप से विलुप्त होने का उल्लेख करना ग्रन्थकार को अभीप्सित था वहाँ उन्होंने 'नासिही', 'निस्सिही' और 'पणट्ठम्मि' शब्दों का प्रयोग किया है और जहाँ उन्हें किसी अंगशास्त्र के कुछ अंश, कुछ भाग के विलुप्त होने का उल्लेख करना अभीष्ट था वहाँ उन्होंने "वोच्छेदो", "वोच्छित्ती" — इन शब्दों का प्रयोग किया है । इससे भी ग्रन्थकार के अभिप्राय का स्पष्ट आभास होता है कि अंगशास्त्रों के विच्छेद का जो विवरण उन्होंने तित्थोगाली में प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कतिपय अंगों के अंशतः लोप का और अंत में दुःप्रसह आचार्य की मृत्यु के पश्चात् आचाराग के सम्पूर्णत विनष्ट होने का उल्लेख किया है ।

अग्रसर कर अमृतत्व प्रदान करने वाले, जैन धर्म के आधारस्तम्भोपम मूल सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने वाले अमृत से भी अधिक मधुर निम्नलिखित अमोल वचन किसी छद्मस्थ आचार्य के मस्तिष्क की कल्पना से उद्भूत है —

- १ सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता न हतव्वा न अज्जावेयव्वा न परिधितव्वा न परियावेयव्वा, न उद्देयव्वा, एस धम्मे सुद्धे निइए सासए..... ।
- २ तुमसि नाम सच्चेव ज हंतव्वंति मन्नसि..... ।
- ३ धम्मो मगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सजमोतवो । इत्यादि ।

ये शाश्वत सत्य प्रभु महावीर द्वारा प्ररूपित हैं, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शका नहीं होनी चाहिए । महावीर वाणी (द्वादशागी) के पूर्णतः विनष्ट हो जाने की बात कहना वस्तुतः एक प्रकार से जिन शासन की प्रतिष्ठा के लिये हितकर नहीं अपितु अहितकर ही सिद्ध हो सकता है । क्योंकि इस प्रकार की मान्यता अभिव्यक्त करने पर सहज ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि प्रभु महावीर की वाणी का एक भी शब्द विद्यमान नहीं है तो आज जो जैन धर्म और जैन सिद्धान्तों का स्वरूप विद्यमान है वह किनके शब्दों पर अवलंबित एवं आधारित है ? जो कुछ आज हमारे पास विद्यमान है क्या वह सब महावीर वाणी की देन नहीं है ?

द्वादशागी के बहुत बड़े भाग का विच्छेद हुआ है, इस तथ्य को कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता । द्वादशागी की भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आना सम्भव है पर वस्तुतः आर्य सुधर्मा द्वारा प्रभु की दिव्य ध्वनि के आधार पर ग्रथित एकादशागी और पूर्वज्ञान आज भी अशत विद्यमान हैं और पंचम आरक की समाप्ति से कुछ समय पूर्व तक ये विद्यमान रहेगे ।

३. वी० नि० सं० १६२ से ३४५ पर्यन्त अर्थात् १८३ वर्ष तक १० पूर्वधरो का काल रहा । इस अवधि में विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, देव और धर्मसेन ये ११ दश पूर्वधर हुए ।
४. वी० नि० सं० ३४५ से ५६५ पर्यन्त २२० वर्षों का काल एकादशागधरों का काल रहा । इस २२० वर्ष की अवधि में नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कसार्य ये ५ एकादशागधर हुए ।
५. तत्पश्चात् वी० नि० सं० ५६५ से ६८३ तक ११८ वर्ष का आचारागधर काल रहा । इस अवधि में समुद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु (द्वितीय) और लोहार्य ये ४ आचारागधर हुए ।

इसके पश्चात् कोई अगधर नहीं रहा और इस प्रकार वी० नि० सं० ६८३ में द्वादशागी विलुप्त हो गई ।

यद्यपि तिलोपपण्णत्ति, आदिपुराण आदि दिगम्बर परम्परा के प्राचीन और मान्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है कि द्वादशागी का वी० नि० सं० ६८३ में विच्छेद हो जाने के उपरान्त भी वी० नि० सं० २०३१७ तक अर्थात् दुषमा काल की समाप्ति के कतिपय वर्ष पूर्व तक द्वादशागी अशत विद्यमान रहेगी,^१ तथापि दिगम्बर परम्परा में आज यह मान्यता आमतौर से प्रचलित है — “वीर नि० सं० ६८३ में ११ अगो का, १४ पूर्वों का, त्रिषष्टि-शलाका पुरुष चरित्र का और समस्त मूल जिनागम साहित्य का सम्पूर्ण रूप से विनाश हो गया । प्रभु महावीर की दिव्य ध्वनि से प्रकट हुआ एक भी शब्द आज विद्यमान नहीं रहा है ।”

इस प्रकार की प्रचलित मान्यता का कोई ठोस आधार दिगम्बर परम्परा के किसी मान्य प्राचीन ग्रंथ में खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होता ।

भगवान् महावीर के अनुयायी सभी विद्वानों, विचारकों और प्रत्येक जैन के लिए यह निष्पक्ष रूप से चिन्तन का विषय है कि क्या भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित शाश्वत सत्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और भावनाओं आदि के अमर सिद्धान्त आर्यधरा से विलुप्त हो चुके हैं ? क्या अमरता की ओर

^१ (क) वीससहस्र तिसदा, सत्तारस वच्छराणि सुदतित्थ ।

धम्मपयट्ठण हेद्द, वोच्छसदि काल दोसेण ॥१४६३॥

[तिलोपपण्णत्ति, म ४]

(ख) श्रुत तपोभृतामेषा प्रणेश्यति परम्परा ।

शेषैरपि श्रुतज्ञानस्यैको देशस्तपोधनै ॥५२७॥

जिन सेनानुगैर्वीरसेनै प्राप्तमहद्भिभि ।

समाप्ते दुष्पमाया प्राक्प्रायशो वर्तयिष्यते ॥५२८॥

[महापुराण (उत्तरपुराण, पर्व ७६)]

आर्य जम्बू के पूर्वभव :

आर्य जम्बू ने ऐसी अद्भुत आत्मशक्ति, अपनी अपरिमित धन-सम्पत्ति एवं सर्वप्रिय-सम्मोहक भव्य व्यक्तित्व किस प्रकार प्राप्त किया, यह उनके पूर्वभव के वृत्तान्त से भलीभांति जाना जा सकता है अतः यहाँ उनके पूर्वभवों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

भगवान् महावीर, निर्वाणगमन से १६ वर्ष पूर्व, एक समय राजगृह नगर के गुणशील नामक उद्यान में पधारे हुए थे। भगवान् की दिव्य देशना सुनने हेतु अपार जनसमूह प्रभु के समवसरण की ओर उमड़ पड़ा। मगध-सम्राट् श्रेणिक भी अपने परिजन-पुरजन आदि के साथ तीर्थंकर महावीर के दर्शन-वन्दन एवं उपदेश-श्रवण की उत्कण्ठा लिए प्रभु-सेवा में उपस्थित हुए। दर्शनाय जाते समय श्रेणिक ने मार्ग में प्रसन्नचन्द्र राजपि को चिलचिलाती धूप में ध्यानमग्न देखा। उनके उग्र तप ने प्रभावित श्रेणिक त्रिभुवनतिलक भगवान् महावीर से महर्षि प्रसन्नचन्द्र के घोर तप के फलस्वरूप होने वाली उनकी भावी गति के सम्बन्ध में ऊहापोहात्मक अनेक प्रश्न कर रहे थे। भगवान् महावीर श्रेणिक के प्रश्नों के उत्तर में राजपि प्रसन्नचन्द्र द्वारा अपने तीव्र अशुभ एवं शुभ अव्यवसायों के कारण किए जा रहे नारक एवं देवायु के उपार्जन तथा क्षय के सम्बन्ध में फरमा रहे थे। उसी समय श्रेणिक ने देवदुन्दुभि-श्रवण एवं देवों के सम्पात को देखकर साश्चर्य प्रभु से उसका कारण पूछा। प्रभु ने फरमाया — “राजपि प्रसन्नचन्द्र को केवलजानोपलब्धि हो गई है।”

देवों ने पंच-दिव्य वर्षा कर केवली प्रसन्नचन्द्र का केवल-जानोत्सव मनाया और उसके पश्चात् वे दर्शन हेतु प्रभु के समवसरण में आये। उन देवों ने प्रभु के पादपद्मों में प्रणाम किया। उसी समय विद्युन्माली नामक एक महासमृद्धिशाली देव ने समवसरण में उपस्थित हो प्रभु को वन्दन करते हुए सूर्य एवं चन्द्रमा के समान जगमगाती हुई मणियों से जटित मुकुट से सुशोभित अपना मस्तक प्रभु के पदारविन्द में भुकाया। विद्युन्माली का सौन्दर्य और शरीर की कान्ति अन्य सब देवों से इतनी अधिक तेजस्वी सौम्य, नयनाभिराम और मनोहारिणी थी कि परिषद् में उपस्थित अधिकांश लोग विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर एक-टक देखते ही रह गये।

महाराज श्रेणिक ने प्रभु को साजलि शीश भुकाते हुए प्रश्न किया — “विश्वेकनाथ ! सब देवों में अत्यधिक तेजस्वी यह कौनसा देव है ? इसने किस महान् सुकृत के प्रताप से ऐसा अद्भुत कान्तिमान् एवं मनमोहक सौन्दर्य प्राप्त किया है ?

भगवान् महावीर ने मगधसम्राट् के प्रश्न का उत्तर देते हुए फरमाया — “राजन् ! इसी मगध जनपद में सुग्राम नामक ग्राम में आर्जव नामक एक राष्ट्रकूट अथवा राठोड (रट्ठउडो) रहता था।^१ उसकी पत्नी रेवती की कुक्षि

^१ तत्थासि तत्थवाणी अज्जव अज्जवति रट्ठउडो । ॥२॥ [उपदेशमाला, दोषट्ठी वृत्ति]

आर्य जम्बू

(भगवान् महावीर के द्वितीय पट्टधर)

भगवान् महावीर स्वामी के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा के निर्वाण पश्चात् उनके प्रमुख शिष्य आर्य जम्बू ईसा से ५०७ वर्ष पूर्व, वीर निर्वाण सवत् २० मे धर्म-संघ के द्वितीय आचार्य बने ।

भगवान् महावीर के शासन मे आर्य जम्बू एक महान् समर्थ आचार्य हुए है । जिस प्रकार उनके अनुपम त्याग की महत्ता प्रकट करने के लिए ससार मे कोई उपमा उपलब्ध नहीं होती, ठीक उसी प्रकार उनकी शरीर-सम्पदा, वैराग्य, तप, गुरुभक्ति, सरलता और आध्यात्मिक ज्ञान आदि का चित्रण करने के लिए अथक परिश्रम से भी कोई उपयुक्त शब्दावली प्राप्त नहीं होती ।

अत्यन्त सुकुमार, स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल और सशक्त, स्वर्ण के समान कान्तिमान सुमनसर-सुरोपम शरीर, मादक यौवन मे प्रथम पाद-निक्षेप, समस्त विद्याओं एव ७२ कलाओं मे निपुणता, कुबेरोपम अक्षय-अतुल धन-वैभव, सुरसुन्दरियों के समान रूप-लावण्यसम्पन्न आठ कोकिलकण्ठिनी नववधुएं, विपुल विलासोपकरण, सुन्दर-सुखद वातावरण, सुख के समस्त साधन — ये सब कुछ सहजप्राप्त ऐहिक प्रलोभन जिस मुक्तिपथ के पथिक को किञ्चित्मात्र भी लुब्ध न कर सके, उस महान् साधक की विराटता का वास्तविक वर्णन लेखनी अथवा शब्दों से किया जाना एक प्रकार से असम्भव है । उद्दाम यौवन मे अपने समक्ष भोगार्थ प्रस्तुत असीम भोग सामग्री को ठुकरा कर जम्बू कुमार का स्वेच्छा से कण्टकाकीर्ण त्याग-पथ पर आरूढ होना, यह अपने आप मे एक ऐसा असाधारण आश्चर्यजनक उदाहरण है जो सम्भवतः ससार के इतिहास मे खोजने पर भी अन्यत्र नहीं मिलेगा ।

प्रत्येक मुमुक्षु साधक के लिए प्रकाशस्तम्भ की तरह पथ-प्रदर्शक जम्बूकुमार का उत्कट विरक्तिपूर्ण, आध्यात्मिक साधना की अमिट लौ युक्त अखण्ड ज्योति से जगमगाता हुआ परम उद्दीप्त, परम उद्दात्त साहसी जीवन एक लम्बे काल से कवियों, कलाकारों, एवं लेखकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है और उनके द्वारा समय-समय पर जम्बूकुमार के जीवन के सम्बन्ध मे प्रचुर मात्रा मे अनेक भाषाओं एव विविध विधाओं मे साहित्य का सृजन किया जाता रहा है ।

आर्य जम्बू वर्तमान अवसर्पिणी काल मे भरतक्षेत्र के अन्तिम केवली एव अन्तिम मुक्तिगामी माने गए हैं । श्रद्धालु कवि ने निम्नलिखित सुन्दर शब्दों मे एतद्विषयक अपनी भावाभिव्यञ्जना की है —

लोकोत्तर हि सौभाग्य, जम्बूस्वामि महामुने ।

अद्यापि य पति प्राप्य, शिवश्रीर्नान्यमिच्छति ॥

रख दिया^१ और साथी श्रमणों के साथ वे अपने आश्रमस्थल की ओर लौट पड़े। भवदेव और अन्य परिजनो सहित अनेक ग्रामवासी भी मुनियों को पहुंचाने हेतु उनके पीछे-पीछे चल दिये। साधुओं को थोड़ी दूरी तक पहुंचा कर महिलाएं अपने अपने घरों की ओर लौट गईं। तदनन्तर कुछ और दूरी पर साधुओं को पहुंचाकर पुरुष-वर्ग भी लौटने लगा। उन लोगों ने वरवेशधारी भवदेव को भी लौटने का आग्रह करते हुए कहा – “जैन श्रमण, “अब तुम लौट जाओ” – इस प्रकार का सदोष वचन कभी नहीं बोलते, अतः भवदेव ! अब तुम भी लौट चलो।”

“पर बिना भैया के कहे मैं कैसे लौटूँ” – यह सोचकर भवदेव उन लोगों के साथ नहीं लौटा और भवदत्त के पीछे-पीछे आगे की ओर बढ़ता ही गया। ग्राम से पर्याप्त दूरी पर निकल जाने के पश्चात् एक उपाय भवदेव के ध्यान में आया कि वातचीत का क्रम चालू करने पर बहुत सम्भव है उसके बड़े भाई उसे लौटने का कुछ सकेत करे। वह वातचीत का सिलसिला चलाते हुए बोला – “श्रेष्ठार्य ! यह खेत अपना है, यह वनखण्ड और वह तालाब भी अपने ही हैं। वह जो उस पार का खेत है वह अपने पड़ौसी का और उस छोर वाला आम्रकुज आपके परमसखा का है।”

इस प्रकार की अनेक वातें भवदेव ने कही पर भवदत्त ने “हा-हा, मैं जानता हूँ”, इन वाक्यों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार वातों ही वातों में वे अपने गाव की सीमा से बहुत आगे बढ़ गये और कुछ ही समय में वे आचार्यश्री की सेवा में पहुँच गये।

वरोचित वेश में भवदेव को देखकर आचार्य सुस्थित ने पूछा – “यह सौम्य युवक कैसे आया है ?”

भवदत्त ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया – “प्रब्रज्यार्थ !”

आचार्य श्री ने भवदेव की ओर दृष्टिनिक्षेप करते हुए पूछा – “क्या यही बात है ?”

कही बड़े भाई की अवहेलना न हो जाय इस विचार से भवदेव ने स्वीकृति-सूचक मुद्रा में मस्तक झुकाते हुए कहा – “यही बात है भगवन् !”

आचार्यदेव द्वारा भवदेव को उसी समय जैनी भागवती-दीक्षा दे दी गई। कुछ ही क्षणों पूर्व भोग-मार्ग की ओर उठे हुए चरण त्यागमार्ग पर चल पड़े। सभी श्रमणों के मुख से सहसा निकल पड़ा – “आर्य भवदत्त ने जो कहा वही कर दिखाया।”

कालान्तर में मुनि भवदत्त ने अनशनपूर्वक समाधि के साथ नश्वर शरीर का त्याग किया और वे सौधर्मेन्द्र के सामानिक देव बने।

उधर भवदेव दीक्षित हो जाने पर भी सदा अपनी पत्नी का चिन्तन किया करता था। वह बहिरंग रूप से तो श्रमणाचार का पालन कर रहा था परन्तु

^१ समप्पिय च भक्खभायण भवदेवस्स करे...

[जबुचरिय (गुणपाल), पृ० १८]

से भवदत्त और भवदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । युवावस्था में पदार्पण करते ही भवदत्त ने संसार से विरक्त हो सुस्थित नामक आचार्य के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली और उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों, नगरों एवं ग्रामों में विचरण करते हुए समय की साधना करने लगा ।

एक बार आचार्य सुस्थित का एक शिष्य उनसे आज्ञा प्राप्त कर कुछ श्रमणों के साथ अपने छोटे सहोदर को दीक्षित होने की प्रेरणा देने हेतु अपने ग्राम पहुँचा । ग्राम में उसके छोटे भाई का विवाह निश्चित हो चुका था अतः वह प्रव्रजित नहीं हुआ और फलतः मुनि को बिना कार्यसिद्धि के ही लौटना पड़ा । मुनि भवदत्त ने अपने साथी मुनि से बात ही बात में कह दिया — “आपके भाई के हृदय में यदि आपके प्रति प्रगाढ़ प्रीति और सच्चा भ्रातृप्रेम होता तो बड़े लम्बे समय के पश्चात् आपको देख कर अवश्यमेव वह आपके पीछे चला आता ।”

मुनि भवदत्त के इस कथन को अपने भ्राता के स्नेह पर आक्षेप समझ कर उस मुनि ने कहा — “मुने ! कहना जितना सरल है, वस्तुतः करना उतना सरल नहीं । यदि आपको अपने भाई के प्रति इतना दृढ़ विश्वास है तो आप उन्हें प्रव्रजित करवा कर दिखाइये ।”

भवदत्त मुनि ने कहा — “यदि आचार्यश्री मगध जनपद की ओर विहार करें तो कुछ ही दिनों पश्चात् आप मेरे लघु भ्राता को अवश्य ही मुनिवेश में देखेंगे ।

सयोगवश आचार्य सुस्थित अपने शिष्यों सहित विचरण करते हुए मगध जनपद में पहुँच गए । मुनि भवदत्त भी अपने गुरु से आज्ञा लेकर कुछ साधुओं के साथ अपने ग्राम में पहुँचे । मुनि भवदत्त के दर्शन कर उनके परिजन व परिचित परम प्रसन्न हुए और उन्होंने सब श्रमणों को निरवद्य आहारादि का दान देकर अपने आपको कृतकृत्य समझा । जिस समय भवदत्त अपने परिवार के लोगों के बीच पहुँचे उससे कुछ ही समय पहले भवदेव का विवाह नागदत्त एवं वामुकी की कन्या नागिला के साथ सम्पन्न हुआ था । अपनी सखी-सहेलियों के बीच बैठे नववधु नागिला को जिस समय भवदेव शृंगारालंकारादि से अलंकृत कर रहा था, उसी समय उसे अपने अग्रज भवदत्त के शुभागमन का समाचार मिला । वह तत्काल उनके दर्शन एवं वन्दन हेतु उठ बैठा । यद्यपि नववधु की सखियों ने उसे बहुतेरा समझाया कि नवविवाहिता पत्नी को प्रसाधनादि से अर्द्धशृंगारितावस्था में छोड़कर उसे नहीं जाना चाहिए तथापि भवदेव क्षण भर भी बिना रुके सुदीर्घकाल से विछुड़े अपने बड़े भाई से मिलने की उत्कण्ठा लिए यह कह कर चल दिया — “कुलवालाओं ! मैं अपने ज्येष्ठार्य को प्रणाम कर अभी-अभी लौटता हूँ ।”

तदनन्तर भवदेव बड़ी शीघ्रतापूर्वक अपने बड़े भाई भवदत्त के पास पहुँचा और उसने असीम हर्षोल्लास से भावविभोर हो अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया । मुनि भवदत्त ने घृत से भरा अपना एक पात्र भवदेव के हाथों पर

को अवश्य पहिचानती होगी। मेरी वह नागिला कैसी है? उसका रूपलावण्य कैसा है और देखने में वह कैसी लगती है?”

श्राविका बोली - “वह ठीक ऐसी ही दिखती है जैसी कि मैं। उसमें और मुझमें कोई विशेषता नहीं है। पर एक बात मैं समझ नहीं पाई कि आप तो पवित्रश्रमणाचार का पालन कर रहे हैं, अब आपको उस नागिला से क्या कार्य है?”

भवदेव - “पाणिग्रहण के तत्काल पश्चात् ही मैं उसे छोड़कर चला गया था।”

श्राविका - “यह तो पूर्वोपाजित पुण्य के प्रताप से आपने बहुत अच्छा किया कि भवभ्रमण की विपवल्ली को बढने से पहले ही सुखा डाला।”

भवदेव - “क्या नागिला शील, सदाचारादि - श्राविका के व्रतो का पालन करती हुई आदर्श जीवन बिता रही है?”

श्राविका - “नागिला न केवल स्वयं ही आदर्श श्राविका के व्रतो का पालन करती है अपितु अन्य अनेक महिलाओं से भी पालन करवा रही है।”

भवदेव - “जिस प्रकार मैं उसका अहर्निश स्मरण करता हूँ, उसी प्रकार क्या वह भी मेरा स्मरण करती रहती है?”

श्राविका - आप साधु होकर भी अपने कर्त्तव्य को भूल गए हैं पर वह श्राविका नागिला कल्याणकारी साधना-पथ पर चलती हुई आपकी तरह भूल नहीं कर सकती। वह श्राविका के योग्य उच्च भावनाओं का अनुचितन करती हुई कठोर तपस्याएं करती है, उत्तम आत्मार्थी साधु-साध्वियों के उपदेशामृत का पान करती है और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानदि से भवभ्रमण की महाव्याधि के समूलनाश के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है।”

भवदेव - “श्राविके! मैं नागिला को एक बार अपनी इन आखों से देखना चाहता हूँ।”

श्राविका - “अशुचि के भाजन उसके शरीर को देखने से महामुने! आपका कौनसा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? मुझे आपने देख ही लिया है। मुझ में और उसमें कोई अन्तर नहीं है। जो नागिला है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वह नागिला है।”

भवदेव - “तो सच कहो श्राविके! क्या तुम्हीं नागिला हो?”

श्राविका - भते! मैं ही हूँ वह अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली और रुधिर, मास, मज्जा, मूत्र, पुरीषादि अशुचि से परिपूर्णगात्रा नागिला।”

भवदेव श्राविका नागिला की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखता हुआ चित्र-लिखित सा मौन खड़ा रहा।

नागिला ने वातावरण की निस्तब्धता को भंग करते हुए कहना आरम्भ किया - “महामुने! मैंने अपनी पूज्या गुरुणीजी से एक बड़ा सुन्दर और शिक्षा-

आभ्यन्तर मे सदा उसकी प्राणप्रिया पत्नी ही बसी रहती थी । वह अर्हनिश सन ही मन अपनी पत्नी के सम्बन्ध में सोचता रहता — “हाय ! मैं अपनी सद्य-परिणीता, अर्द्धशृंगारिता और भोली-भाली प्रिया को प्रवंचिता सी छोड़कर प्रव्रजित हो गया । मेरी वह परित्यक्ता पत्नी मुझे किन-किन शब्दों में कोसती होगी ? उस पर न मालूम क्या-क्या बीती होगी ? वह कैसी होगी, किस प्रकार रहती होगी ? जल से निकाल कर प्रतप्त मरुभूमि पर पटकी हुई मीन की भाँति बहुत सम्भव है वह कब की ही अपने प्राणों का परित्याग कर चुकी होगी अथवा अत्यन्त कृश हो वह अस्थिपजरमात्रावशिष्ट रह गई होगी ।”

इस प्रकार पूत पंचगव्य और अपवित्र मदिरा को एक साथ रखने वाले मूर्ख व्यक्ति की तरह भवदेव अपनी जीवनचर्या में प्रतिपल बाह्यरूपेण श्रमणाचार और अन्तर्मनसा कामिनी की चाह को साथ-साथ संजोये रखता था ।

भवदत्त के स्वर्गगमन के पश्चात् भवदेव के मन में नागिला को देखने की बड़ी तीव्र उत्कण्ठा जागृत हुई । वह पाज के टूट जाने पर बध में रोके हुए पानी की तरह बड़े वेग से स्थविरो की आज्ञा लिए बिना ही अपने ग्राम सुग्राम की ओर चल पड़ा । ग्राम के पास पहुँच कर वह एक चैत्यघर के पास विश्राम हेतु बैठ गया ।

थोड़ी ही देर में एक सभ्रान्त घर की महिला एक ब्राह्मणी को साथ लिए हुए वहाँ पहुँची । उसने भवदेव मुनि को वन्दन-नमस्कार किया । मुनि भवदेव ने उस महिला से पूछा — “श्राविके ! क्या आर्जव राष्ट्रकूट और उनकी पत्नी रेवती जीवित हैं ?”

उस महिला ने उत्तर दिया — “मुनिवर ! उन दोनों को तो डहलीला समाप्त किए बहुत समय बीत चुका है ।”

यह सुनते ही मुनि के मुखमण्डल पर शोक की काली छाया छा गई । कुछ क्षण मौन एवं विचारमग्न रहने के पश्चात् उन्होंने थोड़ी हिचक के साथ पुनः प्रश्न किया — “धर्मनिष्ठे ! क्या भवदेव की पत्नी नागिला जीवित है ?”

इस प्रश्न को सुनकर वह महिला चौकी । उसने साश्चर्य मुनि के मुख की ओर देखते हुए अनुमान लगाया कि बहुत सम्भव है यह भवदेव ही हों ।

उस महिला ने प्रश्न किया — “आप आर्य भवदेव को किस प्रकार जानते हैं और यहाँ एकाकी किस कार्य में आये हैं ?”

भवदेव ने कहा — “मैं आर्य आर्जव का छोटा पुत्र भवदेव हूँ । अपने बड़े भाई भवदत्त की इच्छा के कारण अपनी नवविवाहिता पत्नी को बिना पूछे तथा अन्तर्मन से न चाहते हुए भी मैं लज्जावश प्रव्रजित हो गया था । कहीं मेरी गणना अकुलीनो में न कर ली जाय, इस हेतु मैं नागिला के मुखकमल को देखने की चिरलालसा से प्रेरित हो यहाँ आया हूँ । “श्राविके ! तुम तो नागिला

किया। वे अपना पूर्व का खन्त मुनि का वेश बनाकर महिप के सम्मुख उपस्थित हुए और मुनिचर्या से दुखित हो उनके पुत्र ने जो वाक्य कहे थे उन्हीं वाक्यों को महिप के समक्ष बार-बार दोहराने लगे — “खन्त ! मैं यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता।”

खन्त के स्वरूप को देखकर महिप ने विचार किया — “मैंने ऐसा स्वरूप कहीं देखा है और ये वाक्य भी परिचित से प्रतीत होते हैं।” इस प्रकार चिन्तन करते हुए महिप को जातिस्मरण जान हो गया। उस महिप ने उस ही क्षण मन ही मन देशविरति श्रावकधर्म धारण कर जीवन भर के लिए अशन-पान का परित्याग कर दिया। कुछ ही समय पश्चात् वह भैंसा मरकर अनशन और शुभ अध्यवसायो के फलस्वरूप सौधर्म देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुआ।”

नागिला ने प्रश्न किया — “मुने ! इस प्रकार तिर्यच योनि में पड़े हुए उस ब्राह्मणपुत्र का उसके पिता ने उद्धार किया। आश्चर्य की बात है कि देवरूप से उत्पन्न हुए आपके बड़े भाई भवदत्त ने अभी तक आपको प्रतिबोधित करने का विचार तक क्यों नहीं किया ?”

अन्त में नागिला श्राविका ने कहा — “महात्मन् ! यह जीवन जलबुद्बुद् के समान क्षणविध्वंसी है। यदि आप श्रमणधर्म से विचलित हो गये तो समार में अनन्तकाल तक परिभ्रमण करते रहेंगे। अतः अब भी सम्हलिए। अपने गुरु के पास लौट जाइए और प्रायश्चित्त लेकर पंच महाव्रतों का पूरी तरह से पालन कीजिए। तप और सयम से आप अन्ततोगत्वा समस्त कर्मों का क्षय कर अवश्य ही अक्षय, अव्यावाध, अनन्त शिवसुख प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।”

ठीक उसी समय नागिला के साथ आई हुई ब्राह्मणी का पुत्र वहां आया और उसे किसी कारण से वमन हो गया। थोड़ी ही देर पहले खाई हुई खीर वालक के मुँह से बाहर आ गिरी। यह देख कर ब्राह्मणी ने अपने पुत्र से कहा — “वत्स ! इधर-उधर से चावल माग कर मैंने तेरे लिए बड़े ही चाव से अत्यन्त स्वादु खीर बनाई थी। यह खीर बड़ी ही स्वादिष्ट और मीठी है अतः इस वमन की हुई खीर को तुम पुनः खा लो।”^१

^१ (क) जाय कुओ वि कारणओ वमण । भणिय वभणीए — जाय । जाइऊण तडुलाइणि मए कओ पायसो एसो ता भुज्जो वि भुजेसु । अइ लट्ठ मिट्ठमेय ति ।

[जम्बूस्वामी चरित (रत्नप्रभसूरिरचित)]

(ख) वसुदेवहिण्डी में दक्षिणा के लोभ से वमन करने की बात कही गई है।

“एयम्मि देसयाले तीए माहणीए दारगो पायस भुज्जण आगतो भणइ — अम्मो ! आणेह कोलाल जाव पायस वमामि, ततो पुणो भुज्जिह अईव मिट्ठो, पुणो दक्खिणा हेउ अन्नत्थ भुजामि । तीए भणिय — पुत्त वत न भुजेइ पुणो अल ते दक्खिणाए, वच्च अच्छसु सुहति ।

[सम्पादक]

प्रद आख्यान सुना है। वह मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए —

भवाटवी के सकटो से सत्रस्त एक मुमुक्षु ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ एक महाश्रमण के पास पंचमहाव्रतो की दीक्षा ग्रहण कर तपश्चरण करने लगा। वह कठिन श्रमणाचार का पूरी तरह से पालन करता हुआ भिक्षा में प्राप्त रूखे-सूखे भोजन से तप के पारण करता। पर उसका पुत्र कठोर साधुमार्ग से विचलित होकर बार-बार उससे कहता — “खन्त ! मैं यह रूखा-सूखा भोजन नहीं खा सकता। खन्त ! मैं इस स्वादरहित और विरस, भिक्षा में मिले पेय पदार्थ — पानी आदि भी नहीं पी सकता।”

उस श्रमण ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार से समझाया कि पंच महाव्रतो का पालन करने से दिव्य सुखो की उपलब्धि और अन्त में अक्षय शिव-मुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कुछ समय तक तो वह छोटा मुनि अपने पिता के समझाने-बुझाने से येन-केन प्रकारेण श्रमणाचार का पालन करता रहा पर एक दिन उसने अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि शुष्क एवं नीरस खान-पान से उसकी शारीरिक शक्ति पूर्णरूपेण क्षीण हो चुकी है अतः वह अब एक क्षण के लिए भी कठोर श्रमणाचार का पालन नहीं कर सकता। यह कह कर उसने साधु-वेश का परित्याग कर दिया और वह एक परिचित ब्राह्मण के घर पर काम-काज करने लगा।

वृद्ध मुनि ने निरतिचार श्रमण-धर्म का पालन करते हुए समाधिपूर्वक आयु पूर्ण की और वे सौधर्मेन्द्र के सामानिक देव हुए। इधर कुछ समय पश्चात् ब्राह्मण ने उस युवक के साथ अपनी कन्या का पाणिग्रहण करा दिया। विवाह के समय डाकुओं ने ब्राह्मण के घर पर आक्रमण किया और नवविवाहित दम्पती उन डाकुओं द्वारा मौत के घाट उतार दिये गए। श्रमणधर्म से च्युत भोगलोलुप वह ब्राह्मणपुत्र आर्तध्यान से मर कर महिष के रूप में उत्पन्न हुआ। बड़े होने पर उस भैसे को एक क्रूर व्यक्ति ने खरीद लिया और उससे भार ढोने का कार्य लेने लगा। वह उस पर अधिक से अधिक भार लादता और उस पर स्वयं बैठकर डडो के प्रहार करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता। एक बार ग्रीष्मकाल की मध्याह्नवेला में उस भैसे के स्वामी ने उस पर अत्यधिक भार लादा और उस पर यष्टिप्रहारों की वौछार करता हुआ एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ा। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप के कारण मार्ग की बालू आग की तरह जल रही थी। दुर्वह भार, लगुड-प्रहार, भीषण गर्मी और प्रतप्त बालु-कणों के कारण भैसे की जिह्वा बाहर निकल आई और वह आग की तरह जलती हुई धरती पर धडाम से गिर पड़ा। भैसे के स्वामी ने इस पर क्रुद्ध हो पूरी शक्ति के साथ यष्टिप्रहार प्रारम्भ कर दिये। वेवस भैसा मरणासन्न सा हो गया।

सौधर्म देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए ब्राह्मण मुनि ने महिष रूप में उत्पन्न हुए अपने पुत्र की दयनीय दशा देख कर उसे प्रतिबोध देने का निश्चय

वाललीलाओं से माता-पिता और परिजनो के आनन्दोल्लास को बढ़ाते हुए बालक ने शैशवावस्था को पार किया। सुयोग्य कलाचार्यों एवं अध्यापकों से बालक ने समस्त कलाओं और विद्याओं में कुशलता प्राप्त की। युवा होने पर राजकुमार सागरदत्त का अनेक सर्वाङ्गसुन्दरी कुलीन कन्याओं के साथ पाणिग्रहण कराया गया। वह सुररमणियों के समान रूपवती पत्नियों के साथ विविध भोगोपभोगों का उपभोग करता हुआ बड़ा ही सुखमय जीवन बिताने लगा।

एक दिन शरद ऋतु में राजकुमार सागर अपनी पत्नियों के साथ प्रासाद के भरोखे में बैठा हुआ प्राकृतिक छटा का निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि क्षितिज के एक छोर से बादल उभरा और देखते ही देखते उसने ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया कि वह समस्त नभमण्डल पर छा गया। समस्त अम्बर सघन काली घनघटा से गहडम्बर बन गया। सहसा दक्षिण-दिशा से पवन का एक भौका आया और कुछ ही क्षणों में घनघोर मेघघटा छिन्न-भिन्न होकर न मालूम कहा विलीन हो गई।

राजकुमार की विचारधारा ने इससे एक नया मोड़ लिया। वह सोचने लगा—“जिस प्रकार बादलों का वह नयनाभिराम मनोहारी दृश्य क्षण भर में ही जलबुद्बुद की तरह शून्य में विलीन हो गया, ठीक उसी प्रकार यह राज्यलक्ष्मी, ऐश्वर्य, भोगोपभोग, सुख के सारे साज और शरीर तक भी एक न एक दिन अचानक ही नष्ट होने वाले हैं। दृश्यमान समस्त सासारिक वस्तुओं का बादल के समान विनाश सुनिश्चित है—अवश्यभावी है। विनाशशील वस्तुओं में मोह वस्तुतः महामूर्खता का द्योतक है। भोगी और भोग्य ये दोनों ही क्षणभंगुर हैं। इनमें आसक्ति का अर्थ है आत्मनाश—अपना सर्वनाश। भवभ्रमण बढ़ाने वाले इन विषयभोगों में लुब्ध होकर मैंने अपने मानव-जीवन की लाखों अमूल्य घड़ियां व्यर्थ ही बिता दी हैं। अब मुझे सजग होकर आत्मोद्धार के लिए अनवरत प्रयास करना चाहिए। वृद्धावस्था इस देह-पजर को जर्जरित न कर दे, उससे पहले ही मुझे प्रव्रजित होकर अपनी आत्मा के उद्धार-कार्य में जुट जाना चाहिए।”

इस प्रकार चिन्तन करते हुए राजकुमार सागरदत्त को ससार से पूर्ण विरक्ति हो गई और उन्होंने दूसरे ही दिन अपने परिवार के अनेक सदस्यों के साथ अभयसार नामक आचार्य के पास भागवती-दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेकर उन्होंने परम विनीत भाव से अपने आचार्य और ज्येष्ठ श्रमणों की लगन के साथ सेवा की और अध्ययन करते हुए गुरुकृपा से मुनि सागरदत्त स्वल्प समय में ही शास्त्रों के पारगामी बन गये। शास्त्राध्ययन के साथ-साथ उन्होंने घोर तपश्चरण भी किया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अवधिज्ञान की उपलब्धि हुई। वे अपने गुरु की सेवा और भव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए अनेक क्षेत्रों में विचरण करने लगे।

उधर भवदेव का जीव भी देवायु पूर्ण होने पर सौधर्म देवलोक से च्यवन कर उसी पुष्कलावती विजयान्तर्गत वीतशोका नगरी के नृपति पद्मरथ की रानी

ब्राह्मणी की बात सुनकर मुनि भवदेव ने कहा — “धर्मशीले ! तुम बालक को यह क्या कह रही हो ? वमन की हुई वस्तु को खाने वाला व्यक्ति तो अत्यन्त निकृष्ट और घृणापात्र होता है ।”

इस पर नागिला ने मुनि को सम्बोधित करते हुए कहा — “महात्मन् ! आप अपने अन्तर्मन को टटोलिए कि कहीं आप भी वमितभोजी तो नहीं बनने जा रहे हैं ? क्योंकि एक बार परित्यक्त मेरे इस मांस, मज्जा, अस्थि आदि से बने शरीर को अपने उपभोग में लेने की अभिलाषा से आप यहां आये हैं । आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं ? चिरपरिपालित प्रव्रज्या का परित्याग करने का जो विचार आपके मन में आया है क्या इस बारे में आपको किंचित्मात्र भी लज्जा का अनुभव नहीं होता ? यदि लज्जा का अनुभव होता है तो अब आप बाह्यरूपेण चिरकाल तक परिपालित श्रमणाचार का अन्तर्मन से पूर्णरूपेण परिपालन कीजिए । जो कुत्सित विचार आपके मन में आये हैं उनके लिए आचार्य सुस्थित के पास जाकर प्रायश्चित्त लीजिए ।”

नागिला के हितप्रद एवं बोधपूर्ण वचन सुन कर भवदेव के हृदयपटल पर छाये हुए मोह के घने बादल तत्क्षण छिन्न-भिन्न हो गए और उसका अज्ञान-तिमिराच्छन्न अन्तःकरण ज्ञान के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा ।

उसने नागिला के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए शान्त निश्छल स्वर में कहा — “श्राविके ! तुमने मेरी अन्तर्चक्षुओं को उन्मीलित कर दिया है। तुम्हारे उपदेश से मैंने अपने चिरपालित संयम मार्ग को हृदय से अपना लिया है । वस्तुतः तुमने मुझे अन्धकूप में गिरने से बचा लिया है । तुम मेरी सच्ची सहोदरा और गुरुणी तुल्य हो । तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है । मैं अब तुम्हारे कथनानुसार निर्दोष साधुधर्म का त्रिकरण-त्रियोग से पालन करूंगा ।”

यह कह भवदेव वहां से प्रस्थान कर आचार्य सुस्थित के पास पहुँचे और अपने दोषों के लिए प्रायश्चित्त कर कठोर तपश्चरण में निरत हो गये । अनेक वर्षों तक श्रमणधर्म का पालन करने के पश्चात् समाधिपूर्वक काल कर वह सौधर्मन्द्र के सामानिक देव हुए । इधर नागिला भी अपनी गुरुणी के पास दीक्षित हो सयमधर्म की साधना करती हुई देवगति की अधिकारिणी बनी ।

सागरदत्त और शिवकुमार

सौधर्म देवलोक की आयु पूर्ण होने पर भवदत्त का जीव वहां से च्युत हो महाविदेह क्षेत्रान्तर्गत पुष्कलावती विजय में पुण्डरीकिणी नगरी के चक्रवर्ती सम्राट् वज्रदत्त की महारानी यशोधरा के गर्भ में आया । गर्भकाल में महादेवी को सागरस्नान का दोहद उत्पन्न हुआ जिसे चक्रवर्ती वज्रदत्त ने बड़े समारोह के साथ पूर्ण किया । गर्भकाल पूर्ण होने पर महारानी ने अत्यन्त मनोहर एवं शुभलक्षणसम्पन्न पुत्र को जन्म दिया । गर्भकाल में सागर-स्नान के दोहद के कारण माता-पिता ने पुत्र का नाम सागरदत्त रखा । अपनी परमात्मादिकारिणी

हमारे इकलौते पुत्र हो। हमारे लिये एक मात्र तुम ही स्वर्ग, अपवर्ग, त्राण, शरण और प्रकाशपूर्ण कुलप्रदीप हो। हमारे प्राण तुम्हारे सहारे से ही देहपजर में रुके हुए हैं। तुम यह निश्चित समझो कि तुम्हारे प्रव्रजित होते ही हमारे प्राण बिना नीड के पक्षी की तरह उड़ कर अनन्त शून्य में विलीन हो जायेंगे।”

बहुत कुछ समझाने-बुझाने और अनुनय-विनय के पश्चात् भी जब शिव-कुमार को अपने माता-पिता से प्रव्रजित होने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं हुई तो वह समस्त सावद्य योगो का पारित्याग कर विरक्त भाव से धीर-गम्भीर मुद्रा धारण किये राजप्रासाद में ही श्रमण की तरह स्थिर आसन जमा कर बैठ गया। उसने हास-परिहास, आमोद-प्रमोद, खेल-कूद, बोल-चाल, और खान-पान तक का पारित्याग कर दिया। वह एकाग्रचित्त हो अन्त पुर के एक कोने में इस प्रकार निर्लिप्तभाव से रहने लगा मानो किसी सुनसान वियावान निर्जन वन में निवास कर रहा हो। माता-पिता, परिजन, एवं प्रतिष्ठित पौरजनों ने शिवकुमार को समझाने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी पर सब व्यर्थ। विरक्ति-मार्ग से कुमार को कोई किञ्चित्मात्र भी विचलित नहीं कर सका। सभी प्रकार के उपायो के निष्फल हो जाने पर राजा पद्मरथ बड़ा चिंतित हुआ। उसने अन्त में दृढधर्म नामक एक अत्यन्त विवेकशील श्रावक को बुलाया और उसे सारा वृत्तान्त सुना कर कहा—“श्रेष्ठपुत्र ! तुम अपने बुद्धिबल से येन-केन-प्रकारेण राजकुमार को अन्न-जल ग्रहण करने के लिये सहमत कर हमें नवजीवन प्रदान करो।”

“राजन् ! मैं यथाशक्ति पूरा प्रयास करूंगा।” यह कह कर श्रेष्ठपुत्र दृढधर्मा राजकुमार शिवकुमार के पास पहुँचा। “निसीहि” “निसीहि” के उच्चारण के साथ दृढधर्मा ने राजकुमार के पास पहुँच कर आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक साधुओं के समान सविधि वन्दन किया। तत्पश्चात् राजकुमार की अनुज्ञा प्राप्त कर स्थान को सावधानी से देख कर दृढधर्मा शिवकुमार के पास बैठ गया।

राजकुमार ने यह सब देख कर मन ही मन विचार किया कि इस श्रावक ने मुझे ठीक साधु की तरह नमस्कार क्यों किया है ? अपनी शका के निवारण हेतु उसने दृढधर्मा से पूछा—“श्रेष्ठपुत्र ! मैं साधु नहीं हूँ। फिर भी तुमने मुझे साधु की तरह नमस्कार किया, इसका क्या कारण है ?”

श्रेष्ठपुत्र दृढधर्मा ने उत्तर में कहा—“भाग्यवान् ! श्रमणों के समान आपके आचरण को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यद्यपि इस प्रकार वन्दन-नमन मुनियों को ही किया जाना उचित है तथापि समस्त सदोप कार्यों का पारित्याग करने के कारण आप भाव-यति बन गये हैं अतः आपके समान त्यागियों को भी उस प्रकार नमन करना विनयमूलक जैनधर्म के अनुसार अनुचित नहीं है।”

इतना कहने के पश्चात् श्रावक दृढधर्मा ने शिवकुमार से प्रश्न किया—
“साधकश्रेष्ठ ! मुमुक्षु राजकुमार ! आपने अन्न-पान, सभाषणादि का पारित्याग क्यों कर दिया है ?”

वनमाला की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । माता-पिता द्वारा उसका नाम शिवकुमार रखा गया । युवा होने पर शिवकुमार का अनेक राजकन्याओं के साथ पाणिग्रहण हुआ और वह देवोपम भोगों का उपभोग करने लगा ।

एक समय मुनि सागरदत्त ग्राम-नगरी में विचरते हुए वीतशोका नगरी पधारे । धर्मोपदेश के पश्चात् उन्होंने मासोपवास का पारणा एक मार्थवाह के यहाँ किया । दान की महिमा में आकाश से पंच-दिव्यो की वृष्टि हुई । वसुधारा की बात सुनकर राजकुमार शिवकुमार भी दर्शनार्थ मुनि सागरदत्त की सेवा में पहुँचा । उसने बड़ी श्रद्धा से मुनि को वन्दन किया और उपदेश सुन कर प्रसन्न हुआ । उपदेश के पश्चात् शिवकुमार ने मुनि से पूछा — “श्रमणशिरोमणो ! मुझे आपको देखते ही अत्यधिक हर्ष और परम उल्लास का अनुभव क्यों हो रहा है ? क्या मेरा आपके साथ कोई पूर्वभव का सम्बन्ध है ?”

मुनि सागरदत्त ने अवधिज्ञान से जान कर कहा — “शिवकुमार ! इससे पहले के तीसरे भव में तुम मेरे भवदेव नामक अनुज थे । तुमने मेरा मन रखने के लिए सद्यः परिणीता नववधु को छोड़कर मेरी इच्छानुसार श्रमणत्व स्वीकार कर लिया । श्रमणाचार का पालन करते हुए आयु पूर्ण कर तुम सौधर्म देवलोक में महान् ऋद्धिसम्पन्न देव हुए । वहाँ भी हम दोनों में परस्पर प्रगाढ स्नेह था । उन दो भवों के स्नेहपूर्ण सम्बन्ध के कारण आज भी तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति स्नेहसागर उमड़ रहा है । वीतरागमार्ग का पथिक होने से मेरे मन पर अब राग अथवा द्वेष का कोई प्रभाव नहीं होता । क्योंकि अब मैं ससार के समस्त प्राणियों को आत्मवत् समझता हूँ ।”

राजपुत्र शिवकुमार ने हर्षविभोर हो साजलि मस्तक झुकाया और मधुर स्वर में कहा—“भगवन् ! आपने जो फरमाया वह तथ्य है । मैं इस भव में भी प्रव्रजित हो आपकी पर्युपासना एवं आत्मकल्याण की साधना करना चाहता हूँ । मैं अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर अभी आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ ।”

मुनि सागरदत्त ने कहा — “देवप्रिय ! शुभ कार्य में प्रमाद नहीं करना ही श्रेयस्कर है ।”

तदनन्तर शिवकुमार ने राजभवन में पहुँच कर माता-पिता के सम्मुख अपनी आन्तरिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा — “अम्ब-तात ! मैंने आज एक अवधिज्ञानी मुनीश्वर से अपने पूर्वभवों का वृत्तान्त सुना । मुझे ससार से पूर्ण विरक्ति हो गई है । मैं श्रमण बन कर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । अतः आप मुझे प्रव्रजित होने की आज्ञा प्रदान कर मेरी आध्यात्मिक साधना में सहायक बनिये ।”

अपने पुत्र की बात सुन कर महाराज पद्मरथ और महारानी वनमाला वज्रप्रहार से प्रताडित की तरह अवाक् निषण्ण रह गये । आखों से अश्रुधाराएँ प्रवाहित करते हुए अत्यन्त करुण और दीन स्वर में वे बोले — “वत्स ! तुम

वह अतिशय रूप सम्पन्न अमरसुन्दरियों के साथ अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभुजन करता हुआ अत्यन्त सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अपनी देवियों के साथ जिनेन्द्र भगवान् के समवसरण में जाकर वह प्रभु की अमृतोपम अमोघ वाणी के श्रवण का भी आनन्दानुभव करने लगा।”

त्रिकालज्ञ भगवान् महावीर ने मगध सम्राट् श्रेणिक को इस प्रकार आर्य जम्बू के चार पूर्वभवों का वृत्तान्त सुना कर फरमाया — “मगधेश ! यह वही भवदेव का जीव विद्युन्माली देव है। आज से सातवे दिन यह देवायु की समाप्ति कर इसी राजगृह नगर के श्रेष्ठमुख्य ऋषभदत्त की पत्नी धारिणी के गर्भ में अवतरित होगा। गर्भकाल की समाप्ति पर धारिणी इसे पुत्र रूप में जन्म देगी और इसका नाम जम्बूकुमार रखा जायगा। जम्बूकुमार विवाहित होकर भी अखण्ड ब्रह्मचारी रहेगा और विवाह के पश्चात् दूसरे ही दिन विपुल धन-सम्पत्ति का परित्याग कर अपनी सद्यः परिणीता आठो पत्नियों, अपने और उन पत्नियों के माता-पिता, पत्नीपति प्रभव और प्रभव के ५०० साथियों के साथ प्रव्रजित होगा।

जम्बूकुमार इस अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र का अन्तिम केवली और चरमणरीरी मुक्तिगामी होगा। उसके मोक्षगमन के पश्चात् भरत त्रक्षे से इस अवसर्पिणीकाल में और कोई मुक्त नहीं होगा।”

इस पर श्रेणिक ने भगवान् से पूछा — “प्रभो ! देवायु की समाप्ति का समय सन्निकट आने पर देवों के शरीर की कान्ति अक्सर तेजोविहीन हो जाती है पर इसके विपरीत विद्युन्माली देव का शरीर अत्यन्त तेजस्वितापूर्ण और परम कमनीय प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों ? इसका क्या कारण है ?”

प्रभु ने फरमाया — “आचाम्ल तप के प्रभाव से विद्युन्माली के शरीर की कान्ति इस समय जैसी तुम देख रहे हो उससे लक्ष-लक्ष गुनी अधिक कमनीय और तेजपूर्ण थी। देवायु पूर्ण होने का समय समीप आ जाने से वह कान्ति अब बहुत कम हो गई है।”

भगवान् महावीर के मुख से विद्युन्माली देव के भूत और भावी भवों का वृत्तान्त सुनकर राजर्षि प्रसन्नचन्द्र का केवल-ज्ञानोत्सव मनाने के पश्चात् प्रभु दर्शनो के लिए आया हुआ अनाधृत देव हर्षातिरेक से आनन्द विभोर हो अपने स्थान से उठा। उसने तीन बार प्रदक्षिणा कर भगवान् महावीर को बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वन्दन किया और मधुर स्वर में कहने लगा — “अहो ! धन्य है मेरा उत्तम कुल।”^१

^१ एव च भयवशो सोऽङ्ग वयणं — अणाढिओ जवूदीवाहिर्वई तिविह वदिऽङ्ग अण्फोडेऽङ्ग, महुरेण सदेण — “अहो मम कुल उत्तम ति।

[वसुदेव हिंटी, प्रथम अण, पृष्ठ २५]

शिवकुमार ने उत्तर दिया — “इभ्यकुमार ! मैंने पच महाव्रतों के पालन का दृढ संकल्प कर लिया है किन्तु मेरे माता-पिता मुझे प्रव्रजित होने की आज्ञा प्रदान नहीं करते अतः जब तक कि वे मुझे अनुज्ञा नहीं देते तब तक के लिये भाव-श्रमणत्व को धारण किये मैं घर में ही रह रहा हूँ। मैं सभी प्रकार के सावद्य-कर्म के परित्याग की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं सदोष अशन, वसन, पानादि ग्रहण नहीं कर सकता और न इन स्वजन-परिजनो के साथ सभाषण ही कर सकता हूँ।

श्रेष्ठिपुत्र दृढधर्मा ने शिवकुमार के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए कहा— “कुमार ! साधनामार्ग में आपका दृढ निश्चय वस्तुतः स्तुत्य है पर इस प्रकार अनशन करना तो उन्हीं महापुरुषों के लिये लाभप्रद हो सकता है जो कि कृतकृत्य हो चुके हैं। आप तो साधक हैं। कर्मनिर्जरा हेतु आप अपने भावचारित्र्य का निर्वहन अशन-पानादि के परिहार से तो अधिक समय तक नहीं कर सकेंगे। अन्न-जल के बिना तो शरीर कुछ ही समय में विनष्ट हो जायगा। यदि आप आवश्यक मात्रा में अशन-पानादि ग्रहण करते रहेंगे तो चिरकाल तक संयम का परिपालन कर कर्मसमूह को विनष्ट करने में अधिकाधिक सफल हो सकेंगे। अतः आपके लिये यही श्रेयस्कर है कि जब तक माता-पिता आपको प्रव्रजित होने की अनुज्ञा प्रदान न करें तब तक निरवद्य अशन-पानादि आवश्यकतानुसार ग्रहण करते हुए अपने घर में ही रह कर साधु तुल्य जीवन व्यतीत करें।”

शिवकुमार ने कहा—“सुश्रावक ! आप जो कह रहे हैं, वह ठीक है किन्तु यहाँ राजप्रासाद में रहते हुए प्राशुक अशन-पान-वसनादि का मिलना असंभव समझ कर ही मैंने इन सब का परित्याग किया है।”

दृढधर्मा ने कहा—“आप इसके लिये निश्चिन्त रहें। मैं यथासमय पूर्णरूपेण प्राशुक आहार-पानी-वस्त्रादि भिक्षा से प्राप्त कर आपको देता रहूँगा और आप जैसे साधुतुल्य महापुरुष की एक विनीत शिष्य की तरह सभी प्रकार से सेवा करता रहूँगा।”

इस पर शिवकुमार ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए एवं अपने अतिकठोर अभिग्रह से दृढधर्मा को परिचित कराते हुए कहा — “श्रावकोत्तम ! आप मेरे हित में यह आवश्यक समझते हैं कि मैं अशन-पान ग्रहण करता रहूँ, तो मैं जीवन पर्यंत छट्ठभक्त की तपस्या करता रहूँगा और तप के पारणों के दिन भी आचाम्ल व्रत करूँगा।”

इस प्रकार शिवकुमार और श्रावक दृढधर्मा ने परस्पर एक दूसरे का कहना मान लिया और वे दोनों अपनी-अपनी प्रतिज्ञानुसार कार्य में निरत हो गये।

राजप्रासाद में रहते हुए भी शिवकुमार ने निस्पृहभाव से एक महाश्रमण की तरह बारह वर्ष तक घोर तपश्चरण किया और अंत में पण्डित-मरण से आयु पूर्ण कर वह पाचवे ब्रह्म देवलोक में ब्रह्मेन्द्र के समान दश सागरोपम की आयु वाले महर्द्धिक और महान् तेजस्वी विद्युन्माली नामक देव के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ

त्रिकालदर्शी तीर्थंकर भगवान् महावीर के मुख से विद्युन्माली के पूर्वभवों और भावी-भव का वृत्तान्त सुन कर सबने प्रभु को नमन किया और वे अपने २ स्थान की ओर लौट गये । उस देव की चारो देवियों ने केवली प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को साजलि शीश भुकाते हुए अत्यन्त विनम्र एवं सभ्रम भरे स्वर में पूछा — “देव ! कृपा कर हमें भी बताइये कि ~~प्रसन्न~~ सुरलोक की आयु पूर्ण कर हम चारो कहा-कहा उत्पन्न होगी ? विद्युन्माली देव से विछोह हो जाने पर क्या पुनः हमारा उनसे सयोग होगा ?”

राजर्षि ने फरमाया — “देवियों ! तुम चारो स्वर्ग से च्यवन कर इसी राजगृह नगर के निवासी वैश्रमण, धनद, कुबेर तथा सागरदत्त नामक समृद्धि-शाली श्रेष्ठियों के यहाँ पुत्रियों के रूप में उत्पन्न होओगी । वहाँ जम्बू कुमार के रूप में जन्म ग्रहण किये हुए इस देव के जीव के साथ तुम चारो का पाणिग्रहण सस्कार होगा । जम्बूकुमार के साथ-साथ तुम भी प्रव्रज्या ग्रहण करोगी और समय की सम्यक् रूपेण साधना कर तुम चारो आयु पूर्ण होने पर ग्रैवेयको में देव रूप से उत्पन्न होवोगी ।”

केवली प्रसन्नचन्द्र से यह सुनकर कि भावी-भव में भी उनका परस्पर वियोग नहीं होगा—देवियाँ बड़ी प्रसन्न हुईं । उन्होंने श्रद्धावनत हो मुनि को नमन किया और वे सब ~~स्वर्ग~~ स्वर्ग की ओर लौट गईं ।

आर्य जम्बू के माता-पिता

धन-जन और सद्गुण-समृद्ध मगध राज्य की राजधानी राजगृह नगर जिन दिनों उत्पत्ति के उच्चतम शिखर पर आरूढ था, उन दिनों मगध सम्राट् महाराज श्रेणिक बिम्बसार मगध पर शासन करते थे । श्रेणिक बड़े धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय एवं लोकप्रिय नरेश थे । राजगृह नगर में ऋषभदत्त नाम के एक अति समृद्ध इभ्य (श्रेष्ठी) रहते थे । उनके पास उनके पूर्वपुरुषों द्वारा न्याय से उपाजित विपुल सम्पत्ति थी । वह बड़े दयालु, दृढ प्रतिज्ञ, दानशील, दक्ष, विनयी और विद्वान् थे । पत्नी का नाम धारिणी था जो विशुद्ध शीलालकार से अलंकृत और निष्कलक एवं स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल स्वभाव वाली थी । श्रेष्ठी ऋषभदत्त और उनकी पत्नी धारिणी का जिन-शासन के प्रति बड़ा अनुराग था । वे ऐहिक भोगों का उपभोग करते हुए बड़े संतोष से गृहस्थ जीवन बिता रहे थे । सभी दृष्टियों से सम्पन्न होते हुए भी सतति के अभाव में वे दोनों सदा चिन्तित रहते थे । इभ्य-पत्नी धारिणी को निस्सतान होने का बहुत बड़ा दुःख था । वह यदा-कदा इस शोक से सतप्त हो मन ही मन विचार किया करती कि उन स्त्रियों का सुरसुन्दरियों के समान अनुपम रूप-लावण्य, सौन्दर्य और लक्ष्मी के समान अक्षय वैभव एवं सुखोपभोग की विपुल सामग्री किस काम की, जिनकी कुक्षि से एक भी सतति का जन्म नहीं हुआ । जिन दिनों इभ्य पत्नी धारिणी अर्हनिष्ठ इस प्रकार की चिन्ता में घुल रही थी उन्हीं दिनों एक समय

अनाधृत देव के उपरोक्त वचन सुन कर सम्राट् श्रेणिक ने आश्चर्य भरे स्वर में भगवान् से पूछा — “प्रभो ! यह देव अपने आन्तरिक आनन्दोल्लास को प्रकट करते हुए अपने कुल की किस कारण प्रशंसा कर रहा है ? इसका वह कौनसा कुल है और यहाँ उसकी प्रशंसा का क्या प्रसंग है ?”

भगवान् महावीर ने कहा — “मगधेश ! यह जम्बूद्वीप का अधिपति ‘अनाधृत’ नामक देव है । यह अपने देवभव से पहले के भव में इसी राजगृह नगर के गुप्तिमति नामक श्रेष्ठी का ‘जिनदास’ नामक छोटा पुत्र था । जिनदास के बड़े भाई का नाम ‘ऋषभदत्त’ है जिसका आज भी राजगृह नगर के समृद्ध श्रीमन्तो में प्रमुख स्थान है । सदाचारसम्पन्न होने के कारण ऋषभदत्त तो सर्वत्र सम्मानित होने लगा किन्तु उसका छोटा भाई जिनदास मद्यपी, वेश्यागामी और जुआरी बन गया । ऋषभदत्त द्वारा अनेक प्रकार से समझाने-बुझाने पर भी जब जिनदास ने दुर्व्यसनों का परित्याग नहीं किया तो तब आकर ऋषभदत्त ने अपने आत्मीयों, परिजनों और परिचितों को यह ज्ञापित कर जिनदास का परित्याग कर दिया — “अनेक दुर्व्यसनों से ग्रस्त जिनदास आज से न तो मेरा भाई है और न अब उसके साथ मेरा किसी प्रकार का सम्बन्ध है ।”

इतना सब कुछ होते हुए भी जिनदास अपनी बुरी आदतों का परित्याग करने के स्थान पर और अधिक दुर्व्यसनों का सेवन करने लगा । एक दिन जिनदास सेना के एक उच्च अधिकारी के साथ द्यूतक्रीड़ा में निरत था । द्यूत में हार-जीत की धनराशि के सम्बन्ध में जिनदास ने कुछ आनाकानी की इस पर सेनाधिकारी ने क्रुद्ध हो उस पर घातक हमला कर दिया । जिनदास शस्त्रप्रहार से आहत होकर वहीं गिर पड़ा । ऋषभदत्त ने जब भाई के घायल होने की बात सुनी तो वह उसके पास पहुँचा । भाई को देखकर घायल जिनदास को अपने दुष्कृत्यों पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उसने ऋषभदत्त के चरणों पर अपना शिर रख दिया और उससे क्षमा-प्रार्थना करते हुए वह निराश एवं करुण स्वर में बोला — “भैया ! अब मैं परलोक के लिए प्रयाण करने वाला हूँ । भुझे आपका कहा न मानने और दुर्व्यसनों में निरत रहने का बड़ा दुःख है । अब अन्तिम समय में आप मुझे धर्म का उपदेश देकर मेरा लोकान्तर सुधारने में मेरी कुछ सहायता कीजिये ।”

अपने भाई को मरणासन्न देख कर ऋषभदत्त ने उसे धैर्य दिलाते हुए आजीवन चतुर्विध आहार और आरम्भ-परिग्रह आदि का त्याग कराते हुए पंचपरमेष्ठि-नमस्कार महामन्त्र का पाठ सुनाना प्रारम्भ किया । शुभ परिणाम एवं नमस्कार महामन्त्र के प्रभाव से जिनदास मृत्यु के पश्चात् जम्बूद्वीप का अधिपति देव हुआ ।”

“मेरे बड़े भाई का पुत्र भरत क्षेत्र से इस अवसर्पिणीकाल में अन्तिम केवली और मुक्तिगामी होगा ” — यह जानकर इसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई । इसी कारण इसने आनन्दविभोर होकर अपने कुल की प्रशंसा की है ।”

अनुकूल करना चाहिये । उसी समय सुधर्मा स्वामी ने वह सारा वृत्तान्त सुनाया कि किस प्रकार ऋषभदत्त का छोटा भाई मरते समय 'पचपरमेष्टि-नमस्कारमन्त्र' के प्रताप से जम्बूद्वीप का अधिपति अनाधृत देव बना । धारिणी ने अपने अन्तर में उठे प्रश्न का इसे उत्तर समझा ।^१

सुधर्मा स्वामी की देशना के अनन्तर ऋषभदत्त अपनी पत्नी धारिणी के साथ अपने घर लौट आया । धारिणी ने अनाधृतदेव के साथ अपने परिवार का अत्यन्त सन्निकट का सम्बन्ध होने के कारण उसकी आराधना प्रारम्भ की । धारिणी ने जम्बूद्वीपाधिपति देव के नाम पर १०८ आचाम्ल व्रत किये ।^२

जैसाकि श्रमण भगवान् महावीर ने मगधपति श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में बताया था — उस दिन से ठीक सातवे दिन विद्युन्माली देव ब्रह्मलोक से च्यवन कर ऋषभदत्त की पत्नी धारिणी के गर्भ में अवतरित हुआ । रात्रि के अन्तिम चरण में अर्द्ध-जागृतावस्था में सोई हुई धारिणी ने स्वप्न में मृगराजकिशोर एवं सुन्दर, सरस-सुगन्धित जम्बूफल आदि को देखा ।^३

^१ मुनिवर गुणपाल रचित जम्बूचरिय में — “भगव । किं मम पुत्तो होही नव त्ति ?” इस रूप में स्वयं धारिणी द्वारा सुधर्मा स्वामी के सम्मुख प्रश्न उपस्थित करने तथा जसमित्र द्वारा उत्तर देने का उल्लेख है । इसमें बताया गया है कि जसमित्र ने धारिणी से कहा — “अहो श्राविके ! श्रमण निर्ग्रन्थ जानते हुए भी इस प्रकार के सावद्य प्रश्नों का उत्तर नहीं देते । मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ । तीर्थकर, चक्रवर्ती, आचार्य, उपाध्याय, साधु, बलदेव, वासुदेव तथा जम्बूद्वीप समुद्र आदि की चर्चा के पश्चात् यह प्रश्न किया गया है अतः निश्चित रूप से तुम महाभाग्यवान् पुत्र को जन्म दोगी । स्वप्न में जम्बूफल को देखने के पश्चात् तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जायगा ।” [सम्पादक]

^२ (क) भयव ! जइ इम एव, ता अह जम्बूदेवयाए नामेण अट्ठुत्तरसय अविलाण काहामि [जम्बुचरिय, गुणपाल, पृ० ५६]

(ख) सयमट्ठोत्तरमायविलाण मन्नेई धारिणी धीरा ।

सिरिजबुदेवयाए, तह तन्नामेण सुयनाम ॥१६६॥ जवुचरित्र, रत्नप्रभसूरि

^३ (क) “भगहापुरे उसभदत्तो नाम इव्वो धारिणी नाम भारिया . . सा कयाइ सयणगया सुत्त — जागरा पच सुमिणे पासित्ता पडिबुद्धा, त जहा — विधूम हुयवह १, पउमसर वियसिय — कमलकुमुदकुवलयउज्जल २, फलभारनमिय च सालिवण ३, गय च गलित — जलवलाहकपडुर समुसियचउविसाण ४, जवुफलाणि य वण्णारसगधोववेयाणि ५ त्ति । (वासुदेवहिण्डी, प्रथमोऽंश, पृ० २)

तथा —

[कल्पान्तर्वाच्यानि, पत्र ४१-४८, (हस्तलिखित, सवत् १५६६) अलवर भंडार]

(ख) सा अन्नया कयाई पच्छिमजाममि पेच्छए सुमिण ।

सीह सर समुद्द दाम जलण च जम्बुफले ॥ [जम्बुचरिय, गुणपाल]

(ग) अह मयरायकिसोर, सेय सुमिणमि पासिऊरोसा ।

पडिबुद्धा गन्तूण, त साहइ उसभदत्तस्स ॥१७१॥

(जवुचरित्र रत्नप्रभसूरि)

भगवान् महावीर के पंचम गणधर आर्य सुधर्मा का वैभारगिरी पर पदार्पण हुआ। राजगृह नगर के नर-नारियो के समूह आर्य सुधर्मा के दर्शनार्थ वैभारगिरी की ओर उमड़ पड़े। श्रेष्ठी ऋषभदत्त भी अपनी पत्नी धारिणी के साथ सुधर्मा के दर्शनार्थ वैभारगिरी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में उन्हें जसमित्र नामक एक निमित्तज्ञ श्रावक मिले जो ऋषभदत्त के परम मित्र थे।

निमित्तज्ञ जसमित्र ने क्षेम-कुशल के समाचारों के आदान-प्रदान के अनन्तर ऋषभदत्त से पूछा — “मित्रराज ! भाभी का मुख प्रगाढ़ चिन्ता से सतप्ता के समान श्यामल किस कारण हो रहा है ?”

“तुम ही अपनी भाभी से पूछ लो” — ऋषभदत्त के मुख से अपने प्रश्न का यह उत्तर सुनकर ‘जसमित्र’ ने धारिणी से उसकी चिन्ता का कारण पूछा।

धारिणी ने अपनी आन्तरिक चिन्ता को हसी की ओट में छुपाने का प्रयास करते हुए कहा — “देवर ! तुम्हारा निमित्तज्ञान बड़ा अद्भुत है। यह कैसी निमित्तज्ञता कि पूछने पर ही तुम्हें दूसरे के मन की बात विदित होती है ? इस प्रकार तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको निमित्तज्ञ कहला सकता है। मेरे मन की बात तुम अपने निमित्तज्ञान से विचार कर ही बताओ तब मैं समझूँ कि वास्तव में मेरा देवर निमित्तज्ञ है।”

अपनी प्रिय कला पर परिहास के तीखे प्रहार से जसमित्र का अन्तर्मन सहसा तड़प उठा। अपने निमित्तज्ञान का चमत्कार बताने की जसमित्र के मन में एक प्रबल लहर उठी। कुछ ही क्षणों के गणन-चिन्तन के पश्चात् उसने बड़ी दृढतापूर्वक गम्भीर स्वर में कहा “भाभी ! आप पुत्रवती नहीं हैं अतः उत्तम पुत्र को जन्म देने की अभिलाषा लिये आपका चित्त रातदिन प्रगाढ़ चिन्ता से सतप्त रहता है। सिद्धिप्रदायक शकुन हो रहा है। अब आपका मनोरथ सफल होने वाला है। आपकी कुक्षि से एक महान् प्रतापी पुत्र का जन्म होगा, जो हमारे इस भरत क्षेत्र का अन्तिम केवली होगा। आप स्वप्न में एक मूछो वाले सिंह को शीघ्र ही देखेंगी। उससे आपको मेरे कथन पर और अपनी कार्य-सिद्धि पर विश्वास हो जायगा। भाभी ! आपके इस कार्य में एक छोटा सा अतराय-विघ्न अवश्य है, वह किसी देवता की आराधना से दूर हो सकता है। पर वह देव कौन सा है यह मैं नहीं जानता।”

जसमित्र द्वारा की गई भविष्यवाणी को सुनकर हर्षातिरेक से डम्ब्यपत्नी धारिणी का मन-मयूर नाच उठा। वह जसमित्र से बातें करती हुई ऋषभदत्त के साथ उपवन में पहुँची जहाँ सुधर्मा स्वामी विराजमान थे। ऋषभदत्त जसमित्र और धारिणी ने श्रद्धाव्रत हो भक्तिपूर्वक सुधर्मा स्वामी को वन्दन-नमन किया और नतग्नान् यथाम्थान बैठकर सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुनने लगे। उपदेश श्रवण करने समय धारिणी ने मन ही मन सुधर्मा स्वामी ने पूछने का विचार किया कि उसे पुत्र प्राप्ति से हो रही अन्तर्गत तो दूर करने के लिए किस देव को

अनाधृत देव की कृपा एवं सान्निध्य के कारण सर्व लक्षण-सम्पन्न पुत्र का नाम जम्बू रखा गया ।^१

विद्युन्माली देव के ब्रह्मलोक से धारिणी के गर्भ में आने के कुछ ही समय पश्चात् उसकी चारों देविया भी अपनी-अपनी देवी-आयु पूर्ण कर राजगृह नगर के अति समृद्ध श्रेष्ठियों के यहां पुत्रियों के रूप में उत्पन्न हुईं । उन चारों कन्याओं और उनके माता-पिता के नाम इस प्रकार हैं —

पुत्री का नाम	पिता का नाम	माता का नाम
१. समुद्रश्री	समुद्रप्रिय	पद्मावती
२. पद्मश्री	समुद्रदत्त	कमलमाला
३. पद्मसेना	सागरदत्त	विजयश्री
४. कनकसेना	कुबेरदत्त	जयश्री

लगभग उन्ही दिनों चार अन्य कन्याओं ने भी राजगृह के सम्पन्न कुलों में जन्म ग्रहण किया । उनके तथा उनके माता-पिता के नाम इस प्रकार हैं —

पुत्री का नाम	पिता का नाम	माता का नाम
५. नभसेना	कुबेरसेन	कमलावती
६. कनकश्री	श्रमणदत्त	सुपेणा
७. कनकवती	वसुषेण	वीरमती
८. जयश्री	वसुपालित	जयसेना

जम्बुकुमार जिस समय धारिणी के गर्भ में आये उसी दिन से श्रेष्ठिवर ऋषभदत्त की समृद्धि एवं सम्मान की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती गई ।

जिस प्रकार कल्पवृक्ष का पौधा क्रमशः वृद्धिगत होता है, ठीक उसी प्रकार पांच निपुण धात्रियों की सार-सम्वहल एवं देख-रेख में बालक जम्बुकुमार बढ़ने लगे ।

योग्य आयु होने पर बालक जम्बुकुमार के लिये सुयोग्य कलाचार्य के सान्निध्य में शिक्षा की व्यवस्था की गई । कुशाग्र बुद्धि जम्बुकुमार ने दत्तचित्त हो पूर्ण विनय के साथ अपने सुयोग्य आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही समस्त विद्याओं और कलाओं में दक्षता प्राप्त कर ली ।

जम्बुकुमार के साथ उपरिर्वर्णित आठ श्रेष्ठ कन्याओं ने भी युवावस्था में पदार्पण किया । जम्बुकुमार की अति कमनीय सौम्य मुखाकृति उनके दयालुता,

^१ (क) कयजायकम्मस्स य से जवुफललाभ — जवुदीवाधिपतिकयसन्नेभनिमित्त कय नाम 'जवु' त्ति । — वसुदेव हिण्डी, प्र० अश, पृ० ३

(ख) महया महसवेण, से नाम निम्मिय सुह मुहुत्ते ।

दिन्नो जम्बू देवेण, जवुणामोत्ति तो होउ ॥ १७६।

जम्बूचरित्र (उपदेश माला, दोषट्टि से समुद्धृत)

स्वप्न देखने के तत्काल पश्चात् धारिणी जग उठी और पति के पास जाकर अतीव प्रसन्न मुद्रा में अपने स्वप्न का हाल सुनाते हुए बोली — “प्राणनाथ ! देवर जसमित्र के कथनानुसार मैंने स्वप्न में केसरीसिंह को देखा है । अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि हमारी चिराभिलषित मनोकामना पूर्ण होगी ।

अन्धे को दो आखे मिल जाने पर जिस प्रकार की प्रसन्नता होती है उसी प्रकार की प्रसन्नता ऋषभदत्त को हुई और उसने कहा — “देवी ! जैसा कि भगवान् महावीर ने फरमाया था, तुम वैसे ही महाप्रतापी पुत्र को जन्म दोगी ।”^१

धारिणी बड़े ही प्रमोद के साथ गर्भ को धारण करती हुई अपने आपको धन्य समझने लगी । गर्भकाल में धारिणी को दीनदुखियों के दुःखों को दूर करने एवं श्रमण — निर्ग्रन्थों को अशन-पानादि से प्रतिलाभित करने आदि के अनेक दोहद उत्पन्न हुए । ऋषभदत्त और धारिणी ने मुक्तहस्त से अपार धनराशि व्यय कर उन दोहदों की बड़े हर्षोल्लास के साथ पूर्ति की ।^२

अनुक्रम से ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ने लगा त्यों-त्यों गर्भगत महापुण्यशाली प्राणी के प्रभाव से श्रेष्ठिपत्नी धारिणी की धर्म के प्रति अभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी ।

गर्भकाल के परिपक्व होने पर धारिणी ने एक महातेजस्वी पुत्ररत्न को जन्म दिया । नवजात शिशु का वर्ण कर्णिकार कुसुम की केसर के समान और शरीर की कान्ति बालसूर्य के समान कमनीय थी । पुत्र-जन्म की खुशी में सेठ ऋषभदत्त के भव्य भवन में हर्षोल्लास का सुखद वातावरण व्याप्त हो गया । मंगलगीतों और विविध वाद्यवृन्दों की कर्णप्रिय धुनों से गगनमण्डल गुजरित हो उठा । लय और ताल पर नृत्य के साथ-साथ मंगल गान गाती हुई कोकिल-कठिनी सुरवधूपम सुन्दरियों के नूपुरों की झकारों और सुकोमल कठारवों से मादकता मुखरित हो उठी । श्रेष्ठिवर ऋषभदत्त ने अपने अनुचरों, वन्दीजनों, याचकों एवं दीन-दरीद्रों को दिल खोल कर इतना द्रव्य लुटाया कि उनका दारिद्र्य सदा के लिए दूर हो गया । उसने अपने सम्बन्धी एवं स्वजनो को भी द्रव्यालंकारादि से सम्मानित एवं संतुष्ट किया । बारह दिन तक बड़े ही ठाट-बाट के साथ अर्हन्तिश मंगल महोत्सव मनाये गये । एक शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में विशिष्ट समारोह के साथ शिशु का नामकरण किया गया । परिजनो एवं परिचितों को परम स्वादिष्ट षड्रस भोजन से तृप्त करने के पश्चात् पुत्र का नामकरण किया गया । माता द्वारा स्वप्न में जम्बूफल देखने और जुम्बद्वीपाधिपति

^१ तेण वि भणिया — पहारणो ते पुत्तो भविस्सति जहा वागरियो

— वसुदेव हिंडी, प्र० अश, पृ० २-३

^२ समुप्पन्नोय से दोहलो जिणसाहुपूयाए सोय विभवओ सम्माणो ।

— वही, पृ० ३

दृढ निश्चय के साथ प्रयत्नशील रहते हैं। जो प्राणी इस वास्तविकता को न समझ कर अथवा समझते हुए भी मोह के बन्धनों से जकड़े हुए रह कर प्रमाद एवं आलस्य के वशीभूत हो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कार्य में अकर्मण्य रहते हैं, वे इस भयावह विकट भवाटवी में सदा सर्वदा असहाय्यवस्था में भीषण एवं दारुण दुःखों को भोगते हुए भटकते रहते हैं।”

आर्य सुधर्मा स्वामी के इस हृदयस्पर्शी उपदेश को सुनकर जम्बुकुमार का हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। अपने अन्तर में असीम आत्मतोष का अनुभव करते हुए वे आर्य सुधर्मा के समीप आये और सविधि वन्दन के साथ आर्य सुधर्मा के पावन चरणों में अपना शीश रखते हुए अति विनीत स्वर में बोले—“स्वामिन् ! मैंने आपसे सच्चे धर्म का स्वरूप सुना। मुझे वह बड़ा रुचिकर और आनन्दप्रद लगा। आपके द्वारा बताये गए धर्म के स्वरूप पर मेरे हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुई है। मैं अब अपने माता-पिता से आज्ञा प्राप्त कर आपके चरणों की शरण में दीक्षित हो आत्म कल्याण करना चाहता हूँ।”

आर्य सुधर्मा ने कहा—“सौम्य ! जिससे तुम्हें सुख हो, वही कार्य करो, शुभ कार्य में विलम्ब करना उचित नहीं।”

जम्बुकुमार ने आर्य सुधर्मा को प्रणाम किया और रथारूढ हो वे द्रुतगति से अपने भवन की ओर लौटे। नगर के द्वार पर अनेक रथों, यानों और वाहनों की भीड़ देख कर विलम्ब की आशंका से सारथी को दूसरे द्वार से नगर में प्रवेश करने का आदेश दिया। सारथी ने ‘जो आज्ञा’ कह कर शीघ्र ही रथ को मोड़कर नगर के दूसरे द्वार की ओर बढ़ा दिया।

अति घोर प्रतिज्ञा

शत्रुओं का संहार करने के लिए उस द्वार पर मजबूत रस्सों से शिलाएँ, शतघ्नी, कालचक्र आदि संहारक शस्त्र लटकाये हुए थे। जम्बुकुमार ने उनको दूर से ही देख कर मन ही मन सोचा—“इन शस्त्रों में से यदि कदाचित्त एक भी शस्त्र मेरे रथ पर गिर जाए तो बिना व्रत ग्रहण किए ही मेरी मृत्यु सुनिश्चित है और मैं दुर्गति का अधिकारी हो सकता हूँ।”^१

इस प्रकार का विचार आते ही जम्बुकुमार ने गुणशील चैत्य की ओर रथ लौटाने का सारथी को आदेश दिया। “यथाज्ञापयति देव।” कह कर सारथी ने भी रासों के सकेत से रथ को घुमाया और आशुगामी अश्व रथ को लिए गुणशील चैत्य की ओर सरपट चले। कुछ ही क्षणों में रथ उपवन के द्वार पर जा रुका। जम्बुकुमार रथ से उतर कर आर्य सुधर्मा की सेवा में पहुँचे और सविधि वन्दन के पश्चात् उन्होंने निवेदन किया—“भगवन् ! मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ।”

^१ कल्पान्तर्वाच्यानि, पत्र ४१-४८ (हस्तलिखित), अलवर भण्डार

दूरदर्शिता आदि अनेक अनुपम सद्गुणों की अभिव्यक्ति कर रही थी । प्रगाढ़ पूर्व-सम्बन्ध के कारण जम्बुकुमार की यशोगाथाएँ सुनते ही आठो श्रेष्ठि कन्याओं ने जम्बुकुमार को पतिरूपेण वरण करने का मन ही मन अटल निश्चय कर लिया । सखी-सहेलियों के माध्यम से अपनी पुत्रियों की आन्तरिक अभिलाषाओं के ज्ञात होते ही आठो बालाओं के माता-पिता ने परम हर्ष का अनुभव करते हुए जम्बुकुमार के माता-पिता के पास उनके इकलौते पुत्र जम्बुकुमार के साथ अपनी पुत्रियों के विवाह-प्रस्ताव रखे । ऋषभदत्त और धारिणी ने भी उनके उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया ।

जम्बू को विरक्ति

उन्ही दिनों भगवान् महावीर के दिव्य सदेश को ग्रामो, नगरो तथा जनपदों में पहुंचाते हुए एव मुमुक्षु भव्य प्राणियों के अन्तर्मन को प्रफुल्लित करते हुए आर्य सुधर्मा अपने श्रमणसघ के साथ राजगृह नगर के गुणशील चैत्य में पधारे । सुधर्मा स्वामी के आगमन का शुभ संवाद सुनते ही जम्बुकुमार के हर्ष का पारावार न रहा । वे एक शीघ्रगामी एव धार्मिक अवसरोचित रथ पर आरूढ़ हो सुधर्मा स्वामी की सेवा में पहुंचे । उन्होंने सुधर्मा स्वामी को अगाध श्रद्धा और परमाभक्ति से विधियुक्त वन्दन-नमन किया और धर्मपरिषद् में यथास्थान बैठ गये ।

अमृत की घनघटा से जिस प्रकार अमृतवर्षा की ही अपेक्षा की जाती है, उसी प्रकार अर्हत् भगवान् के समान समस्त तत्वों की विशद् व्याख्या करने वाले आर्य सुधर्मा ने धर्मपरिषद् को उद्दिष्ट कर आध्यात्मिक उपदेश देना प्रारम्भ किया । उन्होंने अपनी देशना में जीव, अजीव, पुण्य-पाप, आस्रव, बध, सवर निर्जरा तथा मोक्ष के स्वरूप का सब के लिये बोधप्रद विशद् विवेचन किया । मानवभव की महत्ता बताते हुए उन्होंने फरमाया — “भव्यो ! विश्वहितैषी भगवान् महावीर के उपदेशानुसार आचरण करके भव्य प्राणी भवसागर को पार करने में सफल हो सकते हैं । अतः मानव मात्र को इस प्राप्त अवसर का लाभ उठाना चाहिये ।

आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मानव भौतिक एषणाओं के पीछे अर्हनिश भागता है और भव सागर में आर्थिक हानि-लाभ के उतार-चढ़ावों के कारण उठी उत्तुंग तरंगों की थपेड़े खाता हुआ अनन्त काल तक भवभ्रमण करता रहता है । काम भोगों के क्षणिक एव दुखात काल्पनिक सुख में लुब्ध मानव यह नहीं सोचता कि पवन के प्रबल भोको से झुकझोरित वृक्षों से तडातड झड़ते हुए पत्तों की तरह प्राणियों का जीवन क्षणिक और अनिश्चित है । वादल में से जिस प्रकार पानी तीव्र वेग से झरता है उसी प्रकार मानव की आयु प्रतिक्रिया क्षीण होती जा रही है । जो प्रियजनों का सयोग है वह वस्तुतः वियोगान्त है और लक्ष्मी बिजली की चमक के समान क्षणिक, चंचल एव अस्थिर है । बुद्धिमान मानव वही है जो आयु, यौवन, कामभोग, लक्ष्मी एव शरीर को क्षण विध्वंसी समझ कर सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूपी रत्नत्रयी को ग्रहण कर इनकी सम्यक् रूपेण आराधना-पालना करते हुए अनन्त, अव्यावाध, शाश्वत शिवसुख की प्राप्ति हेतु

ऐसी दशा में तुमने आज एक ही दिन में ऐसी कौनसी विशिष्टता उपलब्ध कर ली है जिसके कारण तुम प्रव्रजित होने की बात कह रहे हो ?”

इस पर जम्बुकुमार ने कहा — “तात-मात ! ससार में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समय के पश्चात् कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निश्चय कर पाते हैं और कुछ लोग अति स्वल्प समय में विशिष्ट परिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं।” विशिष्ट परिज्ञा के उदाहरणस्वरूप जम्बुकुमार ने अपने माता-पिता को एक श्रेष्ठिपुत्र का निम्न-लिखित आख्यान सुनाया —

“किसी समय एक प्रसिद्ध नगर में अप्सरा के समान सुन्दर गुणज्ञा नाम की एक गणिका रहती थी। प्रदीप पर पतंगों की तरह उसके रूप-लावण्य की छटा पर विमग्न हो देश-विदेश के अनेक रसिक राजपुत्र, अमात्यपुत्र और इम्यपुत्र उसके यहाँ आकर अपना सर्वस्व लुटाते रहते थे। उस गणिका के प्रेम में पागल से बने वे तरुण जब अपना समस्त वैभव व्यय कर अपने-अपने घरों की ओर लौटने के लिए समुद्यत होते तब वह उन्हें कहती—“आप तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं लेकिन मैं कृतघ्ना नहीं हूँ। मेरे स्मृतिचिह्न के रूप में आप मेरे पास से कोई न कोई वस्तु अवश्य लेते जाइये।”

विदाई की वेला में गणिका की उपर्युक्त बात सुनकर वे लोग गणिका द्वारा उपभुक्त करककण, हार, भुजवन्ध आदि आभूषणों में से कोई एक आभूषण लेकर अपने घर की राह पकड़ते।

अपना सर्वस्व लुटा चुकने के पश्चात् एक बार एक इम्यपुत्र की वहाँ से विदाई का समय आया तो गणिका ने उसके समक्ष भी अपनी वही बात दोहराई। वह श्रेष्ठि-पुत्र एक निष्णात रत्नपरीक्षक था। उसने गणिका का अमूल्य पचरत्नों से जटित स्वर्णनिर्मित पादपीठ देखा और कहा — “सुमुखि ! मैं तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका हूँ अतः तुम से कुछ भी लेना अपने सम्मान के अनुकूल नहीं समझता। फिर भी तुम्हारे सुकोमल हृदय को ठेस न पहुँचे इस दृष्टि से तुम्हारी इच्छा रखने हेतु चाहता हूँ कि सदा तुम्हारे पैरों नीचे रहने वाला यह पाद पीठ दे दिया जाय। वस, तुम्हारे स्मृति-चिह्न के रूप में मेरे लिए यही पर्याप्त है।”

गणिका ने बड़े आग्रहपूर्ण शब्दों में कहा — “आपने ऐसी स्वल्प मूल्य की वस्तु क्या माँगी ? कोई और बहुमूल्य वस्तु माँगिये।”

श्रेष्ठिपुत्र रत्नों का कुशल पारखी था। उसने पादपीठ को गणिका के घर की मारभूत वस्तु समझकर कहा — “मुझे तो सदा तुम्हारे पैरों के नीचे रहने वाली गद्दी नाथाग्न्य वस्तु प्रिय है।”

अन्ततोगत्वा गणिका ने अपना पादपीठ श्रेष्ठिपुत्र को दे दिया। श्रेष्ठि-पुत्र उस पादपीठ को लेकर अपने घर लौट आया। उसने पादपीठ के कीमती

जम्बुकुमार की प्रार्थना पर आर्य सुधर्मा ने भी उन्हे जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहने का व्रत ग्रहण करवाया । व्रत ग्रहण के पश्चात् जम्बुकुमार ने पुन वडी श्रद्धा से आर्य सुधर्मा को प्रणाम किया और रथ मे बैठकर अपने घर पहुचे ।

माता-पिता के समक्ष प्रव्रजित होने का प्रस्ताव

अपने विशाल भवन के प्रागण मे पहुँचते ही जम्बुकुमार रथ से उतर कर सीधे अपने माता-पिता के पास पहुचे । माता-पिता को प्रणाम कर जम्बुकुमार ने उनसे निवेदन किया — “अम्ब तात ! मैने आज आर्य सुधर्मा स्वामी के पास जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित सारभूत धर्मोपदेश सुना ।”

माता धारिणी ने अपने प्राणप्रिय पुत्र जम्बू की बलैया लेते हुए स्नेह-सिक्त स्वर मे कहा — “वत्स ! तुम परम भाग्यशाली हो कि तुमने ऐसे महान् धर्म-धुरीण धर्मोपदेशक के दर्शन, वन्दन-नमन एव उपदेशश्रवण से अपने नेत्रो, शिर, कर्णरन्ध्रो, अन्त करण एव जीवन को सफल किया ।”

जम्बुकुमार ने पुन कहा — “अम्ब-तात ! सुधर्मा स्वामी के उपदेश को सुनकर मेरे अन्तर के पट खुल गये, मुझे मेरे कर्त्तव्य का और सत्पथ का बोध हो गया, मेरे अन्तर मे उस अक्षय-अमर-परमपद को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई है, जहा जन्म, जरा, मृत्यु और रोग-शोक आदि के लिए कोई स्थान नही है । सकट के समय शत्रु से नगर की रक्षार्थ नगर के द्वार पर विशाल शिलाखण्ड एव गोले यन्त्रों मे रखे हुए है । उन्हे देख कर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि उनमे से एक भी शिला खण्ड अथवा गोला मेरे ऊपर गिर जाय तो अव्रती दशा मे मेरी मृत्यु हो सकती है । अत मै लौट कर पुन सुधर्मा स्वामी की सेवा मे उपस्थित हुआ और उनसे मैने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ग्रहण किया । पूज्यो ! मै सुधर्मा स्वामी के पास आर्हती दीक्षा ग्रहण कर उस परमपद की प्राप्ति हेतु प्रयास करने का दृढ निश्चय कर चुका हूँ । कृपा कर आप मुझे दीक्षित होने की आज्ञा प्रदान कीजिये ।”

अपने प्राणप्रिय एक मात्र पुत्र के मुख से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने एव प्रव्रजित होने की बात सुनते ही ऋषभदत्त और धारिणी के हृदय पर वज्राघात सा लगा और वे कुछ क्षणो के लिए मूर्छित हो गये । मूर्च्छा दूर होने पर वे दोनो अपनी आखो से अविरल अश्रुधाराएँ बहाते हुए बड़े दीन स्वर मे बोले — “प्रिय पुत्र ! तुम ही हमारे मनोरथो को पूर्ण करने वाले हो । तुम्हारे बिना हमारा जीवन दूभर हो जायगा । तुमने आर्य सुधर्मा स्वामी से जिनेन्द्र द्वारा प्ररूपित धर्मोपदेश सुना, यह तो बहुत अच्छा किया । परम्परा से हमारे अनेक पूर्वज भी जिन शामन के श्रद्धालु भक्त रहे हैं पर जहा तक हमने सुना है, उनमे से किसी ने प्रव्रज्या ग्रहण नही की । हम दोनो भी बहुत समय से जिनोपदेश सुनते आ रहे हैं पर आज तक हमारे मन मे कभी इस प्रकार का निश्चय उत्पन्न नही हुआ ।

दाष्टान्तिक रूप में घटित करते हुए कुमार ने कहा — “अम्बतात ! अभी तो मुझे बाल भाव के कारण केवल भोज्य पदार्थों की ही अभिलाषा रहती है । अभी रसनेन्द्रिय के आस्वाद-सुख से ही प्रतिबद्ध हूँ जिससे कि मैं अभी अपने आपको बड़ी आसानी में उन्मुक्त कर सकता हूँ । किन्तु यदि मैं पाचो ही इन्द्रियों के विषय सुखों में आसक्त हो गया तो मैं भी उस विषयलोलुप वन्दर की तरह दयनीय एवं दुःखपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो अन्ततोगत्वा अनन्त भव भ्रमण के भवर में फँस कर अनन्त दुःखों का भागी बन जाऊँगा । अम्ब-तात ! मैं भवभ्रमण की विभीषिका से भयभ्रान्त हूँ । कृपा कर मुझे प्रव्रजित होने की आज्ञा प्रदान कीजिए । जिस प्रकार मकड़ी के जाल के तन्तु मच्छर आदि क्षुद्र कीटों को तो अपने पाश में आवद्ध कर लेते हैं किन्तु मत्त गजेन्द्र को नहीं बाँध सकते, ठीक उसी प्रकार ऐहिक तुच्छ विषय सुख केवल कापुरुषों को ही अपने वशवर्ती बना सकते हैं, प्रबुद्ध चेतस को नहीं ।”

जम्बू द्वारा कही गई उपरोक्त बातें सुन कर मा धारिणी इस भय से अधीर हो उठी कि अब तो उसका पुत्र निश्चित रूप से प्रव्रजित हो जायगा । उसने करुण रुदन करते हुए कहा — “पुत्र मैं चिरकाल से अपने हृदय में इस आशा को सजोये बैठी हूँ कि एक बार वरवेश में तुम्हारा मुख-कमल देखूँ । यदि तुम मेरे चिराभिलषित इस मनोरथ को पूर्ण कर दो तो मैं भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा ग्रहण कर लूँगी ।”

उत्तर में जम्बुकुमार ने कहा — “अम्ब ! यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं उसकी पूर्ति करने को तैयार हूँ । परन्तु इसके साथ एक शर्त है कि आपकी मनोरथपूर्ति के उस शुभदिन के पश्चात् फिर आप मुझे प्रव्रजित होने से नहीं रोकेंगी ।”

धारिणी ने सतोष की सास ली, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो । मा के ममता भरे मन में इस विचार से आशा की किरण प्रकट हुई कि बड़े से बड़े योगियों को विचलित कर देने के लिए एक ही रमणी पर्याप्त होती है । परम रूप-लावण्य एवं सर्व गुणसम्पन्न उसकी आठ बधुएँ अपने सम्मोहक हाव-भावों एवं नेत्र-बाणों से उसके पुत्र को भोगमार्ग की ओर आकृष्ट करने में अवश्य ही सफल हो जायेंगी ।

उसने हर्षमिश्रित स्वर में कहा — “वत्स ! जो तुम कह रहे हो वही होगा । हम लोगो ने पहले से ही तुम्हारे अनुरूप सर्व गुणसम्पन्न अतिशय रूपवती आठ श्रेष्ठ कन्याओं का तुम्हारे साथ विवाह करने हेतु वाग्दान स्वीकार कर रखा है । वे आठों ही श्रेष्ठी-परिवार जिन शासन में श्रद्धा-अनुराग रखने वाले एवं सम्पन्न हैं । मैं अभी उन आठों सार्थवाहों को सूचना भिजवाती हूँ ।”

^१ विषयगणं कापुरुषं करोति वशवर्तिनं न सत्पुरुषम् ।

वचनाति मशकमेव हि लतातन्तुर्न मातङ्गम् ॥

रत्नों से विपुल अर्थोपार्जन किया और वह दीर्घ काल तक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा ।

विशेष परिज्ञा वाले श्रेष्ठिपुत्र के दृष्टांत की दाष्टान्तिक रूप में व्याख्या करते हुए जम्बूकुमार ने कहा — “जिस प्रकार उस श्रेष्ठिपुत्र ने सारभूत वस्तु को ग्रहण कर लम्बे समय तक सुखोपभोग किया, उसी प्रकार मैं भी सुधर्मा स्वामी के उपदेश में से सारभूत अमूल्य वस्तु — प्रव्रज्या को ग्रहण कर अनन्त, शाश्वत सुख स्वरूप परमपद मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ । अतः आप मुझे प्रव्रजित होने की आज्ञा प्रदान कर परमपद प्राप्त करने के मेरे लक्ष्य में सहायक बनिये ।”

जम्बूकुमार द्वारा सहज भाव से प्रकट किये गये इन उद्गारों एवं अन्तःस्तल से प्रस्तुत की गई तथ्यपूर्ण युक्तियों से श्रेष्ठिदम्पति को विश्वास हो गया कि जम्बू के अंतःकरण में प्रव्रजित हो, परमपद प्राप्त करने की उत्कट एवं अमिट अभिलाषा उत्पन्न हो चुकी है, वह अब किसी भी दशा में गृहस्थाश्रम में रहने वाला नहीं है । फिर भी उन्होंने अत्यधिक स्नेह के कारण जम्बूकुमार को और कुछ दिन गृहवास में रहने का अनुरोध करते हुए आग्रहपूर्ण स्वर में कहा — “पुत्र ! इस बार तो तुम प्रव्रजित होने का विचार त्याग दो । हा, जब विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए सुधर्मा स्वामी पुनः यहाँ पधारे तब तुम उनके पास दीक्षित हो जाना ।”

जम्बूकुमार ने अपने लक्ष्य से किञ्चित्मात्र भी विचलित हुए बिना विविध युक्तियों से धर्म की महत्ता एवं दुर्लभता सिद्ध करने वाली अपनी बात को प्रारम्भ रखते हुए कहा — “तात-मात ! यदि मैं अभी प्रव्रजित हो जाऊँ तो निश्चित रूपेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सिद्ध हो सकूँगा । काल का क्या भरोसा ? अतः मेरे हित को ध्यान में रखते हुए आप मुझे अभी ही प्रव्रजित होने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए ।”

अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र के भावी विछोह को टालने का एक और प्रयास करते हुए श्रेष्ठिवर ऋषभदत्त ने पुनः बड़े दुलार भरे स्वर में कहा — “वत्स ? तुम्हारे पास सभी प्रकार के सुखोपभोग का अनन्यतम साधन — विपुल वैभव विद्यमान है । मानव-मन जिन सुखों के उपभोग के लिए सदा लालायित रहता है, जिन सुखोपभोगों को प्राप्त करने में अधिकांश मानव जीवन भर अहर्निश अथक परिश्रम करते रहने के उपरान्त भी सफल नहीं होते, वे सब सुखोपभोग तुम्हें तुम्हारे प्रबल पुण्य के प्रताप से सहज ही प्राप्त हैं । अतः यथेप्सित विषय — सुखों एवं विविध भोगोपभोगों का जी भर आनन्द लूटने के पश्चात् तुम दीक्षित हो जाना ।”

इस पर जम्बूकुमार ने अपने माता-पिता को विषय-लोलुपता की भयावहता बताते हुए एक वन्दर का दृष्टांत सुनाया जो विषयासक्ति के कारण जिलाजीत से चिपक कर मर गया था । विषयासक्ति के कारण हुई वन्दर की मृत्यु के दृष्टांत को

अपने लाडले लाल को अनुपम रूप-लावण्यवती आठ पुत्रवधुओं के साथ देख-देख कर प्रफुल्लवदना मा धारिणी परम प्रसन्न मुद्रा में उनकी बलैया ले रही थी। श्रेष्ठी ऋषभदत्त और धारिणी ने अपने पुत्र के विवाहोत्सव की खुशी के उपलक्ष में मुक्तहस्त हो स्वजनो, स्नेहियो, आश्रितो और अपाहिजो को मनचाहा द्रव्य देकर सतुष्ट किया।

निशा के आगमन के साथ ही बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत जम्बुकुमार ने आठो नव वधुओं के साथ अपने भवन में सजाये गये सुन्दर शयन-कक्ष में प्रवेश किया। विशाल कक्ष के मध्य भाग में अत्यन्त सुन्दर कला-कृतियों के प्रतीक ६ सुखासन एक दूसरे के सन्निकट गोलाकर में रखे हुए थे। जम्बुकुमार ने उनमें से मध्यवर्ती सिंहासन पर बैठते हुए सहज मृदु एवं शान्त स्वर में अपनी पत्नियों को आसनो पर बैठने को कहा। प्रथम मिलन की वेला में मुख पर मधुर मुस्कान और अन्तःकरण में अगणित अरमान लिये कुछ सकुचाती कुछ लजाती हुईं सी वे आठो अनुपम सुन्दरिया अपने प्राणवल्लभ के दोनों पार्श्व में बैठ गईं।

पत्नियों को प्रतिबोध

वातावरण की मादकता, माधुरी और मोहकता चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। उत्कृष्ट कोटि के सुगन्धित द्रव्यों की महक से कक्ष गमक रहा था। प्रथम मिलन की रात, रूप सुधा से ओत-प्रोत सरिताओं के समान इठलाती, वल खाती, कनकलतातुल्य आठ कामिनिया, अगडाइया लेता हुआ नवयौवन, एकान्त कक्ष, सहज सुलभ सभी भोग्य सामग्रिया किन्तु जम्बुकुमार के मन पर इन सब का किञ्चित्मात्र भी प्रभाव नहीं। वे तो जलगत कमल के समान बिल्कुल निर्लिप्त, वीत-दोष की तरह विरक्त एवं निर्विकार बने रहे। नववधुएँ अपने जीवनधन जम्बुकुमार के अति कमनीय, परमकान्त मुखचन्द्र की ओर निर्निमेष दृष्टि से अपनी सभी सुध बुध भूले इस प्रकार निहार रही थी मानो वर्षों से चद्रिका की प्यासी आठ चकोरिया पूर्ण चन्द्र की ओर अपलक देखती हुई अपनी आखों की प्यास बुझा रही हो।

वातावरण की निस्तब्धता को भग करते हुए जम्बुकुमार ने अपनी आठ पत्नियों को सम्बोधित किया—“भव्यात्माओ! आपको विदित ही है कि मैं कल प्रातःकाल प्रव्रजित होकर मुक्तिपथ का पथिक होने जा रहा हूँ। संभवतः आप आश्चर्य कर रही होगी कि मैं विषयोपभोग योग्य इस तरुण वय में अपार वैभव का परित्याग कर भोगों से विमुख हो त्याग मार्ग की ओर उन्मुख क्यों हो रहा हूँ। मेरे द्वारा त्याग मार्ग अपनाने के औचित्य को आप शीघ्र ही भलीभाँति समझ सकें इसलिए मैं सर्व प्रथम एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह यह है कि ये सासारिक विषय भोग मानव को उसी समय तक सुखप्रद प्रतीत होते हैं जब तक कि उसके हृदय में तत्त्वबोध न होने के कारण मूढता व्याप्त है। जीवाजीवादि तत्वों का बोध होते ही मानव के हृदय में व्याप्त विमूढता विनष्ट हो जाती है और वह तत्त्वविद् व्यक्ति प्रबुद्धचेता बन जाता है। तत्त्ववेत्ता बन

श्रेष्ठिवर ऋषभदत्त ने तत्काल विण्वस्त सदेशवाहको के साथ उन आठो सार्थवाहो के पास सदेश भेजा । उसमे यह स्पष्ट कहला दिया कि विवाह हो जाने के पश्चात् जम्बुकुमार प्रव्रजित हो जायेगे, अतः सभी बातों पर सुचारु रूप से विचार कर शीघ्र उत्तर दिया जाय ।

सदेश मे जम्बुकुमार के दीक्षित होने की बात सुन कर उन सभी सार्थवाहो के हृदय पर गहरा आघात पहुँचा । वे अपनी पत्नियों के साथ इस विषय मे विचार करने लगे कि समुपस्थित समस्या का हल किस प्रकार किया जाय ।

आठो श्रेष्ठि-कन्याओ ने भी जम्बुकुमार के दीक्षित होने और अपने माता-पिता के पास श्रेष्ठि ऋषभदत्त के यहा से प्राप्त सदेश की बात सुनी । समान निश्चय वाली उन सभी कन्याओ ने अपने माता-पिता से स्पष्ट शब्दों मे कह दिया — “आपने हमे उन्हे वाग्दान मे दे दिया है । अब धर्म से वे ही हमारे स्वामी है । वे जिस पथ का अवलम्बन करेगे, चाहे वह कितना ही दुर्गम अथवा कष्ट-काकीर्ण क्यों न हो, हमारे लिये भी वही प्रशस्त पथ होगा । आप और किसी बात का विचार नहीं करे ।”

कन्याओ के दृढ निश्चय को सुन कर उनके पिता सार्थवाहो ने ऋषभदत्त को विवाह की स्वीकृति का सदेश प्रेषित कर दिया । दोनों ओर विवाह की तैयारिया होने लगी ।

जम्बू का विवाह

विवाह की मागलिक वेला मे अमूल्य भूल एव अलकारो से सुसज्जित हाथी की पीठ पर देव विमान के समान सुन्दर अम्बावारी मे वरवेषधारी जम्बुकुमार आरूढ हुए । अपने समय के धनकुवेर श्रेष्ठिवर ऋषभदत्त के प्राणाधिक प्रिय इकलौते पुत्र जम्बुकुमार की वर-यात्रा को देखने राजगृह नगर के नर-नारियों के समूह के समूह सुन्दर परिधान पहने उमड़ पड़े । गवाक्षो से सुन्दरिया सुमन-वृष्टि करने लगी । समस्त वातावरण को गुजरित कर देने वाले विविध वाद्यवृन्दों की मधुर ध्वनि के साथ वर-यात्रा मुख्य बाजारो से आगे बढ़ी । पूर्णचन्द्र जिस प्रकार तारिकाओ के समीप जाते है उसी प्रकार वरवेष मे सजे परम कान्तिमान जम्बुकुमार कन्याओ के घर पहुँचे । मंगल आरतियों के साथ वर को वधुओ के घर मे प्रवेश करवाया गया और सम्पूर्ण वैवाहिक विधि-विधान के साथ जम्बू कुमार का आठो वधुओ के साथ पाणिग्रहण एक ही साथ करवाया गया । पाणिग्रहण सम्पन्न होने पर उन आठो सार्थवाहो ने अपने जामाना जम्बुकुमार को दहेज मे भोगोपभोग योग्य वसनालकारादि विपुल सामग्रियों के साथ प्रचुर मात्रा मे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की । तदनन्तर जम्बुकुमार अपनी आठो वधुओ के साथ भवन की ओर लौटे । कुटुम्बियों और नागरिकों ने वधुओ सहित वर वा हादिक अभिनन्दन किया । नव वधुओ के साथ अपने गृह मे प्रवेश करते हुए जम्बुकुमार ऐसे मुग्धोभित हो रहे थे मानो वे अष्ट सिद्धियों को अपने साथ उम घर में लाये हों ।

विद्याओं से कोई प्रयोजन नहीं। वस्तुतः मैं कोई विद्या नहीं जानता। मैं तो पच-परमेष्ठिमत्र को ही सबसे बड़ा मत्र जानता हूँ।”

जम्बूकुमार की निस्पृहता और प्रव्रजित होने की बात सुन कर प्रभव को बड़ा विस्मय हुआ। उसने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा—“सौम्य! कुबेरोपम संपत्ति और सुरबालाओं के समान इन सुन्दर नववधुओं को छोड़ कर अभी आप प्रव्रजित न होइये। आप इन रमणी-रत्नों के साथ इस विपुल वैभव का समीचीनतया सुखोपभोग करने के पश्चात् वृद्धावस्था में प्रव्रजित हो जाना।”

जम्बूकुमार ने पूर्ण कुशलता के साथ युक्तिपूर्वक प्रभव को प्रतिबोध दिया।^१ जम्बूकुमार के उपदेश से प्रबुद्ध हो प्रभव तथा उसके ५०० साथियों ने भी जम्बूकुमार के साथ ही प्रव्रजित होने की इच्छा प्रकट की और जम्बूकुमार की सहमति प्राप्त होने पर अपने माता-पिता की आज्ञा प्राप्त करने हेतु वह अपने साथियों सहित श्रेष्ठ ऋषभदत्त के घर से चला गया।

पत्नियों के साथ चर्चा

जम्बूकुमार की समुद्रश्री आदि आठ नवविवाहिता पत्नियों ने विरक्त जम्बूकुमार को सयम मार्ग से रोकने और सहज प्राप्त विपुल सुख-सामग्री का सुखपूर्वक उपभोग करने की अनुरोधपूर्ण प्रार्थना करते हुए क्रमशः आठ दृष्टान्त सुनाये। उनके उत्तर में जम्बूकुमार ने भी अपनी आठो पत्नियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आठ मार्मिक दृष्टान्तों के उत्तर में आठ दृष्टान्त सुनाये। जम्बूकुमार और उनकी पत्नियों के बीच हुआ सवाद बड़ा प्रेरणादायक, बोधप्रद, रोचक और अनादि काल से अज्ञानावरणों के कारण पूर्णतः निमीलित ग्रन्थर्चक्षुओं को सहसा उन्मीलित कर देने वाला है। उन दृष्टान्तों में से एक पद्मश्री द्वारा तथा उसके उत्तर में जम्बूकुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये दो दृष्टान्त यहाँ अविकल रूप से दिये जा रहे हैं —

जम्बूकुमार की प्रथम पत्नी समुद्रश्री के पश्चात् दूसरी पत्नी पद्मश्री ने अपने प्राणेश्वर को सम्बोधित करते हुए अति विनम्र एवं मधुर स्वर में कहा—“प्राणनाथ! पूर्वजन्म के पुण्यप्रताप से आपको विपुल वैभव और छाया के समान सदा आपकी अनुगामिनी ८ पत्निया मिली हैं, इस सबसे और अधिक सुखोपभोग की सामग्री प्राप्त करने की आशा में इस सब का परित्याग कर आपको भी कही उस वानर की तरह घोर पञ्चात्ताप और दारुण दुःख महन नहीं करता पड़े जो मानवस्वरूप पा कर भी देवत्व की प्राप्ति के प्रयास में पुनः वानर बन गया?”

जम्बूकुमार ने सस्मित स्वर में पूछा—“मुझे! वानर को किस प्रकार का पञ्चात्ताप करता पड़ा?” उस पर पद्मश्री ने निम्नलिखित दृष्टान्त सुनाया —

^१ विष्णुन विवरण के लिये आचार्य प्रभव सम्बन्धी उचित में देखिये।

जाने के पश्चात् उस व्यक्ति के मन में विषय, सुख एवं मूढता के लिए कोई स्थान अवशिष्ट नहीं रह जाता ।^१

मैंने सुधर्मा स्वामी की कृपा से तत्त्वबोध प्राप्त कर लिया है अतः अब मैं विषय भोग के सुख को और समस्त सासारिक वैभव को विपवत् हानिप्रद और हेय समझता हूँ । वस्तुतः ये सब विषय-भोग क्षणभंगुर हैं । इन विषय भोगों से प्राप्त होने वाले सुख भी क्षणिक होने के साथ-साथ अनन्त दुखानुबन्धी होने के कारण अनन्त काल तक भवभ्रमण कराने वाले और भीषण दुखदायी हैं । इस ससार रूपी विपवृक्ष के जन्म, जरा, रोग, शोक, भीषण यातनाएँ और मृत्यु ये दुःखप्रद फल हैं । विषय भोगों में फसे रहने के कारण हम लोग अनन्तकाल से भवभ्रमण करते हुए दुस्सह दारुण दुःख उठाते आ रहे हैं ।”

प्रभव का ५०० चोरों के साथ गृह प्रवेश

जिस समय जम्बूकुमार अपनी आठो पत्नियों को इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे, उसी समय प्रभव नामक एक कुख्यात चोर अपने ५०० साथी चोरों के साथ ऋषभदत्त के घर में चोरी करने के लिये आ पहुँचा । प्रभव ने अवस्वापिनी विद्या के प्रयोग से घर के सभी लोगों को प्रगाढ़ निद्रा में सुला दिया और तालोद्घाटिनी विद्या के प्रयोग से सभी कक्षों के ताले खोल डाले । प्रभव के साथ आये हुए चोरों ने जब सेठ ऋषभदत्त और उनके यहाँ आये हुए श्रीमन्त अतिथियों के बहुमूल्य रत्न एवं आभूषण आदि उतार कर ले जाने की तैयारी की तो शांत गम्भीर स्वर में चोरों को सम्बोधित करते हुए जम्बूकुमार बोले — “अयं तत्स्करो! तुम लोग हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आये हुए इन लोगों की सम्पत्ति को कैसे चुरा कर ले जा रहे हो ?”

जम्बूकुमार के इतना कहते ही ५०० चोर जहाँ, जिस रूप में थे, उसी रूप में चित्रलिखित से स्तम्भित हो गये । यह देख कर प्रभव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी अमोघ अवस्वापिनी विद्या का जम्बूकुमार पर किस कारण से प्रभाव नहीं हुआ । उसने जम्बूकुमार के पास जा कर कहा — “श्रेष्ठिपुत्र ! मैं जयपुर नरेश विन्ध्यराज का ज्येष्ठ पुत्र प्रभव आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ । आप मुझे स्तम्भिनी और मोचिनी विद्याएं^२ सिखा कर उनके बदले में मुझ से अवस्वापिनी और तालोद्घाटिनी विद्याएं प्राप्त कर लीजिये ।”

प्रभव को प्रतिबोध

जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव ! मैं तो प्रातःकाल होते ही सब सम्पत्ति और परिवार का परित्याग कर प्रव्रजित होने वाला हूँ । मुझे इन पापकरी

^१ ददति तावदिमे विषया. सुखं, स्फुरति यावदिय हृदि मूढता ।

मनसि तत्त्वविदां तु विचारके, यव विषयाः यव सुखं यव च मूढता ॥

^२ ‘देनु मम’ एवाग्नौ विज्जाग्नौ यम — मोक्षमणीयाग्नौ । ॥३७॥

वानर को रोते हुए देख कर राजमहिषी ने कहा — “वानर ! अब तो तुम अपने स्वामी की आज्ञानुसार अपनी वानरी विद्या का प्रदर्शन करते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है । अब उस वृक्ष पर से द्रुह में दो बार कूदने की घटना को बिल्कुल भूल जाओ । अब पश्चात्ताप से कोई लाभ नहीं होने वाला है ।”

पद्मश्री ने कटाक्षनिक्षेपपूर्वक सस्मित स्वर में जम्बू कुमार की ओर देखते हुए कहा — “कान्त ? मुझे भय है कि अनिश्चित अनागत के अद्भुत सुखों की अवाप्ति की आशा में आप भी कहीं वर्तमान में प्राप्त इन सुखद भोगोपभोगों का परित्याग कर उस वानर की तरह पश्चात्ताप से सतप्त न हो जायें ?”

पद्मश्री की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जम्बू कुमार ने कहा — ‘पद्मश्री ! मुझे अंगारकारक की तरह विषयों की किञ्चित्मात्र भी तृष्णा अथवा चाह नहीं है । सुनो —

अंगारकारक का दृष्टांत

“एक अंगारकारक (कोयले बनाने वाला) अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी लेकर दूरस्थ किसी जंगल में कोयले बनाने के उद्देश्य से पहुँचा । वहाँ उसने लकड़ियों को जलाना प्रारम्भ किया । ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप और जलती हुई लकड़ियों की ज्वाला के कारण उसे तीव्र प्यास और असह्य जलन का अनुभव होने लगा । उसने बार-बार पानी पीना प्रारम्भ किया पर इससे भी उसकी प्यास और शरीर की तपन शान्त नहीं हुई । प्यास और तपन से पीड़ित हो वह बार-बार अपने शरीर पर और मुँह में पानी डालने लगा । इस प्रकार उसके पास जितना जल था, वह सब समाप्त हो गया । अब उसकी प्यास और शरीर की जलन तीव्र रूप धारण करने लगी । वह जल की तलाश में निकल पड़ा । थोड़ी ही दूर चलने के अनन्तर असह्य तृष्णा और ताप की पीड़ा से वह एक वृक्ष के नीचे पहुँचते-पहुँचते मूर्छित हो वृक्ष की छाया में गिर पड़ा । वृक्ष की शीतल छाया से उसे कुछ शान्ति का अनुभव हुआ और थोड़ी देर के लिए उसे निद्रा ने आ घेरा ।

उस अंगारकारक ने स्वप्नावस्था में ससार के समस्त वापी, कूप, तडाग आदि जलाशयों का मन्त्रदिग्ध आग्नेयास्त्र की तरह समस्त जल पी डाला पर उसकी तृष्णा एवं तपन किञ्चित्मात्र भी कम नहीं हुई । उसकी निद्रा भग हुई और वह वहाँ से चल कर एक वापी के पास पहुँचा । उस वावड़ी में उतर कर उसने अजलि से पानी पीना चाहा पर वहाँ पानी के स्थान पर केवल कीचड़ पाया ।

तृषा और तपन से व्याकुल वह अंगारकारक भुक्त कर अपनी जिह्वा से उम वापी के कीचड़ को चाटने लगा पर इससे न उसकी प्यास ही बुझी और न तपन ही मिटी ।”

तदनन्तर पद्मश्री को सम्बोधित करते हुए जम्बूकुमार ने कहा — “वाले ! हम सब लोगों के जीव अंगारकारक की तरह हैं और ससार के समस्त विषयसुख

वानर का कथानक

किसी सर्वकामप्रदायी ब्रह्म के तट पर स्थित एक विशाल वृक्ष पर वानर और वानरी का युगल (एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद-फाद करते हुए) क्रीड़ा कर रहा था । वानर किसी तरह फाल चूक गया और उस ब्रह्म में जा गिरा । उस दिव्य ब्रह्म के जल के प्रभाव से वानर तत्काल अति सुन्दर युवा मनुष्य बन गया । इस अद्भुत रूप-परिवर्तन को देख कर वानरी ने भी ब्रह्म में छलाग लगाई और वह भी तत्काल अति सुन्दर रूप-लावण्यवती मानवकन्या बन गई । वे दोनों एक दूसरे के अति कमनीय मानव स्वरूप को देख कर अतीव प्रमुदित हुए ।

युवा पुरुष के रूप में परिवर्तित हुए वानर ने अपनी पत्नी से कहा — “सुमुखि ! हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्म में कूदने के कारण हमें मनोहारी मानवतनु मिल गये । अब हम इस वृक्ष पर चढ़ कर एक बार पुनः इस ब्रह्म में कूदे । अब की बार हम निश्चित रूप से देव तथा देवी बन जायेंगे और सहस्रो वर्षों तक दिव्य सुखों का उपभोग करेंगे ।”

मानवी देहधारिणी वानरी ने कहा — “प्रिय ! मानवदेह हमें मिल गई है । इसी में सतोष करके हमें मानवोचित सुखों का उपभोग करना चाहिये । सशयास्पद देवत्व की प्राप्ति के प्रयास में कहीं हम अपना यह मानवतन भी न खो बैठें ।”

अपनी प्रिया द्वारा बहुत कुछ समझाये जाने के उपरान्त भी मानवतनधारी वह वानर वृक्ष पर चढ़ कर ब्रह्म में कूद गया । यह देख कर उसे बड़ा दुःख हुआ कि वह पुनः वानर बन गया है । ब्रह्म से निकल कर वानर अनेक बार उस वृक्ष पर चढ़ा और ब्रह्म में कूदा पर सब निष्फल, वह तो वानर ही बना रहा । अपनी असतोषी वृत्ति पर पञ्चात्ताप करता हुआ वह रोने लगा ।

दूसरी ओर वनक्रीडार्थ वहाँ आये हुए एक महाराजा ने जब उस अनुपम सुन्दरी को देखा तो वह उसे अपने राजमहलो में ले गया और उसने उसे अपनी पट्टमहिषी बना दिया । वह एक बड़े नरपति की अग्रमहिषी के रूप में राजकीय विविध सुखों का उपभोग करने लगी ।

उधर उस वानर को एक मदारी पकड़ कर ले गया और उसे अनेक प्रकार की वानर-कलाएँ सिखा कर ग्रामों व नगरों में उसकी कलाओं का प्रदर्शन करने लगा । एक दिन वह मदारी उस वानर को ले कर उसी राजा के यहाँ पहुँचा जहाँ पर उस वानर की महिला रूपधारिणी वानरी पट्टमहिषी के रूप में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर रही थी । मदारी ने राजा, रानी और रनिवास की रमणियों के समक्ष वानर के खेल दिखाने का उपक्रम किया पर वह वानर राजा के अर्द्ध सिंहासन पर बैठी हुई अपनी पूर्वपत्नी को देख कर रोने लगा । मदारी द्वारा बहुतेरा ताड़न-तर्जन किये जाने पर भी वानर ने किसी प्रकार का नाट्य नहीं दिखाया, वह तो राजमहिषी की ओर देख-देख कर रोता ही रहा ।

से पूछा — “चिरजीव ! अपने आत्मीयो के भविष्य और अन्य समस्त परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक चिंतन तथा नववधुओं के साथ विचार विनिमय के पश्चात् तुम अवश्य ही किसी न किसी निश्चय पर पहुँचे होंगे ?”

जम्बूकुमार ने कहा — “हा, पितृदेव ! आपकी आठो कुलवधुओं और मैंने आत्मोद्धार हेतु यही दृढ निश्चय किया है कि आपकी अनुमति पाकर हम प्रातः काल श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेंगे । हमें अब केवल आपकी अनुमति की ही आवश्यकता है । कृपा कर अब बिना विलंब के आप हमें दीक्षित होने की अनुमति प्रदान कर दीजिये ।”

तदनन्तर मोहग्रस्त श्रेष्ठि-दम्पतियों को मोहनिद्रा से जागृत करते हुए जम्बूकुमार ने शान्त, मधुर पर दृढ स्वर में सम्बोधित किया — ‘मातृपितृदेवो ! जिस प्रकार लवणसमुद्र अपार क्षारयुक्त जलराशियों से पूर्ण रूपेण भरा हुआ है ठीक उसी प्रकार भवसागर शारीरिक एवं मानसिक असह्य दुःखों से भरा हुआ है । वस्तुतः इस ससार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है । दुःख में सुख के विभ्रम, एवं दुःख में सुख की मिथ्या कल्पना द्वारा दुःख मूलक सुखाभास को ही विषयासक्त प्राणियों ने सुख समझ रखा है । शहद से सिक्त तलवार की तीक्ष्ण धार को जिह्वा से चाटने पर जिस प्रकार शहद के क्षणिक एवं तुच्छ सुख के साथ जिह्वा कटने की असह्य व्यथा स्पष्ट है — जुड़ी हुई है, शतप्रतिशत वही स्थिति इन सासारिक विषयोपभोगजन्य सुखों पर घटित होती है । इसके अतिरिक्त गर्भवास के घोर दुःख की कल्पना तक नहीं की जा सकती । वह नारकीय दुःखों से भी अत्यधिक दुःखद, और भट्टी की तीव्रतम ज्वालाओं से भी अधिक दाहक है । इस ससार में एकान्ततः दुःख ही दुःख है, सुख नाम मात्र को भी नहीं है । यदि आपके अन्तर्मन में वास्तविक सुख प्राप्ति की अभिलाषा है तो आप सब प्रातः काल होते ही मेरे साथ मुक्तिपथ के पथिक बन जाइये ।”

कितना सजीव एवं सच्चा चित्रण था ससार का ? जम्बूकुमार के इन नितान्त विरक्तिपूर्ण वचनों में अद्भुत चमत्कार था । श्रेष्ठिदम्पतियों के अन्तःकरण में प्रविष्ट हो इन वाक्यों ने उनकी अन्तश्चेतना को जागृत कर उनके अन्तर्चक्षुओं को उन्मीलित कर दिया । उन्हें अपने अन्तस्तल में अद्भुत आलोक का अनुभव हुआ । ससार के वास्तविक स्वरूप को समझते ही अठारहो भव्य जीवों ने दीक्षित होने का निश्चय कर लिया ।

सहसा सबके मुख से एक ही स्वर प्रतिध्वनित हुआ — ‘वत्स ! तुमने हमारी मोहनिद्रा को भगा दिया है । अब हम तुम्हारे साथ ही प्रव्रजित हो आत्मकल्याण करेंगे ।”

जम्बूकुमार द्वारा माता-पिता आदि ५२७ व्यक्तियों के साथ दीक्षा

प्रातः काल होते ही सारे राजगृह नगर में यह समाचार विद्युत्वेग की तरह घर-घर पहुँच गया कि जम्बूकुमार कुवेरोपम अपार वैभव का परित्याग कर

एव भोगोपभोग वापी, कूप, तड़ागादि के जल के समान है। हमारा जीव चक्रवर्ती देव, देवेन्द्रों के दिव्य भोगों से भी तृप्त नहीं हुआ तो अब उसे वापी के कीचड़ के समान तुच्छ मानवी भोगों से तृप्त करने की इच्छा करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं।”

अपनी नव विवाहिता पत्नियों द्वारा भोग मार्ग की ओर आकर्षित करने हेतु प्रस्तुत किये गए मार्मिक दृष्टांतों एव तर्कों के उत्तर में जम्बूकुमार ने हृदयग्राही दृष्टांत सुनाते हुए अकाट्य एव प्रबल युक्तियों से ससार की निस्सारता, भोगों की क्षणभंगुरता और भवाटवी की भयावहता का ऐसा मार्मिक चित्रण किया कि जम्बूकुमार को भोग-मार्ग की ओर आकर्षित करने का प्रयास छोड़ कर समुद्रश्री आदि आठों कुसुम-कोमलागिनिया कुलिश-कठोर योग-मार्ग पर चलने के लिये उद्यत हो गई। जम्बूकुमार के अन्तर्मन के सच्चे उद्गारों को सुनकर उन आठों ही रमणियों की मोहनिद्रा भग हो गई। उन आठों रमणी-रत्नों ने श्रद्धापूर्वक मस्तक भुकाते हुए जम्बूकुमार से निवेदन किया — “आर्य ! आपकी कृपा से हमें सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो गई है। हमारे मन में अब सांसारिक भोगोपभोगो एव सुखों के प्रति किञ्चित्मात्र भी आकर्षण नहीं रह गया है। हमें यह ससार वस्तुतः भीषण ज्वालामालाग्रो से आकुल एक अति विशाल भट्टी के समान प्रतीत हो रहा है। हम आपके पदचिह्नों का अनुसरण करती हुई अपने समस्त कर्म-समूहों को ध्वस्त कर शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए लालायित हैं। हम अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि आप जिस पथ के पथिक बनने जा रहे हैं, वही पथ वस्तुतः हमारे लिए श्रेयस्कर है। अज्ञानवश हमने आपको भोग-मार्ग की ओर आकृष्ट करने के जो प्रयास किये हैं उनके लिए हम आपसे क्षमा-प्रार्थना करती हैं। हम सब आपके साथ ही प्रव्रजित होना चाहती हैं अतः आप हमें अपने साथ ही प्रव्रजित होने की आज्ञा प्रदान कर पाणिग्रहण की लौकिकी क्रिया को सही मायनो में सार्थक कीजिए।”

जम्बूकुमार की अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् समुद्रश्री आदि आठों रमणियों ने अपने-अपने माता-पिता के पास अपने निश्चय की सूचना करवा दी कि प्रातः काल होने पर वे भी अपने पति के साथ प्रव्रजित हो जायेगी।

अपनी पुत्रियों के प्रव्रजित होने की बात सुनते ही आठो श्रेष्ठि-दम्पति तत्काल जम्बूकुमार के भवन पर आये। उस समय तीन प्रहर रात्रि बीत चुकी थी, केवल अन्तिम प्रहर अवशिष्ट था।

परिवार को प्रतिबोध

प्रभवादि दस्युमण्डल और अपनी आठो पत्नियों को प्रतिबोध देने के पश्चात् जम्बूकुमार प्रतिदिन के नियमानुसार अपने माता-पिता के पास गये। उन्होंने अपने माता-पिता और उनके पास बैठे सास-ज्वमुरों को विनय पूर्वक प्रणाम किया। आशीर्वचन के पश्चात् श्रेष्ठि ऋषभदत्त ने स्नेहसिक्त स्वर में जम्बूकुमार

मगधेश्वर कूणिक अपनी चतुरगिणी सेना और समस्त राज्यद्धि के साथ जम्बूकुमार के दर्शनार्थ अभिनिष्क्रमणोत्सव में सम्मिलित हुए ।^१ मगधनरेश कूणिक और जम्बूद्वीप के अधिष्ठाता अनाधृत देव से परिवृत्त जम्बूकुमार वर्षाकालीन घनघोर घटा की तरह द्रव्य की वर्षा कर रहे थे ।^२ कूणिक ने जम्बूकुमार से कहा — “धीरवर ! मेरे योग्य कोई कार्य आप उचित समझते हो, उसे करने की मुझे भी आज्ञा दीजिये ।” कूणिक का इतना कहना था कि प्रभव कुमार अपने पाच सौ साथियों के साथ वहाँ आ पहुँचा^३ और उसने गुरुचरणों में मस्तक भुका कर नमस्कार किया । जम्बूकुमार ने महाराज कूणिक से कहा — “राजन् ! इस प्रभव ने जो भी अपराध किये हो, उन्हें आप क्षमा कर दीजिये । विगत रात्रि में यह मेरे घर में चोरी करने हेतु आया था । उस समय मैंने इसकी समस्त ऐहिक एपणाओं को शान्त कर दिया । अब यह मेरे साथ सयम ग्रहण करेगा ।” इस पर कूणिक ने कहा — “इन महानुभाव ने आज तक जितने भी अपराध किये हैं, उनके लिये मैं इन्हें क्षमा करता हूँ । ये निर्विघ्न रूप से श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण करें ।”^४

जम्बूकुमार का अभिनिष्क्रमण जनौघ (जुलूस) राजगृह नगर के मुख्य मार्गों से क्रमशः आगे बढ़ता हुआ नगर के बाहर उस आराम के पास पहुँचा जहाँ सुधर्मा स्वामी अपने श्रमण सघ के साथ विराजमान थे । शिविका से उतर कर जम्बूकुमार ५२७ मुमुक्षुओं के साथ सुधर्मा स्वामी के सम्मुख पहुँचे और उनके चरणों पर अपना मस्तक रख कर प्रार्थना करने लगे — “प्रभो ! आप मेरे परिजनो सहित मेरा उद्धार कीजिए ।”

दीक्षार्थियों द्वारा दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व की जाने वाली सभी आवश्यक क्रियाओं के सम्पादन के अनन्तर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बूकुमार, उनके माता-पिता, आठो पत्नियों, पत्नियों के माता-पिता, प्रभव तथा प्रभव के ५०० साथियों

^१ गुरुसेन मिलियसहरिसखुररवसपायदलिय भूवीडो ।

जबुस्स दसणत्थ, समागओ कोणिय नरिदो ॥५०३॥

[जबुचरिय, गुणपाल रचित, १६ उ०]

^२ धणओ व्व पूरमाणो, दविएमहासचएण पणइयण ।

कोणिय नरनाहेण, सहिओ य अणादिय सुरेण ॥५१५॥

[जबुचरिय (गुणपाल) १६ उ०]

^३ पभवो पभूयपहाणपुरिसपरिवारवुडो पत्तो ।

नरनाहाणुत्ताओ, सिवियाए सहेव सचलियो ॥५४३॥

[जम्बूचरिय — रत्नप्रभसूरि विरचित]

^४ नरनाहेण भणिय कुणमु अविग्घेण एस सामण्ण ।

समिय सव्व पि मए, एयस्स महारुभावस्स ॥५२६॥

[जबुचरिय, उ० १६]

अपने माता-पिता, आठो नवविवाहिता पत्नियो, आठो पत्नियो के माता-पिता तथा कुख्यात चौरराज प्रभव एव उसके ५०० साथियों के साथ आज ही दीक्षित हो रहे है। दीक्षा समारोह के अपूर्व ठाट को देखकर अपने नेत्रों को पवित्र करने की अभिलाषा लिये सभी नर-नारी शीघ्रतापूर्वक अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त एव सुन्दर वस्त्रालकारों से सुसज्जित होने लगे। अभिनिष्क्रमण सम्बन्धी सभी प्रकार की व्यवस्था बड़ी शीघ्रता के साथ सम्पन्न कर ली गई। श्रेष्ठिबर ऋषभदत्त एवं माता धारिणी ने अपने पुत्र को स्वयं सुगन्धित उबटनो के विलेपन के पश्चात् स्नान कराया और अगराग एव बहुमूल्य वस्त्रालकारों से विभूषित किया। उसी समय जम्बूद्वीप के अधिष्ठाता अनाधृत देव भी जम्बूकुमार की सन्निधि में आये।

अनेक प्रकार के वाद्य यन्त्रों की मधुर ध्वनि के बीच जम्बूकुमार अपने माता-पिता के साथ एक हजार पुरुषों द्वारा वहन की जाने वाली शिविका में आरूढ हुए।^१ जयघोषों और वाद्यवृन्दों की कर्णप्रिय धुनों के साथ जम्बूकुमार की अभिनिष्क्रमण यात्रा प्रारम्भ हुई। कल ही जिनकी वरयात्रा का मनोरम दृश्य देखा गया था, उन्हीं जम्बूकुमार की अभिनिष्क्रमण यात्रा को देखने के लिए राजगृह के विशाल राजपथों पर चारों ओर जनसमुद्र उमड़ पड़ा। राजगृह के गगनचुम्बी भवनों की अट्टालिकाओं एवं सुन्दर गवाक्षों में अति मनोज्ञ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कोकिलकण्ठिनी कुलवधुओं द्वारा गाये जा रहे मंगल गीतों की सुमनोहर स्वरलहरियों से गगनमण्डल गुजरित हो रहा था। शिविकारूढ जम्बूकुमार सावन-भादों की घनघटा से जलवर्षा की तरह अमूल्य मणि-काचन-मिश्रित वसुधाराओं की अनवरत वर्षा कर रहे थे। उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिये अपनी सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग दान कर डाला^२ और सम्पूर्ण चल-अचल सम्पदा का सर्प कंचुकवत् परित्याग कर दिया। अगणित कठों द्वारा उद्भूत 'धन्य', 'धन्य' की ध्वनि से राजगृह नगर का समस्त वायु-मण्डल प्रति-ध्वनित हो रहा था। नगर के सभी नर-नारी विस्मित एव विमुग्ध थे, नव-वय में जम्बूकुमार द्वारा किये गये अपूर्वत्याग पर। उनके द्वारा करोड़ों स्वर्णमुद्राओं और आठ नारी-रत्नों के त्याग पर प्रत्येक नागरिक आश्चर्य प्रकट कर रहा था। आबालवृद्ध द्वारा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक जम्बूकुमार पर की गई गुलाल एव सुगन्धित द्रव्यों की निरंतर वृष्टि के कारण नगर के मुख्य मार्ग ऐसे मनोहर प्रतीत हो रहे थे मानो उन पर लाल-लाल मखमली कालीन बिछा दिये गये हो।

^१ जम्बूरनाधृतेनाथ, देवेन कृतसन्निधि ।

उद्वाह्या नृसहस्रेण, शिविकामारूरोह च ॥ २८३ ॥

परिशिष्ट पर्व, सर्ग ३

^२ दान विश्वजनीन स, ददान . कल्पवृक्षवत् । . . ॥ २८४ ॥

परिशिष्ट पर्व, सर्ग ३

दिया है। वह प्रणसनीय है। बहुत से लोग सिंह के समान व्रत लेकर शृगालवत् कायरतापूर्वक सयम का पालन करते हैं। कुछ व्यक्ति शृगाल की तरह डरते हुए सयम ग्रहण करते हैं और उसका पालन भी शृगाल की ही तरह कायरतापूर्वक करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शृगाल के समान डरते हुए सयम ग्रहण करते हैं किन्तु सयम ग्रहण करने के पश्चात् सिंह के समान वीरता से सयम का पालन करते हैं। कुछ ऐसे भी पराक्रमी पुरुष होते हैं जो सिंह के समान पूरे साहस एवं उत्साह के साथ ही सयम ग्रहण करते और उसी प्रकार पूर्ण साहस और पराक्रम के साथ जीवन भर सयम का पालन करते हैं। आप लोगो को चाहिये कि जिस प्रकार सिंह के समान साहसपूर्वक सयम ग्रहण किया है उसी प्रकार सिंह तुल्य पराक्रम प्रकट करते हुए ही जीवन भर सयम का पालन करते रहे जिससे कि आप लोगो को शीघ्र ही परमपद निर्वाण की प्राप्ति हो सके। जीवन के प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझते हुए प्रमाद का पूर्णतः परिहार कर अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में पूरी तरह यतना रखिये जिससे कि आप पाप-बन्ध से बचे रह सकें। वस्तुतः प्रमाद साधक का सबसे बड़ा शत्रु है। चतुर्दश पूर्वधर, आहारक लब्धि के धारक, मन पर्यवज्ञानी और रागरहित बड़े-बड़े साधक भी प्रमाद के वशीभूत हो जाने पर देव, मानव, तिर्यच और नारक गति रूप दुःखपूर्ण ससार में भटकते रहते हैं।”^१

जम्बूकुमार सहित सभी नव दीक्षितों ने अपने श्रद्धेय गुरु सुधर्मा स्वामी के उपर्युक्त उपदेश को शिरोधार्य किया और वे ज्ञानार्जन एवं तपश्चरणा के साथ श्रमणाचार का बड़ी दृढता से पालन करने लगे।

महामेधावी जम्बू अणगार ने अहर्निश अपने गुरु सुधर्मा स्वामी की सेवा में रहते हुए परम विनीत भाव से बड़ी लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ मूत्र, अर्थ और विवेचन — विस्तारसहित सम्पूर्ण द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया।

कूणिक की जिज्ञासा

कालान्तर में सुधर्मा स्वामी ने अपने जम्बू आदि शिष्य परिवार सहित राजगृह से विहार किया और विभिन्न क्षेत्रों में अगणित भव्यात्माओं के अन्तर्गमन को उपदेशाभूत से निर्मल बनाते हुए एक दिन वे चम्पानगरी के “पूर्गभद्र” चैत्य में पधारे। उद्यानपाल के माध्यम से सुधर्मा स्वामी के शुभागमन की सूचना प्राप्त होते ही मगधाधिपति कूणिक अपने पुरजन-परिजन आदि सहित अपने राज्यों-चित्त वैभव के साथ उनके दर्शन एवं उपदेश-श्रवण के लिए उद्यान में पहुँचा। उद्यान के द्वार पर ही अपने वाहन, खड्ग, छत्र, चामर एवं ममस्त गज्य चिह्न तथा पुष्पमाला मोजड़ी आदि का परित्याग कर सुधर्मा स्वामी की सेवा में

^१ चउदनपुव्वी, आहारगावि मणनाणी विरागा य।

होति पमावपरवना, तथगुणमेव चउगउआ ॥

को विधिवत् भागवती दीक्षा प्रदान की।^१ इस प्रकार ६६ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं एवं ८ रमणी-रत्नों को त्याग कर जम्बूकुमार ५२७ मुमुक्षुओं के साथ सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुए।^२ दीक्षा देने के पश्चात् सुधर्मा स्वामी ने जम्बूकुमार की माता, उनकी आठ पत्नियों और आठों पत्नियों की माताओं को सुव्रता नामक आर्या की आज्ञानुवर्तिनी बना दिया।^३ अपने साथियों सहित प्रभवमुनि सुधर्मा द्वारा जम्बू मुनि को शिष्य रूप से सौंपे गये।

अपार धन-सम्पदा, सुरम्य विशाल भवन, कोटि-कोटि काचनमुद्राओं और सुररमणियों के समान अतीव सुन्दर आठ रमणी-रत्नों का परित्याग कर जम्बू कुमार अति कठोर त्यागपथ के पथिक बने, इस प्रकार के घटनाचक्र में सहज ही पाठक को एक चमत्कार सा प्रतीत हो सकता है, कौतुहल भी हो सकता है। पर जिस प्रकार जीवन और जीवन के मूल्य कालक्रम से बदलते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक युग की, प्रत्येक काल की परिस्थितियों एवं तज्जनित जीवन के मूल्यों के प्रकाश में ही उस समय के जनजीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। सर्वज्ञ प्रभु महावीर के अन्तस्तलस्पर्शी उपदेशों से जनमानस में एक नवीन चेतना जागृत हुई। इस चेतना के जागृत होने पर जनमानस जिज्ञासु और चिन्तनशील बना। भगवान् महावीर के दिव्य सन्देश से जीवन की वास्तविकता और सार्थकता का बोध होते ही जन-जीवन में सच्ची सस्कृति साकार हो उठी और जीवन के उच्चतम आदर्शों, उच्चतम सस्कारों को आत्मसात् करने की प्रवृत्ति प्रबल वेग से प्रबुद्ध व्यक्तियों के मानस में घर करने लगी। ऐसी स्थिति में वास्तविक सत्य का बोध हो जाने के पश्चात् उसको आत्मसात् कर लेना और उसे अपने जीवन में मूर्त स्वरूप देना असम्भव अथवा आश्चर्यजनक नहीं। आज के अर्थमूलक युग में आज के भौतिक मापदण्ड से तत्कालीन आध्यात्मिक प्रवृत्तियों एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित परिस्थितियों का मूल्यांकन करना वस्तुतः उचित नहीं होगा।

दीक्षानन्तर नवदीक्षित श्रमण श्रमणियों को सम्बोधित करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया — ‘आयुष्मन् श्रमण-श्रमणियों ! आप सबने विषय, कषायादि के बन्धनों को काटकर श्रमणधर्म में दीक्षित हो जो वीरता का परिचय

^१ आचार्य हेमचन्द्र ने जम्बूकुमार की दीक्षा के पश्चात् दूसरे दिन अथवा कुछ दिनों पश्चात् प्रभव द्वारा दीक्षा ग्रहण करने का उल्लेख किया है। यथा :—

पितृनापृच्छ्य चान्येद्यु प्रभवोऽपि समागतः । जम्बूकुमारमनुयान्परिव्रज्यामुपाददे । २६०
[परिशिष्ट प० ३]

^२ नवारुई कचणकोडिआउ, जेरुज्झिआ अट्ट य वालिआओ ।
सो जवू सामी पढमो मुणीण, अपच्छिमो नंदउ केवळीण ॥

[कल्पान्तर्वाच्यानि, पत्र ४१-४८ (हस्तलिखित — सवत् १५६६) अलवर भण्डार]

^३ सम्भव है कि श्रमणी सघ की मुख्या चदनवाला की आज्ञानुवर्तिनी स्थविरा साध्वी का नाम सुव्रता हो। प्रायः साध्वी का नाक स्मरण न होने की दशा में अपनी रचनाओं में विभिन्न रचनाकारों द्वारा सुव्रता नाम लिख दिया गया है। [सम्पादक]

श्रेणिक और भगवान् महावीर के बीच यह प्रश्नोत्तर की घटना चम्पा नगरी में हुए भगवान् की केवलीचर्या के १३ वे चातुर्मास से पूर्व की घटना है। शास्त्रीय उल्लेख के अनुसार चम्पा नगरी में हुए इस चातुर्मास से पहले कूरिक मगध का शासक बन चुका था और मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर वह चम्पा में ले आया था।

इस दृष्टि से विचार करने पर जम्बूकुमार का जन्म भगवान् महावीर की केवलीचर्या के १४ वे वर्ष में होना अनुमान किया जा सकता है और इस प्रकार भगवान् महावीर के निर्वाण के समय में जम्बू कुमार की आयु १६ वर्ष की होना प्रमाणित हो जाता है।

जम्बू कुमार के विवाह की घटना का वर्णन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में लिखा है —

क्रमेण प्रतिपेदे च, वयो प्रथममार्पभिः ।

अभूत्पाणिग्रहार्हञ्च, पित्रोराणालतातरु ॥ ७४ ॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग २]

विवाह योग्य वय सोलह वर्ष से कम की नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार जम्बूकुमार का विवाह १६ वर्ष की अवस्था में हुआ और विवाह होने के पश्चात् दूसरे दिन ही उन्होंने आर्य सुधर्मा के पास दीक्षा ग्रहण कर ली।

इसके पश्चात् आचार्य हेमचन्द्र स्पष्ट रूप से 'परिशिष्ट पर्व' में यह उल्लेख करते हैं कि — भगवान् महावीर के निर्वाण से ६४ वर्ष पश्चात् जम्बूकुमार ने निर्वाण प्राप्त किया।^१

इन सब तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्य जम्बूकुमार ने १६ वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण की और ६४ वर्ष तक श्रमणधर्म का परिपालन करने के पश्चात् ८० वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया।

आचार्य हेमचन्द्र द्वारा परिशिष्ट पर्व में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों से यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि आर्य जम्बूकुमार ने भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् १६ वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण की। ऐसी दशा में आर्य सुधर्मा स्वामी का जम्बू श्रमण सहित भगवान् महावीर की सेवा में पहुँचने का जो उल्लेख किया गया है, वह सगत प्रतीत नहीं होता।

भगवान् महावीर का निर्वाण जम्बूकुमार की दीक्षा से कुछ मास पूर्व हो चुका था, इस प्रकार के उल्लेख श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

^१ श्रीवीरमोक्षदिवसादपि हायनानि, चत्वारि पण्डितमपि च व्यतिगम्य जम्बू ।

कात्यायन प्रभवमात्मपदे निवेश्य, कर्मक्षयेण पदमव्ययमाससाद ॥६॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग ४]

पहुँचा। उसने भगवान् महावीर के पट्टधर आर्य सुधर्मा स्वामी को बड़ी श्रद्धापूर्वक एवं भक्ति सहित वन्दन-नमन के पश्चात् समस्त साधुसघ को वन्दन किया।

तपोपूत युवा श्रमण जम्बू के अत्यन्त तेजस्वी दिव्य स्वरूप को देखकर कूणिक को बड़ा विस्मय हुआ। कूणिक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए सुधर्मा स्वामी से पूछा — “भगवन् ! आपके शिष्य श्रमणसमूह में यह तारामण्डल में पूर्णचन्द्र के समान कान्तिमान, घृतसिञ्चित अग्नि की जाज्वल्यमान ज्वाला की तरह दुर्निरीक्ष्य और महान् तेजस्वी स्वरूप वाले युवा श्रमण कौन है ? इन्होंने किस तपश्चरणा, शीलपालन अथवा महान् दान के प्रभाव से इस प्रकार का अत्यन्त आकर्षक एवं दैदीप्यमान सुन्दरनम स्वरूप पाया है ?”

इस पर सुधर्मा स्वामी ने कूणिक को जम्बू कुमार के पूर्वभवो का वह पूरा वृत्तान्त कह सुनाया जो विद्युन्माली देव के सम्बन्ध में श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने जम्बू कुमार के गर्भावतरण से ७ दिन पूर्व सुनाया था।

आचार्य हेमचन्द्र ने “परिशिष्ट पर्व” में इस बात का उल्लेख किया है कि कूणिक को जम्बू श्रमण का पूर्व वृत्तान्त आदि सुनाने के पश्चात् आर्य सुधर्मा अपने शिष्य मण्डल सहित चम्पा से विहार कर श्रमण भगवान् महावीर की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ विचरण करते रहे।^१ पर आचार्य हेमचन्द्र का यह कथन तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। क्योंकि स्वयं उनके द्वारा परिशिष्ट पर्व में उल्लिखित कतिपय तथ्यों से आर्य जम्बू का दीक्षा-काल भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् का ही ठहरता है।

जन्म, निर्वाण आदि कालनिर्णय

सम्बन्धित घटनाक्रम पर विचार करने से यह विदित होता है कि जम्बू कुमार का जन्म महावीर की केवली चर्या के १४ वे वर्ष में हुआ। जम्बू कुमार के जन्म से ७ दिन पूर्व महाराज श्रेणिक ने भगवान् महावीर से पूछा — “भगवन् ! भरत क्षेत्र में केवलज्ञान किसके पश्चात् समाप्त हो जायगा।”

भगवान् ने उत्तर दिया — “देखो ! चार देवियों से परिवृत्त ब्रह्मेन्द्र के समान ऋद्धिवाला जो यह विद्युन्माली देव है, यही आज से सातवे दिन ब्रह्म स्वर्ग से च्यवन कर तुम्हारे नगर राजगृह में श्रेष्ठी ऋषभदत्त के यहाँ समय पर पुत्र रूप से उत्पन्न होगा और यही भरत क्षेत्र का इस अवसर्पिणी काल का अन्तिम केवली होगा।^२

^१ सुधर्मापि तत स्थानाज्जगाम सपरिच्छद ।

श्री महावीर पादान्ते, तत्सम विजहार च ॥

[परिशिष्ट पर्व, मर्ग ४]

^२ नाथोऽप्यकथयत्पश्य, विद्युन्माली सुरो ह्यसी ।

सामानिको ब्रह्मेन्द्रस्य, चतुर्देवीसमावृत ॥

अह्मोऽमुष्मात्सप्तमेऽह्नि, च्युत्वा भावी पुरे तव ।

श्रेष्ठिऋषभदत्तस्य जम्बू पुत्रोऽन्त्यकेवली ॥६४॥

[वही]

मुनिवर गुणपाल द्वारा रचित “जम्बूचरिय” में भी स्पष्ट उल्लेख है कि जिस समय जम्बूस्वामी ने दीक्षा-ग्रहण की उससे पहले ही भगवान् महावीर का निर्वाण हो चुका था। जम्बूकुमार को दीक्षार्थ जाते हुए देख कर राजगृह नगर के नर-नारियो ने जो अपने अन्तर्मन के उद्गार अभिव्यक्त किये थे उनका चित्रण करते हुए जम्बूचरिय के रचनाकार ने स्पष्ट लिखा है -

“जिस प्रकार सूर्य से विहीन नभ-मण्डल और भगवान् महावीर के निर्वाण से भारतवर्ष शून्य (सुनसान) प्रतीत होता है उसी प्रकार जम्बूकुमार के दीक्षित हो चले जाने पर समस्त मगधपुर (राजगृह) शून्य हो जायगा।”

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि जम्बू स्वामी की दीक्षा के समय भगवान् महावीर का निर्वाण हो चुका था।

जम्बू श्रमण की प्रश्न-परम्परा :

श्रमणधर्म में दीक्षित होने के पश्चात् आर्य जम्बू अहर्निश अपने आराध्य गुरु सुधर्मा स्वामी की सेवा में श्रुताराधन करने लगे। कठोर तपश्चरण के साथ विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते हुए वे एकाग्रचित्त हो आगमो के अध्ययन में निरत रहते।

जिस प्रकार प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम अपने अन्तर में उत्पन्न हुई जिज्ञासाओं, शकाओं एवं कुतूहलो के समाधान हेतु पूर्ण श्रद्धा के साथ जगद्गुरु भगवान् महावीर के समक्ष परम विनीत भाव से उपस्थित होते थे, ठीक उसी प्रकार जम्बू अणगार भी, अपने मन में कभी किसी प्रकार की शका अथवा जिज्ञासा उत्पन्न होती तो अपने श्रद्धास्पद गुरु सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित होते और अपनी जिज्ञासाओं की शान्ति के लिये अनेक प्रश्न प्रस्तुत करते। आर्य सुधर्मा भी भगवान् महावीर से प्राप्त अथाह ज्ञान के अनुसार अपने परम विनीत और सुयोग्य शिष्य जम्बू की सभी शकाओं, जिज्ञासाओं और कुतूहलो का समिचीन रूप से समाधान कर उन्हें पूर्णरूप से सतुष्ट करते।

इस प्रकार प्रगाढ़ श्रद्धा, विनय और निष्ठा के साथ अध्ययन करते हुए तीक्ष्ण बुद्धि जम्बू स्वामी ने स्वल्प समय में ही द्वादशांगी रूप अगाध श्रुतसागर का अर्थ, व्याख्या और विस्तारादि सहित सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया।

गुरु द्वारा अपने शिष्य को आगमो का ज्ञान देने की वह परम्परा अविच्छिन्न रूप से आगे से आगे पञ्चाद्वर्ती काल में भी चलती रही। जैनागमो को आज तक यथावत् रूप में बनाये रखने का सारा श्रेय आगमज्ञान के आदानप्रदान की उस पुनीत परम्परा को ही है। इसी परम्परा के कारण भगवान् महावीर द्वारा अनुप्राणित,

^१ नहभोय रविरहिय, भारहवास व जिणवरविहीण ।

एएण विणा एय होही सुन्न व मगहपुर ॥४७०॥

[जम्बूचरिय (गुणपाल), उ० १६]

(१) श्वेताम्बर परम्परा की प्रायः सभी पट्टावलियों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जम्बूकुमार की दीक्षा वीर निर्वाण सवत् १ में हुई ।

(२) दिगम्बर परम्परा के आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण के द्वितीय विभाग उत्तरपुराण में श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर के प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अर्हदास और जिनदासी का पुत्र जम्बूकुमार बड़ा ही भाग्यशाली और कान्तिमान होगा । अनाधृत देव उसकी पूजा करेगा । वह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा । वह यौवन के प्रारम्भ से ही विकार से रहित होगा । जिस समय भगवान् महावीर स्वामी पावापुर में मोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान होगा । तदनन्तर सुधर्माचार्य गणधर के साथ अनेक क्षेत्रों में विचरण करता हुआ मैं पुनः इस नगर के विपुलाचल पर्वत पर आऊँगा । मेरे आने का समाचार सुन कर इस नगर का राजा चेलिनी का पुत्र कूणिक अपने परिवार सहित वन्दन तथा उपदेश-श्रवणार्थ आवेगा । उसी समय जम्बूकुमार भी ससार से विरक्त हो दीक्षा ग्रहण करने के लिये समुत्सुक होगा । माता-पिता-कुटुम्बीजनों के आग्रह को स्वीकार कर वह ४ कन्याओं के साथ विवाह करेगा । जम्बूकुमार द्वारा प्रतिबोध पाकर उसकी चारों पत्नियाँ, उनके तथा जम्बू के माता-पिता और उसके घर में चोरी करने हेतु आया हुआ अपने पाँच सौ साथियों सहित विद्युच्चोर भी ससार से विरक्त हो दीक्षित होने का दृढ संकल्प करेगा । जम्बूकुमार को दीक्षा लेने के लिये उत्सुक देखकर उसके सब परिजन, अपनी अठारह प्रकार की सेनाओं के साथ कूणिक और अनाधृत देव जम्बू के पास आकर उसका मांगलिक दीक्षा महोत्सव करेंगे । वे सब लोग विपुल वैभव के साथ विपुलाचल पर हमारे पास आवेंगे और जम्बू ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के अनेक लोगो, विद्युच्चोर और उसके ५०० साथियों के साथ सुधर्माचार्य के पास दीक्षा ग्रहण करेगा ।^१

^१ इम्यात्कृती सुतो भावी, जिनदास्या महाद्युति ।

जम्बूवाख्योऽनाधृताद्देवादाप्तपूजोऽतिविश्रुतः ॥३७॥

विनीतो यौवनारम्भेऽप्यनाविष्कृतविक्रिय ।

वीर पावापुरे तस्मिन्, काले प्राप्स्यति निर्वृतिम् ॥३८॥

तत्रैवाहमपि प्राप्य बोध केवलसज्जकम् ।

सुधर्माख्यगणेशेन सार्धं ससारवह्निना ॥३९॥

करिष्यन्नतितप्तानां ह्लादधर्माभूताम्बुना ।

इदमेव पुर भूयः, सप्राप्यात्रैव भूधरे ॥४०॥

स्थास्याम्येतत्समाकर्ण्य कूणिकश्चेलिनीसुत ।

तत्पुराधिपति सर्वपरिवारपरिष्कृत ॥४१॥

आगत्याभ्यर्च्य वन्दित्वा श्रुत्वा धर्मं ग्रहीष्यति ।

मुखारविन्द से निकलती हुई श्रुत धारा को ग्रहण किया। वही आज आर्यधरा के मुमुक्षुओं के मानस में प्रवाहित हो रही है। यह प्रवाह चलता रहेगा पंचम आरक के अन्त तक।

आर्य जम्बू स्वामी की विशेषता

जम्बू स्वामी के अनुपम गुणों के सम्बन्ध में विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऊपर दिये हुए नायाधम्मकहाओ सूत्र के मूल पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे परम श्रद्धालु, परम विनीत, उत्कट जिज्ञासु और आर्य सुधर्मा के सुयोग्य ज्येष्ठ शिष्य थे। उनके महान् प्रतिभाशाली विराट् व्यक्तित्व का, शारीरिक ओज, तेज और कान्ति का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मगधपति कूणिक ने जब जम्बू अणगार को आर्य सुधर्मा के शिष्य समूह में देखा तो वे आश्चर्य से हठात् स्तब्ध हो गये।

आर्य जम्बू स्वामी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उनके जीवनकाल में आर्य वसुन्धरा कोटि-कोटि सूर्यों से भी अनन्तगुणित कान्तिमान केवलालोक से निरन्तर प्रकाशमान रही और उनके शुद्ध सच्चिदानन्दधन स्वरूप में लीन होते ही आगामी उत्सर्पिणी काल की चौवीसी के प्रथम जिन को केवल्योपलब्धि होने तक के लिये केवलालोक से वचित बन गई।

जब जम्बू स्वामी का जन्म हुआ उस समय सर्वज्ञ-सर्वदर्शी २४वें तीर्थंकर श्रमण भगवान् महावीर विराजमान थे। जम्बू स्वामी की दीक्षा के समय इन्द्रभूति गौतम, उनकी दीक्षा के १२ वर्ष पश्चात् आर्य सुधर्मा स्वामी और दीक्षा के २० वर्ष पश्चात् स्वयं जम्बू स्वामी अपने केवलालोक से समस्त लोकालोक को आलोकित करते रहे। पर जम्बू स्वामी के निर्वाण के साथ ही आर्यावर्त से केवलज्ञान का सूर्य इस अवसर्पिणी काल में सदा के लिये अस्त हो गया।

आर्य जम्बू स्वामी का निर्वाण

आर्य जम्बू स्वामी सोलह वर्ष तक गृहस्थ पर्याय में रहे। फिर दीक्षा ग्रहण कर बीस वर्ष तक गुरु-सेवा के साथ-साथ ज्ञानोपार्जन, तपश्चरण और सयम साधना में निरत रहे। वीर निर्वाण सवत् २० की समाप्ति पर भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने निर्वाण-गमन के समय आर्य जम्बू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में भगवान् महावीर का द्वितीय पट्टधर नियुक्त किया। आर्य जम्बू स्वामी ने आचार्यपद पर आसीन होने के पश्चात् केवलज्ञान प्राप्त किया। अपने अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चारित्र्य से भव्यजीवों का कल्याण करते हुए आप ४४ वर्ष तक भगवान् महावीर के द्वितीय पट्टधर के रूप में आचार्यपद पर रहे। अन्त में आर्य प्रभव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर, वीर नि० स० ६४, तदनुसार

गणधरो द्वारा आकलित, और भगवान् के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा द्वारा अपने सुयोग्य शिष्य आर्य जम्बू के मानस में प्रवाहित श्रुतसरिता आज भी अपने मूल स्वरूप को बिना छोड़े मुमुक्षुओं के अन्तस्तल में प्रवाहित हो रही है।

उपलब्ध आगमों का जो स्वरूप आज विद्यमान है, यह उस समय की मूल परम्परा को सही रूप में समझने का एक आधार है। आगमों के प्रारम्भिक स्थलों को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् महावीर की वाणी को अर्थरूप से सुनकर आर्य सुधर्मा ने जिस प्रकार शब्द रूप से ग्रथित किया, और जिस रूप में जम्बू स्वामी ने पृच्छा कर आगमज्ञान को प्राप्त किया, उसी अपरिवर्तित स्वरूप में आज विद्यमान है। इसकी पुष्टि में 'ज्ञाता-धर्मकथा' का निम्नलिखित उपोद्धात सूत्र दृष्टव्य है :—

“उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा अणगार के ज्येष्ठ (प्रमुख) शिष्य सात हाथ की ऊँचाई वाले कश्यपगोत्रीय जम्बू नामक अणगार आर्य सुधर्मा से न बहुत दूर और न बहुत समीप घुटने ऊँचे तथा सिर नीचा किये, धर्मध्यान एवं शुक्ल ध्यान रूपी कोष्ठ (आकर अथवा प्रकोष्ठ) में स्थित, सयम एवं तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे थे। सयोगवश आर्य जम्बू के मानस में श्रद्धा, सशय और कुतूहल उत्पन्न हुआ। श्रद्धा, सशय और कुतूहल उत्पन्न होने पर वे उठे और जहाँ आर्य सुधर्मा थे वहाँ आये। आर्य सुधर्मा को वन्दन नमस्कार किया और उनके न अधिक समीप न अधिक दूर, सुनने की इच्छा से उनकी ओर अभिमुख हो, उनको सुश्रूषा करते हुए, नमन करते हुए, साजलि शीश भुकाते हुए विनयपूर्वक बोले—“भगवन् ! श्रमण भगवान् महावीर ने पाँचवे व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग का यह अर्थ बताया। प्रभु ने छठे अंग-ज्ञाता धर्मकथा का क्या अर्थ बताया था ?”

आर्य सुधर्मा ने जम्बू अणगार को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा — “हे जम्बू ! श्रमण भगवान् महावीर ने छठे अंग ज्ञाताधर्मकथांग के दो श्रुतस्कन्ध प्ररूपित किये हैं। वे यह हैं, पहला ज्ञाता और दूसरा धर्म कथा।”^१

छठे अंग ज्ञाताधर्मकथा के इस उपरिलिखित उद्धरण के एक-एक शब्द से यह स्पष्टतः प्रतिध्वनित होता है कि भगवान् महावीर ने विश्व के प्राणियों का कल्याण करने के लिये जो श्रुत-सरिता प्रवाहित की थी उसका समग्ररूपेण पान करने की उत्कण्ठा लिये आर्य जम्बू अपने श्रद्धेय गुरु सुधर्मा स्वामी के पास जाते हैं और उनसे जिस रूप में उन्होंने भगवान् महावीर से श्रुतसरितावतरण प्राप्त किया, उसी रूप में श्रुतसरित् को प्रवाहित करने की प्रार्थना करते हैं। अपने ज्ञानपिपासु, और उत्कट जिज्ञासु सुयोग्य शिष्य जम्बू की प्रार्थना स्वीकार कर आर्य सुधर्मा भी उसी रूप में, प्रबल वेग के साथ श्रुतसरिता को प्रवाहित करते हैं। आर्य जम्बू ने महान् उल्लास के साथ अपने निर्मल मानस में आर्य सुधर्मा के

^१ नायाधम्मकहाओ, १ ५

इन १० विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों का जम्बू स्वामी के निर्वाण के पश्चात् विच्छेद हो गया।^१

आर्य जम्बू स्वामी को श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में अन्तिम केवली माना गया है।

इस प्रकार जम्बू स्वामी के निर्वाण के साथ ही वीर निर्वाण स० ६४ में केवलिकाल समाप्त हो गया।

केवलिकाल के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएं

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही शाखाओं की यह परम्परागत एवं सर्व-सम्मत मान्यता रही है कि २४ वे तीर्थंकर भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् इन्द्रभूति गौतम, आर्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी—ये तीन केवली हुए और जम्बू स्वामी के निर्वाण के साथ ही केवली काल की परिसमाप्ति हो गई।^२

ये तीनों महापुरुष कितने-कितने समय तक केवली रहे, इस सम्बन्ध में इन दोनों परम्पराओं में मान्यताभेद है। श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों एवं पट्टावलियों में इन्द्रभूति गौतम का केवली काल १२ वर्ष, सुधर्मा स्वामी का ८ वर्ष और आर्य जम्बू स्वामी का ४४ वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर ६४ वर्ष का केवली काल माना गया है। किन्तु इस सम्बन्ध में दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में मतैक्य नहीं पाया जाता।

दिगम्बर परम्परा के प्राचीन तथा परममान्य ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति (डा० ए० एन० उपाध्ये के मतानुसार ई ५७३ से ६०६ के बीच की कृति) में इन तीनों केवलियों का अलग-अलग केवली काल न देकर पिण्डरूप से ६२ वर्ष दिया है।^३ दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों में गौतम स्वामी का कैवल्यकाल १२ वर्ष, आर्य सुधर्मा स्वामी का १२ वर्ष और जम्बूस्वामी का ३८ वर्ष इस प्रकार कुल मिलाकर ६२ वर्ष का केवली काल माना गया है। इसी प्रकार षट्खण्डागम के धवला

^१ मन परावधीश्रेण्यो, पुलाकाहारको शिवम् ।

कल्पत्रिसयमा ज्ञान, नासन् जम्बूमुनेरनु ॥

[परिशिष्ट पर्व]

^२ तिलोयपण्णत्ति में गौतम, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के ६२ वर्ष के केवली काल का उल्लेख करने के पश्चात् यह स्वीकार करते हुए कि जम्बू स्वामी के पश्चात् कोई अनुवद्ध केवली नहीं हुआ, यह भी उल्लेख किया गया है कि केवलज्ञानियों में अन्तिम केवली श्रीधर कुडलगिरी से सिद्ध हुए। यथा :-

कुडलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो ।

चारणरिसीसु चरिमो सुपासचदाभिघाणो य ॥४॥ १४७६ ॥

इस प्रकार का उल्लेख (समस्त प्राचीन जैन वाङ्मय में) अन्यत्र देखने में नहीं आता ।

[सम्पादक]

^३ वासठ्ठी वासार्णि गोदमपहुदीण णाणवताण ।

धम्मपयट्ठणकाले परिमाणं पिडरूवेण ॥४॥ १३७८ ॥

[तिलोयपण्णत्ति]

ईसा पूर्व ४६३ मे आर्य जम्बू ने ८० वर्ष की आयु पूर्ण कर अक्षय अव्यावाध निर्वाणपद प्राप्त किया ।^१

मुनिवर गुणपाल (विक्रम की ६ वी शताब्दी) ने जम्बूचरिय मे लिखा है कि जम्बूस्वामी ने अपनी आयु अल्प समझकर एक मास के पादपोषगमन संधारे से शैलेशी दशा प्राप्त की और अपूर्वकरण द्वारा कर्मबन्धन से मुक्त हो शरीर त्याग एक समय की अविग्रह गति से निर्वाण प्राप्त किया ।^२

मुनिवर गुणपाल ने अपने इस अभिमत की पुष्टि में किसी प्राचीन आचार्य द्वारा रचित किसी ग्रन्थ की पांच गाथाए प्रस्तुत करते हुए लिखा है .—
भरिण्य च पुव्वसत्थेसु —

भयवं पि जंबुणामो, बहूणि वासाणि विहरिऊण जिणे ।
भत्तं पच्चक्खायइ, वालाहगसेलसिहरेसु ॥^३

दश बोलों का विच्छेद

जम्बू स्वामी के निर्वाण के पश्चात् जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र से निम्नलिखित १० वस्तुए विलुप्त हो गई —

मण परमोहि पुलाए, आहार खवग उवसमे कप्पे ।
सजमतिग केवल सिज्झणा य जम्बुम्मि वुच्छिण्णा ॥

अर्थात् — (१) मन पर्यव ज्ञान, (२) परमावधि ज्ञान, (३) पुलाक लब्धि, (४) आहारक शरीर, (५) क्षपक श्रेणि, (६) उपशम श्रेणि, (७) जिनकल्प, (८) तीन प्रकार के चारित्र, अर्थात् — परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्म सम्पराय और यथाख्यात चारित्र, (९) केवलज्ञान और (१०) मुक्तिगमन —

^१ बीओ जवूत्ति, श्रीसुधर्मस्वामिपट्टे द्वितीय श्री जम्बू स्वामी । स च नवनवतिकोटिसयुक्ता अष्टी कन्यका परित्यज्य श्रीसुधर्मस्वाम्यन्तिके प्रव्रजित । स च षोडश वर्षाणि गृहस्थपर्याये, विंशतिवर्षाणि व्रतपर्याये, चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि युगप्रधानपर्याये चेति सर्वायुरशीति वर्षाणि परिपाल्य श्री वीरात् चतु षष्टि वर्षे सिद्ध ।

[तपागच्छ पट्टावली, स्वोपज्ञ वृत्ति, पन्यास श्री कल्याणविजयजी द्वारा सम्पादित, पृष्ठ ५]

^२ भयव पि.....सपत्तो विमलुत्तुंगयणगणसण्णिहं त बलाहगसेलसिहरं ति । तओ भगवया नाऊण अत्तणो थोवाउयत्तण कय सव्व भत्तपच्चक्खाण पायवोवगमणाइय जहाविहिं जहाकरणीय । ठिओ य तत्थ सिलायलोवगओ मासमेग पाओवगमणेण ।.....सेलेसि सपत्तो, विमुक्को अउव्वकरणेण एकसमएणेव विमुक्कवुन्दी नेव्वाणपुरवर सपत्तो ति ।”

[जंबुचरियं, (गुणपाल) पृ० १६६-६७]

^३ [वही]

प्रहर दिन व्यतीत होने पर जम्बू स्वामी को केवलज्ञान हुआ ।^१ तत्पश्चात् जम्बू स्वामी १८ वर्ष तक केवली रूप से विचरण करते रहे और अन्त में विपुलाचल के शिखर पर आठों कर्मों का क्षय कर सिद्ध हुए ।^२ इस प्रकार इन दोनों विद्वानों ने गौतम और सुधर्मा इन दोनों का मिलाकर १८ वर्ष केवल्य काल, जम्बू स्वामी का केवल्य काल केवल १८ वर्ष और इन तीनों का मिलाकर कुल ३६ वर्ष का ही केवल्यकाल माना है, जो आज तक उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री एवं श्वेताम्बर व दिगम्बर दोनों परम्पराओं द्वारा स्वीकृत कालक्रम से बिल्कुल विपरीत पड़ता है, अतः प्रामाणिक न होते हुए भी विचारणीय अवश्य है ।

इस प्रकार श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं द्वारा मान्य उपरि-वर्णित अधिकांश ऐतिहासिक तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि जम्बूस्वामी का जन्म वीर-निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व, दीक्षा वीर निर्वाण स० १ में, केवलज्ञान की प्राप्ति वीर नि० स० २० में और निर्वाण वीर नि० स० ६४ में हुआ ।

अन्य मान्यता भेद

आर्य जम्बू स्वामी को श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में अन्तिम केवली माना गया है । जम्बू स्वामी के अपूर्व त्याग, उत्कट वैराग्य और कठोर साधना के प्रति अगाध श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए दोनों परम्पराओं के प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक विद्वानों ने समय-समय पर इस महाश्रमण के जीवन पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं ।

यद्यपि दोनों परम्पराओं के विद्वानों द्वारा जम्बू स्वामी के जीवनवृत्त पर लिखे गये ग्रन्थों में कतिपय घटनाओं, दृष्टान्तों और नामादि का साधारण वैविध्य है, तथापि जम्बूस्वामी के जीवन की महत्वपूर्ण एवं मूल घटनाओं के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं के विद्वानों का परस्पर पर्याप्त मतैक्य पाया जाता है । श्वेताम्बर परम्परा में जम्बू स्वामी के पिता का नाम ऋषभदत्त और माता का नाम धारिणी बताया गया है, जब कि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में पिता का नाम अर्हदास और माता का नाम जिनमती उल्लिखित है । श्वेताम्बर मान्यता के ग्रन्थों में जम्बूकुमार का आठ श्रेष्ठि-कन्याओं के साथ पाणिग्रहण होना बताया गया है, जब कि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में ४ श्रेष्ठि-कन्याओं के साथ । श्वेताम्बर परम्परा की मान्यता के अनुसार प्रभव चोर अपने ५००

^१ (क) तत्रैवाहनि यामार्धव्यवधानवती प्रभो ।

उत्पन्न केवलज्ञान जम्बूस्वामिमुनेस्तदा ॥११२॥ [जम्बू च० (राजमल्ल), सर्ग १२]

(ख) जम्बूस्वामिचरित, १० २४, पृ० २१५

^२ (क) कुर्वन् धर्मोपदेश स केवलज्ञानलोचन ।

वर्षाष्टादशपर्यन्त स्थितस्तत्र जिनाधिप ॥१२०॥

ततो जगाम निर्वाण केवली विपुलाचलात् । [जम्बूस्वामिचरितम् (राजमल्ल)]

(ख) जम्बूसामिचरित (वीर विरचित), १० २४, पृ० २१५

टीकाकार वीरसेन ने और हरिवंशपुराणकार तथा श्रुतावतारकार ने भी वीर निर्वाण १ से १२ वर्ष पर्यन्त गौतम स्वामी का, गौतम स्वामी के पश्चात् १२ वर्ष तक सुधर्मास्वामी का और सुधर्मास्वामी के निर्वाण पश्चात् ३८ वर्ष तक जम्बू स्वामी का केवली काल माना है जो कुल मिलकर ६२ वर्ष होता है। इसके विपरीत आचार्य गणभद्र ने अपने ग्रंथ महापुराण-उत्तरपुराण^१ में तथा पुष्पदन्त ने अपभ्रंश भाषा के अपने महापुराण^२ में गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी का क्रमशः बारह-बारह वर्ष और जम्बू स्वामी का ४० वर्ष — इस प्रकार कुल ६४ वर्ष का केवली काल माना है, जिससे श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य ६४ वर्ष के केवली काल की मान्यता की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में ६४ वर्ष का केवली काल दोनों परम्पराओं में मान्य होने के कारण अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है।

इन सब से विपरीत वीर कवि ने अपने अपभ्रंश महाकाव्य “जम्बूचरित” और प० राजमल्ल ने अपने संस्कृत काव्य — “जम्बूस्वामिचरितम्” में जम्बूस्वामी के केवलिकाल के सम्बन्ध में एक नया ही अभिमत रखा है। गौतमस्वामी और सुधर्मास्वामी के केवलज्ञान के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि जिस दिन भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवलज्ञान प्राप्त हुआ और जिस दिन गौतमस्वामी का निर्वाण हुआ उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवलज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी के निर्वाण के समय जम्बूस्वामी को दीक्षा ग्रहण किये १८ वर्ष व्यतीत हो चुके थे।^३ और सुधर्मा स्वामी के निर्वाण पश्चात् अर्द्ध

^१ सुधर्मगणभूत्पाश्वे समचित्तो गृहीष्यति ।
केवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्या गौतमागते ॥११८॥

सुधर्मा केवली जम्बूनामा च श्रुतकेवली ।

भूत्वा पुनस्ततो द्वादशाब्दान्ते निर्वृत्तिगते ॥११९॥

सुधर्मण्यन्तिम ज्ञान जम्बूनाम्नो भविष्यति ।

तस्य शिष्यो भवो नाम, चत्वारिंशत्समा महान् ।

इह धर्मोपदेशेन, वरिष्या विहरिष्यति ।

इत्यवादीत्तदाकर्ण्य स्थितस्तस्मिन्ननावृतः ॥

[उत्तरपुराण, ७६ पर्व, पृ० ५३७]

^२ पत्तड-वारहमइ सवच्छरि, चित्तिरिठ्ठि वियलियमच्चरि ।

पचमु णाणु एहु पावेसइ भवु णामेण महारिसि होसइ

तेण समउ महियलि विहरेमइ दहगुणियइ चत्तारि कहेसइ ।

वरिसइ धम्मु सव्वभव्वोहह विद्धं सियवहु मिच्छामोहह

अतिम केवली उप्पज्जेसइ महु पहुवसहु उण्णई होसइ ।

[महापुराण, पुष्पदन्त, सधि १००, पृ० २७४]

^३ (क) जम्बूस्वामिचरित (वीरविरचित, डॉ० वी० पी० जैन द्वारा सम्पादित), १०२३

(ख) एवमष्टादशाब्दाना, व्यतिक्रान्ता इव क्षण ।

जम्बूस्वामिनि धोरोग्र, तपः कुर्वति नैकधा ॥१०९

तपोमासे सिते पक्षे सप्तम्या च शुभे दिने ।

निर्वाणं प्राप सौधर्मो, विपुलाचल मस्तकात् ॥११०

[जम्बू च० (राजमल्ल), सं० १२]

इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले बताया जा चुका है श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में जम्बू स्वामी का वीर नि० स० ६४ में निर्वाण होना माना गया है और दिगम्बर परम्परा के प्राचीन ग्रन्थ तिलोपपण्णत्ती तथा पट्टावलियों में वीर नि० स० ६२ में तथा अनेक दिगम्बर ग्रन्थों में वीर नि० स० ६४ में निर्वाण होना माना गया है ।

वीर कवि और जम्बू

वीर कवि ने अपने महाकाव्य “जम्बूसामिचरिउ” में जम्बू स्वामी के जीवन की कतिपय घटनाओं का विवरण देते हुए तिथियों एवं समय का उल्लेख भी किया है जो विवादास्पद तथ्यों के निर्णय में शोध की दृष्टि से बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है अतः उनका संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

जम्बू स्वामी के जन्म दिन के सम्बन्ध में वीर कवि ने अपने महाकाव्य “जम्बूसामिचरिउ” में लिखा है कि वसतमास में शुक्लपक्ष की पचमी के दिन जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित था उस समय वसतपचमी के दिन प्रत्यूषकाल में जिनमती ने जम्बू स्वामी को जन्म दिया ।^१

सागरदत्त आदि चारों श्रेष्ठियों ने अपने बालसखा अर्हदास को परस्पर की गई पूर्वप्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए कहा — “मित्र ! तुम्हें भलीभाँति स्मरण होगा कि कुमारावस्था में क्रीड़ा करते समय हम लोगों ने एक दिन यह प्रतिज्ञा की थी कि हम पाँचों मित्रों में से किसी एक भाग्यवान् मित्र के यदि पुत्र उत्पन्न हो जाय और शेष चारों के कन्याएँ हो जाय तो हम लोग अपनी कन्याओं का पाणिग्रहण अपने मित्र के पुत्र के साथ ही करेंगे ।^२ पुण्य के प्रताप से तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हुआ और हम चारों मित्र पुत्रियों के पिता बने हैं । अतः हमें अपनी प्रतिज्ञानुसार चारों कन्याओं का जम्बूकुमार के साथ पाणिग्रहण करा देना चाहिये । अर्हदास ने अपने चारों मित्रों का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और ज्योतिषी से परामर्श कर उन पाँचों मित्रों द्वारा अक्षय तृतीया का दिन विवाह के लिये निश्चित किया गया ।^३

^१ पचमिहे वसते पक्खे धवले, रोहिणिठिए मयलछणे विमले ।

पच्चूसे पसूय सलक्खणउ, कुलमगलु जयवल्लहु तरणउ ॥

[जम्बूसामिचरिउ, ४७, पृ० ६८]

^२ सागरदत्तपमुहवणिउत्तहि, वुच्चई अरह्यामु नयजुत्तहि ।

मित्त कुमारभावे रइवतहि, किय पइज्ज पचहि मि रमतहि ।

एक्कहो पुत्तु होइ जइ धणणउ, डयरह चउहु मि जयहि कणणउ ।

तो तहो पियरहि दुहियउ देवउ, तेण वि वरेण ताउ परिणेवउ ।

[जम्बूसामिचरिउ (वीरकविरचित, डा० विमलप्रसाद जैन द्वारा सम्पादित, १४-४-७, पृ० ७६)]

^३ ठविउ विवाहलगु धणारासिए अक्खय नइय दिवमे जोइसए । [वही]

साथियों के साथ जम्बूकुमार के घर में चोरी करने हेतु घुसा, वहाँ दिगम्बर परम्परा प्रभव के स्थान पर विद्युच्चर चोर का, चोरी करने के अभिप्राय से जम्बूकुमार के घर में प्रवेश करना मानती है। सयोग की बात है कि दोनों ही परम्पराएँ जम्बूकुमार के घर में चोरी करने हेतु प्रविष्ट होने वाले चौरराट् को क्षत्रिय राजकुमार मानती है। श्वेताम्बर परम्परा में आर्य प्रभव को विन्ध्य की तलहटी के जयपुर नामक राज्य का राजकुमार और दिगम्बर ग्रन्थ-कारों ने विद्युच्चर को हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का राजकुमार बताया है।^१ दिगम्बर परम्परा के विद्वान् कवि राजमल्ल ने विद्युच्चर के साथ दीक्षित हुए प्रभव आदि ५०० चोरों के सम्बन्ध में लिखा है कि वे सभी राजकुमार थे। उन्होंने जम्बूस्वामीचरित्र में प्रभव का दो स्थलों पर नामोल्लेख करते हुए लिखा है कि विद्युच्चर के साथ प्रभव आदि चोर भी दीक्षित हुए और भूत-प्रेत-राक्षसादि द्वारा उपस्थित किये गये घोरान्तिघोर परीषद् से भी विचलित न हो कर द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करते हुए विद्युच्चर सर्वार्थसिद्ध में और प्रभव आदि ५०० मुनि सुरलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए।^२ अपभ्रंश के कवि वीर ने वि० सं० १०७६ में रचित “जम्बूसामिचरित्र” में प्रभव का कही नामोल्लेख भी नहीं किया है। श्वेताम्बर परम्परा में जैसा कि आगे बताया जायगा आर्य प्रभव का बहुत ऊँचा स्थान है। उन्हें जम्बू स्वामी का उत्तराधिकारी और भगवान् महावीर का तृतीय पट्टधर माना गया है। पर दिगम्बर परम्परा में जम्बू स्वामी का उत्तराधिकारी विद्युच्चर अथवा प्रभव को न मान कर आर्य विष्णु को माना गया है^३।

दिगम्बर परम्परा के ग्रंथों में जम्बूकुमार द्वारा महाराज श्रेणिक की हस्तिशाला में से बन्धन तुड़ा कर भागे हुए मदोन्मत्त हाथी को वश में करने का और विद्याधर मृगाक की सहायतार्थ विद्याधरराज रत्नचूल से युद्ध करने और युद्ध में उसे दो बार पराजित करने का उल्लेख किया गया है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य किसी ग्रंथ में इन दोनों घटनाओं का कही कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

^१ अथात्र मगधे देशे, विद्यते नगर महत् ।

हस्तिनापुर नाम्ना, स्वर्लोकैकपुरोपमम् ॥२८॥

तत्रास्ति सवरो नाम्ना, भूपो दोर्दडमडित ।

तस्य भार्यास्ति श्रीपेणा, कामयष्टिः प्रियवदा ॥२९॥

तयो सूनुरभून्नाम्ना, विद्वान् विद्युच्चरो नृपः ।

जिज्ञिता मकला विद्या, चर्द्धमानकुमारतः ॥३०॥ [जम्बू० च०सर्ग ५]

^२ शताना पञ्चमग्याका प्रभवादिमुनीश्वरा

अते सल्लेगना वृत्वा दिव जग्मुर्यथाययम् ॥१६९॥ [वही सर्ग १३]

^३ निरिगोदभेग दिग्गु गुह्यमग्याह्म तेण जवुन्म ।

विष्णु एदिमिन्तो ततो य पत्ताजितो ततो ॥४३॥

[अगपण्णनी]

इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले बताया जा चुका है ज्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में जम्बू स्वामी का वीर नि० सं० ६४ में निर्वाण होना माना गया है और दिगम्बर परम्परा के प्राचीन ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ती तथा पट्टावलियों में वीर नि० सं० ६२ में तथा अनेक दिगम्बर ग्रन्थों में वीर नि० सं० ६४ में निर्वाण होना माना गया है।

वीर कवि और जम्बू

वीर कवि ने अपने महाकाव्य “जम्बूसामिचरिउ” में जम्बू स्वामी के जीवन की कतिपय घटनाओं का विवरण देते हुए तिथियों एवं समय का उल्लेख भी किया है जो विवादास्पद तथ्यों के निर्णय में शोध की दृष्टि से बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है अतः उनका संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

जम्बू स्वामी के जन्म दिन के सम्बन्ध में वीर कवि ने अपने महाकाव्य “जम्बूसामिचरिउ” में लिखा है कि वसंतमास में शुक्लपक्ष की पचमी के दिन जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित था उस समय वसंतपचमी के दिन प्रत्युपकाल में जिनमती ने जम्बू स्वामी को जन्म दिया।^१

सागरदत्त आदि चारों श्रेष्ठियों ने अपने बालसखा अर्हंदास को परस्पर की गई पूर्वप्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए कहा — “मित्र ! तुम्हें भलीभाँति स्मरण होगा कि कुमारवस्था में क्रीडा करते समय हम लोगों ने एक दिन यह प्रतिज्ञा की थी कि हम पाँचों मित्रों में से किसी एक भाग्यवान् मित्र के यदि पुत्र उत्पन्न हो जाय और जेप चारों के कन्याएँ हो जाय तो हम लोग अपनी कन्याओं का पाणिग्रहण अपने मित्र के पुत्र के साथ ही करेंगे।” पुण्य के प्रताप से तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हुआ और हम चारों मित्र पुत्रियों के पिता बने हैं। अतः हमें अपनी प्रतिज्ञानुसार चारों कन्याओं का जम्बूकुमार के साथ पाणिग्रहण करा देना चाहिये। अर्हंदास ने अपने चारों मित्रों का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और ज्योतिषी से परामर्श कर उन पाँचों मित्रों द्वारा अक्षय तृतीया का दिन विवाह के लिये निश्चित किया गया।^२

^१ पनमिहे वसते पक्के धवले, रोहिणिटिए मयनद्वगे विमने ।

पचमिने पणुय मन्तवगणउ, कुलमगलु जयवत्तहु तणउ ॥

[जम्बूसामिचरिउ, ८७, ५०-६२]

^२ नावरदापमुहवगिउत्तहि, बुच्चई अरहयागु नयजुत्तहि ।

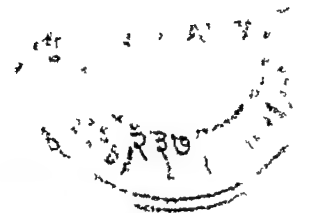
मिन्नु कुमारभागे रउवत्तहि, तिय पउज्ज पचाहि मि रमवत्तहि ।

एतत्तरो पुत्तु होउ जउ मण्णउ, उयत्त चउत्त मि जयत्त वण्णउ ।

तो नगे पियरत्त उटियउ देवउ, तेणु दि वरेण पाउ परिणोपउ ।

[जम्बूसामिचरिउ (योग्यविचरित, ३१० तिनप्रमाण ग्रंथ इति
महावि, १५-५-७, ५०-७६)]

^३ अतिरिक्त विवरणों के लिये पृष्ठ २३७ देखें । [पृष्ठ २३७]

जम्बू स्वामी द्वारा महाराज श्रेणिक की हस्तिशाला से बन्ध तुडा कर भागे हुए मदोन्मत्त हाथी को वश में करने और केरल के विद्याधरराज मृगाक के शत्रु हसद्वीप के शक्तिसाली विद्याधरपति चन्द्रचूल को युद्ध में पराजित करने की घटनाएं वीर कवि के उल्लेखानुसार जम्बू स्वामी के विवाह का दिन निश्चित हो जाने के पश्चात् की है ।

स्वयं वीर कवि ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्ष-ग्रन्थों अथवा उनके पूर्ववर्ती जम्बूचरित्रों में वसतवर्णन, हाथी का मदमर्दन और केरल में रत्नचूल विद्याधर के साथ जम्बूस्वामी के युद्ध का वर्णन नहीं है । अपने ग्रन्थ में केवल स्वयं द्वारा किये गये इस प्रकार के वर्णन के लिये गुरुजनो से क्षमायाचना करते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि काव्य के अंग व रसों को समृद्ध करने हेतु घटित अथवा अधटित रचनाओं का विचारक कवियों द्वारा जो युक्तिसंगत वर्णन किया जाता है वह सच्चरित्रों में घटित होना संभव माना जाता है । कवि वीर के इस कथन का स्पष्ट और सीधा अर्थ यह है कि ये घटनाएं वीर कवि ने अपने इस काव्य को एक महाकाव्य के सभी लक्षणों से सुसमृद्ध करने की दृष्टि से अपनी कल्पनाशक्ति से आविष्कृत की है । ऐतिहासिक तथ्यों के सम्यक् पर्यवेक्षण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि जिस समय जम्बूकुमार युवा हुए उससे अनेक वर्षों पहले ही मगध-सम्राट् श्रेणिक का देहावसान हो चुका था । महाराज श्रेणिक की मृत्यु के कुछ ही दिन अनन्तर कूरिक ने मगध की राजधानी राजगृह नगर से हटा कर चम्पा नगरी में स्थापित कर दी थी । ऐसी दशा में जम्बूकुमार द्वारा श्रेणिक के पट्टहस्ती को वश में करना, श्रेणिक की राज्यसभा में गगनगति नामक विद्याधर का आना, विद्याधर मृगाक द्वारा अपनी पुत्री का महाराज श्रेणिक के साथ पाणिग्रहण कराने का निश्चय करना, जम्बूकुमार का गगनगति के साथ विमान में बैठकर रत्नचूल से युद्ध करने हेतु प्रस्थान तथा महाराज श्रेणिक का सेना सहित जम्बू की सहायतार्थ केरल की ओर प्रयाण करना, युद्ध में जम्बूकुमार की विजय, मृगाक द्वारा अपनी पुत्री का श्रेणिक के साथ विवाह करना, जम्बूकुमार के साथ महाराज श्रेणिक का राजगृह नगर में प्रवेश करने से पूर्व उपवन में सुधर्मास्वामी के दर्शन कर उन्हें वन्दन-नमन करना और जम्बूस्वामी के अभिनिष्क्रमण के समय महाराज श्रेणिक द्वारा जम्बूकुमार को पालकी में बैठाकर उनके साथ-साथ उपवन में आर्य सुधर्मा के पास जाना आदि श्रेणिक के सम्बन्ध में वीर कवि द्वारा अपने इस महाकाव्य में दिया गया सभी विवरण कवि की कल्पनामात्र है ।

³ आरिसकहाए अहिय महकीला करि-नरिदपत्थाण ।

सगामो वित्तमिणं ज दिट्ठ त खमतु मह गुरुणो ॥१॥

कव्वगरससमिद्ध चित्ताण कईण सव्व पि ।

वित्तमहवा न वित्त सच्चरिए धडइ जुत्तमुत्तं ज ॥२॥

[वही, संधि ८-१]

हसद्वीपपति विद्याधरराज रत्नचूल को विजित कर तथा केरलपति विद्याधरेश मृगाक की कन्या विलासवती का गहाराज श्रेणिक के साथ पाणि-ग्रहण कराने के पश्चात् जम्बूकुमार ने राजगृह के बाहर स्थित एक उपवन में गणाधिपति सुधर्मस्वामी से उनके प्रति अपने हृदय में उमड़ते हुए रनेहसागर का कारण और अपने पूर्वभव का वृत्तान्त पूछा। उक्त समय भी आर्य सुधर्मा स्वामी ने एक निश्चित समय का उल्लेख करते हुए जम्बूकुमार से कहा कि आज से दसवे दिन तुम्हारा उन चार श्रेष्ठिकन्याओं के साथ पाणिग्रहण होगा, जो कि ब्रह्मस्वर्ग के देव भव में तुम्हारी चार देविया थी।^१

भगवान् महावीर के पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के निर्वाणकाल के सम्बन्ध में वीर कवि ने लिखा है कि दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् जम्बूस्वामी को वारह प्रकार के महातप करते हुए जब १८ वर्ष व्यतीत हो गये, उस समय माघ शुक्ला सप्तमी के दिन प्रातः काल की वेला में सुधर्मा स्वामी ने विपुलाचल पर निर्वाण प्राप्त किया।^२ सुधर्मा स्वामी के निर्वाण पश्चात् अर्द्ध प्रहर दिन व्यतीत होने पर जम्बूस्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई।^३

जम्बूस्वामी के निर्वाण के सम्बन्ध में वीर कवि ने लिखा है कि कैवल्य-प्राप्ति के पश्चात् जम्बूस्वामी १८ वर्ष तक भव्यजनो का उद्धार करते रहे और अंत में (दीक्षा ग्रहण करने के ३६ वर्ष पश्चात्) उन्होंने विपुलाचल के शिखर पर अष्टकर्मों का क्षय कर निर्वाण प्राप्त किया।^४

जंबू द्वारा विद्युत् चोर को प्रतिबोध

महापुराण (उत्तरपुराण) में दिगम्बर आचार्य गुणभद्र ने विद्युच्चोर का परिचय देते हुए श्रेष्ठी अर्हदास के गृह में चोरी करने की इच्छा से अपने ५०० साथियों के साथ उसके प्रवेश का जो वर्णन किया है वह संक्षेप में इस प्रकार है —

^१ ज त तउ चिरु देविचउक्क, छम्मासावहि-पिययममुक्क ।

चिरुभवनेहनिवद्ध आय, सायग्दत्ताईण जाय ॥

....

दिण्ण तुज्झ ताए त मव्व, दसमए वासरे परिणोयव्व ।

[ज० चरित, ८-५, पृ० १५१-१५२]

^२ अट्ठारहवरिसह कालु गउ माहहो सियसत्तमि पसरे तउ ।

विउलइरिसिहरे विमुद्धगुणि निव्वाणु पत्तु सोहम्मु मुणि ॥२३॥

[वही १०-२३, पृ० २१५]

^३ तत्थेव दिवसि पहरद्वमाणि आउरियजोए सुक्कभाणि ।

पलियकासीणहो निम्ममासु जवूकुमार मुणिपुग्गमासु ।

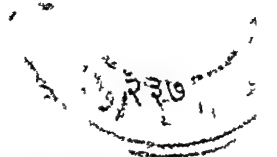
उप्पण्णउ केवलु पुणु निग्धु अवलोयउ तिहुयणु एक्कखधु ।

[वही, १०-२४]

^४ भव्वयणचित्तचूरियकुत्तक्कु, अट्ठारहवरिसह जाम थक्कु ।

विउलइरिसिहरे कम्मट्ठत्तु सिद्धालय सासयसोक्खपत्तु ॥

[वही, १०-२४, पृ० २१५]

जम्बू स्वामी द्वारा महाराज श्रेणिक की हस्तिशाला से बन्ध तुड़ा कर भागे हुए मदोन्मत्त हाथी को वश में करने और केरल के विद्याधरराज मृगाक के शत्रु हसद्वीप के शक्तिसाली विद्याधरपति चन्द्रचूल को युद्ध में पराजित करने की घटनाएँ वीर कवि के उल्लेखानुसार जम्बू स्वामी के विवाह का दिन निश्चित हो जाने के पश्चात् की हैं।

स्वयं वीर कवि ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्ष-ग्रन्थो अथवा उनके पूर्ववर्ती जम्बूचरित्रों में वसंतवर्णन, हाथी का मदमर्दन और केरल में रत्नचूल विद्याधर के साथ जम्बूस्वामी के युद्ध का वर्णन नहीं है। अपने ग्रन्थ में केवल स्वयं द्वारा किये गये इस प्रकार के वर्णन के लिये गुरुजनो से क्षमायाचना करते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि काव्य के अग व रसो को समृद्ध करने हेतु घटित अथवा अघटित रचनाओं का विचारक कवियों द्वारा जो युक्तिसंगत वर्णन किया जाता है वह सच्चरित्रो में घटित होना संभव माना जाता है। कवि वीर के इस कथन का स्पष्ट और सीधा अर्थ यह है कि ये घटनाएँ वीर कवि ने अपने इस काव्य को एक महाकाव्य के सभी लक्षणों से सुसमृद्ध करने की दृष्टि से अपनी कल्पनाशक्ति से आविष्कृत की हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के सम्यक् पर्यवेक्षण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि जिस समय जम्बूकुमार युवा हुए उससे अनेक वर्षों पहले ही मगध-सम्राट् श्रेणिक का देहावसान हो चुका था। महाराज श्रेणिक की मृत्यु के कुछ ही दिन अनन्तर कूणिक ने मगध की राजधानी राजगृह नगर से हटा कर चम्पा नगरी में स्थापित कर दी थी। ऐसी दशा में जम्बूकुमार द्वारा श्रेणिक के पट्टहस्ती को वश में करना, श्रेणिक की राज्यसभा में गगनगति नामक विद्याधर का आना, विद्याधर मृगाक द्वारा अपनी पुत्री का महाराज श्रेणिक के साथ पाणिग्रहण कराने का निश्चय करना, जम्बूकुमार का गगनगति के साथ विमान में बैठकर रत्नचूल से युद्ध करने हेतु प्रस्थान तथा महाराज श्रेणिक का सेना सहित जम्बू की सहायतार्थ केरल की ओर प्रयाण करना, युद्ध में जम्बूकुमार की विजय, मृगाक द्वारा अपनी पुत्री का श्रेणिक के साथ विवाह करना, जम्बूकुमार के साथ महाराज श्रेणिक का राजगृह नगर में प्रवेश करने से पूर्व उपवन में सुधर्मास्वामी के दर्शन कर उन्हें वन्दन-नमन करना और जम्बूस्वामी के अभिनिष्क्रमण के समय महाराज श्रेणिक द्वारा जम्बूकुमार को पालकी में बैठाकर उनके साथ-साथ उपवन में आर्य सुधर्मा के पास जाना आदि श्रेणिक के सम्बन्ध में वीर कवि द्वारा अपने इस महाकाव्य में दिया गया सभी विवरण कवि की कल्पनामात्र है।

³ आरिसकहाए अहिय महुकीला करि-नरिदपत्थाण ।

सगामो वित्तमिण ज दिट्ठ त खमतु महु गुरुणो ॥१॥

कव्वगरससमिद्ध चित्तताण कईण सव्व पि ।

वित्तमहवा न वित्त सच्चरिए धडइ जुत्तमुत्तं ज ॥२॥

[वही, संधि ८-१]

नवम रम गया एवं दूसरे दिन अपने पात्र गौ माधियो मर्दिन जम्बूकुमार के साथ ही दीक्षित हो गया ।^१

वीर कवि रचित ग्रन्थ 'जम्बूचरित्र' के आधार पर दिगम्बर परम्परा के विद्वान् कवि राजमल्ल ने विप्रम गवत् १६३२ में रचित 'जम्बूस्वामिचरित्रम्' में जम्बूकुमार को मगध में विरक्ति होने के कारण का विवरण देने हुए अनेक नई बातों पर प्रकाश डाला है, जिनका ध्वेनाम्बर परम्परा के ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं है । ऐतिहासिक शोध की दृष्टि में वे बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अतः उनका यहाँ सारम्भ में उल्लेख किया जा रहा है ।

कवि राजमल्ल ने अपने उक्त ग्रन्थ के छठे सर्ग में जम्बूकुमार द्वारा मदीयम्त हाथी को बज में करने, सानवे सर्ग में जम्बूकुमार द्वारा विशाधर राजा रत्नचूल को पराजित कर मृगांक नामक विशाधरराज की उगने स्था करने और आठवें सर्ग में विशाधरराज पर विजय पा तथा जम्बूकुमार और महाराज श्रेणिक के नगरप्रवेश का वर्णन करने के पञ्चान् 'जम्बूस्वामिपरिणयनोत्सववर्णनम्' नामक नवम सर्ग के प्रारम्भ में उनको विरक्ति होने की घटना का वृत्तान्त दिया है, जो नीचे के इस प्रकार है :—

^१ गुप्तो ममाय रागेण प्रेरितो विहृति भवन् ।

स्मितहानतटाक्षेक्षणादिमान्ति भवेत्तथा ॥११॥

उत्थात्मान निरोधाय पश्यन्ती ग्याम्यति स्मिता ।

माना तस्य तद्वैक पापिष्ठ प्रथमागत ॥१२॥

गुरम्यविषये ग्यानपीठनाट्यपुरेजिन ।

विशुद्राजस्य तुग्विद्युत्प्रभो नाम भट्टाग्रणी ॥१३॥

नीलगो विमलवत्वरत्न दुध्या केनापि देवुता ।

निताग्रजाय निर्गन्ध तस्मात्पचणतैर्भट्टै ॥१४॥

विशुचोरात्तय कृत्वा स्वयं प्राप्य पुरीमिमाम् ।

जानन्तदृश्यदेहत्वकपाटोद्धाटनादिकम् ॥१५॥

चोरशाम्योपदेशेन तन्त्रमन्त्रविशारदः ।

अर्हदामगृहान्यन्तरस्य चोरयितुं धनम् ॥१६॥

प्रविश्य नष्टनिद्रान्ता जिनदामी विलोक्य न ।

निवेद्यात्मानमेव किं, विनिद्रामीति वक्ष्यति ॥१७॥

सूनुर्ममैक एवाय प्रातरेव तपोवनम् ।

अहं गमीति सकल्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥१८॥

धीमानमि यदीम त्व, च्यावयम्वाग्रहात्तत ।

उपायैरद्य ते सर्वं धन दास्याम्यभीप्सितम् ॥१९॥

इति वक्त्री भवेत्सापि सोऽपि सम्प्रतिपद्य तत् ।

एव सम्पन्नभोगोऽपि किलैव विरिरसति ॥२०॥

[उत्तरपुराण, पर्व ७६]

“पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री नाम की अपनी चारो नव-विवाहिता पत्नियों के साथ जम्बूकुमार प्रथम-मिलन की रात्रि में अपने प्रासाद के अत्यन्त मनोरम ढग से सुसज्जित शयनकक्ष में बैठे हुए थे। जम्बूकुमार की माता जिनदासी के हृदय की धडकन रात्रि के एक-एक क्षण के व्यतीत होने के साथ-साथ निरन्तर बढ़ती जा रही थी। यह रात्रि उसकी कुलपरम्परा, गार्हस्थ्य जीवन और उसके जीवन के समस्त प्रकार के आकर्षण और भविष्य के लिये अन्तिम निर्णायक रात्रि थी। वह अपने अन्तर में अनन्त उत्सुकता लिये बार-बार दवे पावो अपने शयनकक्ष से निकल कर अपने नयनतारे जम्बू के शयनकक्ष के द्वार पर आती और वन्द कपाटो पर कान रख कर यह जानना चाहती थी कि अप्सराओं के समान अनुपम सुन्दर उसकी चार नव-कुलवधुएँ अपनी रूपसुधा से उसके लाल को मदविह्वल कर अपने स्नेह-सूत्र के प्रगाढ़ बन्धन में आवद्ध करने में सफल हुई अथवा नहीं। अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के वार्त्तालाप का जो थोड़ा बहुत अण उसके कर्णरन्ध्रो में पड़ता उससे उसकी आशाओं पर तुपारापात हो जाता और वह अपरिसीम वेदना से छटपटाती हुई पुनः अपने कक्ष की ओर लौट जाती। उसे सारा ससार अन्धकारपूर्ण प्रतीत होने लगता। कुछ ही क्षणों पश्चात् वह पुनः आशा का सम्बल लिये जम्बूकुमार के शयनागार के द्वार पर पहुँचती। मातृस्नेह ने इस क्रम को निरन्तर बनाये रखा। वह स्वासोच्छ्वास को अवरुद्ध किये अपने लाडले लाल के शयनगृह के द्वार पर कान लगाये खड़ी थी।

उसी समय विद्युत्प्रभ नामक एक अतिसाहसी कुख्यात चोर ने अपने ५०० साथी चोरो के साथ अर्हदास के घर में प्रवेश किया। वह चोर पोदनपुर नगर के राजा विद्युत्त्राज और रानी विमलमती का पुत्र था। विद्युत्प्रभ किसी कारणवश अपने बड़े भाई से रूढ़ हो अपने पाँच सौ योद्धाओं के साथ पोदनपुर से निकल गया और चौर्यकर्म से अपनी आजीविका चलाता था। वह अदृश्य होने और तालों तथा कपाटों को खोलने की विद्या में निपुण था। जिनदासी को विनिद्र और चिन्तितावस्था में कपाट के पाम खड़ी देख कर विद्युत्प्रभ ने उसमें उसका कारण पूछा।

माता जिनदासी ने अपनी अथाह अन्तर्व्यथा को उडेलते हुए संक्षेप में अपनी चिन्ता का कारण विद्युच्चोर को बता दिया। विद्युच्चोर ने जब यह सुना कि कुवेरोपम अपार काचनराजि और कामिनियों का परित्याग कर युवा जम्बूकुमार दीक्षित होना चाहता है तो उसके अन्तर्चक्षु उन्मीलित हो गये। उसे अपने चौर्यकर्म से और स्वयं अपने आपमें घृणा हो गई। उसने जिनदासी को आश्वस्त करते हुए जम्बूकुमार के शयनकक्ष में प्रवेश किया और उन्हें त्यागमार्ग में विमुक्त तथा भोगमार्ग की ओर उन्मुख करने हेतु अपनी नम्र वाक्चानुरी, मुनीश्वर दृष्टि और नेपथ्य का प्रयोग किया। विद्युच्चोर और जम्बूकुमार के बीच काफी देर तक संवाद चला और अन्ततोगत्वा विद्युच्चोर जम्बूकुमार के विरक्ति के रंग में

सौधर्मकुमार ने कुछ दिन पश्चात् अपने पिता सुप्रतिष्ठ को भगवान् के गणधर के रूप में देखा तो उसे भी ससार से विरक्ति हो गई और वह भी प्रव्रजित हो गया। थोड़े समय के पश्चात् वह भी भगवान् का पाचवा गणधर बन गया। सुधर्मा नाम का वह पचम गणधर मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे भवदेव के भव में तुम्हारा भावदेव नामक बड़ा भाई था।^१ तुम (छोटे भाई भवदेव का जीव) ब्रह्मोत्तर स्वर्ग से च्युत हो राजगृह नगर के श्रेष्ठी अर्हदास की पत्नी जिनमती की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तुम्हारा नाम जम्बूकुमार रखा गया।^२

विद्युन्मालि देव के भव में जो तुम्हारी चार देविया थी वे भी क्रमशः पचम स्वर्ग से च्युत हो राजगृह नगर के वार्द्धिदत्त आदि श्रेष्ठियों के घर में पुत्रियों के रूप में उत्पन्न हुई हैं। वे भी पूर्वभव के स्नेह के कारण तुम्हें प्राणपण से चाहती हैं और वे तुम्हारी लोकधर्मानुसार विवाहित पत्निया बनेगी।”

वर्तमान, भूत और भविष्यत् को प्रत्यक्ष की तरह देखने वाले चार-ज्ञानधारी सुधर्मा स्वामी के मुख से अपने पूर्वभवों का वृत्तान्त सुनकर सासारिक विषय-भोगों के प्रति जम्बूकुमार के हृदय में उत्कट वैराग्य की भावनाएँ उद्भूत हुईं। उनका अन्तर्मान प्रबुद्ध हो गया और उन्हें भवभ्रमण भयावह प्रतीत होने लगा और उनके मन में अपने शरीर तक के प्रति किसी प्रकार का व्यामोह अवशिष्ट न रहा।

जम्बूकुमार ने विनयपूर्वक सुधर्मा स्वामी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की—
“दयासिन्धो ! जिस प्रकार आपने पूर्वभव में निश्छल, स्वच्छ और सच्चे बन्धुत्व का निर्वहन करते हुए मेरा उद्धार किया था, उसी प्रकार आप अब भी मुझे निर्ग्रन्थ श्रमणधर्म में दीक्षित कर मेरा इस भवसागर से उद्धार कीजिये।”

भोगों के प्रति निस्पृह एवं आत्मकल्याण के लिये समुत्सुक जम्बूकुमार को आसन्नभय (निकट भविष्य में मुक्ति प्राप्त करने वाला) जानते हुए भी आर्य सुधर्मा ने कोमल स्वर में कहा—“जम्बू ! कहा तो तुम्हारी यह सुकुमारावस्था और कहा बड़े-बड़े साधकों के लिये भी कठिनातापूर्वक पाला जाने वाला यह श्रमणाचार ? फिर भी यदि तुम्हारे हृदय में दीक्षित होने की उत्कट अभिलाषा है तो एक बार अपने बन्धुवर्ग को पूछकर, उनका समाधान करके फिर दीक्षा ग्रहण करो।”

यह सुनकर जम्बूकुमार कुछ क्षणों के लिये विचार में पड़ गये। अन्त में उन्होंने गुरु आज्ञा के समक्ष हठ करना उचित न समझ माता-पिता की आज्ञा

^१ सौधर्मोऽपि तथा पश्चाद् वीक्ष्य तं गणनायकम् ।

जातसवेगनिर्वेदं प्रवव्राज महामुनिः ॥२६॥

क्रमात्सोऽप्यभवत्तस्य पचमो गणनायकः ।

सोऽहं सुधर्मनामा स्या भवद्भ्रातृचरोऽधुना ॥३०॥ [जबूस्वामिचरितम् (प० राजमल्ल)]

^२ त्वं हि ततो दिवश्च्युत्वा विद्युन्मालिचरोऽमरः ।

अर्हदासगृहे सूनुर्जातः सर्वमुखाकरः ॥३३॥

[वही]

“एक दिन जम्बूकुमार ने अपने मन में विचार किया कि विशाल वैभव और विपुल यश की जो उन्हे प्राप्ति हुई है वह किस सुकृत के प्रताप से हुई है ? अपनी इस आन्तरिक जिज्ञासा को शान्त करने के लिये जम्बूकुमार एक मुनि के पास गये और उन्होंने मुनि को सविधि वन्दन करने के पश्चात् प्रश्न किया — “भगवन् ! मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह किस पुण्य के फल से हुआ है ? आप दया कर मुझे मेरे पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाइये ।”

सौधर्म नामक उन मुनि ने, जो कि धर्मोपदेशक थे, उत्तर दिया — “वत्स ! सुन मैं तुझे पूर्व भवों का वृत्तान्त सुनाता हूँ ।^१ इसी मगध देश में वर्द्धमान नामक ग्राम में किसी समय भावदेव और भवदेव नामक दो सहोदर रहते थे । उन दोनों ने क्रमशः जैनश्रमण दीक्षा ग्रहण की और बहुत वर्षों तक श्रमणाचार का पालन कर मृत्यु के पश्चात् सनत्कुमार नामक स्वर्ग में दोनों भाई देव रूप में उत्पन्न हुए । तत्पश्चात् देवायु पूर्ण होने पर बड़े भाई भावदेव का जीव वज्रदन्त नामक राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम सागरचन्द्रमा रखा गया । छोटे भाई भवदेव का जीव देवलोक से च्युत हो महापद्म चक्रवर्ती का शिवकुमार नामक पुत्र हुआ । सागर चन्द्र सयम ग्रहण कर कठोर तपश्चर्या करने लगा और शिवकुमार माता-पिता के अत्यधिक अनुरोध के कारण घर में रहते हुए भी पूर्णरूपेण श्रमणाचार का पालन करते हुए षष्ठभक्त, अष्टभक्त, अर्द्धमासिक, मासिक आदि घोर तपश्चरणा और इन तपस्याओं के पारण के दिन आचाम्लव्रत करने लगा । इस प्रकार शिवकुमार ने घर में रहते हुए ही ६४,००० वर्ष तक घोर तपश्चरणा किया । अन्त में समाधिपूर्वक मरण प्राप्त कर क्रमशः दोनों ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव हुए । दश सागर की देवायु पूर्ण होने पर बड़े भाई भावदेव का जीव मगध देश के सवाहनपुर नामक नगर के अधिपति राजा सुप्रतिष्ठ की रानी धर्मवती की कुक्षि से पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम सौधर्म रखा गया ।^२

सौधर्मकुमार क्रमशः सभी विद्याओं में निष्णात हुआ । एक दिन राजा सुप्रतिष्ठ अपने परिवार सहित भगवान् महावीर के दर्शन-वन्दन-नमन एवं उपदेश-श्रवण के लिये प्रभु के समवशरण में पहुँचा । भगवान् की भवरोगविनाशिनी देशना सुनकर राजा सुप्रतिष्ठ ने प्रभु के पास निर्ग्रन्थ दीक्षा ग्रहण कर ली । थोड़े ही दिनों में वह सुप्रतिष्ठ मुनि समस्त श्रुतशास्त्र के ज्ञाता बन गये और भगवान् ने उन्हे चतुर्थ गणधर के पद पर नियुक्त किया ।^३

^१ अथोवाच मुनिर्नाम्ना सौधर्मो धर्मदेशकः ।

शृणु वत्स वदे तेऽद्य, वृत्तान्त पूर्वजन्मन ॥८॥

[जम्बूस्वामिचरितम् (५० राजमल्ल-रचित) सर्ग ६]

^२ जम्बूस्वामिचरितम् (५० राजमल्लरचित), सर्ग ६, श्लो० १८-२३

^३ दिवसै कतिभिर्भिधुः श्रुतपूर्णोऽभवन्मुनि ।

गणधरस्तुर्यो जातो वर्द्धमानजिनेशिनः ॥२८॥

गृह में विषयासक्त रहने वाला विद्युच्चर चोर स्तब्ध रह गया। वह और सावधान होकर नवविवाहित वर-वधुओं की बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा।

जम्बूकुमार और उनकी चार नववधुओं का परस्पर जो सवाद हो रहा था उसे विद्युच्चर स्पष्टरूप से सुन रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह नव तारुण्य की भोगयोग्य वय, सभी प्रकार की भोग्य सामग्री सहजरूपेण समुपलब्ध, सुरसुन्दरियों के समान अनुपम रूपलावण्यवती चार नवविवाहिता लोकधर्मानुसार न्यायतः प्राप्त पत्नियाँ, एकान्त स्थान, विषयभोगों के उपभोग की पूर्ण सामर्थ्य, कुबेरोपम वैभव, भोगोपभोगों के लिये अनुरोध और आग्रहभरा आमन्त्रण किन्तु यह तरुण निर्विकार, निर्लिप्त और निश्चल बना हुआ है। ऐसा अभूतपूर्व आश्चर्य उसके दृष्टिगोचर होना तो दूर उसके कर्णरन्ध्रों में भी कभी नहीं पड़ा है। वह अपने चोर-कार्य को भूल कर नवदम्पति के अद्भुत और अन्तस्तलस्पर्शी सवाद को सुनने में आत्मविस्मृत हो तल्लीन हो गया।

माता जिनमती के लिये यह रात्रि उसके कुटुम्ब एवं वंश-परम्परा के भविष्य के लिये निर्णायक रात्रि थी। उसके हृदय में यह जानने की उत्कण्ठा बार-बार बलवती बनती जा रही थी कि उसकी रूप-यौवन और सर्वगुण सम्पन्ना चार पुत्रवधुएँ उसके इकलौते लाडले लाल को भोगमार्ग की ओर आकृष्ट करने में सफल हुई हैं या नहीं। इस उत्कट उत्कण्ठा को अपने अन्तर में लिये वह बार-बार छुपे पावों जम्बूकुमार के शयनकक्ष के द्वारों के पास आकर कान लगा कर अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के वार्तालाप को सुनती और अपने पुत्र को अपने निश्चय पर अचल समझ कर हताश हो पुनः अपने शयनकक्ष की ओर लौट जाती। धारिणी का यह क्रम बीच-बीच में कुछ क्षणों के व्यवधानों से निरन्तर चल रहा था। इस बार वह दबे पावों जम्बूकुमार के शयनकक्ष के उस द्वार की ओर आई जहाँ चोर विद्युच्चर अपनी सुध-बुध भूले नव वर और वधुओं का सलाप सुन रहा था।

द्वार पर सटे चोर पर दृष्टिपात होते ही जिनमती ने आश्चर्य एवं भय मिश्रित स्वर में पूछा — “अरे ! इस समय यहाँ तुम कौन हो ?”

विद्युच्चर ने मन्द किन्तु निर्भय स्वर में उत्तर दिया — “बहिन ! तुम विह्वल न होना। मैं विद्युच्चर नामक चोर हूँ जो तुम्हारे इसी राजगृह नगर में रहते हुए चोरिया करता रहता हूँ। मैंने तुम्हारे इस भवन से भी अनेक बार रत्न-स्वर्ण और विपुल धन चुराया है। उसी चौर्यकार्य के लिये मैं आज भी यहाँ आया था।”

मा जिनमती ने स्नेहसिक्त स्वर में कहा — “वत्स ! मेरे इस घर में से जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वही ले जा सकते हो।”

विद्युच्चर ने कहा — “बहिन ! सच मानो, आज चोरी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आज मैंने अपने जीवन में पहली बार यह अदृष्टपूर्व-अश्रुतपूर्व अत्यन्त अद्भुत कुतूहलपूर्ण दृश्य एवं सवाद देखा और सुना है कि दिव्य रूप-लावण्यमयी युवतियों के कटाक्षों और करुण-कोमल प्रार्थना स्वरों से इस युवक का

प्राप्त करने के पश्चात् ही दीक्षित होने का निश्चय किया। तदनुसार वे अपनी माता के पास गये और अपनी आन्तरिक इच्छा उनके समक्ष प्रकट की। शोकाकुल हो माता-पिता ने उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया पर व्यर्थ। जम्बूकुमार को उनके दीक्षित होने के दृढ निश्चय से किंचितमात्र भी विचलित न होते देख अर्हद्दास ने वार्द्धिदत्त आदि चारो श्रेष्ठियों के पास जिनकी कि पुत्रियों के साथ जम्बूकुमार का विवाह होना निश्चित हो चुका था — सदेश भेजकर उन्हें जम्बूकुमार के दीक्षित होने के दृढ निश्चय से अवगत कराया। उन चारो श्रेष्ठियों ने अपनी पुत्रियों को जम्बूकुमार के दीक्षित होने का निश्चय सुनाते हुए उन्हें अन्य किसी वर से विवाह करने का सुभाव दिया। चारो कन्याओं ने अपने-अपने माता-पिता को कहा कि वे अन्तर्मन से जम्बूकुमार को अपना पति चुन चुकी है अतः जम्बूकुमार के साथ ही उनका विवाह कर दिया जाय। यदि वे विवाहोपरान्त अपने पति को भोग-मार्ग की ओर आकर्षित कर सकी तो ठीक, अन्यथा वे भी उनके साथ-साथ दीक्षित हो जाएगी।

अन्ततोगत्वा जम्बूकुमार ने अर्हद्दास और जिनमती के अनन्य अनुरोध से इस शर्त पर उन चारो कन्याओं के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया कि विवाहोपरान्त उन्हें दीक्षित होने से रोका नहीं जायगा।

बड़ी धूमधाम और समारोहपूर्वक जम्बूकुमार का पद्मश्री आदि चार कन्याओं के साथ विवाह सम्पन्न हुआ।

विवाहोपरान्त पद्मश्री आदि नववधुएं अपने पति जम्बूकुमार को विविध उपायो, युक्तियों, दृष्टान्तो आदि से भोगमार्ग की ओर आकर्षित करने का और जम्बूकुमार अपनी पत्नियों को विषयभोगो की दुःखान्तता और भवभ्रमण की विभीषिका के विषय में समझाने का प्रयास करने लगे। रम्भा तुल्य चारो नववधुओं ने समोहक विविध हाव-भावो एवं चेष्टाओं से जम्बूकुमार के मन में कामाग्नि प्रदीप्त करने का पूर्णरूपेण प्रयास किया किन्तु जम्बूकुमार निस्तरंग अथाह पाथोधि की तरह शान्त तथा निश्चल बने रहे।

जिस समय जम्बूकुमार और उनकी चारो पत्नियों में परस्पर वार्तालाप हो रहा था, उस समय विद्युच्चर नामक एक चोर अर्हद्दास के घर में चोरी करने के लिये घुसा। जम्बूकुमार के घर में धनागारो को देखते समय विद्युच्चर की दृष्टि बड़े ही आकर्षक ढंग से सजे हुए जम्बूकुमार के शयनागार पर पड़ी। उसके मन में कुतुहल जागृत हुआ और उसने निश्चय किया कि रत्नादि बहुमूल्य वस्तुओं को तो यहाँ से लौटते समय ही ले लूँगा, पहले जम्बूकुमार और उनकी नववधुओं का वार्तालाप ही सुन लूँ। यह विचार कर विद्युच्चर जम्बूकुमार के शयनागार के एक बन्द द्वार से अपना कान सटाकर खड़ा हो गया। सुहागरात्रि (प्रथम मिलन की रात्रि) के समय जम्बूकुमार के मुख से भोगो के प्रति निरासक्ति प्रकट करने वाली बातें सुनकर रात-दिन कामलता वेश्या के विलास-

प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दृष्टान्त का उनसे भी अधिक युक्तिमग्न एवं प्रभावोत्पादक दृष्टान्त सुना कर महज शान्त स्वर में उत्तर दिया । पर्याप्त समय तक यह रोचक नवाद चला । अन्तनोगत्वा परिणाम यह हुआ कि जो मामाजी भानजे पर अपना रग जमाने आये थे वे स्वयं ही भानजे के वैराग्यरग में पूर्णरूपेण रग गये ।

विद्युच्चर ने जम्बूकुमार के चरणों में अपना सांजलि मस्तक भुकाते हुए अति विनीत स्वर में कहा — “महाप्राज्ञ महात्मन् ! आप धन्य हैं । आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है । आप निर्विकार और निर्लेप हैं अतः आपके लिये जग भीषण भवोदधि को पार कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं ।”

तदनन्तर विद्युच्चर ने जम्बूकुमार को अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा — “कुमार ! मैं हस्तिनापुर के महाप्रतापी राजा नवर और उनकी महारानी श्रीदेवी का विद्युच्चर नामक पुत्र हूँ । मैंने वद्वंमान कुमार से सब प्रकार की विद्याओं में निष्णातता प्राप्त की । उसके पञ्चात् चौर्य-विद्या में निपुणता प्राप्त करने की मेरे मन में उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । सर्वप्रथम मैंने अपने ही राज्यकोप में से बहुमूल्य रत्न चुराये पर चोरी करते हुए मुझे किसी राजपुरुष ने देख लिया था अतः मेरे पिता महाराज नवर मेरे उस दृष्टित कार्य से अवगत हो गये । उन्होंने मुझे राज्य-संपत्ति का खुले रूप में यथेच्छ उपभोग करने की अनुज्ञा देते हुए सब प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि मैं उभयलोक विगाडने वाले अति गर्हणीय चौर्य कर्म का परित्याग कर दूँ पर उस समय मेरे हृदय पर पूर्णरूपेण दुर्बुद्धि का आधिपत्य था अतः मैंने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया — महाराज ! राज्य की सम्पत्ति चाहें किननी ही विपुल क्यों न हो, आखिर वह परिमित ही है किन्तु चौर्यकार्य के अन्तर्गत लक्ष्मी का कोई पार नहीं, वह अपरिमित है ।

यह कह कर मैं इस राजगृह नगर में चला आया और कामलता नाम की वेश्या के यहाँ रात-दिन विषयोपभोगों में निरत रहते हुए चोरिया करने लगा । पर आज आपने मेरी अन्तर की चक्षुओं के निमीलित अक्षपटलों को उन्मीलित कर दिया है । अब मैं भी अपना अत्मकल्याण करूँगा ।”

इसी समय प्रातः काल हो गया । महाराज श्रेणिक को जम्बूकुमार के दीक्षित होने का समाचार मिलते ही वे अपने समस्त राजकीय वैभव के साथ अर्हदास के घर पर आये । जम्बूकुमार ने दीक्षा लेने हेतु वन की ओर प्रयाण किया । राजा श्रेणिक ने उन्हें शिविका में आरूढ किया ।^१ जम्बूकुमार को दीक्षार्थ जाते देख राजगृह नगर में चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया ।

^१ ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण से जम्बूकुमार के समय में पण्डित राजमल्ल द्वारा उल्लिखित मगधपति महाराज श्रेणिक सम्बन्धी समस्त विवरण निराधार और कवि की कल्पनामात्र सिद्ध होता है क्योंकि जम्बूकुमार जिस समय घुटनों के बल भी नहीं चलते होंगे उससे पहले ही श्रेणिक का देहावसान हो चुका था ।

मन किञ्चित्मात्र भी विचलित नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे कारण क्या है। आज से तुम मेरी धर्म बहिन हो और मैं तुम्हारा सहोदरोपम भाई।”

अपने उद्वेलित अश्रुसमुद्र को हठात् रोकते हुए साहस बटोर कर जिनमती ने कहा — “भैया ! मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय और मेरे कुल का दीपक यह मेरा इकलौता पुत्र है। इसने जैन श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने का दृढ निश्चय कर लिया है। मोहवश हमने बड़े हठाग्रहपूर्वक इसका विवाह कर दिया है पर यह सूर्योदय होते ही सब कुछ छोड़ — छिटका कर जैन श्रमण बन जायगा। इसके इस अवश्यभावी वियोग के वज्र से मेरा हृदय खड-खड हो विचूर्णित हो रहा है।”

विद्युच्चर ने कहा — “बहिन ! यदि ऐसी बात है तो तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिन्ता न करो। मैं अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण किये देता हूँ। जम्बूकुमार को गृहस्थ धर्म की ओर प्रवृत्त करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिये एक साधारण सरल कार्य है। किसी न किसी तरह तुम मुझे एक बार जम्बूकुमार के पास पहुंचा दो। फिर देखना कि जिस कार्य को तुम नितान्त दुस्साध्य समझती हो, उसे मैं किस प्रकार बात ही बात में सुसाध्य ही नहीं, सिद्ध बना देता हूँ।”

कुछ ही क्षण गहन चिन्तन की मुद्रा में खड़ी रहने के पश्चात् जिनमती ने अपने पुत्र के शयनागार के द्वार पर शनैः शनैः तर्जनी-प्रहार किया। जम्बूकुमार ने तत्क्षण द्वार खोला और बड़े आदर के साथ अपनी माता को एक उच्चासन पर बैठाकर विनम्र स्वर में पूछा — “अम्ब ! इस समय आपने किस कारण स्वयं पधारने का कष्ट किया ?”

जिनमती ने कहा — “पुत्र ! जिस समय तुम गर्भस्थ थे उस समय मेरा भाई व्यापारार्थ विदेश गया हुआ था। वह अब लौटा है। तुम्हारे विवाह की शुभ सूचना मिलते ही यह तुम्हें देखने की उत्कण्ठा लिये बड़ी दूर से चलकर आया है।”

जम्बूकुमार ने अपने मातुल से मिलने की अभिलाषा प्रकट की। विद्युच्चर को जिनमती तत्काल जम्बूकुमार के शयनकक्ष में ले गई। जम्बूकुमार माया-मातुल (कृत्रिम मामा) को देखते ही अपने आसन से उठे और दोनों ने प्रफुल्लित हो एक दूसरे को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया।

परस्पर कुशलक्षेम के प्रश्नोत्तर के पश्चात् अर्हन्निश चतुर वेश्या की सगति में रहने वाले चतुर विद्युच्चर ने अपनी वाक्चातुरी का चमत्कार दिखाते हुए जम्बूकुमार को भोगमार्ग की ओर आकृष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। उसने बड़ी चतुराई से जादूभरी शैली में त्यागमार्ग के प्रति तत्काल अनास्था उत्पन्न कर भोगमार्ग की ओर आकृष्ट कर देने वाले अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। कभी न उतरने वाले वैराग्य के रंग में रंगे हुए प्रत्युत्पन्नमति जम्बूकुमार ने विद्युच्चर द्वारा

विमान मे ३३ सागर की आयु वाले देव बने और प्रभव आदि ५०० मुनि भी स्वर्ग मे महद्दिक देव रूप से उत्पन्न हुए ।^१

केवलिकाल के राजवंश

ऐतिहासिक घटनाक्रम के पर्यवेक्षण से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समय मे राजा और प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध अधिकांशतः बड़ा ही मधुर और प्रगाढ़ रहा । देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक अभ्युत्थान मे जनसाधारण की तरह राजवंशो ने भी समय-समय पर अपनी ओर से उल्लेखनीय योगदान किया, इसकी पुष्टि मे बड़ी ही प्रचुर मात्रा मे प्रमाण उपलब्ध होते हैं । प्राचीन काल मे जैन धर्म के पल्लवन से लेकर प्रचार-प्रसार, अभ्युत्थान आदि सभी कार्यों मे जब-जब और जो-जो भी लोकजनीन प्रयास किये गये, उनमे राजवंशो ने भी जनसाधारण के साथ कंधे से कंधा मिला कर बड़ा महत्त्वपूर्ण सक्रिय सहयोग दिया है । वस्तुतः प्राचीन काल के राजवंशो का लोकजीवन के साथ ऐसा संपृक्त सम्बन्ध रहा कि भारत का राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक इतिहास लिखते समय यदि तत्कालीन राजवंशो की उपेक्षा कर दी जाय तो कोई भी इतिहास न पूर्ण ही माना जा सकता है और न प्रामाणिक ही ।

इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए केवलिकाल के राजवंशो का यहाँ संक्षेप मे परिचय दिया जा रहा है । वीर नि० स० १ से ६४ तक के केवलिकाल मे मुख्यतः निम्नलिखित राजवंश भारत के विभिन्न प्रदेशो मे सत्तारूढ रहे —

- १ मगध मे शिशुनाग राजवंश
- २ अवती मे प्रद्योत राजवंश
- ३ वत्स (कोशाम्बी) मे पौरव राजवंश
- ४ कलिङ्ग मे चेदि राजवंश

मगध का शिशुनाग-राजवंश

शिशुनाग राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशो मे बड़ा प्रतापी और प्रसिद्ध राजवंश रहा है । इस वंश मे अनेक न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी और शक्तिशाली राजा

^१ व्यतीते चोपसर्गेऽथ, मुनिर्विद्युच्चरो महान् ।

व्यन्त्रे व्योम्नि यथादित्यो, तेजपुज इवद्युत ॥१६४॥

प्रातः कालेऽथ सजाते, प्रान्त्यसल्लेखनाविधौ ।

चतुर्विधाराधना कृत्वा गमत्सर्वार्थसिद्धिके ॥१६५॥

शताना पञ्च सख्याकाः, प्रभवदिमुनीश्वरा ।

अत्रे सल्लेखना कृत्वा, दिव जग्मुर्यथायथम् ॥१६६॥

[जम्बूस्वामिचरित्र, सर्ग १३]

जम्बूस्वी चरित्र मे प० राजमल्ल ने दो बार प्रभव का उल्लेख किया है पर कहीं उनका परिचय नहीं दिया है ।

— सम्पादक

जम्बूकुमार ने सुधर्मा स्वामी के पास पहुच कर वस्त्राभूषणों का परित्याग किया और पचमुष्टि लुचन कर उनसे निर्ग्रन्थ श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। जम्बूकुमार के पश्चात् अनेक राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की। तदनन्तर विद्युच्चर चोर ने प्रभव आदि ५०० राजकुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण की जो सभी चौर्यकर्म में निरत रहते थे।^१ इनके पश्चात् जिनदास ने भी समस्त ऐहिक सुख-वैभव का परित्याग कर सयम ग्रहण किया। तत्पश्चात् जम्बूकुमार की माता जिनमती ने और जम्बूकुमार की पद्मश्री आदि चारों पत्नियों ने भी सुप्रभा आर्यका के पास श्रमणी-दीक्षा ग्रहण की।

जम्बूस्वामी के निर्वाण गमन के वर्णन के पश्चात् पण्डित राजमल्ल ने जम्बूस्वामिचरित्र में विद्युच्चर मुनि द्वारा अपने प्रभव आदि ५०० साधुपरिवार सहित मथुरा नगरी की ओर विहार करने, मथुरा के महोद्यान में ठहरने, सूर्यास्त-वेला में चण्डमारि नाम की वनदेवी द्वारा उन्हें उस महोद्यान में रात्रि के समय भूतप्रेतादि द्वारा घोर उपसर्ग देने की सम्भावना की पूर्वसूचना दिये जाने के साथ-साथ उन्हें वहां से विहार कर अन्यत्र चले जाने का परामर्श दिये जाने का उल्लेख किया है। इसके पश्चात् यह बताया गया है कि उन मुनियों ने सूर्यास्त के पश्चात् विहार करना अनुचित समझ कर वही आवश्यक श्रमणक्रियाएं करना प्रारम्भ कर दिया। रात्रि के समय भूतप्रेतादि द्वारा विद्युच्चर और उनके ५०० साथी साधुओं को ताड़न, तर्जन, मर्दन आदि घोर उपसर्ग दिये गये। पिशाचों द्वारा उन मुनियों को शूलादि तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहारों से क्षत-विक्षत किया गया, बार-बार आकाश में ऊपर उठा कर पृथ्वी पर पटका गया। पर वे सभी मुनि शान्तभाव से उन दुस्सह्य परीषहों को सहते रहे।

महामुनि विद्युच्चर को उन प्रेतादि द्वारा सबसे अधिक कष्ट दिया गया पर उन्होंने अनित्यानुप्रेक्षा आदि १२ प्रकार की अनुप्रेक्षाओं से अपने मन को निश्चल बनाये रखा।

प्रातःकाल होते ही उपसर्ग तो शान्त हुए, किन्तु उन मुनियों के शरीर ताड़न, छेदन, भेदन आदि के कारण इतने जर्जरित हो गये थे कि उन्हें जीने की आशा न रही। उन ५०१ मुनियों ने सलेखनापूर्वक चार प्रकार की आराधना करते हुए देह त्याग किया। उत्कट भावशुद्धि के कारण मुनि विद्युच्चर सर्वार्थसिद्ध

^१ तत केचित्तु भूपाला, शुद्धसम्यक्त्वभूषिताः।

वभूवुर्मुनयो नून, यथाजातस्वरूपकाः॥६४॥

अथ विद्युच्चरो दस्युर्विरक्तो भवभोगतः।

सर्वसगपरित्यागलक्षणं व्रतमग्रहीत्॥६६॥

सार्धं पंचशतैर्भूपपुत्रैरासीत्स सयमी।

दस्युकर्मरतं सर्वं, प्रभवादिसुसज्जिकैः॥६७॥

[जम्बूस्वामिचरितम्, सर्ग १२]

अजातशत्रु कूणिक किस समय मगध के सिंहासन पर बैठा और कितने वर्ष तक शासन करने के पश्चात् किस समय उसका देहान्त हुआ इस सम्बन्ध में जैन वाङ्मय में यद्यपि कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं होता तथापि आगम में उपलब्ध उल्लेख से यह अनुमान किया जाता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण से लगभग १७ वर्ष पूर्व वह मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा। कूणिक ने कितने वर्ष तक शासन किया इस सम्बन्ध में मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध कूणिक की मूर्ति पर खुदे शिलालेख में कूणिक का शासनकाल ३४ वर्ष ८ मास बताया गया है।^१ इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वीर नि० स० १७ अथवा १८ के मध्यवर्ती काल में कूणिक का देहावसान हुआ।

शिशुनागवंश का संक्षिप्त परिचय

शिशुनागवंश कब से प्रचलित हुआ, इस वंश का प्रवर्तक मूल-पुरुष कौन था और किस-किस समय में इस वंश के किन-किन राजाओं का किस-किस राज्य पर शासन रहा, इस सम्बन्ध में जैन ग्रन्थों में प्रारम्भिक काल का विवरण नहीं के तुल्य उपलब्ध होता है। वस्तुतः जैन ग्रन्थों में “शिशुनागवंश” नामक किसी वंश का उल्लेख अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

विम्बसार (श्रेणिक), कूणिक (अजातशत्रु), उदायी (उदयाश्व), नद (नन्दिवर्धन) महानन्द आदि इतिहास प्रसिद्ध मगध के सम्राटों का भारतीय इतिहास के ग्रन्थों में एव मत्स्यपुराण, वायुपुराण, और श्रीमद्भागवतपुराण आदि पुराणग्रन्थों में शिशुनागवंशी राजाओं के रूप में परिचय दिया गया है। जब कि जैनग्रन्थों में इन मगधसम्राटों एव इनके पुत्र-पौत्रों, महारानियों, युवराजियों तक के जीवनवृत्त पर पर्याप्त प्रकाश डाले जाने के उपरान्त भी ये सम्राट् किस वंश के थे इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। एक स्थल पर मगध दूत के द्वारा जिस समय कि श्रेणिक की अभिलाषा की पूर्ति हेतु वैशाली गणतन्त्र के अधीश्वर महाराजा चेटक के समक्ष उनकी पुत्री सुज्येष्ठा का विवाह मगधपति श्रेणिक के साथ करने का प्रस्ताव रखा गया, उस अवसर पर त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रकार — आचार्य हेमचन्द्र ने चेटक के मुख से कहलवाया है —

चेटकोऽप्यब्रवीदेवमनात्मजस्तव प्रभु ।

वाहीककुलजो वाच्छन्, कन्या हैहयवशजाम् ॥२२६॥

समानकुलयोरेव विवाहो, हन्त नान्ययो ।

तत्कन्या न हि दास्यामि श्रेणिकाय प्रयाहि भो ॥२२७॥

^१ निभद प्रसेनी अज (१) सत्रु राजो(सि)र (१) ४,२० (य) १० (ड) — ८ (हि अथवा ह्री) कूणिक सेवासि नागो मागधानाम् राजा । ३४(वर्ष) ८ (महिना) (शासन काल) — जनरल आफ दी बिहार एण्ड डडीसा रिसर्च सोसायटी, दिसम्बर १९१९ वोल्यूम ५, भाग ४, प० ५५०

हुए हैं। मगध के उन प्रतापी शासकों ने समय-समय पर क्षितिप्रतिष्ठित नगर, चणकनगर, वृषभपुर, कुशाग्रपुर, राजगृह, चम्पा और पाटलीपुत्र (पटना) नगर बसा कर उन्हें मगध की राजधानी बनाया, इस प्रकार के उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।^१ इतिहासप्रसिद्ध इस वंश के राजा प्रसेनजित् भगवान् पार्श्वनाथ के धर्मतीर्थ के परमभक्त एवं श्रद्धालु श्रावक थे। प्रस्तुत ग्रन्थमाला के प्रथम भाग में विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है कि मगधाधीश प्रसेनजित् के पुत्र महाराज श्रेणिक (बिम्बसार) भगवान् महावीर के प्रमुख भक्त नराधिपो में अग्रणी थे। उन्होंने भगवान् महावीर के धर्मशासन की अत्युत्कट सेवा कर तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया। महाराजा श्रेणिक की अनेक रानियो, पुत्रों और कुटुम्बीजनो ने भगवान् महावीर के उपदेशों से प्रभावित हो श्रामण्य अंगीकार कर आत्मकल्याण किया।

मगधाधिप महाराज श्रेणिक की मृत्यु (वीर निर्वाण से लगभग १७ वर्ष पूर्व) के पश्चात् कूणिक (अजातशत्रु) ने मगध की राजधानी राजगृह नगर से हटा कर चम्पा में स्थापित की। अपने पिता महाराज श्रेणिक की ही तरह कूणिक भी भगवान् महावीर का परमभक्त था।^२

जिस समय भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ और उस ही रात्रि के अवसान से पूर्व गौतम गणधर को केवलज्ञान की उपलब्धि हुई, उस समय मगध पर महाराजा कूणिक का शासन था और मगध की राजधानी चम्पा नगरी थी। कूणिक द्वारा वैशाली के शक्तिशाली गणतन्त्र का अन्त कर दिये जाने के पश्चात् कूणिक की सम्राट् के रूप में और मगधराज्य की एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में गणना की जाने लगी थी।

भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् सुधर्मास्वामी के आचार्यकाल में भी मगधेश्वर कूणिक केवलज्ञानी गौतमस्वामी के तथा आचार्य सुधर्मास्वामी के दर्शन, वन्दन, उपदेशश्रवण आदि के लिये समय-समय पर उनकी सेवा में आता रहा, इस प्रकार के उल्लेख जैन वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं।

आर्य सुधर्मास्वामी के आचार्यकाल में महत्त्वाकाक्षी मगधेश्वर कूणिक ने मगध राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था। कूणिक के पिता श्रेणिक ने अपने राज्यकाल में ही अग राज्य पर विजय प्राप्त कर उसे मगध राज्य के अधीन कर लिया था अतः कूणिक को मगध और अग का राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। उसके अनन्तर कूणिक ने वग, विदेह, काशी, कौशल और कौशाम्बी पर भी विजय प्राप्त कर इन राज्यों को मगध के अधीन कर लिया था।

^१ आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १२८४ एवं आवश्यक हारिभद्रीया वृत्ति, उत्तर भाग, पृ० सं० ६७०-७१

^२ औपपातिक सूत्र, सूत्र ८

इस प्रकार इतिहासविद् श्री मज्जमदार ने शिणुनागवशियो को तुर्किस्तान के निवासी और ब्रिज्जी जाति के माना है और पाली ग्रन्थो ने वैशाली निवासी लिच्छवी क्षत्रिय ।

भारतवर्ष के सगरकालीन अतिप्राचीन इतिहास का विहंगमावलोकन करने पर यह विदित होता है कि चन्द्रवंशी हैहय जाति के क्षत्रियो ने शक आदि अनेक जातियो की सहायता से अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी राजा बाहुक पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर अयोध्या पर अधिकार कर लिया । राज्यच्युत राजा बाहुक अपनी रानियों के साथ वन मे चला गया । वनवासकाल मे बाहुक की एक रानी ने गर्भ धारण किया किन्तु पुत्र का मुख देखने से पूर्व ही बाहुक का देहावसान हो गया । समय पर बाहुक की रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सगर रखा गया । सगर शैशवकाल से ही बड़ा ओजस्वी था । उसने महर्षि और्व के पास समस्त विद्याओ का अध्ययन किया । अपने समय के अप्रतिम धनुर्धर सगर ने युवावस्था मे पदार्पण करते ही अपने शत्रुओं पर भीषण आक्रमण कर उन्हे परास्त कर दिया और अपने वंशपरम्परागत अयोध्या के राज्य पर पुन अधिकार कर लिया । अयोध्या के राज्यसिंहासन पर आरूढ होते ही सगर के अन्तर मे प्रतिशोध की अग्नि प्रचण्ड रूप से प्रज्वलित हो उठी । वह अपने पिता पर आक्रमण करने वाले हैहय आदि क्षत्रियो का सर्वनाश करने पर उत्तारू हो गया । सगर के भय के कारण उसके शत्रु सुदूर देशो की ओर पलायन कर गये । सगर ने वहा पर भी उनका पीछा किया और उन्हे वह चुन-चुनकर मारने लगा । अन्ततोगत्वा और्वऋषि द्वारा वीच-वचाव करने पर सगर ने उन क्षत्रियो को विरूप और बहिष्कृत कर उन्हे प्राण-दान दिया ।^१ इस घटना के पश्चात् तालजंघो, हैहयो, शकों आदि क्षत्रियो को अन्य क्षत्रियो द्वारा कुछ हीन समझा जाने लगा । कालान्तर मे समय-समय पर परस्पर बिगड़े हुए ये सम्बन्ध कुछ सुधरे पर यादवो के प्रति रुक्मी और शिशुपाल द्वारा प्रयुक्त किये गये कटु वाक्-प्रहारो, जातीय हीनतासूचक कटाक्षो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाभारत काल तक इक्ष्वाकु आदि जातियो के क्षत्रिय यदुवशियो, हैहयो आदि को अपने से हीन समझते रहे है ।

^१ भरुकस्तत्सुतस्तस्माद् वृकस्तस्यापि बाहुक ।

सोऽरिभिर्हृतभू राजा सभार्यो वनमाविशत् ॥२॥

वृद्ध त पचता प्राप्त महिष्यनु मरिष्यती ।

और्वेण जानतात्मान प्रजावन्त निवारिता ॥३॥

आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्वसा सह ।

सह तेनैव सजात सगराख्यो महायशा ॥४॥

सगरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुतै कृत ।

यस्तालजघान् यवनाच्छकान् हैहयवर्चरात् ॥५॥

नावधीद् गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिण ।

[भागवत्, स्कन्ध ६ अ० ८]

मागध दूत के मुख से मागधपति श्रेणिक द्वारा अपनी सुज्येष्ठा नामक राजकुमारी की याचना का सदेश सुनकर महाराजा चेटक ने कहा —

“दूत ! तुम्हारे स्वामी को अपने स्वयं के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है । यही कारण है कि वाहीक^१ कुल में उत्पन्न होकर भी वह हैहव वंश की कन्या के साथ पाणिग्रहण करना चाहते हैं । समान कुल वालों में ही परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध हो सकते हैं न कि असमान कुलों में । अतः मैं अपनी कन्या श्रेणिक को नहीं दूंगा । अब तुम यहाँ से यथेच्छ जा सकते हो ।”

“वाहीककुलजो” इस वाक्यांश से यह तथ्य प्रकट होता है कि उपरिवर्णित बिम्बसार आदि मागध सम्राट् वाहीक कुलोद्भव थे ।

विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो शिशुनागवंश एक प्रतापी पुरुष के प्रताप का द्योतक होने के कारण कोई मूलवंश नहीं किन्तु एक वंश विशेष के व्यक्तियों की शाखा का बोधक है । किसी एक वंशविशेष में शिशुनाग नामक प्रतापी और प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति उत्पन्न हुआ, उसने एक राज्य की स्थापना की । उस वंश के अन्यान्य सहस्रों अथवा लाखों व्यक्तियों से अपनी विशिष्टता अभिव्यक्त करने हेतु उस शिशुनाग की सतिता अपना परिचय शिशुनागवंशी के रूप में देने लगी ।

इसी प्रकार “वाहीक” भी कोई मूलवंश नहीं । “वाहीक” शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं — (१) वाहीक अथवा वाल्हीक देश का रहने वाला, (२) वाहीक बाह्य देश का रहने वाला और (३) वाहीक-बाह्य-बहिष्कृत (जाति से बहिष्कार किया हुआ) व्यक्ति अथवा जाति । इन तीनों अर्थों में से इन मागध सम्राटों पर कौनसा अर्थ लागू होता है यह एक विचारणीय विषय है ।

आचार्य हेमचन्द्र द्वारा प्रयुक्त “वाहीककुलजो” पद को लेकर अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय इतिहासकारों ने कल्पना की बहुत लम्बी लम्बी उड़ानें भरी हैं । प्रसिद्ध इतिहासविद् ए. के. मजूमदार ने अपनी पुस्तक “दी हिन्दू हिस्ट्री आफ इन्डिया” के पृष्ठ ४६६ पर लिखा है .—

“Shishunaga was formerly a vassal of the Turanian Viiijians He founded his dynasty of ten Kings and ruled for 250 years ”

दी जरनल आफ दी ओरिसा-बिहार रिसर्च सोसायटी, पुस्तक संख्या १, पृष्ठ ७६ पर यह उल्लेख है —

“The Pali writers relate that the Sisunagas belonged to the family of Vaishali (Lichhavis). ”

^१ बहिष्च नाम हीकश्च, विषाणया पिशाचकौ ॥४१॥

तयोरपत्य वाहीका, नैपा सृष्टि प्रजापते । [महाभारत, कर्णपर्व, अ० ४४]

मत्स्यपुराण, वायुपुराण, श्रीमद्भागवतपुराण और जैन तथा बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों में मगध के इस प्रतापी राजवंश के सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध है, उसके सम्यक् पर्यालोचन से शिशुनाग द्वारा वाराणसी में इस नवीन राजवंश की स्थापना का समय तेवीसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ के पिता काशियपति महाराज अश्वसेन के स्वर्गगमन के पश्चात् ईसा पूर्व षवीं शताब्दी के आसपास का निकलता है। श्रीमद्भागवतपुराण में शिशुनाग से लेकर महानन्दी तक नागदशको (शिशुनागवशी दश राजाओं) का शासनकाल समष्टि रूप से ३६० वर्ष बताया गया है।^१ वायुपुराण में इन नागदशको का राज्यकाल ३६२ वर्ष और क्रमशः प्रत्येक राजा का राज्यकाल निम्नलिखित रूप से बताया गया है —

राजा का नाम	शासनकाल
१ शिशुनाग	४० वर्ष
२. शकवर्ण (काकवर्ण)	३६ ”
३. क्षेमवर्मा	२० ”
४ अजातशत्रु	२५ ”
५ क्षत्रौजा (प्रसेनजित्)	४० ”
६ विविसार (श्रेणिक)	२८ ”
७ दर्शक (कूणिक-अजातशत्रु)	२५ ”
८. उदायी	३३ ”
९ नन्दिवर्धन	४२ ”
१० महानन्दी ^२	४३ ”

इन दश का सब मिला कर शासनकाल ३३२ वर्ष

इस प्रकार इन शिशुनागवशी दस राजाओं का पृथक् पृथक् राज्यकाल उल्लिखित करने के पश्चात् वायुपुराणकार ने लिखा है —

इत्येते भवितारो वै, शैशुनाका नृपा दश ।

शतानि त्रीणि वर्षाणि, द्विषष्ट्यभ्यधिकानि तु ॥१८०॥ अ० ६१

अर्थात् ये दश शिशुनागवशी राजा होंगे जिनका कि ३६२ वर्ष (तीन सौ वासठ वर्ष) तक शासन रहेगा। किन्तु इन दशों राजाओं का पृथक् पृथक् जो शासनकाल दिया गया है, उस सबको जोड़ने पर ३६२ वर्ष के स्थान पर ३३२ वर्ष का ही होता है। वायु पुराणकार द्वारा इस प्रकार इन राजाओं का पृथक् २ जो शासनकाल बताया गया है, उसमें निश्चित रूप से किसी शासक का ३० वर्ष का शासनकाल जोड़ना रह गया है। इसी कारण समष्टि रूप से जो ३६२ वर्ष

^१ शिशुनागा दशैवैते षष्ट्युत्तरशतत्रयम् । ७

समा भोक्ष्यन्ति पृथिवी, कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपा । [भागवत्, स्कन्ध १२, अ० १]

^२ वायुपुराण, अ० ६१, श्लोक १७४ से १८० ।

इस परम्परागत जातिविद्वेष के कारण तो वैशाली के महाराज चेटक मगधपति श्रेणिक को वाहीक नहीं कह सकते क्योंकि वे स्वयं हैहय वंश की लिच्छवी जाति के क्षत्रिय थे और मगधपति श्रेणिक वज्जी (त्रिज्जी) जाति के हैहयवशी क्षत्रिय । ऐसी दशा में चेटक द्वारा श्रेणिक के लिये “वाहीककुलजो” कहने के दो ही कारण हो सकते हैं । पहला यह कि महाराजा श्रेणिक महाराजा चेटक की इच्छानुसार गणराज्य व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हुए इसलिये उन्हें वाहीक कहा हो । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि श्रेणिक के पूर्वज हैहय-वंशी क्षत्रिय होने पर भी किसी संक्रान्तिकाल में किसी (टर्की आदि) ऐसे प्रदेश में रह चुके हो जिसे उस समय अनार्य देश समझा जाता हो ।

युक्ति की कसौटी पर कसे जाने के अनन्तर यह दूसरा कारण केवल काल्पनिक ही ठहरता है, क्योंकि सगर के समय में कौन लोग कहां-कहां गये थे इसका लेखा-जोखा अनेक सहस्राब्दियों तक रखना नितांत असाध्य ही समझा जायगा ।

पहला कारण युक्तिसंगत माना जा सकता है । हैहयवशी समस्त कुलो के क्षत्रियो ने सगठित हो कर वैशाली गणराज्य की स्थापना की, उस समय उन सब लोगो ने मगध के हैहयवशी शासकों को उस सघ में सम्मिलित होने के लिये बहुत आग्रह किया होगा पर मगध के शासको द्वारा उनकी प्रार्थना को पूर्णरूपेण ठुकरा दिये जाने के पश्चात् ६ मल्ली, ६ लिच्छवी राजाओं ने मगध के राज्यवश के प्रति क्षोभ प्रकट करते हुए उसे वाहीक (बहिष्कृत) घोषित कर दिया होगा । इस प्रकार की घोषणा के पीछे जातीय हीनता अथवा उच्चता कारण न बन कर राजनैतिक (सैद्धान्तिक) मतभेद ही कारण रहा होगा ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि त्रिज्जी शाखा के ये हैहयवंशी शासक शिशुनागवशी किस कारण से कहलाये । शिशुनागवश की स्थापना के सम्बन्ध में वायुपुराण में विवरण दिया गया है कि वाराणसी में शिशुनाक नामक राजा होगा । वह अपने पुत्र शकवर्ण (काकवर्ण) को वाराणसी के राज्य का स्वामी बना कर स्वयं गिरिव्रज के राज्य का स्वामी बनेगा ।^१

^१ हत्वा तेषा यशं कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति ॥१७३॥

वाराणस्या सुतस्तस्य, संप्राप्स्यति गिरिव्रजम् ।

शिशुनाकस्य वर्षाणि चत्वारिंशद् भविष्यति ॥१७४॥

[वायु पुराण, अ० ६१]

नोट : वायु पुराण में शिशुनाक को प्रद्योतो के पश्चात् बताया गया है यह ठीक नहीं है ।

“श्लोक सख्या १६८ के तृतीय पाद “वृहदरथेश्वतीतेषु” के सदर्म में ही ‘शिशुनाको भविष्यति’ पढ़ना चाहिये । क्योंकि प्रद्योत वश का संस्थापक चण्ड प्रद्योत भगवान् महावीर, बुद्ध और श्रेणिक का समकालीन था इस तथ्य को बौद्ध और जैन दोनों परम्पराएँ एक मत से स्वीकार करती हैं ।

उस ३० वर्ष के शासनकाल को इसमें जोड़ने पर ईसा पूर्व ७६३ में शिशुनागवश के सस्थापक एव मूलपुरुष शिशुनाग द्वारा वाराणसी के राज्य सिंहासन पर आसीन होना सिद्ध होता है। भगवान् पार्श्वनाथ का निर्वाण ईसा पूर्व ७७७ में हुआ। इन सब तथ्यों पर विचार करने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इक्ष्वाकुवशी बृहद्रथ राजाओं की परम्परा में हुए वाराणसी के महाराजा अश्वसेन के स्वर्ग-गमन के पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ और भगवान् पार्श्वनाथ के निर्वाण के १४ वर्ष पश्चात् शिशुनाग वाराणसी का राजा बना।

वाराणसी के राज्य सिंहासन पर शिशुनाग ने किस समय में अधिकार किया इस समस्या का निर्णायक हल करने में एक और तथ्य सहायक हो सकता है। वह यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ के पंचम पट्टधर आर्य केशी मगध सम्राट् विवसार (श्रेणिक) के समय में विद्यमान थे। वायुपुराण और भागवतपुराण के उल्लेखों के अनुसार श्रेणिक शिशुनागवश का छठा राजा और मत्स्यपुराण के उल्लेखानुसार षवा राजा था। भगवान् पार्श्वनाथ के ५वें पट्टधर की विद्यमानता में शिशुनागवश का छठा अथवा आठवा वंशज विद्यमान हो इस अनुमान के सहारे यह मानना असंगत नहीं कहा जा सकता कि शिशुनाग ने भगवान् पार्श्वनाथ के पिता वाराणसीपति महाराजा अश्वसेन के देहावसान के कुछ ही समय पश्चात् अथवा तत्काल पश्चात् वाराणसी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया हो।

इन सब तथ्यों पर समीचीनतया विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाराज अश्वसेन के स्वर्गगमन के पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथ की विद्यमानता में ही शिशुनाग ने वाराणसी के राज्य पर अधिकार कर लिया था।

मगध पर उदायी का शासनकाल

मगध के महान् प्रतापी एव महत्त्वाकांक्षी महाराजा कूणिक की मृत्यु के पश्चात् वीर निर्वाण स० १८-१९ में मगध के राज्यसिंहासन पर कूणिक के पुत्र उदायी का अभिषेक किया गया। उदायी भी अपने पिता और पितामह की ही तरह बड़ा शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। जैनधर्म के प्रति उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति थी। उसने न केवल प्रजा को सुशासन ही दिया अपितु पैतृक परम्परा से प्राप्त मगध के राज्य की शक्ति, सीमा, यशकीर्ति, श्री और समृद्धि में भी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की।

जिस प्रकार कूणिक ने अपने पिता श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात् मगध राज्य की राजधानी राजगृह से हटाकर चम्पा में प्रतिष्ठापित की, उसी प्रकार कूणिक की मृत्यु के पश्चात् उदायी ने भी मगध की राजधानी को चम्पा से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार किया। उस समय के विशाल मगधराज्य के अनुरूप ही राजधानी के लिये उपयुक्त स्थान की खोज हेतु विशेषज्ञों और नैमित्तिकों के दल चारों ओर प्रेषित किये गये।

का इन नागदशको का शासनकाल बताया है वह प्रत्येक राजा के पृथक्-पृथक् दिये गये शासनकाल को जोड़ने पर ३३२ ही होता है। इसी प्रकार की भूल नामों के सम्बन्ध में भी हुई है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न पुराणों में उल्लिखित इन नागदशको के नामों में भी विभेद पाया जाता है।

मत्स्य पुराण में नागदशको के स्थान पर १२ नागवंशी राजाओं के नाम व शासनकाल के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है, वह इस प्रकार है —

“वाराणसी का राज्यसिंहासन अपने पुत्र काकवर्ण को सम्मूलाकर शिशुनाग गिरिव्रज में आयेगा। शिशुनाग का मगध पर ४० वर्ष, काकवर्ण का २६ वर्ष, क्षेमवर्मा का ३६ वर्ष, क्षेमजित् का २४ वर्ष, विन्ध्यसेन का २८ वर्ष, काण्वायन का ६ वर्ष, उसके पुत्र भूमिमित्र का १४ वर्ष, अजातशत्रु का २७ वर्ष, वशक का २४ वर्ष, उदासी (उदायी) का ३३ वर्ष, नन्दिवर्धन का ४० वर्ष और महानन्दी का ४३ वर्ष राज्य होगा। ये १२ शिशुनागवंशी राजा ३६० वर्ष तक राज्य करेंगे।^१ इन १२ शिशुनागवंशी राजाओं के पृथक्-पृथक् शासनकाल को जोड़ने पर कुल ३४४ वर्ष ही होते हैं किन्तु समष्टिरूप से पुराणकार ने ३६० वर्ष का इनका शासनकाल लिखा है। यह सम्भव है कि काकवर्ण को वाराणसी का राज्य देने एवं शिशुनाग द्वारा मगध के राज्य सिंहासन पर अधिकार करने से पूर्व शिशुनाग का वाराणसी राज्य पर १६ वर्ष तक शासन रहा हो और पुराणकार ने वाराणसी पर शिशुनागवंशियों के शासनकाल को मगध के शासनकाल के साथ जोड़ कर ३६० की गणना पूरी की हो।

उपर्युक्त तीनों पुराणों में नागदशको का कुल मिला कर ३६० - ३६२ वर्ष का शासनकाल माना है।

अब हमें इन मगध के शासकों के शासनकाल के सम्बन्ध में जो जैन वाङ्मय में उल्लेख उपलब्ध है, उनकी ओर दृष्टिपात करना होगा। भगवान् महावीर की केवलिकर्या के तेरहवें वर्ष में मगध पर कूणिक के शासन का उल्लेख उपलब्ध होता है। इस वर्ष से पहले अथवा इसी वर्ष में कूणिक मगध की राजधानी को राजगृह से चम्पा में स्थानान्तरित कर चुका था।^२ इससे यह फलित होता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के समय अर्थात् ईसा पूर्व ५२७ में शिशुनाग वश के ७वें शासक कूणिक के मगध पर शासनकाल के लगभग १७ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस प्रकार शिशुनाग के शासनकाल के ४० वर्ष, काकवर्ण के ३६, क्षेमवर्मा के २०, अजातशत्रु के २५, क्षत्रौजा (प्रसेनजित्) के ४०, विम्बिसार (श्रेणिक) के २८ वर्ष और कूणिक के महावीर निर्वाणकाल तक १७ वर्ष इस प्रकार इन शिशुनागवंशी ७ राजाओं का कुल मिला कर २०६ वर्ष का शासनकाल होता है और पुराणकार जो ३० वर्ष का समय जोड़ने में भूल बैठे

^१ मत्स्यपुराण, अ० २७१ श्लोक ५ से १२

^२ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, पृ० ४१७

देवदत्त अन्निका के गुणों और रूपराशि पर इतना विमुग्ध हो गया था कि उसने अपने वृद्ध माता-पिता का विचार किये बिना ही जयसिंह द्वारा रखी गई शर्त को स्वीकार कर लिया। अपनी शर्त के स्वीकृत हो जाने पर जयसिंह ने देवदत्त के साथ अन्निका का विवाह कर दिया और नवदम्पती बड़े आनन्द के साथ रहने लगे। अन्निका के प्रेमपाश में आवद्ध देवदत्त ने अपने वृद्ध माता-पिता की वर्षों तक कोई सुध-बुध नहीं ली। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन देवदत्त के पास उत्तरमथुरा से उसके माता-पिता का पत्र आया। उस पत्र में लिखा हुआ था - “चिरजीवीपुत्र ! अब हम दोनों चक्षुर्विहीन एवं वृद्धावस्था के कारण शिथिलाग हो गये हैं और कराल काल के गाल में जाने ही वाले हैं। हमारी मृत्यु के पहले यदि तुम एक बार आकर हमसे मिल लो तो हमारे हृदय को शान्ति मिल सकेगी।”

अपने वृद्धमाता-पिता का पत्र पढ़ते ही देवदत्त की आँखोंसे अश्रुओं की धाराएँ बहने लगी। वह बार-बार पत्र को पढ़ने लगा और उसका अश्रुप्रवाह बढ़ता ही गया।

अपने पति को दाम्पत्य जीवन में पहली बार इस प्रकार रोते देखकर अन्निका ने उससे शोक का कारण पूछा और उससे किसी प्रकार का उत्तर न मिलने पर अन्निका ने देवदत्त के हाथ से वह पत्र लेकर एक ही सास में पढ़ डाला। पत्र को पढ़ते ही वह सारी स्थिति को समझ गई। अन्निका तत्काल अपने भाई के पास पहुँची और उसे सब बात समझाकर उसने उत्तर मथुरा जाने की अनुमति प्राप्त करली।

देवदत्त और अन्निका जिस समय अपने सेवकों के साथ उत्तर मथुरा की ओर प्रस्थित हुए, उस समय अन्निका गर्भवती थी। उत्तर मथुरा की ओर यात्रा करते हुए मार्ग में अन्निका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उत्तर मथुरा पहुँचने पर शिशु के पितामह और पितामही ही इसका नाम रखेंगे, यह सोच कर देवदत्त और अन्निका ने उस शिशु का कोई नाम नहीं रखा। साथ के लोग उसे अन्निकापुत्र कह कर सम्बोधित करने लगे। कुछ ही समय पश्चात् देवदत्त ने अपने घर पहुँच कर अपने वृद्ध माता-पिता को प्रणाम किया और उस शिशु को उनकी गोद में रखते हुए कहा - “विदेश में रहते हुए मैंने जो कुछ अर्जित किया है, वह यह लीजिये।” पौत्र को गले से लगा कर वृद्ध दम्पती अति प्रसन्न हुए और अपना पहले का सब दुःख भूल गये। उन्होंने अपने पौत्र का नाम सन्धीरण (धैर्य बधाने वाला) रखा पर सबको अन्निकापुत्र सम्बोधन बड़ा प्रिय लगता था अतः वह बालक अन्निकापुत्र के नाम से ही पहचाना जाने लगा। लालन-पालन के साथ-साथ अध्ययन योग्य वय होने पर अन्निकापुत्र को शिक्षा दिलाने का समुचित प्रबन्ध किया गया। सभी विद्याओं में निष्णातता प्राप्त करने के साथ-साथ अन्निकापुत्र ने युवावस्था में प्रवेश किया।

अन्निकापुत्र ने युवावस्था में ही भोगों का विषय परित्याग कर आचार्य जयसिंह के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के पश्चात् श्रमण

पाटलीपुत्र का निर्माण

उनमें से विशेषज्ञों का एक दल अनेक स्थानों के गुणदोष देखता हुआ गंगा नदी के तट पर पहुंचा। वहां उन निमित्तशास्त्र के विशेषज्ञों ने सुन्दर पुष्पो से आच्छादित एक पाटली (केसूला-रोहीडा) वृक्ष देखा जिस पर (चाष) नीलकण्ठ पक्षी अपना मुख खोले बैठा हुआ था और चारों ओर से कीट-पतंगे स्वतः ही आ आकर उसके मुख में प्रवेश कर रहे थे। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य देखकर नैमित्तिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। परस्पर विचार-विनिमय के पश्चात् उन लोगो ने यह मन्तव्य अभिव्यक्त किया कि इस स्थान में कोई अद्भुत विशेषता है। जिस प्रकार इस चाष पक्षी के मुख में कीट-पतंगे स्वयमेव आ आकर गिर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यदि इस स्थान पर नगर बसा दिया जाय तो उस नगर में रहने वाले पुण्यवान् नृपति के पास दूर-दूर से धन-सम्पत्ति स्वतः ही आ आकर एकत्रित होगी।^१

वस्तुस्थिति पर विचार-विमर्श करते समय उनमें से एक अतिवृद्ध नैमित्तिक ने कहा — “बन्धुओ ! यह कोई सामान्य पाटलवृक्ष नहीं है। ज्ञानियो द्वारा इसकी बड़ी महिमा बतायी गई है —

यह अन्निकापुत्र केवली के कपाल में पड़े हुए पाटली बीज का ही विशाल रूप है।

प्राचीन काल में दक्षिण मथुरा और उत्तर मथुरा नामक दो नगरिया थी। उत्तरमथुरा का निवासी देवदत्त नामक एक युवा व्यवसायी देशाटन करता हुआ दक्षिण मथुरा में पहुंचा। दक्षिण मथुरा के निवासी जयसिंह नामक एक वरिष्क पुत्र से देवदत्त की मित्रता हो गई। एक दिन जयसिंह द्वारा निमन्त्रण पाकर देवदत्त जयसिंह के घर भोजनार्थ गया। जयसिंह की रूपगुणसपन्ना बहिन, कुमारी अन्निका ने अपने सहोदर और उसके सखा को षड्रसयुक्त स्वादिष्ट भोजन कराया। अन्निका के रूप-लावण्य को देखकर देवदत्त उस पर आसक्त हो गया।

दूसरे दिन देवदत्त ने जयसिंह के पास एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसने अन्निका के साथ अपना विवाह करने की प्रार्थना की। जयसिंह ने इस शर्त के साथ विवाह करने का सन्देश भेजा कि उसकी बहिन अन्निका उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वह एक क्षण के लिए भी उसे दूर नहीं रख सकता। यदि देवदत्त यह प्रतिज्ञा करे कि विवाह होने पर जब तक अन्निका पुत्रवती न हो तब तक वह अन्निका सहित उसके घर पर ही रहेगा, तो वह देवदत्त के साथ अपनी बहिन अन्निका का विवाह करने को तैयार है ?

^१ ने चिन्तयन्निहोहेणे, पक्षिणोऽस्य यथा मुखे ।

कीटिकाः स्वयमागत्य, निपतन्ति निरन्तरम् ॥३८॥

तथास्मिन्नुत्तमे स्थाने, नगरेऽपि निवेशिते ।

नञ् पुण्यात्मनोऽमुष्य, स्वयमेष्यन्ति सम्पद ॥३९॥

आचार्य अन्निकापुत्र ने कहा — “आविके ! मैंने कभी इस प्रकार के स्वप्न नहीं देखे पर बिना देखी हुई बातें भी जिनागमों से देखी हुई के समान मालूम हो जाती हैं । मसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं, जो जैन आगमों के द्वारा नहीं जानी जा सकती हो ।”

पुष्पचूला ने प्रश्न किया — “भगवन् ! इस प्रकार के घोर दुःखों से पूर्ण नरको में जीव किस कारण उत्पन्न होता है ?”

अन्निकापुत्र ने उत्तर दिया — ‘घोर आरम्भ-परिग्रह, गुरु के प्रति अविनय, मद्य-मांससेवन, द्यूत, परस्त्री-परपुरुष-गमन, विषयासक्ति, पचेन्द्रियवध आदि पापों के कारण जीव घोरान्तिघोर नरको में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के दारुण दुःख भोगता है ।’

अन्निकापुत्र द्वारा किये गये अपने स्वप्नों के समाधान से पुष्पचूला को पूर्ण सतोष प्राप्त हुआ और वह अपने राजप्रासाद में लौट गई । उस रात्रि में देव ने उसे स्वर्ग के अत्यन्त मनोहारी एवं असीम आनन्दोत्पादक दृश्य दिखाये ।”

प्रातः काल पुष्पचूला ने अन्निकापुत्र से अपने इन नवीन सुखद स्वप्नों के सम्बन्ध में पूछा । अन्निकापुत्र ने द्वादश देवलोको, अनुत्तरविमानों आदि के देवों की महर्द्धि, सुदीर्घायु, शक्ति, ऐश्वर्य एवं सुख आदि का वर्णन करते हुए कहा कि अरिहत, गुरु, साधु और धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति रखने वाले प्राणी के लिये स्वर्गसुखों की प्राप्ति एक साधारण एवं सुसाध्य कार्य है । सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से प्राणी समस्त कर्मसमूह को ध्वस्त कर परमपद निर्वाण प्राप्त करता है ।

अन्निकापुत्र द्वारा किये गये विवेचन से पुष्पचूला ने ससार का वास्तविक स्वरूप समझ लिया । उसने ससार के घोर दुःखों से सदा के लिये अपना उद्धार करने का दृढ सकल्प अभिव्यक्त करते हुए अन्निकापुत्र से प्रार्थना की — “भगवन् ! मुझे इस ससार से विरक्ति हो गई है, मैं अपने पति से आज्ञा लेकर आपके पास सयम ग्रहण करूंगी ।”

पुष्पचूला ने राजप्रासाद में लौट कर अपने पति के समक्ष अपनी आन्तरिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा — “देव ! मैंने दृढ निश्चय कर लिया है कि मैं प्रव्रजित हो तपश्चरणपूर्वक ससृति के दुःखों के मूल कारण कर्मसमूह का समूल नाश करूंगी । मुझे आज्ञा दीजिये, मैं प्रव्रजित होना चाहती हूँ ।”

पुष्पचूल ने अपनी पत्नी के दृढनिश्चय को देख कर कहा — “मैं तुम्हें उस ही दशा में प्रव्रजित होने की आज्ञा दे सकता हूँ जब कि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि प्रव्रजित होने के पश्चात् भी तुम इस राजप्रासाद के ही किसी एक स्थान में रहोगी और राजप्रासाद से ही भिक्षा ग्रहण करोगी ।”

अन्निकापुत्र ने सभी शास्त्रों का समीचीन रूप से अध्ययन किया। निरतिचाररूप से विशुद्ध सयम का पालन करते हुए अन्निकापुत्र ने दुष्कर घोरातिघोर तपश्चरण द्वारा अपने पूर्वसंचित कर्मसमूह को ध्वस्त करना प्रारम्भ किया। आचार्य जयसिंह ने अन्निकापुत्र को सभी भौति सुयोग्य समझ कर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उनके दिवगत होने पर अन्निकापुत्र आचार्य बने।

एक समय वे अपने श्रमणसघ के साथ विचरण करते हुए गगातट पर वसी हुई पुष्पभद्रा नगरी में आये। उस समय पुष्पभद्रा नगरी पर पुष्पचूल नामक राजा का शासन था। उसकी रानी का नाम पुष्पचूला था जो कि वस्तुतः उस (पुष्पचूल) के साथ युगल रूप से उत्पन्न हुई उसकी सहोदरा थी। युगल रूप से उत्पन्न हुए उन दोनों बहिन-भाइयों में प्रगाढ़ स्नेह था। उनके पिता महाराज पुष्पकेतु ने अपने पुत्र और पुत्री का प्रगाढ़ स्नेह देख कर लोकनियम के विरुद्ध उनका विवाह कर दिया। इस अनैतिक विवाह सम्बन्ध से दुखित हो पुष्पचूल और पुष्पचूला की माता पुष्पवती ने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और अनेक वर्षों तक तपश्चरण करके अन्त में समाधिमरण द्वारा देवत्व प्राप्त किया। राजा पुष्पकेतु की मृत्यु के पश्चात् पुष्पचूल पुष्पभद्रा के राज्य सिंहासन पर बैठा और वे दोनों बहिन-भाई अनेक वर्षों तक पति-पत्नी रूप से दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। देवरूप से उत्पन्न हुई पुष्पवती ने पूर्व स्नेहवश सोचा कि इस लोकविरुद्ध वैवाहिक सम्बन्ध और विषयभोगों में आसक्त रहने के कारण पुष्पचूला कहीं नरक में न चली जाय। पुष्पचूला के भावी जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित हो उस देव ने पुष्पचूला को स्वप्नों में नरक के दारुण दृश्य दिखाने प्रारम्भ किये। स्वप्न में उन अत्यन्त दुःखदायक दृश्यों को देखने के कारण पुष्पचूला अर्हन्निश कापती हुई शोकसमुद्र में डूबी रहती। पुष्पचूल द्वारा चिन्ता का कारण पूछने पर पुष्पचूला ने स्वप्न में देखे गये घोर कष्टदायक दृश्यों का विवरण सुनाया। पुष्पचूल ने अनेक प्रकार के शान्तिपाठ करवाये पर देव पुष्पचूला को स्वप्नों में नरक के पहले दिखाये गये दृश्यों से और अधिक भयंकर दृश्य दिखाने लगा। राजा ने अनेक पाखण्डियों को बुला कर पुष्पचूला द्वारा देखे गये स्वप्नों के सम्बन्ध में पूछा पर कोई पुष्पचूला द्वारा देखे गये दृश्यों का यथातथ्यरूपेण चित्रण कर उसकी जिज्ञासा को शान्त करने में समर्थ नहीं हो सका।

अन्निकापुत्र के आगमन का समाचार सुन कर राजा और रानी ने उनसे भी उन स्वप्नों के सम्बन्ध में पूछा। अन्निकापुत्र ने नरको के नामोल्लेख के साथ-साथ पुष्पचूला द्वारा देखे गये सभी स्वप्नों का ठीक उसी प्रकार से वर्णन किया जिस प्रकार से उसने (पुष्पचूला ने) स्वप्नों में देखा था।

अपने स्वप्नों का बिना किसी न्यूनाधिक्य से वास्तविक चित्रण सुन कर पुष्पचूला ने प्रश्न किया — “भगवन् ! क्या आपने भी कभी इस प्रकार के स्वप्न देखे हैं, जिसके कारण आप उन स्वप्नों का ठीक उसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा था ?”

यह सुन कर अन्निकापुत्र केवलज्ञान की प्राप्ति के लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गंगा की ओर चल पड़े। गंगातट पर पहुँच कर अन्निकापुत्र भी अन्य लोगों के साथ नाव में बैठे। नाव गगानदी में प्रवाहित की गई। नाव जब गंगा के मध्य-भाग में पहुँची तो अचानक उस ओर से पानी में डूबने लगी जिस ओर कि अन्निकापुत्र बैठे हुए थे। यह देख कर अन्निकापुत्र नाव में दूसरी ओर बैठे। उनके बैठते ही नाव उस ओर से पानी में डूबने लगी। जिस-जिस ओर अन्निकापुत्र सरकते, नाव उस ही ओर से पानी में डूबने लगती। अन्त में अन्निकापुत्र नाव के बीच में बैठे तो पूरी नाव ही पानी में डूबने लगी। यह देख कर नाव में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों ने अन्निकापुत्र को उठा कर गंगा के प्रवाह में फेंक दिया।^१ अन्निकापुत्र शान्तभाव से प्राणिमात्र पर दया रखते हुए विचार करने लगे—“मेरे इस शरीर के द्वारा पानी के कितने जीवों का विनाश हो रहा है?”

इस प्रकार का विचार करते-करते अन्निकापुत्र का चिन्तन क्षपकश्रेणी पर आरूढ हुआ और उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। केवलज्ञान की प्राप्ति के तत्काल पश्चात् अन्निकापुत्र शुक्लध्यान के तीजे और चौथे चरण में प्रविष्ट हुए और उस ही समय समस्त कर्मों को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त हुए।

मत्स्य, मच्छ आदि जलचर प्राणियों ने मुनि के पार्थिव शरीर को खा डाला और उनकी करोटी (ठुड्डी सहित कपाल) धड़ से अलग हो गंगा की धाराओं में इधर-उधर बहती हुई गंगा के किनारे एक स्थान पर आ लगी। सयोगवश पाटली वृक्ष का बीज उस करोटी में आ घुसा और कुछ ही समय पश्चात् उस करोटी की दाहिनी हनु (ठुड्डी) को फोड़ कर एक पाटल वृक्ष का छोटा सा पौधा अकुरित हुआ। वह पौधा समय पाकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर गया। यह वही पाटली का पवित्र वृक्ष है, जिस पर कि यह चाष पक्षी बैठा हुआ है।”

वृद्ध नैमित्तिक से पाटली वृक्ष के सम्बन्ध में सारा विवरण सुन कर अन्य सभी नैमित्तिक आश्चर्यभरी दृष्टि से उस पाटली वृक्ष को देखने लगे।

^१ आवश्यक चूर्णि । आवश्यक हारिभद्रिया, पत्र ६८६

(ख) आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि ज्यो ही अन्निकापुत्र को गगानदी में फेंका गया त्यों ही पूर्वजन्म में बैर रखने वाली एक व्यन्तरी ने उन्हें शूल पर उठा लिया। शूल से बिधे हुए अन्निकापुत्र ने उत्कट भावनाओं के माध्यम से केवलज्ञान प्राप्त किया और तत्काल वे मुक्त हुए।

यथा ततो नौस्थितलोकेन, सूरि चिक्षेपि वारिणि ।

शूले न्यधात्प्रवचनप्रत्यनीकामरी च तम् ॥१६५॥

शूलप्रोतो पि गगान्त सूरिरैवमचिन्तयत् ।

अहो वपुर्ममानेकप्राण्युपद्रवकारणम् ॥१६६॥ [परिशिष्टपर्व, सर्ग ६]

पुष्पचूला ने अपने पति के उस आग्रह को स्वीकार कर दीक्षा ग्रहण कर ली एवं पूर्णरूपेण निर्दोष श्रमणाचार का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन किया और वह राजप्रासाद में रहकर घोर तपश्चर्याएँ करने लगी।

कालान्तर में अन्निकापुत्र ने अपने ज्ञान से भावी द्वादशवार्षिक भीषण दुष्काल का आगमन जान कर अपने श्रमणसघ को अन्यत्र भेज दिया और वे जराजीर्ण शिथिलाग होने के कारण पुष्पभद्रा नगरी में ही रहे।

वृद्धावस्था के कारण अन्निकापुत्र को चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी अतः आर्या पुष्पचूला प्रतिदिन राजप्रासाद के अन्तःपुर से निर्दोष आहार-पानी समय पर ला कर देती। ससार की असारता के चिन्तन एवं अपने वृद्ध गुरु अन्निकापुत्र की बड़ी लगन के साथ उत्कट भावना से सेवा करने के फलस्वरूप पुष्पचूला को एक दिन केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब तो पुष्पचूला केवलज्ञान की धारिका होने के कारण अन्निकापुत्र के मन में जिस-जिस कार्य अथवा वस्तु के लिये विचार उत्पन्न होता उसे तत्काल पूर्ण कर देती। एक दिन अन्निकापुत्र ने पूछा - “जिस वस्तु की जिस समय मैं इच्छा करता हूँ, तत्काल वह वस्तु मुझे मिल जाती है। तुम्हें मेरे मनोगत विचारों का ज्ञान कैसे हो जाता है?”

पुष्पचूला ने उत्तर दिया - “भगवन् ! मैं आपकी रुचि को पहचानती हूँ।”

एक दिन वर्षा हो रही थी, उस समय पुष्पचूला ने आहार ला कर अन्निकापुत्र के समक्ष रखा। उन्होंने कहा - “तुम तो श्रमणाचार को सुचारु रूप से जानने वाली और सम्यक् रूपेण पालन करने वाली हो, फिर इस वर्षा में तुम आहार लेकर कैसे आई?”

पुष्पचूला ने कहा - “भगवन् ! जिस मार्ग में पानी अचित्त हो गया, उस मार्ग से मैं आहार-पानी लायी हूँ। अतः आहार लाने में किसी प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं लगा है।”

“वत्से ! तुमने यह कैसे जान लिया कि उस मार्ग में अप्काय (जल) अचित्त (जीवरहित) हो गया है?” अन्निकापुत्र ने साश्चर्य प्रश्न किया।

केवली पुष्पचूला ने कहा - “भगवन् ! मुझे केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई है।”

यह सुनते ही अन्निकापुत्र ने पश्चात्ताप भरे स्वर में कहा - “भगवती ! आप मुझे क्षमा करें। मैंने केवलज्ञानी की आसातना की है। मेरा वह पाप निष्फल हो जाय।”

अत्यन्त जिज्ञासापूर्ण स्वर में अन्निकापुत्र ने केवली पुष्पचूला से पूछा - “प्रभो ! मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी अथवा नहीं?”

केवली पुष्पचूला ने कहा - “आप चिन्ता न करें ! गंगा नदी को पार करते समय आपको केवलज्ञान की प्राप्ति हो जायगी।”

उदायी भविता तस्मात्त्रयस्त्रिंशत्समा नृप ।

स वै पुरवर राजा पृथिव्या कुसुमाह्वय ।

गगाया दक्षिणे कूले चतुर्थेऽब्दे करिष्यति ॥१७८॥ [वा० पु० अ० ६१]

जैन एव बौद्ध ग्रन्थो, वैदिक परम्परा के पुराणग्रन्थो और गर्ग संहिता में यही अभिमत सर्वसम्मत रूप से दिया गया है कि मगधपति उदायी, उदयाश्व अथवा उदाई भट्ट ने पाटलीपुत्र नगर बसाया । वायुपुराण में कूर्णिक का दर्शक के नाम से परिचय दिया गया है ।

अशोक की राज्य-सभा में यूनान की ओर से मेगेस्थनीज नामक राजदूत कई वर्षों तक पाटलीपुत्र में रहा । उसने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में पाटलीपुत्र का वर्णन करते हुए लिखा है

“पाटलीपुत्र नगर का आवासस्थल ८० स्टुडिया अर्थात् ६½ माइल लम्बा, १५ स्टुडिया अर्थात् १ माइल और १२७० गज चौड़ा है । इसके चारो ओर लकड़ी का एक बड़ा सुदृढ परकोटा बना हुआ है जिसमें ५७० कोठे, (वुर्जे) और ६४ दरवाजे बने हुए हैं । इस परकोटे को चारो ओर से घेरे हुए एक खाई है, जो ६० फीट गहरी और २०० गज चौड़ी है ।”

वर्तमान में परिवर्तित रूप से पाटलीपुत्र आज भी विद्यमान है, जिसको पटना कहते हैं ।

जो कोई भी नवागन्तुक पाटलीपुत्र को देखता, उसके मुख से सहसा यही उद्गार निकल पड़ते — “अरे ! यह तो असीम आकाश में अवस्थित सुरलोक की राजधानी अलकापुरी ही अवनीतल पर अवतरित हो गई है ।”

इस प्रकार स्वल्प समय में ही पाटलीपुत्र की ख्याति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गई । देश-देशान्तरो से बड़े-बड़े लक्ष्मीपति श्रेष्ठी, उद्योगपति, समस्त विद्याओं के पारगामी विद्वान्, ज्योतिर्विद, साहित्यिक, आयुर्वेद-विशारद, वैयाकरण, सामन्त, शिल्पी और कलाकार आदि आ-आ कर पाटलीपुत्र के स्थायी निवासी बनने लगे ।

महाराज उदायी द्वारा पाटलीपुत्र को मगध की राजधानी बनाये जाने के पश्चात् पाटलीपुत्र भारतवर्ष का एक प्रमुख, सुन्दर, समृद्ध और अजेय नगर समझा जाने लगा । शनैः शनैः पाटलीपुत्र उद्योग, व्यापार, कलाकौशल, संस्कृति, शिक्षा और धर्म का एक बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । उदायी ने स्वयं द्वारा बसाये गये इस नगर की श्री-अभिवृद्धि में किसी प्रकार की कोर-कसर न रखी । वह पाटलीपुत्र में रहते हुए न्याय, नीति और धर्मपूर्वक शासन करने लगे । उन्होंने अपनी मन्त्रिपरिषद्, माण्डलिक राजाओं, सामन्तों, विद्वानों, विशेषज्ञों और महापौरों के परामर्श से सभी वर्गों के लोगों के लिये सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं का समुचित रूप से यथासमय प्रबन्ध कर पाटलीपुत्र की चहुमुखी प्रगति करने में बड़ी तत्परता से कार्य किया । उदायी बड़ा दुर्धर्ष योद्धा, नीति-निपुण और कुशल शासक था । उसने उद्दण्ड सामन्तों और युद्धप्रिय राजाओं को

तदनन्तर वह विशेषज्ञों का दल मगध की राजधानी के लिये नवीन नगर बसाने हेतु उस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित कर महाराज उदायी के पास चम्पा पहुँचा। उन लोगों से उस स्थान की विशेषता और महिमा सुन कर मगधपति उदायी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मुख्यामात्य को आदेश दिया कि शुभ मुहूर्त में गंगा के तट पर पाटली वृक्ष के पास नगर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

महाराज उदायी के आदेशानुसार इस कार्य से सम्बन्धित मगध के उच्च निर्माण अधिकारी, स्थापत्य एवं वास्तुकला के लब्धप्रतिष्ठ शिल्पी, निमित्तज्ञ और हजारों कर्मकार गंगातट पर पाटली वृक्ष के पास पहुँचे। नगरी के लिये आवश्यक भूमि का माप करना प्रारम्भ किया गया। नाप करने के लिये साकले (जरीबें) डाली जाने लगीं। मुख्य नैमित्तिक ने कहा - “डोरी को पकड़े हुए पहले पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ो। जब तक शृगाल न बोले तब तक पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते ही जाओ। शृगाल के बोलते ही वहाँ रुक जाओ और फिर पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जाओ। उत्तर दिशा में भी बढ़ते हुए जिस जगह पहुँचने पर शृगाल की ध्वनि सुनो वही रुक जाओ और फिर वहाँ से पूर्व दिशा की ओर बढ़ो। शृगाल का शब्द सुनते ही पूर्व की ओर बढ़ना भी रोक दो तथा वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना प्रारम्भ करो और शृगाल के बोलते ही वहाँ रुक जाओ।”

नैमित्तिक के परामर्शानुसार पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व और अन्त में पूर्व से दक्षिण की ओर डोरी डालने वाले बढ़े। शृगाल के बोलते ही उस दिशा की ओर बढ़ना बन्द कर उपरिवर्णित दिशाक्रम से बढ़ते गये और इस प्रकार नगर बसाने के लिए एक सुविस्तीर्ण भूखण्ड का माप किया जाकर उस पर चारों ओर चिन्ह अंकित कर दिये एवं नगर-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। उस नगर के निर्माण में छोटे-से-छोटे कर्मकार से लेकर बड़े-से-बड़े शिल्पी ने अथक श्रम, अद्भुत कला-कौशल, और उत्कट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। विस्तीर्ण राजपथों, सुन्दर मुख्य मार्गों, सीधे उपमार्गों, गगनचुम्बी राजप्रासादों, भव्य भवनों, विशाल व्यापारिक केन्द्रों, अति सुरम्य अतिथिगृहों, आकर्षक बाजारों, स्थान-स्थान पर वापियों, कूपों, तडागों एवं वाटिकाओं आदि से सुशोभित अति कमनीय नगरी का निर्माण पूरा हुआ। शुभ मुहूर्त में उदायी ने उस नगर का नाम पाटलीपुत्र रखा और मगध की राजधानी चम्पा से हटाकर इसी पाटलीपुत्र में प्रतिष्ठापित की।

सोन नदी और गंगा नदी के सगम स्थल के पास गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पाटलीपुत्र नामक यह नगर मगधपति उदायी ने अपने राज्यकाल के चौथे वर्ष में बनवाया, इस प्रकार का उल्लेख वायुपुराण में किया गया है। यथा -

अष्टाविंशत्समा राजा बिबिसारो भविष्यति ।

पचविंशत्समा राजा दर्शकस्तु भविष्यति ॥१७७॥

पूर्ण विश्वास होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था उन दिनों में केवल पौषधशाला के बाहर ही रहती है । पौषधशाला के अभ्यन्तर कक्ष में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती । अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उस विद्रोही राजकुमार ने एक आचार्य की सेवा में उपस्थित हो निर्ग्रन्थ-दीक्षा ग्रहण की । अपने अन्तर में प्रतिशोध की आग को गुप्त रखते हुए वह प्रकट में सभी प्रकार के श्रमणाचार का समीचीन रूप से पालन करने लगा । विनय, परिचर्या आदि गुणों के कारण वह स्वल्प समय में ही सब साधुओं का विश्वासपात्र और प्रीतिभाजन बन गया ।

इस प्रकार उस विद्रोही राजकुमार को श्रमणाचार का पालन करते हुए बारह वर्ष व्यतीत हो गये । विविध क्षेत्रों में विहार करते हुए जैनाचार्य एक दिन पाटलीपुत्र नगर में पधारे । अष्टमी के दिन उदायी ने उन आचार्य को राजप्रासाद में अवस्थित अपनी पौषधशाला में उपदेश देने के लिये प्रार्थना की । उदायी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन आचार्य महाराज ने अपने उस छद्मवेषधारी शिष्य को उपकरणादि ले कर राजप्रासाद में चलने के लिये कहा । अपने चिर-प्रतीक्षित कार्य की सिद्धि का समय सन्निकट आया समझ कर वह छद्मवेषधारी शिष्य मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने अन्य उपकरणों के साथ-साथ अपनी दीक्षा के समय से ही छुपाकर साथ में रखी हुई ककलोहनिर्मित छुरी भी अपने साथ रख ली और वह अपने धर्माचार्य का पदानुसरण करता हुआ राजप्रासाद में पहुँच गया । उदायी ने भक्तिपूर्वक आचार्य और उनके शिष्य को सविधि वन्दन कर पौषधव्रत ग्रहण किया । आचार्य श्री ने राजकीय पौषधशाला में प्रवचन दिये । दिन भर उदायी ने आचार्य महाराज की सेवा में रह कर उनसे धर्मचर्चा की । रात्रि में भी एक प्रहर तक धर्मचर्चा का क्रम चलता रहा । तदन्तर अपने शिष्य सहित धर्माचार्य और महाराजा उदायी ने पौषधशाला में ही शयन किया । महाराजा उदायी और आचार्य को निद्राधीन समझ कर वह छद्मवेषधारी साधु चुपके से उठा और बड़ी सावधानी से उदायी के पास आया । उसने १२ वर्ष पूर्व अपने पास छुपा कर रखी हुई तीक्ष्ण छुरी को दाहिने हाथ में दृढतापूर्वक पकड़ा और उससे उदायी की गर्दन काट दी । उदायी की हत्या करने के पश्चात् वह साधु वेषधारी विद्रोही राजकुमार पौषधशाला से बाहर निकला । “यह साधु शारीरिक शका की निवृत्ति हेतु बाहर जा रहा होगा” यह समझ कर द्वारपालों ने उसे नहीं रोका और इस प्रकार वह उदायी का हत्यारा पाटलीपुत्र से भाग निकलने में सफल हुआ ।

उदायी के धड और मस्तक से वहे रुधिर से आर्द्र होने पर आचार्य की निद्रा भग हुई । उदायी की कटी हुई ग्रीवा के पास ही लहू से लथपथ छुरी और अपने शिष्य की अनुपस्थिति को देख कर उन्हें वस्तुस्थिति को समझने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ । उन्हें तत्काल विश्वास हो गया कि उनके शिष्य के वेष में वस्तुतः उदायी का कोई घोर शत्रु छुपा हुआ था और वह उदायी की हत्या करने के पश्चात् वहाँ से पलायन कर गया है । जिनशासन और जिनवाणी को अपकीर्ति

युद्ध में पराजित कर मगध के विशाल राज्य को निष्कटक-शत्रुविहीन बना कर प्रजा को सुशासन दिया ।

कुशल राजनीतिज्ञ एवं सुयोग्य शासक होने के साथ-साथ उदायी बड़े ही धर्मनिष्ठ थे । उनके हृदय में जैनधर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी । वे प्रत्येक पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन नियमित रूप से पौषध किया करते थे ।

अपने शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु उन्होंने अनेक उद्धत राजाओं एवं सामन्तों की सैन्यशक्ति को विच्छिन्न कर उन्हें राज्यच्युत किया । एक समय अपने वंशवर्ती इसी प्रकार के एक उद्दण्ड राजा द्वारा उनके प्रति किये गये विद्रोह को दबाने के लिये उदायी ने उसके राज्य पर आक्रमण किया । युद्ध में वह विद्रोही राजा बुरी तरह पराजित हुआ और इसी शोक से कुछ ही समय पश्चात् उसका प्राणान्त हो गया । उस मृत विद्रोही राजा का बड़ा राजकुमार अपने पिता की मृत्यु और राज्य छिन जाने से क्रुद्ध हो उदायी से बदला लेने की सोचने लगा । भीषण प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो वह उज्जयिनी गया । उस समय उज्जयिनी में चण्डप्रद्योत के पौत्र का राज्य था ।

चण्ड प्रद्योत और श्रेणिक के समय से ही मगध और मालवा के राजवंशों में परस्पर शत्रुता एवं स्पर्धापूर्ण सम्बन्ध चले आ रहे थे । अतः राजकुमार ने मालवपति की सेवा में उपस्थित हो उदायी से प्रतिशोध लेने का अपना संकल्प प्रकट किया । उदायी जैसे प्रबल प्रतापी एवं शक्तिशाली राजा के साथ खुले रूप में टक्कर लेने का मालवपति साहस न कर सका और उसने केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे यह कह कर विदा किया कि उपयुक्त अवसर आने पर ही कुछ किया जा सकता है ।

विद्रोही राजकुमार के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रचण्ड वेग से प्रज्वलित हो रही थी । उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का उसमें धैर्य नहीं रहा अतः वह राजकुमार छद्म वेष में पाटलिपुत्र पहुंचा और महाराजा उदायी पर कपट-पूर्वक प्राणघातक प्रहार करने की अन्तर में दुराणा छुपाये रात-दिन किसी उपयुक्त अवसर की टोह में रहने लगा । विद्रोही राजकुमार ने उदायी के प्राणों से अपनी प्यास बुझाने के मार्ग में सभी प्रकार के छल-छद्म का सहारा लिया किन्तु राजकीय सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था के कारण उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति में किंचित्मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । अपनी असफलता पर हताश होने के स्थान पर वह प्रतिशोध लेने के लिये दिन प्रतिदिन और अधिक उत्तेजित रहने लगा । अहर्निश इस उधेड़-बुन में रहते-रहते अन्ततोगत्वा उसने अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिये एक जघन्य उपाय ढूँढ़ निकाला ।

उसने देखा कि उदायी जैन साधुओं का अनन्य भक्त है । प्रत्येक पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को वह अपनी पौषधशाला में श्रमणों को आमन्त्रित करता है और उनसे पौषध ग्रहण कर अहर्निश उनकी सेवा में रहता है । श्रमणों पर

सुनाया। उपाध्याय स्वप्नशास्त्र का मर्मज्ञ था। नन्द के मुख से उसके स्वप्नदर्शन की बात सुनकर वह उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसने नन्द को नहला-धुला एवं सुन्दर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उपाध्याय की पुत्री के साथ पाणिग्रहण सस्कार होने के उपरान्त नन्द उपाध्याय के घर पर ही रहने लगा। उपाध्याय ने नन्द के लिये एक सुन्दर पालकी का प्रवन्ध कर दिया, जिसमें बैठकर नन्द अपनी इच्छानुसार नगर में परिभ्रमण करने लगा।

मगधपति उदायी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के रूप में, किसको मगध के राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त किया जाय, यह प्रश्न मन्त्रियों एवं अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुआ। बड़े विचार-विनिमय के पश्चात् मन्त्रियों द्वारा उदायी के पट्टहस्ती, प्रमुख अश्व, छत्र, कुम्भकलश और चवरो को मन्त्राभिषिक्त किया गया एवं उन्हें राज्यप्रासाद की परिधि में घुमाया जाने लगा। कुछ समय तक प्रासाद के प्रागण में घुमाने के पश्चात् पट्टहस्ती, प्रधान अश्व आदि पाँचों दिव्य प्रासाद के बाहर आये। पालकी में आसीन नन्द को उधर से निकलते हुए देखकर पट्टहस्ती ने चिंघाड़ते हुए अपनी सूड से कुम्भकलश को उठाकर उसके जल से नन्द का अभिषेक कर दिया। प्रधानाश्व भी नन्द के पास पहुँचा और नन्द को उसने अपनी पीठ पर बैठा लिया। ज्योंही नन्द उस प्रधानाश्व की पीठ पर बैठा त्योंही वह प्रधानाश्व हर्षातिरेक-वशात् बड़े जोर-जोर से हिनहिनाने लगा। उदायी का राजछत्र भी स्वतः ही नन्द के मस्तक पर तन गया और नन्द के दोनों ओर मन्त्राधिष्ठित वे दोनों चामर स्वतः ही अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो व्यजित होने लगे।

यह सब चमत्कार देखकर अमात्यो, मन्त्रियो, प्रमुख पौरो एवं नागरिको ने मिलकर बड़े आनन्दोत्साह एवं उत्सव के साथ नन्द का मगध के राज्यसिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया। नन्द का मगध के सिंहासन पर यह राज्याभिषेक वीर निर्वाण के पश्चात् ६० वर्ष व्यतीत हो जाने पर वीर नि० स० ६१ में हुआ।^१ प्रारम्भ में नन्द के सामन्तो, द्वारपालो और अग्ररक्षको तक ने उसे नापितपुत्र समझकर उसका सम्मान, आज्ञापालन आदि नहीं किया किन्तु कुछ ही समय में उसके प्रबल पुण्य के प्रताप से वे सभी उसकी प्रत्येक आज्ञा का अक्षरशः पालन करने लगे। राजा नन्द किसी सुयोग्य एवं विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने कुमारा-मात्य के पद पर नियुक्त करना चाहता था। अतः वह रातदिन किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में रहने लगा।

महान् अमात्य वंश का उद्भव

पाटलिपुत्र नगर में मगध की राजधानी स्थानान्तरित हो जाने के अनन्तर कपिल नामक एक विद्वान् एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण अपनी गृहिणी के साथ पाटलि-

^१ अनन्तर वर्द्धमानस्वामिनिर्वाणवासरान् ।

गताया पण्डितात्सयमिप नन्दोऽभवन्नुप ॥२४३॥ [परिशिष्ट पर्व, सर्ग ६]

से बचाने के लिये उन्होंने तत्काल अपना प्राणान्त करने का निश्चय किया। आलोचना-प्रतिक्रमण करके आचार्य महाराज ने उदायी के हत्यारे द्वारा घटना-स्थल पर छोड़ी गई छुरी से अपना मस्तक काट कर अपना प्राणान्त कर लिया।^१ इस प्रकार आवश्यक चूर्णि, आवश्यक वृत्ति, परिशिष्ट पर्व आदि प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखानुसार वीर निर्वाण संवत् ६० में, आर्य जम्बूस्वामी के संघाधिनायकत्व काल में ही शिशुनागवंश के अन्तिम राजा संततिविहीन उदायी की हत्या के साथ ही मगध राज्य पर शिशुनागवंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। उदायी का हत्यारा विद्रोही राजकुमार साधुवेष का परित्याग कर उज्जयिनी के अधीश्वर के पास पहुंचा और उसे स्वयं द्वारा की गई उदायी की हत्या का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उज्जयिनी के महाराजा ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा — “बारह वर्ष की लम्बी अवधि तक महान् आचार्य की सेवा में रहते हुए श्रमणाचार के पालन करने के अनन्तर भी तुम्हारी पाशविक मनोवृत्ति में किंचित्मात्र भी परिवर्तन नहीं आया, इससे सिद्ध होता है कि तुम एकान्ततः अविश्वसनीय नराधम हो। तुम यथाशीघ्र मेरी राज्य-सीमा से बाहर निकल जाओ।”

अवन्तीपति द्वारा तिरस्कृत हो कर वह विद्रोही राजकुमार वहां से चला गया। वह जहां कहीं जाता लोगों द्वारा यह कह कर दुत्कारा जाता कि यह उदायीमारक है।

अनेक इतिहासज्ञों द्वारा आशका प्रकट की जाती है कि कौशाम्बी के राजा उदयन के जीवन की अन्तिम घटना को मगधपति उदायी के साथ किसी समय भ्रान्तिवश अथवा भूल से जोड़ दिया गया है। उनका अभिमत है कि वत्सपति उदयन पुत्र विहीन था और उसके किसी शत्रु ने साधु का छद्मवेष धारण कर उसकी हत्या की थी। मगधपति उदायी न तो पुत्र विहीन ही था और न उसकी किसी के द्वारा हत्या ही की गई थी। वस्तुतः यह एक गहन शोध का विषय है। भारतीय वाङ्मय से भिन्न ‘महावशो’ के एतद्विषयक कतिपय उल्लेखों से इस प्रश्न की जटिलता और भी बढ़ गई है।

नन्दवंश का अभ्युदय

प्रायः श्वेताम्बर परम्परा के आवश्यक चूर्णि आदि सभी ग्रंथों में नन्दवंश के अभ्युदय के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से उल्लेख उपलब्ध होता है :—

मगधपति महाराजा उदायी की हत्या से कुछ समय पूर्व वेश्या के गर्भ से उत्पन्न पाटलिपुत्र निवासी नन्द नामक एक नापित पुत्र ने रात्रि की अवसान वेला में स्वप्न देखा कि उसने अपनी आत्मा से समस्त पाटलिपुत्र नगर को परिवेष्टित कर लिया है। नन्द ने प्रातः काल होते ही अपने उपाध्याय को अपना स्वप्न

^१ रुहिरेण आयरिया पच्चालिया, उट्टिया, पेच्छति रायाणग वावाइय, मा पवयणस्स उड्डाहो होहिंति आलोडय पडिक्कतो अप्पणो सीस छिदेई, कालगओ से एव।

[आवश्यक हारिभट्टीया, पत्र ६६०]

सुनाया । उपाध्याय स्वप्नशास्त्र का मर्मज्ञ था । नन्द के मुख से उसके स्वप्नदर्शन की बात सुनकर वह उसे अपने घर ले गया । वहाँ उसने नन्द को नहला-धुला एवं सुन्दर वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया । उपाध्याय की पुत्री के साथ पाणिग्रहण सस्कार होने के उपरान्त नन्द उपाध्याय के घर पर ही रहने लगा । उपाध्याय ने नन्द के लिये एक सुन्दर पालकी का प्रवन्ध कर दिया, जिसमें बैठकर नन्द अपनी इच्छानुसार नगर में परिभ्रमण करने लगा ।

मगधपति उदायी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के रूप में, किसको मगध के राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त किया जाय, यह प्रश्न मन्त्रियों एवं अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुआ । बड़े विचार-विनिमय के पश्चात् मन्त्रियों द्वारा उदायी के पट्टहस्ती, प्रमुख अश्व, छत्र, कुम्भकलश और चवरो को मन्त्राभिषिक्त किया गया एवं उन्हें राज्यप्रासाद की परिधि में घुमाया जाने लगा । कुछ समय तक प्रासाद के प्रागण में घुमाने के पश्चात् पट्टहस्ती, प्रधान अश्व आदि पाँचों दिव्य प्रासाद के बाहर आये । पालकी में आसीन नन्द को उधर से निकलते हुए देखकर पट्टहस्ती ने चिघाड़ते हुए अपनी सूड से कुम्भकलश को उठाकर उसके जल से नन्द का अभिषेक कर दिया । प्रधानाश्व भी नन्द के पास पहुँचा और नन्द को उसने अपनी पीठ पर बैठा लिया । ज्योंही नन्द उस प्रधानाश्व की पीठ पर बैठा त्योंही वह प्रधानाश्व हर्षातिरेक-वशात् बड़े जोर-जोर से हिनहिनाने लगा । उदायी का राजछत्र भी स्वतः ही नन्द के मस्तक पर तन गया और नन्द के दोनों ओर मन्त्राधिष्ठित वे दोनों चामर स्वतः ही अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो व्यजित होने लगे ।

यह सब चमत्कार देखकर अमात्यो, मन्त्रियो, प्रमुख पौरो एवं नागरिको ने मिलकर बड़े आनन्दोत्साह एवं उत्सव के साथ नन्द का मगध के राज्यसिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया । नन्द का मगध के सिंहासन पर यह राज्याभिषेक वीर निर्वाण के पश्चात् ६० वर्ष व्यतीत हो जाने पर वीर नि० स० ६१ में हुआ ।^१ प्रारम्भ में नन्द के सामन्तो, द्वारपालो और अग्ररक्षको तक ने उसे नापितपुत्र समझकर उसका सम्मान, आज्ञापालन आदि नहीं किया किन्तु कुछ ही समय में उसके प्रबल पुण्य के प्रताप से वे सभी उसकी प्रत्येक आज्ञा का अक्षरशः पालन करने लगे । राजा नन्द किसी सुयोग्य एवं विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने कुमार-मात्य के पद पर नियुक्त करना चाहता था । अतः वह रातदिन किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में रहने लगा ।

महान् अमात्य वश का उद्भव

पाटलिपुत्र नगर में मगध की राजधानी स्थानान्तरित हो जाने के अनन्तर कपिल नामक एक विद्वान् एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण अपनी गृहिणी के साथ पाटलि-

^१ अनन्तर वर्द्धमानस्वामिनिर्वाणवासरान् ।

गताया षष्ठिवात्सयमिप नन्दोऽभवन्नुप ॥२४३॥ [परिशिष्ट पर्व, सर्ग ६]

पुत्र नगर में आया और वह उस नगर से कुछ ही दूर पर घर बनाकर वहां निवास करने लगा। कालान्तर में एक स्थविर मुनि अपने शिष्यों सहित विचरणा करते हुए कपिल ब्राह्मण के निवासस्थान पर पहुंचे। उस समय सूर्यास्त होने ही वाला था इसलिये वे मुनि कपिल से आज्ञा प्राप्त कर अपने शिष्यों सहित उसकी यज्ञशाला में रात्रिविश्राम के लिये ठहर गये।

कपिल के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जैन साधु धर्म के गूढ़ रहस्य और तत्वों के ज्ञाता हैं या नहीं। वह रात्रि के समय उनके पास पहुंचा और उसने उन मुनि के साथ धर्मचर्चा प्रारम्भ की। मुनि के मुख से जीव, अजीवादि तत्वों और धर्म की अश्रुतपूर्व विशद व्याख्या सुनकर वह मुनि-चरणों में श्रद्धावन्त हो गया और उन्हें अपना गुरु बनाकर उसने उनसे श्रमणोपासक धर्म अंगीकार कर लिया।^१ दूसरे दिन वे मुनि वहां से विहार कर अन्यत्र विचरणा करने लगे।

कपिल द्वारा श्रावकधर्म स्वीकार किये जाने के कुछ ही समय पश्चात् एक अन्य आचार्य विहारक्रम से विचरणा करते हुए वहां पहुंचे और कपिल से अनुज्ञा प्राप्त कर उसके घर में ठहरे। दूसरे ही दिन कपिल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को व्यन्तरियों ने अपने प्रभाव से अभिभूत कर निष्पेष्ट कर दिया। कपिल जैन साधुओं के तप, त्याग एवं तेजस्विता से बड़ा प्रभावित था। उसने अपने उस निस्संज्ञ पुत्र को उठाकर साधुओं द्वारा सुखाने के लिये उल्टे रखे गये एक पात्र के नीचे रख दिया। उन तपोधन महर्षियों के पात्रजल के स्पर्शमात्र से ही शिशु व्यन्तरियों के दुष्ट प्रभाव से सदा के लिये विमुक्त हो पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गया। मुनियों द्वारा कल्प किये जाने वाले पात्रों के जल के प्रभाव से उस शिशु की जीवन-रक्षा हुई, इस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये कपिल ने अपने उस पुत्र का नाम कल्पाक रखा। कल्पाक ने अपने पिता से समस्त विद्याओं एवं जेनागमों का अध्ययन किया। कालान्तर में कल्पाक के माता और पिता का देहान्त हो गया।

कल्पाक अपने समय का एक उच्च कोटि का विद्वान् था। उसके घर पर विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की भीड़ रहने लगी। कल्पाक जब नगर में जाता तो उसके पीछे उसके शिष्यों की भीड़ लग जाती। पाटलिपुत्र के निवासी कल्पाक का बड़ा सम्मान करते थे। अपने पिता द्वारा प्राप्त श्रावक धर्म के संस्कारों के कारण कल्पाक बड़ा सतोषी विद्वान् था। धन-सम्पत्ति के संग्रह करने का कभी कोई विचार तक भी उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ। अनेक विद्वानों ने अपनी-अपनी कन्याओं के साथ पाणिग्रहण कर लेने की प्रार्थनाएं कल्पाक से की पर कल्पाक ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया।

^१ तस्यानेन हि तामस्या धर्मदेनया तथा।

भावः. जपितो जनेऽथाचार्या ययुरन्यतः ॥१३॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग ७]

कल्पाक जिस मार्ग द्वारा अपने घर से पाटलिपुत्र नगर में जाता-आता था, उस ही मार्ग पर एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या जलोदर रोग से ग्रस्त थी अतः अनिन्द्य सुन्दरी होते हुए भी किसी ब्राह्मण कुमार ने उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। उस कन्या के रजस्वला होने पर ब्राह्मण बड़ा चिन्तित हुआ और अपने आपको भ्रूण हत्या करने वाले अपराधी के तुल्य पापी समझते हुए अपनी कन्या के विवाह का कोई उपाय सोचने लगा। बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने घर के सम्मुख मार्ग के पास ही कूपतुल्य एक गड्ढा खोदा और कल्पाक को इस मार्ग से आते देखकर उसने अपनी कन्या को उस गड्ढे में ढकेल दिया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा — “जो व्यक्ति मेरी कन्या को इस गहरे गड्ढे में से निकालेगा उस ही को मैं अपनी यह कन्या दे दूंगा।”

कल्पाक कन्या के गड्ढे में गिर पड़ने की बात सुनते ही दौड़ कर गड्ढे के पास गया। उस ब्राह्मण के अन्तिम वाक्य को कल्पाक ने नहीं सुना। वह दया से द्रवीभूत हो गड्ढे में उतरा और उस कन्या को पकड़ कर गड्ढे से बाहर ले आया। ब्राह्मण ने कल्पाक से कहा — “मैंने उच्च-स्वर में कहा था कि जो इस कन्या को इस कूपिका से निकालेगा उस ही को मैं यह कन्या दूंगा। मेरी उस प्रतिज्ञा को सुन कर आपने इसे निकाला है अतः आप इसके साथ पाणिग्रहण कीजिये। आप सत्यसन्ध हैं।” कल्पाक उस ब्राह्मण की बात सुन कर अवाक् खड़ा का खड़ा रह गया। अन्ततोगत्वा विवाह करने की इच्छा न होते हुए भी उसे उस ब्राह्मण-कन्या के साथ विवाह करने की स्वीकृति देनी पड़ी। सकल विद्यानिष्णात कल्पाक ने आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग से उस ब्राह्मण कन्या को जलोदर रोग से विमुक्त कर उसके साथ विवाह कर लिया।

कल्पाक की विद्वत्ता और प्रत्युत्पन्नमती सम्बन्धी यशोगाथाएँ सुन कर महाराज नन्द ने उसे अपना कुमारामात्य बनाने का निश्चय कर अपने पास बुलाया और उसे मगध राज्य के प्रधानामात्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। कल्पाक ने नन्द की प्रार्थना को अस्वीकृत करते हुए कहा — “राजन् ! समय पर दो रोटि के अतिरिक्त मुझे और किसी प्रकार का परिग्रह बढ़ाने की इच्छा नहीं है। महत्वाकाक्षाओं से विहीन मेरे जैसे धर्मभीरु व्यक्तियों के लिये अमात्य जैसे गुरुतर पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करना सम्भव नहीं। अतः आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिये, मैं इस पद को ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।”

कल्पाक द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना से नन्द को बड़ा क्षोभ हुआ और वह उसे अपनी इच्छानुसार अपना आज्ञावर्ती अमात्य बनाने के लिये अहर्निश कल्पाक में किसी प्रकार के छिद्र का अन्वेषण करने में प्रयत्नशील रहने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी नन्द उस स्वल्पसन्तोषी निरभिलाषी कल्पाक में किसी प्रकार का दोष न पा सका। बहुत सोच-विचार के पश्चात् नन्द ने अपने रजक

पुत्र नगर में आया और वह उस नगर से कुछ ही दूर पर घर बनाकर वहाँ निवास करने लगा। कालान्तर में एक स्थविर मुनि अपने शिष्यों सहित विचरणा करते हुए कपिल ब्राह्मण के निवासस्थान पर पहुँचे। उस समय सूर्यास्त होने ही वाला था इसलिये वे मुनि कपिल से आज्ञा प्राप्त कर अपने शिष्यों सहित उसकी यज्ञशाला में रात्रिविश्राम के लिये ठहर गये।

कपिल के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जैन साधु धर्म के गूढ़ रहस्य और तत्वों के ज्ञाता हैं या नहीं। वह रात्रि के समय उनके पास पहुँचा और उसने उन मुनि के साथ धर्मचर्चा प्रारम्भ की। मुनि के मुख से जीव, अजीवादि तत्वों और धर्म की अश्रुतपूर्व विषद व्याख्या सुनकर वह मुनि-चरणों में श्रद्धावन्त हो गया और उन्हें अपना गुरु बनाकर उसने उनसे श्रमणोपासक धर्म अंगीकार कर लिया।^१ दूसरे दिन वे मुनि वहाँ से विहार कर अन्यत्र विचरणा करने लगे।

कपिल द्वारा श्रावकधर्म स्वीकार किये जाने के कुछ ही समय पश्चात् एक अन्य आचार्य विहारक्रम से विचरणा करते हुए वहाँ पहुँचे और कपिल से अनुज्ञा प्राप्त कर उसके घर में ठहरे। दूसरे ही दिन कपिल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को व्यन्तरियों ने अपने प्रभाव से अभिभूत कर निश्चेष्ट कर दिया। कपिल जैन साधुओं के तप, त्याग एवं तेजस्विता से बड़ा प्रभावित था। उसने अपने उस निस्संज्ञ पुत्र को उठाकर साधुओं द्वारा सुखाने के लिये उल्टे रखे गये एक पात्र के नीचे रख दिया। उन तपोधन महर्षियों के पात्रजल के स्पर्शमात्र से ही शिशु व्यन्तरियों के दुष्ट प्रभाव से सदा के लिये विमुक्त हो पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गया। मुनियों द्वारा कल्प किये जाने वाले पात्रों के जल के प्रभाव से उस शिशु की जीवन-रक्षा हुई, इस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये कपिल ने अपने उस पुत्र का नाम कल्पाक रखा। कल्पाक ने अपने पिता से समस्त विद्याओं एवं जैनागमों का अध्ययन किया। कालान्तर में कल्पाक के माता और पिता का देहान्त हो गया।

कल्पाक अपने समय का एक उच्च कोटि का विद्वान् था। उसके घर पर विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की भीड़ रहने लगी। कल्पाक जब नगर में जाता तो उसके पीछे उसके शिष्यों की भीड़ लग जाती। पाटलिपुत्र के निवासी कल्पाक का बड़ा सम्मान करते थे। अपने पिता द्वारा प्राप्त श्रावक धर्म के सस्कारों के कारण कल्पाक बड़ा सतोषी विद्वान् था। धन-सम्पत्ति के सग्रह करने का कभी कोई विचार तक भी उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ। अनेक विद्वानों ने अपनी-अपनी कन्याओं के साथ पाणिग्रहण कर लेने की प्रार्थनाएँ कल्पाक से की पर कल्पाक ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया।

^१ तस्यामेव हि तामस्या धर्मदेशनया तथा ।

श्रावकः कपिलो जज्ञेऽथाचार्या ययुरन्यतः ॥१३॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग ७]

ने अपने वगल में छुपाई हुई छुरी को निकाला। एक दो क्षण उस छुरी को अपने हाथ में नचाते हुए कल्पाक ने ब्रह्मराक्षस की तरह भीषण अट्टहास किया और लपक-भपक कर उस छुरी के प्रहार से रजक का पेट चीर डाला। रजक धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और उसके उदर से रक्तधारा वह निकली। कल्पाक ने उस रजक के लहू में अपनी पत्नी के वस्त्रों को रगा। अपने पति को निष्चेष्ट पृथ्वी पर छटपटाते देखकर रजकपत्नी ने करुण क्रंदन करते हुए कल्पाक से कहा—“ब्राह्मण देवता! आपने मेरे निरपराध पति को व्यर्थ ही मार डाला है। हमारा कोई अपराध नहीं, हमने तो महाराज नन्द की आज्ञा से अनुवद्ध होने के कारण आपको वस्त्र नहीं दिये।” यह कहकर रजकपत्नी फूट-फूटकर रोने लगी।

विलक्षण बुद्धि कल्पाक ने तत्क्षण वस्तुस्थिति को समझ लिया। उसने मन ही मन सोचा—“अच्छा, तो महाराज नन्द ने अपनी आज्ञा का अनुपालन करवाने हेतु यह पड्यत्र रचा है। इस रजक की हत्या के अपराध में राजपुरुष मुझे पकड़ कर ले जाय, उससे पहले ही मुझे महाराज नन्द के समक्ष उपस्थित हो जाना चाहिये।”

इस प्रकार का निश्चय कर कल्पाक तत्काल त्वरित गति से मगधपति महाराज नन्द के राजभवन की ओर प्रस्थित हुआ। कल्पाक को दूर से देखते ही नन्द ने अनुमान लगा लिया कि उसका दूरदर्शितापूर्ण प्रपञ्च आज रंग ले आया है और उसकी मनोकामना आज पूर्ण होने जा रही है। वह मन ही मन अपार आनन्द का अनुभव करने लगा। ज्योंही कल्पाक ने उसके कक्ष में पैर रखा कि नन्द अपने सिंहासन से उतर कर कल्पाक के सम्मुख आया। बड़े आदर के साथ उसने कल्पाक को अपने पास ही के एक उच्च सिंहासन पर बैठाया। नन्द ने कल्पाक के मुख के हाव-भावों से उसकी आभ्यतरेच्छा का परिज्ञान कर लिया। अपनी कार्यसिद्धि के लिये उपयुक्त अवसर देखकर नन्द ने अत्यन्त मधुर स्वर में कल्पाक से प्रार्थना की—“विद्वन्! आप मगधराज्य का प्रधानामात्य पद स्वीकार कर मगधराज्य की सर्वतोमुखी प्रगति एवं श्रीवृद्धि कीजिये।”

“यथाज्ञापयति देव।” कहकर कल्पाक ने महाराजा नन्द की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।

एक नीतिनिष्णात सुयोग्य विद्वान् को अपने प्रधानामात्य के रूप में प्राप्त कर नन्द ने अपने आपको कृतकृत्य माना। नन्द ने अत्यन्त हर्षविभोर हो अपने हृदय में सुदीर्घकाल से कण्टक के समान खटकने वाली अनेक विकट समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में कल्पाक के सम्मुख कतिपय गूढ़ प्रश्न रखे। सुतीक्ष्ण-बुद्धि कल्पाक ने तत्क्षण उन समस्याओं के समाधान सम्बन्धी सहज उपाय नन्द के सम्मुख प्रस्तुत किये, जिन्हें सुनकर नन्द बड़ा प्रसन्न, प्रभावित एवं चमत्कृत हुआ।

जिस समय महाराज नन्द और कल्पाक मन्त्रणा कर रहे थे, उस ही समय रजको का एक प्रतिनिधिमंडल महाराज नन्द के दरबार में कल्पाक के विरुद्ध

(रगरेज) से पूछा — “तुम्हारे ही घर की ओर कल्पाक पण्डित रहता है । वह तुमसे कभी अपने वस्त्र रगवाता है अथवा नहीं ?”

रजक ने साजलि शीश भुकाते हुए उत्तर दिया — “पृथ्वीनाथ ! वे अपने घर के वस्त्र मुझ से ही रगवाया करते हैं ।”

नन्द ने आज्ञासूचक स्वर में कहा — “अब जब कभी वह तुम्हें वस्त्र रगने के लिये दे तो उन वस्त्रों को उसे लौटाना मत ।”

“जो आज्ञा महाराज !” कह कर रंजक ने नन्द की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वह वहा से अपने घर चला गया ।

एक दिन कौमुदी महोत्सव का समय समीप आया समझ कर कल्पाक की पत्नी ने अपने पति से कहा — “कान्त ! मेरे इन बहुमूल्य वस्त्रों को आप राजा के रजक से रगवा दीजिये ।”

कल्पाक ने पहले तो यह सोच कर अपनी पत्नी की बात की उपेक्षा की कि त्यौहार के दिनों में राजमान्य रजक किराये के लोभ में किसी अन्य को वे सुन्दर वस्त्र दे सकता है किन्तु वह अपनी पत्नी के आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सका और अन्त में उसने अपनी पत्नी के वस्त्र उस राज-रजक को रगने हेतु दे दिये ।

उत्सव के दिन कल्पाक रजक के घर पर गया और उससे वस्त्र मागे । राजाज्ञा का अनुपालन करते हुए रजक ने कल्पाक को वस्त्र नहीं लौटाये । कल्पाक अनेक बार रजक के घर पर वस्त्र लेने गया पर हर बार रजक ने उसे कोई न कोई बहाना बना कर बिना वस्त्र दिये ही लौटा दिया । इस प्रकार दो वर्ष व्यतीत हो गये । तृतीय वर्ष का प्रारम्भ होने पर एक दिन कल्पाक पुनः रंजक के घर पर पहुँचा और उसने पूर्ववत् उससे अपने वस्त्रों की माग की । रंजक द्वारा पुनः एक नया बहाना बनाने और वस्त्र न लौटाने के कारण कल्पाक अत्यन्त क्रुद्ध स्वर में कहने लगा — “ओ परमाधम रजक ! तू बड़ा अद्भुत चोर है, अब तो मेरे वस्त्र भी जीर्ण होने आये हैं । तुमने मुझे बहुत परेशान किया है । पर याद रखना, अब तो मैं अपने वस्त्र तेरे रक्त से रग कर ही ले जाऊँगा ।” यह कह कर कल्पाक क्रुद्ध सर्प की तरह फूत्कार करता हुआ अपने घर की ओर लौट गया ।

दूसरे दिन सूर्यास्त हो जाने पर कल्पाक ने अपना छुरा अपनी बगल में छुपाया और वह क्रुद्ध मुद्रा में रंजक के घर की ओर बढ़ा । रजक के द्वार पर पहुँच कर कल्पाक ने क्रोधावेश भरे स्वर में पुकारा — “ओ नराधम ! मैं पिछले दो वर्षों से सेवक की तरह तेरे घर पर आता रहा हूँ । आज तू स्पष्ट उत्तर दे कि मेरे वस्त्र देता है अथवा नहीं ?” क्रुद्ध यमराज की तरह भृकुटी ताने हुए कल्पाक को देख कर रजक भय से सिहर उठा । उसने हडबड़ाहट भरे स्वर में अपनी स्त्री से कहा — “ओ लक्ष्मी ! शीघ्रतापूर्वक आपके वस्त्र ला कर आपको दे दे ।” “रजकपत्नी ने तत्काल गृह के अभ्यन्तर कक्ष से वस्त्र लाकर कापते हुए हाथों से कल्पाक के समक्ष रख दिये । अपनी पत्नी के वस्त्रों को देखकर कल्पाक

पुत्र अनुरुद्ध को राज्यभार सौंपा जा कर यात्रा, आत्मसाधना में निरत रहने का उल्लेख किया गया है।

लका में लिखित बौद्ध ग्रंथ महावश में तथा एक अन्य बौद्ध कृति अशोकावदान में मगधपति उदायी की मृत्यु के पश्चात् ६ वर्ष तक अनुरुद्ध और २ वर्ष तक मुन्द का मगध पर शासन रहने का उल्लेख किया गया है।

वायुपुराण में मगधसम्राट् विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु कूणिक का दर्शक के नाम से परिचय दिया गया है और जैन ग्रंथों की मान्यता के अनुरूप उसके पुत्र का नाम उदायी बताया गया है। उदायी के पश्चात् वायुपुराण में नन्दिवर्द्धन को मगध का शासक बताते हुए लिखा गया है कि नन्दिवर्द्धन ने ४२ वर्ष तक मगध का शासन किया।^१

श्रीमद्भागवत पुराण में उदायी को अज और उसके उत्तराधिकारी मगध के राजा नन्दिवर्द्धन (नन्द) को आज्ञेय के नाम से सम्बोधित किया गया है। गर्ग संहिता में उदायी को “धर्मात्मा उदयन” के सम्मानपूर्ण सम्बोधन से सम्बोधित किया गया है। बौद्धों के सर्वमान्य धर्मग्रंथ दीर्घनिकाय में उदायी का “उदायी भट्ट” नाम से परिचय दिया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुतः उदायी बड़ा शान्त, निश्चल, सौम्य और बहुत अच्छी प्रकृति का राजा था।

ऐतिहासिक महत्त्व के “महावशो” नामक लका में निर्मित ग्रंथ में उदायी के अनुरुद्ध और मुद नामक दो पुत्रों के होने का जो उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख के आधार पर कतिपय विद्वानों ने यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि उदायी ने अथवा उदायी के निर्देश से उसके बड़े पुत्र अनुरुद्ध ने लका पर सैनिक अभियान किया एवं वहाँ के राजा को युद्ध में पराजित कर लका में अनुरुद्धपुर नामक नगर बसाया और उसमें लका की राजधानी प्रतिष्ठापित की। ‘महावशो’ के आधार पर कतिपय विद्वानों ने उदायी के पश्चात् उसके ज्येष्ठ पुत्र अनुरुद्ध का मगध साम्राज्य पर ६ वर्ष का और उसके पश्चात् उसके लघु सहोदर मुद का दो वर्ष का शासनकाल माना है। किन्तु इन तथ्यों की किसी भी प्रामाणिक अभिलेख अथवा ग्रंथ आदि से न केवल पुष्टि ही नहीं होती अपितु प्राचीन जैन ग्रंथों एवं पौराणिक ग्रंथों में उदायी के पश्चात् दिये गये नन्द अथवा नन्दिवर्द्धन के राज्य के उल्लेखों से ‘महावशो’ की मान्यता का मूलतः निराकरण होता है। आज तक एक भी ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ प्रकाश में नहीं आया है, जिसमें उदायी के पश्चात् और नन्द अथवा नन्दिवर्द्धन से पूर्व मगध पर अनुरुद्ध और मुद के शासन का उल्लेख हो। ऐसी दशा में ‘महावशो’ के आधार पर कतिपय विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त की गई मान्यता को काल्पनिक न सही पर विश्वसनीय कभी नहीं माना जा सकता।

^१ श्लोक संख्या १७७-१७८ तथा

द्वाचत्वारिंशत्समा भाव्यो राजा वै नन्दिवर्द्धन ॥१७६॥

[वायुपुराण, अ० ६१]

अभियोग प्रस्तुत करने नन्द के प्रासाद में उपस्थित हुआ पर ज्यो ही उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने देखा कि कल्पाक महाराजा नन्द के अति सन्निकट एक उच्चासन पर बैठा है और राजा उसके साथ गूढ़ मन्त्रणा में निरत हैं, तो वे सभी रजक भय एव आश्चर्य से अभिभूत हो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने-अपने घरों की ओर लौट गये ।

महाराज नन्द ने तत्काल अपने पहले के प्रधानामात्य को अपदस्थ कर कल्पाक को मगध का प्रधानामात्य बनाया । राजा ने कल्पाक को प्रधानामात्य की मुद्रा, चिन्ह, अधिकार एव सुख-सुविधा आदि प्रदान की । प्रधानामात्य का पदभार वहन करने के पश्चात् कल्पाक ने बड़ी कुशलता से शाम, दाम, दण्ड, भेद आदि के प्रयोग से क्रमशः नन्द के समस्त शत्रु राजाओं को वश में कर लिया और दूर-दूर तक मगध राज्य का विस्तार कर दिया । कल्पाक के नीतिनैपुण्य के कारण प्रथम नन्द की भारत के महान् शक्तिशाली महाराजाओं में गणना की जाने लगी ।

मगध सम्राट् उदायी तथा उसके उत्तराधिकारी नन्द (नन्दिवर्द्धन) के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएं

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने परिशिष्ट पर्व में^१, श्री जिनदास गरिण महत्तर ने आवश्यक चूर्णि में^२, श्री हरिभद्रसूरि ने आवश्यक वृत्ति में^३ तथा अनेक पूर्वाचार्यों एव विद्वानों ने कतिपय ग्रन्थों एव पट्टावलियों में मगधसम्राट् उदायी की अपुत्रावस्था में हत्या किये जाने का उल्लेख किया है । भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति में एक स्थान पर उदायी की सततिविहीन दशा में हत्या किये जाने का तथा दूसरे स्थल में उदायी द्वारा अपने

^१ उदाय्यपुत्रगोत्रो हि परलोकमगादिति ।

तत्रान्तरे पचदिव्यान्यभिपिक्तानि मन्त्रिभि ॥२३६॥

[परिशिष्टपर्व, सर्ग ६]

^२ रुधिरेण आयरिका छिक्का, पेच्छति राया विवावाडितो, मा पवयणस्स उड्डाहो होहितिति आलोइतपडिक्कंता अप्पणो सीस छिदति, तेवि कालगता, सोवि एय । इतो य ण्हाविय-दामो' 'सीयाए एणगर हिंडाविज्जति, सो य राया अतेपुरपालेहि सेज्जावतीए दिट्ठो, सहसा उ कूवित, एणत, अपुत्तोत्ति अण्णेण दारेण एणीतो, सक्कारितो.....

[आवश्यकचूर्णि, भा० २, पृ० १८०]

^३ राजापि प्रमुप्त, तेनोत्थाय राज्ञ शीर्षे निवेशिता, रुधिरेण आचार्या प्रत्याद्रिता, प्रेक्षन्ते राजान व्यापादित, मा प्रवचनस्य उड्डाहो भूदित्यालोचितप्रतिक्रान्ता आत्मनः शीर्षे छिन्दन्ति, कालगतास्त एव । इतश्च नापितशालाया नापितदास उपाध्यायाय कथयति—यथा ममाद्यान्त्रेण नगर वेष्टितं, प्रभाते दृष्ट, स स्वप्नशास्त्र जानाति, तदा गृह नीत्वा मस्तक धीत दुहिता च तस्मै दत्ता, दीपितुमारब्धः शिबिकया नगर हिन्द्यते, सोऽपि राजा अन्त पुरिकाशयापालिकाभिहृष्ट सहसा, कूजित, ज्ञात अपुत्र इत्यन्येन दारेण नीत सत्कारित, अश्वोऽधिवासित, अभ्यन्तरे हिण्डितो मध्ये हिण्डित बहिर्निर्गतो राजकुलात् त नापितदारक पृष्ठौ लगयति प्रेक्षते च त तेजसा ज्वलत राज्याभिषेकेणाभिपिक्तो राजा जातः ।

[आवश्यक हरिभद्रीया, पत्र ६६०]

उदायी दिये हुए है।^१ इनसे पूर्व के इस वंश के राजाओं के नाम उपलब्ध जैन ग्रन्थों में दृष्टिगोचर नहीं होते। ऐसी दशा में वायुपुराण, श्रीमद्भागवतपुराण आदि पौराणिक ग्रन्थों में जो नागदण्डको (शिशुनागवशी दश राजाओं) के नाम दिये गये हैं, उनमें प्रथम ३ राजाओं, शिशुनाग, काकवर्ण और क्षेमधर्मा के नाम इस सूची में सर्वोपरि सम्मिलित करने और इस सूची के अन्त में नन्दिवर्द्धन और महानन्द के नाम शिशुनागवशियों में सम्मिलित करने पर ही नागदण्डक राजाओं की सूची पूर्ण होती है।

नागदण्डको की नामपूर्ति के लिये सनातन परम्परा के पुराणों में वर्णित शिशुनागवशियों के उपरिलिखित तीन पूर्वजों के नामों को ग्रहण करने और प्रामाणिक मानने में किसी को किञ्चित्मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये क्योंकि पूर्वकाल में घटित घटनाक्रम के सकलन एवं आलेखन का नाम ही इतिहास है। इतिहास में किसी देश, धर्म, जाति अथवा संस्कृति का विभेद नहीं होता, वह तो वस्तुतः अनादिकाल से अनवरतरूपेण घटित होने वाली घटनाओं का अक्षय्य, अथाह एवं अपार सागर है, जिसमें असंख्य गंगाओं के पूर के समान प्रतिदिन नवीनतम घटनाओं के प्रवाह आकर सम्मिलित एवं संचित होते रहते हैं। उस सबका सकलन आलेखन अथवा परिज्ञान त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ के अतिरिक्त और किसी मानव की शक्ति की परिधि में नहीं आता। उस अथाह इतिहास सागर के गहन तल में गोते लगा लगाकर प्राचीनकाल से महान् आचार्य महर्षि और परमार्थी विद्वान् अपने-अपने प्रिय एवं अभीष्ट विषय का इतिहास खोज कर लिखते आये हैं। इस बात को हमें सदा ध्यान में रखना होगा कि आगमों, पुराणों एवं प्राचीन ग्रन्थों को उन आचार्यों, महर्षियों, महात्माओं और विद्वानों ने लिखा है—जिन्होंने समस्त ऐहिक आकर्षणों, लोकेषणाओं और अपनी कर्मेन्द्रियों तथा भावेन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके समस्त आलेखन का उद्देश्य केवल “जनहिताय” ही रहा। किसी तथ्य की स्मृति से स्खलना, पारम्परिक मान्यताभेद, विस्मृति

^१ अतीताद्वाया क्षितिप्रतिष्ठित नगर, जितशत्रु राजा, तस्य नगरस्य वस्तुन्युत्सन्नानि, अन्य नगरस्थान वास्तुपाठकैर्मार्गयति, तैरेक चणकक्षेत्र अतीव पुष्पं फलैश्चोपपेत दृष्ट्वा चणकनगर निवेशितः तत्र कुशाग्रपुर जात, तस्मिंश्च काले प्रसेनजित् राजा तच्च नगर पुन पुन अग्निना दह्यते, तदा लोकभयजनननिमित्त घोषयति यस्य गृहेऽग्निरुत्तिष्ठति स नगरात् निष्काश्यते, तत्र महानमिकाना प्रमादेन राज्ञ एव गृहात् अग्निरुत्थित, ते सत्यप्रतिज्ञा राजान निर्गतो नगरात् तस्मात् गन्धूतमात्रे स्थित, तदा दण्डिकभटभोजका वणिजश्च तत्र ब्रजन्त भणन्ति क्व ब्रजथ ? आह राजगृहमिति, कुत आयाथ ? राजगृहात् एव नगर राजगृह जात यदा च राज्ञो गृहेऽग्निरुत्थितस्तत कुमारो यद्यस्य प्रियमश्वो हस्ती वा तत्तेन निष्काशिते श्रेणिकेन ढक्का नीता। राजा पृच्छति केन किं नीतमिति ? अन्यो भणति—मया हस्ती, अश्व एवमादि ; श्रेणिक पृष्ठ-भम्भा, तदा राजा भणति श्रेणिक—एष ते सारो भम्भेति ? श्रेणिको भणति—ओम् स च राज्ञोऽत्यन्तप्रिय, तेन तस्य नाम कृत भम्भसार इति

वस्तुतः नन्द कौन था ?

आवश्यकचूर्णि, आवश्यक हारिभद्रीया वृत्ति, परिशिष्टपर्व तथा अनेक अन्य जैन ग्रन्थो मे मगधसम्राट उदायी के पश्चात् मगध के राज्यसिंहासन पर आसीन होने वाले नन्द को नापितदास, नापितपुत्र, एवं वैश्यापुत्र बताया गया है । इसके विपरीत वायुपुराण^१ और श्रीमद्भागवत पुराण में^२ इस नन्द का नन्दिवर्द्धन के नाम से परिचय देते हुए इसे उदायी का पुत्र बता कर इसकी गणना नागदशकों मे की गई है । इस प्रकार सनातन परम्परा के इन दोनों मान्य पुराणो मे नन्दिवर्द्धन को शिशुनागवंशी और उदायी का पुत्र माना गया है । जैन परम्परा के ग्रन्थो मे मगध के वाहीक कुलोद्भव शिशुनागवंशी राजाओ के नाम क्रमश जितशत्रु, प्रसेनजित्, श्रेणिक (बिम्बसार), कूणिक (अजातशत्रु) और

^१ हत्वा तेषा यश कृत्स्न, शिशुनाको भविष्यति ॥१७३॥

वाराणस्या सुतस्तस्य, सप्राप्स्यति गिरिव्रजम् ।

शिशुनाकस्य वर्षाणि, चत्वारिंशद्भविष्यति ॥१७४॥

शकवर्ण सुतस्तस्य षट्त्रिंशच्च भविष्यति ।

ततस्तु विंशति राजा क्षेमवर्मा भविष्यति ॥१७५॥

अजातशत्रुर्भविता पचविंशत्समा नृप ।

चत्वारिंशत्समा राज्य क्षत्रौजा प्राप्स्यते ततः ॥१७६॥

अष्टाविंशत्समा राजा बिंबिसारो भविष्यति ।

पचविंशत्समा राजा दर्शकस्तु भविष्यति ॥१७७॥

उदायी भविता तस्मात्त्रयस्त्रिंशत्समा नृप ।

द्वाचत्वारिंशत्समा भाव्यो राजा वै नन्दिवर्द्धन ।

चत्वारिंशत्त्रय चैव महानन्दो भविष्यति ॥१७८॥

इत्येते भवितारो वै शैशुनाका नृपा दश ।

शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विषष्ट्यभ्यधिकानि तु ॥१८०॥

[वायुपुराण, अ० ६१]

स्पष्टीकरण रेखाकित पद के स्थान पर निम्नलिखित पद होना चाहिये क्योंकि इन नागदशको का कुल मिला कर शासनकाल ३६२ वर्ष नहीं अपितु ३३२ वर्ष ही होता है—
• • • द्वात्रिंशदधिकानि तु ॥

— सम्पादक

^२ शिशुनागस्ततो भाव्य, काकवर्णस्तु तत्सुत ।

क्षेमधर्मा तस्य सुतः, क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजः ॥५॥

विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति ।

दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजय स्मृत ॥६॥

नन्दिवर्द्धन आजेयो, महानन्दिः सुतस्ततः ।

शिशुनागा दशैवैते षष्ट्युत्तर शतत्रयम्, ॥७॥

समा भोक्ष्यन्ति पृथिवी, कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपाः ।

[श्रीमद्भागवत् महापुराण, स्कन्ध १२, अ० १]

“महानन्दी की शूद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ कालोपेत (कृतान्तोपम) महापद्म नामक पुत्र समस्त क्षत्रियों के अनन्तर होगा। वह एकराट् और एकच्छत्र राजा होगा। उसके समय से ही प्रायः सभी राजा शूद्र होंगे। वह समस्त क्षत्रियों से बलपूर्वक कर ग्रहण कर विपुल धन एकत्रित करेगा और २८ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेगा। उसके ८ पुत्र होंगे जो महापद्म की मृत्यु के पश्चात् क्रमशः राजा होंगे और वे कुल मिलाकर १२ वर्ष तक राज्य करेंगे।”

इस प्रकार श्रीमद्भागवतपुराण और वायुपुराण के अनुसार नन्दिवर्द्धन और महानन्दी जिन्हें जैन परम्परा के ग्रन्थों में प्रथम नन्द और द्वितीय नन्द बताया गया है, विशुद्ध नागवशीय राजा थे तथा महापद्म नन्द से शूद्र ६ नन्द राजाओं का राज्यकाल प्रारम्भ होता है।

धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण पुरातन काल में हुए धार्मिक सघर्षों, दुष्कालों, विदेशी आक्रमणों आदि के कारण प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री के कतिपय अंशों में नष्ट हो जाने की दशा में यह संभव माना जा सकता है कि साहित्य का नव-निर्वाण करते समय जैन विद्वानों ने शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नन्द के जीवन की घटनाओं को नन्दिवर्द्धन के जीवनवृत्त के साथ जोड़कर उसे ही प्रथम नन्द समझ लिया हो। इस प्रकार की त्रुटि होना असंभव नहीं है क्योंकि प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में यह बताया जा चुका है कि भगवान् महावीर के छठे एवं सातवें गणधर आर्य मंडित और मौर्यपुत्र को कतिपय ख्यातनामा आचार्यों ने सहोदर बताकर उनकी समान नाम वाली माताओं को एक ही महिला मान लिया और अपने इस कथन की पुष्टि में यहाँ तक लिख दिया कि मंडित के पिता धनदेव की मृत्यु के पश्चात् मंडित की माता विजया ने मौर्य नामक एक ब्राह्मण नवयुवक से विधवा-विवाह कर लिया और मौर्य से विजया ने मौर्यपुत्र को जन्म दिया। जब कि वस्तुस्थिति यह है कि आगमों में और स्वयं उन आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों में मौर्यपुत्र को मंडित से आयु में १३ वर्ष ज्येष्ठ बताया गया है।

इस प्रकार की और भी अनेक भूलें हुई हैं। अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के प्रकरण में आगे बताया जायगा कि किस प्रकार एकादशांगी के अश्वधर,

^१ महानन्दिसुतश्चापि शूद्राया कालसवृत ।

उत्पत्स्यते महापद्म सर्वक्षत्रान्तरे नृप ॥१८५॥

तत प्रभृति राजानो भविष्या शूद्रयोनय ।

एकराट् स महापद्म एकच्छत्रो भविष्यति ॥१८६॥

अष्टाविंशतिवर्षाणि पृथिवी पालयिष्यति ।

सर्वक्षत्रात्हतोद्धृत्य भाविनोऽर्थस्य वै बलात् ॥१८७॥

सहस्रास्तसुता ह्यष्टौ समा द्वादश ते नृपा ।

महापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नृपाः क्रमात् ॥१८८॥ [वायुपुराण, अ० ६१]

श्लोक १८८ के प्रथम पाद में सहस्रा के स्थान पर साहसा होना चाहिये। — सम्पादक

अथवा लिपिक के दोष के कारण नामभेद, कालभेद आदि उन प्राचीन ग्रन्थों में मिल सकते हैं। पर इसके लिये किसी प्रकार की दूषित भावना का दोषारोपण उन पर नहीं किया जा सकता।

इन सब वास्तविकताओं पर विचार करने के पश्चात् पुराणों में उदायी के उत्तराधिकारी मगधपति नन्दिवर्द्धन और नन्दिवर्द्धन की मृत्यु के अनन्तर मगध के राज्यसिंहासन पर आरूढ होने वाले महानन्दी को जो विशुद्ध शिशुनागवशी बताया गया है, उस तथ्य को किसी भी दशा में उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

अब प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है कि जैन परम्परा के ग्रन्थों में उदायी को अपुत्र और उसके पश्चात् मगध के राज्यसिंहासन पर बैठने वाले नन्द को नापित एव वेश्यापुत्र क्यों बताया गया है ? यद्यपि जैन ग्रन्थों में इस प्रकार का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसका आश्रय लेकर इस प्रश्न का सर्वमान्य रूप से समाधान किया जा सके किन्तु वायुपुराणादि में उपलब्ध एतद्विषयक सामग्री के सन्दर्भ में इस प्रश्न पर विचार करने और अनुमान प्रमाण का सहारा लेने पर इस प्रश्न का हल ढूँढा जा सकता है।

शिशुनाग से लेकर महानन्दी तक के नागदशको का संक्षिप्त उल्लेख करने के पश्चात् भागवतकार और वायुपुराणकार ने लिखा है :-

मगधपति महानन्दी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नन्द नामक एक बड़ा बलवान् पुत्र होगा, जो महापद्म नामक निधि का स्वामी होगा और इसी कारण वह महापद्म नाम से भी विख्यात होगा। महापद्म समस्त क्षत्रिय राजाओं का अन्त करेगा। उस महापद्म के समय से ही राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक होंगे। वह पृथ्वी का एकच्छत्र शासक होगा। उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकेगा। क्षत्रान्तक होने के कारण वह एक प्रकार से दूसरा परशुराम होगा। उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र होंगे जो १०० वर्ष तक, पृथ्वी के राज्य का उपभोग करेंगे।^१

वायुपुराण में भी पर्याप्तरूपेण इससे मिलता-जुलता ६ नन्दों का परिचय दिया गया है, जो इस प्रकार है -

^१ महानन्दिसुतो राजन् शूद्रीगर्भोद्भवो बली ॥८॥

महापद्मपति कश्चिन्नन्दः क्षत्रविनाशकृत् ।

ततो नृपाः भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिका ॥९॥

स एकच्छत्रा पृथिवीमनुल्लघितशासनः ।

शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः ॥१०॥

तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखाः सुताः ।

य इमा भोक्ष्यन्ति मही, राजान स्म शतसमाः ॥११॥

[श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १२, अध्याय १]

बोधिलाभ हुआ, उसी दिन चण्डप्रद्योत उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर बैठा और जिस दिन चौबीसवे तीर्थकर श्रमण भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ, उस ही दिन चण्डप्रद्योत का देहावसान हुआ ।^१

जिस दिन पालक का राज्याभिषेक हुआ उस ही दिन गौतमस्वामी को केवलज्ञान की उपलब्धि हुई और आर्य सुधर्मास्वामी श्रमण भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर बने । वीर निर्वाण सवत् २० मे आर्य सुधर्मा स्वामी ने परमपद निर्वाण प्राप्त किया, उसी वर्ष मे अवन्ती के अधीश्वर पालक ने अपने बड़े पुत्र को राज्य और छोटे पुत्र राष्ट्रवर्धन को युवराज पद दे आर्य सुधर्मा के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की^२ और पालक का बड़ा पुत्र अवन्तीवर्धन अवन्ती के राज्यसिंहासन पर आरूढ हुआ ।

युवराज राष्ट्रवर्धन राज्यसंचालन मे अपने बड़े भाई अनन्तीवर्धन को सहायता करने लगा । एक दिन अवन्तीवर्धन ने अपने छोटे भाई राष्ट्रवर्धन की अतिरूपवती पत्नी धारिणी को उद्यान मे क्रीडा करते हुए देखा । उद्यान मे किसी पुरुष की उपस्थिति की उसे आशका नही थी, इसलिये वह निस्सकोचभाव से क्रीडा मे निरत थी । अवन्तीवर्धन अपनी भ्रातृजाया के अग्रप्रत्यगो के सौष्ठवपूर्ण गठन और अनुपम सौन्दर्य को प्रच्छन्न रूप से देख कर उस पर मुग्ध हो गया । उसने कामासक्त हो अपनी विश्वस्त दासी को धारिणी के पास भेज कर अपनी आन्तरिक अभिलाषा से उसे अवगत कराया । धारिणी ने अवन्तीवर्धन के पापपूर्ण प्रस्ताव को ठुकराते हुए क्रुद्ध हो कहा — ‘उस कामुक से कहना कि क्या तुम्हे अपने भाई से भी लज्जा का अनुभव नही होता ।’

राजा अवन्तीवर्धन ने कामान्ध हो षड्यन्त्र कर अपने छोटे भाई राष्ट्रवर्धन की रहस्यमय हत्या करवा दी । अपने पति की मृत्यु से दुःखित हो धारिणी ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु उज्जयिनी का परित्याग करना ही श्रेयस्कर समझा । रात्रि के अन्धकार मे अपने पोगण्ड-पुत्र अवन्तीसेन को सोते छोडकर धारिणी अपने और अपने मृत पति के मूल्यवान् आभरण लेकर उज्जयिनी के राजप्रासादो से निकली और प्रच्छन्नरूप से किसी सार्थ के साथ कौशाम्बी की ओर चल पडी । कौशाम्बी पहुचने पर धारिणी कौशाम्बी के राजा की यानशाला मे ठहरी हुई साध्वियों की सेवा मे उपस्थित हुई और उसने उनके पास प्रव्रज्या स्वीकार कर ली । इस डर से कि कही साध्विया उसे प्रव्रजित ही न करे, धारिणी ने उनके समक्ष यह बात प्रकट नही की कि वह गर्भिणी है । थोडे ही समय के पश्चात् महत्तरिका (गुरुणी) ने उसके गर्भ की बात ज्ञात होने पर धारिणी से उसके गर्भ के सम्बन्ध मे पूछा ।

^१ देखिये जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ५४५ से ५५३ — सम्पादक

^२ इतो य उज्जेणीये पज्जोतसुता दोण्ण पालओ गोपालओ य, गोपालओ पव्वइतो पालगो रज्जे ठितो, तस्स दो पुत्ता पालको अवतिवद्धण राजाण रज्जवद्धण जुवरायाण ठवेत्ता पव्वइतो [आव० चूर्णि, भा० २ पृ० १८६]

(ख) ती राज-युवराजौ च, कृत्वाभूत्पालको व्रती ।

[आवश्यक कथा]

नैमित्तिक भद्रबाहु और अतिम श्रुतकेवली चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु को एक ही भद्रबाहु मानने की भूल पिछली अनेक सदियों से आज तक चली आ रही है।

ठीक उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वत्सपति उदयन की अपुत्रावस्था में मृत्यु हुई और कालान्तर में उदायी और उदयन नामों में यत्किंचित् समानता होने के कारण उदायी के लिये यह मान्यता लोगों के मन में घर कर गई कि उसकी मृत्यु सततिविहीन दशा में हुई। इसके परिणामस्वरूप शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए महापद्मनन्द की घटना को उदायी के उत्तराधिकारी नन्दिवर्द्धन के साथ जोड़कर उसे ही प्रथम नन्द माना जाने लगा।

इन सब तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उदायी का उत्तराधिकारी उदायी के पश्चात् मगध के राज्य सिंहासन पर आसीन होने वाला नन्दिवर्द्धन शिशुनागवशीय ही था न कि नापितपुत्र अथवा वेश्यापुत्र।

नन्दिवर्द्धन के विशुद्ध शिशुनागवशीय होने का एक प्रबल प्रमाण यह है कि वत्सपति उदयन की पुत्री का विवाह नन्दिवर्द्धन के साथ सम्पन्न हुआ था।

अवन्ती का प्रद्योत राजवंश

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वीर निर्वाण सवत् के प्रारम्भ होते ही प्रथम दिन में उज्जयिनी के अधीश्वर चण्डप्रद्योत के पुत्र पालक का अवन्ती (मालव) राज्य के राजसिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। उस समय महत्वाकाक्षी मगधपति कृणिक अपने राज्यविस्तार में जुटा हुआ था। कृणिक द्वारा वैशाली के शक्तिशाली गणतन्त्र को भूलुण्ठित कर देने के पश्चात् मगध की गणना एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में की जाने लगी थी। मगधपति के प्रचण्ड प्रताप के कारण चण्डप्रद्योत के शासनकाल में अर्जित अवन्ती राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा भी शनैः शनैः क्षीण होने लगी थी।

पालक के राज्यारोहण के कुछ ही समय पश्चात् उसके छोटे भाई गोपाल ने आर्य सुधर्मा के उपदेश से विरक्त हो उनके पास श्रमण दीक्षा ग्रहण कर ली थी। पालक के दो पुत्र थे, बड़ा अवन्तीवर्धन और छोटा राष्ट्रवर्धन। पालक ने उज्जयिनी में रहते हुए अवन्ती राज्य पर २० वर्ष तक शासन किया। पालक के शासनकाल में अवन्ती राज्य में कोई विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना घटित हुई हो, ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता।

वीर निर्वाण स० २० में आर्य सुधर्मास्वामी के निर्वाणगमन से कुछ समय पूर्व पालक ने अपने बड़े पुत्र अवन्तीवर्धन को उज्जयिनी का राज्य और छोटे पुत्र राष्ट्रवर्धन को युवराज पद देकर आर्य सुधर्मास्वामी के पास प्रव्रज्या ग्रहण की।

प्रद्योत राजवंश की इन तीन पीढ़ियों के घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। वह यह है कि जिस दिन चण्डप्रद्योत का जन्म हुआ उस ही दिन बौद्धधर्म के प्रवर्तक भ० बुद्ध का जन्म हुआ था। जिस दिन बुद्ध को

अवन्तीसेन द्वारा कौशाम्बी पर आक्रमण करने से कुछ समय पूर्व विजयवती नाम की महत्तरा की शिष्या विगतभया ने अनशन किया था। कौशाम्बी के श्रद्धालु श्रावक-श्राविका सघ ने उस अवसर पर साध्वी के त्याग की महिमा करते हुए बड़े महोत्सव के साथ उसका अनेक प्रकार से सम्मान किया। इस घटना के थोड़े ही दिनों पश्चात् धर्मघोष और धर्मयश नामक दो साधुओं ने अपना अन्तिम समय समीप समझ कर अनशन करने का निश्चय किया। धर्मघोष मुनि के मन में लोगो द्वारा सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की उत्कण्ठा जागृत हुई और यह सोच कर कि जिस प्रकार विगतभया साध्वी की प्रतिष्ठा हुई थी उसी प्रकार की उसकी भी होगी, उन्होंने कौशाम्बी नगरी में अनशन किया। धर्मयश मुनि को मान-सम्मान की किसी प्रकार की चाह नहीं थी अतः उन्होंने अवन्ती और कौशाम्बी के मध्यमार्ग में स्थित वत्सका नदी के तटवर्ती पर्वत की गुफा के एकान्त स्थान में अनशन करने का निश्चय कर उस ओर विहार किया। जिन दिनों धर्मघोष मुनि कौशाम्बी में अनशन कर रहे थे, उन्हीं दिनों अवन्तीसेन ने कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया।

शत्रु के भय से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी हिचकते थे अतः अनशन धारण किये हुए धर्मघोष मुनि के पास कोई व्यक्ति नहीं गया और उनका प्राणान्त हो गया। नगर के चारों ओर अवन्तीराज की सेना का घेरा पड़ा था अतः नगर के परकोटे के द्वार को खोलना खतरे से खाली नहीं था। यह सोच कर लोगो ने धर्मघोष मुनि के शव को परकोटे की दीवार पर से शहर के बाहर फैंक दिया।

दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। उस समय साध्वी धारिणी ने भीषण नरसंहार को बचाने के लिये अपने निगूढ़ रहस्य का उद्घाटन करना आवश्यक समझा। धारिणी राजभवन में मणिप्रभ के पास पहुंची। साध्वी को देखते ही मणिप्रभ ने अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में प्रगाढ़ भक्ति के साथ उन्हें वन्दन किया। साध्वी ने कहा—“अपने सहोदर के साथ तुम्हारा यह युद्ध कैसा?”

मणिप्रभ ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा—“पूज्ये! यह आप क्या कह रही हैं? यह शत्रु मेरा सहोदर किस प्रकार हो सकता है?”

इस पर साध्वी धारिणी ने आदि से अन्त तक समस्त वृत्तान्त सुनाते हुए बताया कि उसने उसे जन्म देते ही किस प्रकार, किस स्थान पर, किन-किन आभरणों एवं पहिचान के चिन्हों के साथ रखा और किस प्रकार कौशाम्बी के अधिपति महाराज अजितसेन उसे प्राण से उठा कर अपने अन्त पुर में ले गये।

कौशाम्बी की राजमाता ने अपने समक्ष घटित हुई उन सब बातों की पुष्टि की, जो साध्वी धारिणी ने बताई थी। नामांकित मुद्रिकाओं, राष्ट्रवर्धन तथा धारिणी के आभरणों पर अंकित नाम एवं राजचिन्हों आदि तथा मणिप्रभ

धारिणी ने अपना परिचय देते हुए अपने साथ घटित हुई सारी घटनाएँ अपनी गुरुणी के समक्ष निवेदित कर दी। गर्भकाल पूर्ण होने पर रात्रि के समय धारिणी ने एकान्त स्थान में पुत्र को जन्म दिया। उसके पुत्र के सम्बन्ध में लोको में निरर्थक चर्चा न चल पड़े, इस अभिप्राय से धारिणी ने अपनी नामांकित मुद्रिका, आभरण और अपने पति के आभरणों की गठरी प्रच्छन्न स्थान से खोद कर निकाली और उसके साथ उस बालक को कौशाम्बी के राजप्रासाद के प्रागण में ले जा कर रख दिया। उसका पुत्र किसी उचित स्थान पर पहुँचता है अथवा नहीं, यह देखने के लिये धारिणी एक अन्धकार-पूर्ण स्थान में बैठ गई। उसे वहाँ बैठे कुछ ही क्षण व्यतीत हुए होंगे कि नवजात शिशु चिल्लाया। शिशु का रुदन सुन कर कौशाम्बी नरेश अजितसेन प्रासाद से नीचे आया और मणिरत्नाभरणों की गठरी सहित उस बालक को उठा कर अपने प्रासाद में ले गया। अजितसेन ने नवजात शिशु को राजमहिषी के अक में सुलाते हुए कहा— “देवि ! देव ने हमें इस राज्य का उत्तराधिकारी दिया है।” राजदम्पति निस्सतान था अतः पुत्र के समान ही उस शिशु का राजकीय ऐश्वर्य और लाड-प्यार के साथ लालन-पालन होने लगा। अवन्तीसेन ने उस शिशु को अपना पुत्र घोषित करते हुए उसका नाम मणिप्रभ रखा।

मन ही मन अपने पुत्र के भाग्य की सराहना करती हुई साध्वी धारिणी अपनी गुरुणी के पास लौट गई और उनसे निवेदन कर दिया कि मृत बालक का जन्म हुआ था अतः वह उसे एकान्त में छोड़ आई है। पुत्र के प्रति अपने उत्तर-दायित्व से उन्मुक्त हो धारिणी निरतिचार साध्वी धर्म का पालन करने लगी।

उधर उज्जयिनीपति अवन्तीवर्धन अनुताप की अग्नि में जलने लगा। अपने निरपराध भाई की हत्या करवाने का और धारिणी के न मिलने का शोक उसे अहर्निश संतप्त करने लगा। उसने अपने उस जघन्य अपराध के प्रायश्चित्त-स्वरूप अपने भाई राष्ट्रवर्धन और देवी धारिणी के पुत्र अवन्तीसेन को उज्जयिनी का अधीश्वर बना कर लगभग वीर निर्वाण संवत् २४ में आर्य जम्बूस्वामी के पास श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण करली।

धारिणी यदा-कदा कौशाम्बी जाने पर राजप्रासाद में जाती रहती थी। कौशाम्बीराज के अन्तःपुर की सभी स्त्रियाँ साध्वी धारिणी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगी और बालक मणिप्रभ भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखने लगा। क्रमशः मणिप्रभ युवा हुआ और अजितसेन की मृत्यु के पश्चात् वह कौशाम्बी के राज्य-सिंहासन पर आसीन हुआ।

कौशाम्बी-चुप शतानीक और अवन्तीपति चण्डप्रद्योत के समय से इन दोनों राजवंशों में वैर-विरोध चला आ रहा था। किसी एक कारण को ले कर अवन्तीसेन ने अपनी बड़ी शक्तिशाली सेना के साथ कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया।

पश्चात् ही मैंने तुम्हारे जिस लघु सहोदर का परित्याग कर दिया था, वही तो याज का कौशाम्बीपति मणिप्रभ है। एक प्राण-दो शरीर-सहोदरो में परस्पर यह युद्ध कैसा ?”

वास्तविकता से अवगत होते ही अवन्तीसेन ने स्नेहविह्वल स्वर में कहा — “पूजनीये ! मैं अज्ञानतावश अपने दक्षिण हस्त से स्वयं के वाम हस्त को काटने जैसी मूर्खता कर रहा था। आपने हमें उपकृत किया है। क्षण भर पहले तलवार का प्रहार करने के लिये उद्यत मेरे बाहु-युगल अब मेरे लघु बान्धव को दुलार भरे प्रगाढ़ आलिंगन में आवद्ध करने के लिये लालायित हो रहे हैं। कहा है मेरा वह प्राणप्रिय सहोदर ?”

तत्पश्चात् दोनों भाइयों का पहली बार मिलन हुआ। चरणों पर भुक्तें हुए अपने छोटे भाई को अवन्तीसेन ने भुजपाश में आवद्ध कर बड़ी देर तक अपने हृदय से चिपकाये रखा। दो राजवंशों के पीढ़ियों के वैर को दोनों नरेशों ने अपने प्रेमाश्रुओं के प्रवाह में बहा दिया। क्षण भर में ही यह समाचार दोनों सेनाओं के योद्धाओं और कौशाम्बी के घर-घर में विद्युत् के संचार की तरह प्रसृत हो गया। योद्धाओं के हाथों की चमचमाती हुई तलवारे म्यानो में रख दी गईं, शतघ्नियों के कानों में कूँचिया डाली जाकर उनके मुख नीचे की ओर झुका दिये गये और रणभेरी सैधव आदि रणवाद्यों के घोरारव के स्थान पर मृदंग, मशक, भाँझ, वीणा, शहनाई आदि की कर्णप्रिय स्वरलहरियों की गूँज से समस्त वातावरण मृदुल, मोहक और मादक बन गया। क्षण भर पहले अज्ञानवश जो सेनाएँ एक-दूसरे के खून से होली खेलने को उद्यत थीं, वे अब अज्ञान का परदा हटते ही परस्पर एक दूसरे को अवीर-गुलाल के रंग से शरावोर करने लगीं। इस प्रकार भगवान् महावीर द्वारा दिये गये विश्वकल्याणकारी अहिंसा के दिव्य सदेश को जन-जन तक पहुँचाने वाली सजग साध्वी धारिणी ने उस समय की मानवता को एक भीषण नरसंहार से बचा लिया।

बड़े आनन्दोत्साह और सम्मान के साथ अवन्तीसेन का कौशाम्बी में नगर प्रवेश करवाया गया। थोड़ी ही देर पहले जो कौशाम्बी के नागरिक आतताई के रूप में आये हुए अवन्तीसेन से आतंकित थे वे अब उसे अपना प्रिय अतिथि समझकर उस पर आनन्दविभोर हो पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपने छोटे भाई के आग्रह पर अवन्तीसेन को एक मास तक कौशाम्बी में रुकना पड़ा। दोनों भाइयों ने सह-अस्तित्व की भावनाओं का समादर करते हुए दोनों राज्यों की प्रजा की सुख-समृद्धि में अभिवृद्धि करने वाली अनेक नीतियों का निर्धारण किया। अवन्तीसेन ने कौशाम्बी राज्य की जनता के हित के लिये अनेक लोकोपयोगी कार्यों को सम्पन्न करने हेतु अपार धनराशि दी। एक मास तक कौशाम्बी में अनेक प्रकार के मंगलमय महोत्सव मनाये गये।

अन्ततोगत्वा एक मास पश्चात् अवन्तीसेन ने उज्जयिनी की ओर प्रस्थान किया। उसने आग्रहपूर्वक अपने छोटे भाई मणिप्रभ को भी साथ लिया। दोनों

एवं साध्वी धारिणी की नासिका, ललाट एव लोचनों की साम्यता से सब को दृढ विश्वास हो गया कि धारिणी मणिप्रभ की माता है और मणिप्रभ उसका पुत्र ।

सहसा मणिप्रभ के हर्ष गद्गद् कण्ठ से हठात् उद्भूत हुए ससार के समस्त स्नेह और ममता के आगर — “मा ! मेरी मा !” इन मधुर स्वरो ने सभी उपस्थित नारियों के हृदयों को पिघला कर पानी-पानी कर दिया और वह पानी बने हृदय आसुओं की झड़िया बन कर अति प्रबल प्रवाह के साथ प्रवाहित हो उठे । कुछ क्षणों तक सभी की अन्तरात्माएँ उस अथाह अश्रुसागर में स्नान करती हुई एक अनिर्वचनीय आह्लाद का अनुभव करती रही ।

मणिप्रभ ने नीरवता को भग करते हुए कुछ दुविधा भरे स्वर में कहा — “पूज्ये ! मेरा रोम-रोम इसी समय ज्येष्ठार्य के चरणों पर लुठित होने हेतु उत्कण्ठित हो रहा है पर जब तक वे इस तथ्य से अवगत हो मुझे अपने हृदय से लगाने के लिये उद्यत न हो तब तक मेरी ओर से किया गया इकतरफा मैत्री प्रस्ताव कायरता का प्रतीक और कौशाम्बी के राजवश के लिये अपयश का जनक बन सकता है ।”

“मै अभी अवन्तीसेन के पास जाकर उसे वस्तुस्थिति से परिचित किये देती हूँ ।” यह कह कर साध्वी धारिणी राजप्रासाद से प्रस्थित हो अवन्ती के सैन्यशिविर पर पहुँची । प्रतिहार से साध्वी के आगमन का समाचार सुनते ही अपनी अगपरिचारिकाओं सहित अवन्तीसेन ने अपने शिविरकक्ष के द्वार पर उपस्थित हो साध्वी को बड़ी श्रद्धा के साथ वन्दन किया । कुछ वृद्धा परिचारिकाओं ने धारिणी के चरण पर स्फुट प्राकृतिक चिह्न को देखते ही उसे तत्काल पहिचान लिया । एक परिचारिका ने विस्फारित नेत्रों से अवन्तीसेन की ओर देखते हुए आश्चर्य एव उत्सुकतामिश्रित स्वर में कहा — “महाराज ! ये तो हमारी स्वामिनी और उज्जयिनी के महाप्रतापी — चिरायु राजराजेश्वर की मातेश्वरी है ।”

माता की ममतामयी गोद से चिरवचित पुत्र की, अपनी जननी को पहचानते ही क्या दशा हुई होगी, यह कल्पना की पहुँच के परे है । बड़े-बड़े भूपतियों के भालों को भूलुण्ठित करने वाले अवन्तीपति अवन्तीसेन का मातृचरणों में झुकता हुआ भाल सहसा भूमि से छू गया । शिशु के समान सुबकियाँ भरते हुए अवन्तीसेन ने कहा — “मा ! तुम इतने वर्षों तक अपने लाड़ले से दूर बयो रही ?”

साध्वी धारिणी ने अवन्तीसेन को आश्वस्त करते हुए संक्षेप में समस्त घटनाचक्र का विवरण सुनाने के पश्चात् कहा — “अवन्तीसेन ! प्रसव के तत्काल

^१ पत्नीतो भणति-जदि ओसरामि ता मम अजसो, भणति तपि बहेहि,

[आवश्यक चूर्णि, उत्तरभाग, पृ० १६०]

उज्जयिनी और कौशाम्बी राज्यों का दीर्घकाल तक बड़ा स्नेहपूर्ण सम्बन्ध रहा। पारस्परिक सहयोग, व्यापार तथा कला-कौशल एवं विद्या के आदान-प्रदान के कारण दोनों राज्यों के कोष और प्रजा की सुख समृद्धि में उन दिनों उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई।

कहा जाता है कि वत्सका नदी के तटवर्ती पर्वत पर आर्य सुधर्मा के श्रमण-सघ के मुनि धर्मयश के अनशनपूर्वक पण्डितमरण की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये उज्जयिनी के राजा अवन्तीसेन और कौशाम्बी के राजा मणिप्रभ ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जो आज साची के स्तूप के रूप में विख्यात है।^१ इस सम्बन्ध में समीचीन रूप से शोध करने और ठोस प्रमाण एकत्रित करने की आवश्यकता है।

कौशाम्बी (वत्सराज्य) का पौरव राजवंश

केवलिकाल के प्रथम चरण में कौशाम्बी पर पौरव राजवंश का शासन रहा पर द्वितीय चरण में जैसा कि उज्जयिनी के प्रद्योत राजवंश के विवरण में बताया जा चुका है — कौशाम्बी के राजा अजितसेन ने निसन्तान होने के कारण अवन्ती के राष्ट्रवर्द्धन के नवजात पुत्र को अपने पुत्र की तरह पाला और उसका नाम मणिप्रभ रखा।

अजितसेन की मृत्यु के पश्चात् कौशाम्बी के राज्य सिंहासन पर मणिप्रभ बैठा जो कि चण्ड प्रद्योत का प्रपौत्र था। इस प्रकार कौशाम्बी पर पौरव राजवंश के स्थान पर प्रद्योत राजवंश का अधिकार हो गया।

कौशाम्बी पति मणिप्रभ के राज्यकाल की कतिपय घटनाओं का प्रद्योत राजवंश के परिचय में उल्लेख कर दिया गया है। उन घटनाओं के अतिरिक्त केवलिकाल में कौशाम्बी के राजवंश से सम्बन्धित कोई ऐतिहासिक महत्त्व की घटनाओं के घटित होने का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता।

कलिंग का चेदि राजवंश

केवलिकाल में वीर नि० स० १७ तक चेदि राजवंश के राजा सुलोचन का राज्य रहा। हिमवन्त स्थिविरावली के उल्लेखानुसार वीर नि० स० १८ में सुलोचन के अपुत्रावस्था में निधन पर वैशाली गणराज्य के अधीश्वर महाराज चेटक के पुत्र शोभनराय को कलिंग के सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। हिमवन्त स्थिविरावली में यह उल्लेख किया गया है कि वैशाली के अधिपति चेटक ने कूणिक के साथ युद्ध में अपनी पराजय के पश्चात् अनशन द्वारा स्वर्ग-रोहण किया। उनके पुत्रों में से शोभनराय नाम का एक पुत्र अपने श्वसुर कलिंगपति सुलोचन के पास कनकपुर चला गया। कलिंगपति सुलोचन के कोई पुत्र

^१ जैन परम्परा में इतिहास, भा० १, (त्रिपुटी महाराज) [पृ० ७४, ७६]

भाइयो की प्रार्थना पर साध्वी धारिणी ने भी अपनी महत्तरा और अन्य साध्वियों के साथ उज्जयिनी की ओर विहार किया। स्थान-स्थान पर पड़ाव डालते हुए अवन्तीसेन और मणिप्रभ कौशाम्बी तथा उज्जयिनी के बीच में वत्सका नदी के तट पर पहुँचे।

उस समय तक धर्मयश मुनि यथाशक्य विहारक्रम से वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने वत्सका नदी के पास के एक पहाड़ की गुफा में अनशन प्रारम्भ कर दिया था। उस निर्जन एकान्त स्थान में अनशन प्रारम्भ करने पर भी लोगों से यह बात छुपी न रह सकी और अनशन में स्थित धर्मयश मुनि के दर्शन करने के लिये दूर-दूर से श्रद्धालु नर-नारी बड़ी सख्या में आने लगे।

बहुत बड़ी सख्या में नर-नारियों के समूहों को अनवरत रूप से पहाड़ पर चढ़ते-उतरते देखकर उन दोनों राजाओं ने चरों से वहाँ लोगों के आवागमन का कारण पूछा। धर्मयश मुनि द्वारा अनशन किये जाने के समाचार सुनकर दोनों भाइयों ने वत्सका नदी के तट पर दोनों सेनाओं का पड़ाव डाला। धारिणी आदि साध्विया, अवन्तीसेन, मणिप्रभ और उन दोनों राजाओं की सेनाओं ने पहाड़ पर चढ़कर गुफा में स्थित अनशन किये हुए मुनि के दर्शन किये। हजारों कण्ठों ने जयघोष कर मुनि के अपूर्व त्याग, वैराग्य और अनशन की महिमा का गान किया। मुनि के अनशन के अन्त तक साध्वी धारिणी की उसी स्थान पर ठहरने की इच्छा जानकर उन दोनों भाइयों ने भी अपनी सेनाओं के साथ उस ही स्थान पर रहने का निश्चय किया। मुनि धर्मयश के अनशन की यशोगाथाएँ दिग्दिगन्त में दूर-दूर तक गाई जाने लगी। दिन भर उस पर्वत पर अनशनस्थ मुनि के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों का आवागमन बना रहता। अन्त में मुनि ने लम्बे अनशन के पश्चात् देहत्याग किया। अपूर्व श्रद्धा और सम्मान के साथ धर्मयशमुनि के पार्थिव शरीर का राजकीय ऋद्धि के साथ अन्तिम संस्कार किया गया। इस प्रकार किञ्चित्मात्र भी यश की कामना न करने वाले धर्मयश मुनि का यश चारों ओर छा गया।^१

तदनन्तर अवन्तीसेन और मणिप्रभ ने उज्जयिनी की ओर प्रस्थान किया। महत्तरिका ने भी धारिणी आदि साध्वियों के साथ उज्जयिनी की ओर विहार किया।

कौशाम्बीपति मणिप्रभ का बड़े महोत्सव के साथ अवन्तीसेन ने उज्जयिनी में प्रवेश करवाया। मणिप्रभ के सम्मान में राज्य और उज्जयिनी की प्रजा दोनों ही ओर से आनन्दोल्लास के साथ अनेक उत्सवों के आयोजन किये गये। कतिपय दिनों तक अपने अग्रज के साथ उज्जयिनी में रहने के पश्चात् मणिप्रभ अपने राज्य की राजधानी कौशाम्बी में लौट आया।

^१ . ताओ भगति-भक्तपञ्चव्यातओ एत्थ ता अम्हे अच्छामो, ताहे ते दोवि रायाणो ठिता दिवे दिवे महिमं करंति, कालगता एव ते गया रायाणो, एव तस्स अणिच्छमाणस्सवि जाता, इतरस्स इच्छमाणस्स न जाता पूजा। [आवश्यक चूर्णि, उत्तर भाग, पृ० १६१]

नहीं था अतः उन्होंने अन्तिम समय में अपने जामाता शोभनराय को कलिग राज्य का अधिपति बनाकर परलोक गमन किया। शोभनराय जैन धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला प्रमुख श्रमणोपासक था।^१

केवलिकाल में केवल कलिग के राजवंश का ही नहीं अपितु भारत के प्रायः सभी अन्य राजवंशों का तेज शिशुनागवंश के बढ़ते हुए प्रताप के समक्ष एक प्रकार से निस्तेज तुल्य ही रहा।

^१ अह वेमानी गुयराहिवो चेडओ गिवो सिरि महावीर तित्थयरस्मुकिट्ठो ममणोवामओ आमी । ने गुं गिय भाडगिज्जेण चपाहिवेण कुण्णिगेण सगामे अहिणिवित्तो अणसण किच्चा सग पत्तो । तस्सेगो मोहणरायनामधिज्जो पुत्तो तओ उच्चलित्तो गिय समुरन्म कान्णगट्ठिस्स मुल्लोयग गामधिज्जस्स सरण गओ । मुल्लोयगो वि गिण्णुत्तो न मोहणराय कलिग रज्जे टात्तां परलोयातिहि जाओ । तेण कालेण तेण समणं वीराओ अट्ठारम वात्तेनु विस्सरुत्तेमु ने मोहणराओ कलिग विगए कण्णपुरम्म अभिमित्तो । ने वि य गुं जिण्णम्मरओ तत्थ तित्थभूए कुमरगिरिम्म वयजत्तो उक्किट्ठो ममणोवामगो होत्था ।

[हिमवंत न्यचिरावली, अप्रकाशित]

श्रुतकेवली-काल

(वीर निर्वाण संवत् ६४ से १७०)

श्रुतकेवली-काल के आचार्य :

आचार्य प्रभवस्वामी

आचार्यकाल — वी. नि. सं. ६४ से ७५

आचार्य सय्यंभवस्वामी

आचार्यकाल — वी. नि. सं. ७५ से ९८

आचार्य यशोभद्रस्वामी

आचार्यकाल — वी. नि. सं. ९८ से १४८

आचार्य संभूतविजयस्वामी

आचार्यकाल — वी. नि. सं. १४८ से १५६

आचार्य भद्रबाहुस्वामी

आचार्यकाल — वी. नि. सं. १५६ से १७०

३. आचार्य प्रभवस्वामी

जम्बूस्वामी के पश्चात् भगवान् महावीर स्वामी के तृतीय पट्टधर आचार्य प्रभवस्वामी हुए। आप ३० वर्ष गृहस्थ-पर्याय में, ६४ वर्ष सामान्य व्रतपर्याय में और ११ वर्ष तक युगप्रधान-आचार्य के रूप में रह कर शासन सेवा करते रहे। आपकी कुल व्रतपर्याय ७५ वर्ष और पूर्ण आयु १०५ वर्ष थी। आचार्य प्रभवस्वामी वीर निर्वाण सवत् ७५ में स्वर्ग पधारे।^१ आपका जीवन परिचय संक्षेप में इस प्रकार है -

प्रभवकुमार विन्ध्याचल की तलहटी में स्थित जयपुर नामक राज्य के कात्यायन गोत्रीय क्षत्रिय महाराजा विन्ध्य के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजकुमार प्रभव का जन्म ईसा पूर्व ५५७ में विन्ध्य प्रदेश के जयपुर नगर में हुआ। इन के लघु भाई का नाम सुप्रभ था। दोनों का लालन-पालन राजकुल के अनुरूप बड़े दुलार और प्यार के साथ हुआ। राजकुमार प्रभव को शिक्षा-योग्य वय में राज्याधिकारी राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा-दीक्षा दी गई। वे बड़े साहसी और तेजस्वी राजकुमार थे।

जिस समय राजकुमार प्रभव किशोरावस्था पार कर १६ वर्ष के हुए उस समय उनके पिता जयपुर नरेश विन्ध्य किसी कारणवश उनसे अप्रसन्न हो गये। उन्होंने क्रुद्ध हो राजकुमार प्रभव को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया और अपने कनिष्ठ पुत्र सुप्रभ को अपने राज्य का उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर दिया।

डाकू सरदार प्रभव

अपने न्यायोचित पैतृक अधिकार से वंचित कर दिये जाने के कारण राजकुमार प्रभव को बड़ा मानसिक आघात पहुँचा और वे पिता से रुष्ट हो घर-द्वार छोड़ कर विन्ध्य पर्वत के विकट और भयानक जंगलों में रहने लगे। विन्ध्याटवी में रहने वाले लुटेरों ने साहसी एवं युवा राजकुमार प्रभव के साथ संपर्क स्थापित किया। लूट के अभियानों में राजकुमार प्रभव उन लुटेरों के साथ रहने लगे। प्रभव के पराक्रम और साहस को देख कर डाकूओं के गिरोह ने उन्हें अपना सरदार बना लिया। अब डाकू-सरदार प्रभव अपने ५०० डाकूओं के शक्तिशाली दल के साथ दिन-दहाड़े बड़े-बड़े कस्बों और ग्रामों को आये दिन लूटने लगे। डाकू-सरदार प्रभव को डकैती के अभियानों में ज्यो-ज्यो सफलताएँ प्राप्त होती गईं त्यों-त्यों उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। अपनी महत्वा-

^१ गुरुपट्टावली, तपागच्छ पट्टावली आदि अनेक ग्रन्थों में गणना की भूल के कारण प्रभवस्वामी की सामान्य व्रतपर्याय ४४ वर्ष लिख दी है जब कि वह ६४ वर्ष होती है। गणना की इस त्रुटि के कारण आर्य प्रभव की कुल आयु भी उन स्थलों पर ८५ वर्ष ही लिखी है। वस्तुतः आ० प्रभव की कुल आयु १०५ वर्ष ही ठीक बैठती है। - संपादक

श्रुतकेवली-काल

वीर नि० स० ६४ में केवलिकाल की समाप्ति के साथ ही श्रुतकेवलिकाल प्रारम्भ हुआ। श्रुतकेवली का मतलब है समस्त श्रुतशास्त्र अर्थात् द्वादशांगी का केवली के समान पारगामी ज्ञाता एवं व्याख्याता। आगम में श्रुतकेवली को जीव, अजीव आदि समस्त तत्त्वों के व्याख्यान में केवली के समान ही समर्थ बताया गया है।

श्वेताम्बर परम्परा की मान्यता के अनुसार श्रुतकेवलिकाल वीर नि० स० ६४ से वीर नि० सं० १७० तक रहा और श्रुतकेवलिकाल की उस १०६ वर्ष की अवधि में निम्नलिखित ५ श्रुतकेवली हुए .—

१. प्रभवस्वामी	२. सय्यभवस्वामी
३. यशोभद्रस्वामी	४. सभूतविजय—और
५. भद्रबाहुस्वामी	

दिगम्बर मान्यता — दिगम्बर परम्परा के अधिकांश ग्रन्थों एवं प्रायः सभी पट्टावलियों में वीर नि० सं० ६२ से वीर नि० स० १६२ तक कुल मिला कर १०० वर्ष का श्रुतकेवलिकाल माना गया है। दिगम्बर परम्परा द्वारा सम्मत ५ श्रुतकेवलियों के नाम एवं उनका आचार्यकाल इस प्रकार है .—

१. विष्णुनन्दि अपरनाम नन्दि	वी० नि० सं० ६२ से ७६
२. नन्दिमित्र ,, ,,	वी० नि० स० ७६ से ९२
३. अपराजित	वी० नि० स० ९२ से ११४
४. गोवर्धन	वी० नि० स० ११४ से १३३
५. भद्रबाहु प्रथम	वी० नि० स० १३३ से १६२

उतारे जा रहे हैं, तो उन्होंने घनरव गम्भीर स्वर में कहा — “तत्सकरो ! तुम लोग इन अतिथियों के आभूषण क्यों उतार रहे हो ?”

जम्बूस्वामी के मुख से उपरोक्त वाक्य के निकलते ही प्रभव के सभी ५०० साथी चित्रलिखित की तरह, जहाँ जिस मुद्रा में थे, वहाँ उसी रूप में स्तम्भित हो गये ।^१

अपने ५०० साथियों को चित्रलिखित से निश्चल मुद्रा में खड़े देख कर प्रभव को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने अपने उन साथियों में से कई का नाम ले ले कर उन्हें पुकारा, उनके कंधे पकड़-पकड़ कर झकझोरा पर सब व्यर्थ । वे सब ज्यों के त्यों खड़े के खड़े ही रह गये । प्रभव ने इसका कारण जानने के लिये एक के बाद एक, सारे कक्षों को देख डाला पर सर्वत्र निस्तब्धता और निद्रा का साम्राज्य था । जब वह जम्बूकुमार के शयनकक्ष की ओर बढ़ा तो उसने वहाँ तारिकाओं से घिरे हुए शरदपूर्णिमा के प्रकाशपुज पूर्णचन्द्र के समान अपनी आठ नववधुओं के साथ सुखासन पर विराजमान जम्बूकुमार को देखा । प्रभव ने जम्बूकुमार को प्रगाढ़ निद्रा में सुला देने हेतु अपनी अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग किया किन्तु उसे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि उसकी कभी नहीं चूकने वाली उस विद्या का जम्बूकुमार पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है ।

प्रभव का जम्बू से निवेदन

प्रभव ने हाथ जोड़ कर जम्बूकुमार से कहा — “भाग्यवान् ! मुझे निश्चय हो गया है कि आप कोई महापुरुष हैं । आपने कदाचित् सुना होगा, मैं जयपुर नरेश विन्द्यराज का बड़ा पुत्र प्रभव हूँ । आपके प्रति मेरे हृदय में मैत्री के भाव प्रबल वेग से उमड़ रहे हैं । मैं आपके साथ मैत्री-सम्बन्ध चाहता हूँ । कृपा कर आप मुझे अपनी “स्तम्भिनी” और ‘मोचनी’ विद्याएँ सिखा दीजिये । मैं आपको तालोदघाटिनी और अवस्वापिनी नामक दो विद्याएँ सिखाये देना हूँ ।”

इस पर जम्बूकुमार ने कहा — “सुनो प्रभव ! वस्तुस्थिति यह है कि मैं अपने समस्त कुटुम्बी जनो और अपरिमित वैभव का परित्याग कर कल ही प्रातः काल प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ । वैसे मैंने भाव से सभी प्रकार के आरम्भ-समारम्भों का परित्याग कर दिया है । मैं पंचपरमेष्ठि का ध्यान करता हूँ अतः मुझ पर किसी विद्या का अथवा देवता का प्रभाव नहीं हो सकता । मुझे इन पापानुबन्धी विद्याओं से कोई प्रयोजन नहीं है । क्योंकि ये सब घोरातिघोर दुःखपूर्ण दुर्गनियों में भटकाने वाली हैं । न मेरे पास कोई स्तम्भिनी विद्या है और न विमोचनी ही । मैंने तो आर्य सुधर्मा स्वामी से भवविमोचनी विद्या ग्रहण कर रखी है ।”

^१ वयसोण तेण तेणा ते, सव्वे थभिया तओ भवणे ।

चित्तलिहियव्व जाया, अहवा पाहाणघडियव्व ॥२१७॥ [जम्बू-चरित्र, रत्नप्रभसूरिरचित]

काक्षाओं की पूर्ति के लिये उसने तालोद्घाटिनी विद्या — (मजबूत से मजबूत तालो को अनायास ही खोल डालने की विद्या) और “अवस्वापिनी विद्या” — (लोगो को प्रगाढ़ निद्रा में सुला देने वाली विद्या) — इन दो विद्याओं की भी प्रयत्नपूर्वक साधना कर ली। अपने शक्तिशाली डाकूदल और उपरोक्त दोनों विद्याओं के बल पर डाकू सरदार प्रभव बड़े से बड़े शहरों में रहने वाले धनाढ्यों के घरों में निशक हो प्रवेश करता और बिना लहू की एक बूँद बहाये ही अपार सम्पत्ति लूटने में सफल हो जाता। चारों ओर डाकू सरदार प्रभव का भयकर आतंक छा गया।

प्रभव द्वारा श्रेष्ठी ऋषभदत्त के घर डाका

एक दिन डाकू सरदार प्रभव को उसके चरो ने सूचना दी कि राजगृह नगर में कुबेर के समान अपरिमित सम्पत्ति के स्वामी ऋषभदत्त श्रेष्ठी के पुत्र जम्बूकुमार का आठ बड़े-बड़े सम्पत्तिशाली श्रेष्ठियों की द कन्याओं के साथ विवाह हुआ है और विवाह के अवसर पर जम्बूकुमार को अन्य अपरिमित दहेज के साथ-साथ कई करोड़ स्वर्णमुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं।

चरो के मुह से जम्बूकुमार को दहेज में मिलने वाली सम्पत्ति और श्रेष्ठी ऋषभदत्त के घर में विद्यमान विपुल सम्पत्ति का व्यौरा सुन कर डाकूओं ने अपने सरदार प्रभवकुमार से कहा — “स्वामिन! इस अवसर का लाभ उठाने पर एक ही बार में इतनी सम्पत्ति मिल जायगी कि उससे हम सब लोगो की अनेक पीढ़ियाँ सुखपूर्वक जीवनयापन कर सकेंगी।”

प्रभव ने इसे स्वर्णिम अवसर समझ कर अपने ५०० साथियों के साथ शस्त्रास्त्रों से सजधज कर राजगृह की ओर प्रयाण कर दिया।

रात्रि के समय तालोद्घाटिनी विद्या के प्रयोग से मुख्य द्वार खोल कर प्रभव ने अपने ५०० साथियों के साथ जम्बूस्वामी के गृह में प्रवेश किया। उसने अवस्वापिनी विद्या के प्रयोग से विवाहोत्सव पर एकत्रित हुए सभी स्त्री-पुरुषों एवं घर के समस्त लोगों को प्रगाढ़ निद्रा में सुला दिया। तालोद्घाटिनी विद्या के प्रभाव से जम्बूकुमार के सुविशाल भव्य भवन के सभी कक्षों के ताले तत्क्षण खुल गये। प्रभव एवं उसके साथियों ने देखा कि सभी कक्ष अनमोल एवं अपार सम्पत्ति से भरे पड़े हैं।

चोरों का स्तंभन

प्रभव के ५०० साथियों ने अवस्वापिनी विद्या के प्रभाव से प्रगाढ़ निद्रा में सोये हुए जम्बूस्वामी के अतिथियों के अग-प्रत्यंगों से रत्नजटित अनमोल आभूषण उतारना और विभिन्न कक्षों से बहुमूल्य सम्पत्ति एकत्रित करना प्रारम्भ किया।

जम्बूस्वामी पर अवस्वापिनी विद्या का किञ्चित्मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ था। जब उन्होंने देखा कि अतिथियों के अगप्रत्यंग पर से चोरो द्वारा आभूषण

कही कोई सुरक्षित स्थान मिल जाय। उसकी दृष्टि पास ही के एक बट वृक्ष पर पड़ी। उसने बट वृक्ष के प्ररोहो को पकड़ने के लिये कूप के पास पहुँच कर छलांग मारी और बट वृक्ष के प्ररोहो को पकड़ लिया।

कुछ समय के लिये अपने आपको सुरक्षित समझ कर उसने बट की शाखा पर लटके-लटके ही कुए के अन्दर की ओर दृष्टि दौड़ाई, तो उसने देखा कि कुए के बीचोबीच एक बहुत बड़ा भयंकर अजगर अपना मुँह फैलाये, जिह्वा लपलपाते हुए उसकी ओर सतृष्ण नेत्रों से देख रहा है और उससे आकार-प्रकार में छोटे चार अन्य सर्प कुए के चारों कोनों में बैठे हुए उसकी ओर मुँह खोले देख रहे हैं। भय के कारण उसका सारा शरीर कांप उठा। अब उसने ऊपर की ओर आँखें उठाई तो देखा कि दो चूहे, जिनमें से एक काले रंग का और दूसरा श्वेत रंग का है, जिस शाखा के सहारे वह लटक रहा है, उसी को बड़ी तेजी से काट रहे हैं।

यह सब कुछ देखकर उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके प्राण निश्चित रूप से पूर्ण सकट में हैं और अब उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। इधर उस व्यक्ति के पदचिन्हों की टोह लेता हुआ वह जंगली हाथी भी कुए के पास पहुँचा और उस वृक्ष को जोर-जोर से हिलाने लगा। वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। वृक्ष के हिलने से मधुमक्खियाँ उड़-उड़कर उस आदमी के रोम-रोम में डक लगाने लगी, जिसके कारण उसके शरीर में असह्य पीड़ा और जलन होने लगी। अब तो साक्षात् मृत्यु उसकी आँखों के समक्ष नाचने लगी। मृत्यु के भय से वह सिहर उठा।

सहसा मधुमक्खियों के छत्ते में से एक शहद की वृन्द टपक कर उसके मुँह में गिरी। उस घोर दुःखदायी और सकटपूर्ण स्थिति में भी मधु की एक बिन्दु के मधुर रसास्वाद पर मुग्ध हो वह अपने आपको सुखी समझने लगा।

ठीक उसी समय आकाशमार्ग से गमन करता हुआ एक विद्याधर उस ओर से निकला। उसने कुए में लटकते हुए और सब ओर सकटों से घिरे उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति पर दया कर उससे कहा—“ओ मानव! तुम मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तुम्हें इस कुए में से निकालकर और सब सकटों से बचाकर सुखद एवं सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूँगा।”

शाखा पर लटके एवं सकटों में फसे हुए उस व्यक्ति ने उत्तर में विद्याधर से कहा—“तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। देखो वह मधुबिन्दु मेरे मुँह में टपकने वाली है।”

उस दयालु विद्याधर ने अनेक बार उस व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ने और कुए से बाहर निकलने के लिये कहा किन्तु हर बार उस व्यक्ति ने घोर दुःख में फसे होते हुए भी यही उत्तर दिया—“थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, मैं एक और मधुबिन्दु का आनन्द ले लूँ।”

जम्बूकुमार की बात सुन कर प्रभव आश्चर्यमग्न हो विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखता ही रह गया। वह सोचने लगा—कैसा अश्रुतपूर्व महान् आश्चर्य है? यौवन की मध्याह्नवेला में बल, वैभव और सौन्दर्य की अतुल राशि को पाकर भी देवकन्याओं जैसी आठ-आठ रमणियों के बीच निर्लिप्त रहने वाला यह कौन शूरशिरोमणि है? इन सब का इस महापुरुष ने तृणवत् परित्याग कर दिया। यह तो कोई अलौकिक अनुपम ज्ञानी, अद्भुत विरागी पुरुष है। वस्तुतः यह वन्दनीय और पूजनीय है। सहसा प्रभव का साजलि शीश जम्बूकुमार के समक्ष झुक गया।

जम्बू और प्रभव का सवाद

प्रभव असीम आत्मीयता से ओतप्रोत स्वर में कहने लगा — “जम्बूकुमार! आप स्वयं विज्ञ है। फिर भी मैं एक बात आपसे निवेदन करता हूँ। ससार में रमा और रामा — ये दो अमृतफल हैं, जो देव को भी सहसा दुर्लभ हैं पर सौभाग्य से आपको ये दोनों अमृतफल प्राप्त हैं। आप इनका यथेच्छ, जी भर कर उपभोग कीजिये। भविष्य के गर्भ में छुपे बड़े से बड़े सुख की आशा में, उपलब्ध सुख के परित्याग की पण्डितजन प्रशंसा नहीं करते। अभी तो आपकी वय ससार के इन्द्रियजन्य सुखों के उपभोग करने की है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस असमय में भोग-मार्ग से मुख मोड़ कर आपने अपने मन में प्रव्रजित होने की बात क्यों सोच रखी है? जिन लोगों ने आनन्दप्रद सासारिक भोगोपभोगों का जी भर रसास्वादन कर लिया हो और जिनकी अवस्था परिपक्व हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति यदि धर्म का आचरण करे, तो उस स्थिति में त्याग का औचित्य समझ में आ सकता है।”

इस पर जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव! तुम जिन्हें सुख समझते हो वे तथाकथित विषयसुख मधुबिन्दु के समान अति तुच्छ, नगण्य और क्षणिक हैं। इनका परिणाम अत्यन्त दुःखदायी है।”

प्रभव ने पूछा — “बन्धुवर! वह मधुबिन्दु क्या है?”

इस पर जम्बूकुमार ने प्रभव को मधुबिन्दु का आख्यान सुनाया, जो इस प्रकार है —

मधुबिन्दु का दृष्टान्त

धनोपार्जन की अभिलाषा से एक सार्थवाह अनेकों अन्य अर्थार्थियों को साथ लिये देशान्तर की यात्रा को चला। उसके साथ एक बुद्धिहीन निर्धन व्यक्ति भी था। दूरस्थ प्रदेश की यात्रा करता हुआ वह सार्थ एक जंगल में पहुंचा। वहां एक डाकुओं के दल ने सार्थ पर आक्रमण कर उसे लूटना चाहा। वह गरीब व्यक्ति भय के मारे वहां से किसी न किसी प्रकार अपने प्राण बचा कर भाग निकला। पर थोड़ी ही दूर चलने पर उसने देखा कि एक भयानक जंगली हाथी उसका पीछा कर रहा है। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उसने इधर-उधर देखा कि

प्रभव । इस प्रकार की वस्तुस्थिति को समझ जाने के पञ्चाक्षर मैं इस भवकूप में से निकलने के कार्य में किंचित्मात्र भी प्रमाद नहीं करूँगा ।”

प्रभव ने जम्बूकुमार द्वारा रखी गई वस्तुस्थिति की तथ्यता को स्वीकार करते हुए प्रश्न किया — “आपने जो कहा वह तो सब ठीक है किन्तु आपके समक्ष ऐसी कौनसी दुःखपूर्ण स्थिति उपस्थित हो गई है, जिसके कारण आप असमय में ही अपने उन सब स्वजनो को छोड़कर जा रहे हैं, जो आपको प्राणों से भी अधिक चाहते हैं ?”

संसार का बड़ा दुःख

जम्बूकुमार ने उत्तर दिया “प्रभव । गर्भवास का दुःख क्या कोई साधारण दुःख है ?” जो विज व्यक्ति गर्भ के दुःखों को जानता है, उसको संसार से विरक्त होने के लिये वही एक कारण पर्याप्त है, निर्वेद प्राप्ति के लिये उसे इसके अतिरिक्त अन्यान्य कारणों की कोई आवश्यकता नहीं रहती ।” यह कह कर जम्बूकुमार ने प्रभव को गर्भवास के दुःख के सम्बन्ध में ललितांग का दृष्टान्त सुनाया, जो इस प्रकार है —

ललितांग का दृष्टान्त

“किसी समय वसन्तपुर नगर में शतायुध नामक एक राजा राज्य करता था । शतायुध की एक रानी का नाम ललिता था । रानी ललिता ने एक दिन एक अत्यन्त सुन्दर तरुण को देखा और उसके प्रथम दर्शन में ही वह उस पर प्राणपण से विमुग्ध हो, उसके ससर्ग के लिये छटपटाने लगी । रानी ने अपनी एक विश्वस्त दासी को भेज कर उस युवक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त की और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह युवक उसी वसन्तपुर नगर के निवासी समुद्रप्रिय नामक सार्धवाह का पुत्र है, तो उसने एक प्रेमपत्र लिखकर अपनी दासी के द्वारा उस युवक के पास पहुँचाया ।

छल-छद्म में निपुण उस दासी ने येन-केन प्रकारेण युवक को रानी के भवन में लाकर रानी से उसका साक्षात्कार करवा दिया । रानी और ललितांग वहाँ निश्चक हो विषयोपभोग में निरत रहने लगे । एक दिन राजा को अपनी रानी और युवक ललितांग के अनुचित सम्बन्ध के बारे में सूचना मिली, तो सहसा रानी के महल में वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिये छानबीन प्रारम्भ करा दी गई । चतुर दासी को तत्काल ही इसकी सूचना मिल गई और उसने अपने तथा अपनी स्वामिनी के प्राणों की रक्षा के निमित्त ललितांग को अमेध्यकूप (गन्दा पानी डालने का कुआँ) में ढकेल दिया । नितान्त अपवित्र एवं दुर्गन्धपूर्ण उस कुएँ में अपने आपको वन्द पाकर ललितांग अपनी दुर्बुद्धि और अज्ञानता पर अहर्निश पश्चात्ताप करते हुए विचार करने लगा — हे प्रभो ! अब अगर एक बार किसी न किसी तरह इस अशुचि स्थान से बाहर निकल जाऊँ, तो इन भयंकर दुःखद परिणाम वाले काम-भोगों का सदा के लिये परित्याग कर दूँगा ।”

पर्याप्त प्रतीक्षा करने के पश्चात् उस विद्याधर ने देखा कि घोर दुःखों से पीड़ित होते हुए और मृत्यु के मुह में फसा होकर भी यह अभाग्य मधु-बिन्दु के लोभ को नहीं छोड़ रहा है, तो वह उसे वहां छोड़कर अपने सुन्दर एवं सुखद आवास की ओर चला गया और वह दुःखी व्यक्ति अनेक प्रकार की असह्य यातनाओं को भोगता हुआ अततोगत्वा काल का कवल बन गया ।

जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव ! इस दृष्टान्त में वर्णित अर्थार्थी वर्णिक — ससारी जीव, भयानक वन— संसार, हाथी—मृत्यु, कुआ—देवमानवभव, वर्णिज—ससार की तृष्णा, अजगर-नरक और तिर्यच गति, चार भीषण सर्प — दुर्गतियों में ले जाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी चार कषाय, वट वृक्ष की शाखा—प्रत्येक गति की आयु, काले और श्वेत रंग के दो चूहे — कृष्ण और शुक्ल पक्ष, जो रात्रि और दिन रूपी अपने दातों से आयुकाल की शाखा को निरन्तर काट रहे हैं । वृक्ष-कर्मबन्ध के हेतुरूप अविरति और मिथ्यात्व, मधुबिन्दु—पाचो इन्द्रियों के विषय सुख और मधुमक्खिया-शरीर में उत्पन्न होने वाली अनेक व्याधिया है । विद्याधर है सद्गुरु जो कि भवकूप में पड़े हुए दुःखी प्राणियों का उद्धार करना चाहते हैं ।”

प्रभव से जम्बूकुमार ने प्रश्न किया — “प्रभव ! अब तुम बताओ कि जिन परिस्थितियों में वह व्यक्ति कुएं के अन्दर लटक रहा था, उसे कितना सुख था और कितना दुःख ?”

प्रभव ने क्षणभर के लिये विचार कर कहा — “लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात् जो शहद की एक बून्द उसके मुख में गिरती थी, वस यही एक थोड़ा-सा उसे सुख था, शेष सब दुःख ही दुःख थे ।”

जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव ! यही स्थिति ससार के प्राणियों के सुख और दुःख पर घटित होती है । अनेक प्रकार के भय से घिरे हुए उस व्यक्ति को वस्तुतः नाममात्र का भी सुख कहा ? ऐसी दशा में मधुबिन्दु के रसास्वाद में सुख की कल्पनामात्र कही जा सकती है, वस्तुतः सुख नहीं ।”

जम्बूकुमार ने प्रभव से पुनः प्रश्न किया— “प्रभव ! इस प्रकार की दयनीय और सकटपूर्ण स्थिति में कोई व्यक्ति फसा हुआ हो और उसे कोई परोपकारी पुरुष कहे — “ओ दुःखी मानव ! ले मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे इस घोर कष्टपूर्ण स्थान से बाहर निकालता हूं ।” तो वह दुःखी व्यक्ति उस परोपकारी महापुरुष का हाथ पकड़कर बाहर निकलना चाहेगा या नहीं ?”

प्रभव ने उत्तर दिया — “दुःखों से अवश्य वचना चाहेगा ।”

जम्बूकुमार ने कहा — “कदाचित् मधुबिन्दु के स्वाद के मोह में फस कर कोई मूढतावश कह दे कि पहले मुझे मधु से तृप्त होने दीजिये फिर बाहर निकाल लेना, तो वह दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी इस प्रकार कभी तृप्ति होने वाली नहीं है । जिस शाखा के सहारे वह लटक रहा है, उस शाखा के काले और श्वेत मृशको द्वारा, कटते ही वह भयकर अजगर के मुह में पड़ेगा ।

अठारह प्रकार के नाते

जम्बूकुमार ने सहज शान्त स्वर में कहा — “प्रभव ! ससार में यह कोई निश्चित नियम नहीं है कि जो इस भव में पत्नी अथवा माता है, वह आगामी भव में भी पत्नी अथवा माता ही होगी । वास्तविकता यह है कि जो इस भव में माता है, वह भवान्तर में वहिन, पत्नी अथवा पुत्री भी हो सकती है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार का विपर्यास भी होता है कि पति पुत्र के रूप में उत्पन्न हो सकता है, पिता भाई के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में उत्पन्न हो सकता है । अपने कृतकर्मों के अनुसार जीव जन्मान्तरो में स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक रूप में उत्पन्न होता रहता है । ऐसी दशा में एक समय जो माता, वहिन अथवा पुत्री थी, उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करते हुए किस प्रकार लालन-पालन परिपोषण किया जा सकता है ?”

प्रभव ने कहा — “महाभाग ! भवान्तरो के सम्बन्ध तो वस्तुतः दुर्विज्ञेय ही हैं, इसी कारण वर्तमान की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पिता, पुत्र, पति, पत्नी आदि के सम्बन्ध समझे और कहे जाते हैं ।”

जम्बूकुमार ने उत्तर में कहा — “यह सब अज्ञान का दोष है । अज्ञान के कारण ही मानव अकार्य में कार्यबुद्धि से प्रवृत्त होता है अथवा कार्याकार्य को समझते हुए भी भोगलोलुपता एवं धन-सम्पत्ति के सुख से विमोहित हो अकरणीय दुष्कार्य में प्रवृत्त तथा सलग्न होता रहता है ।”

जम्बूकुमार ने अपनी बात को प्रारम्भ रखते हुए कहा — “प्रभव ! भवान्तर की बात को छोड़ो । एक ही भव में किस तरह १८ प्रकार के सम्बन्ध हो जाते हैं और अज्ञानवश कितनी अनर्थपूर्ण घटनाएँ घटित हो जाती हैं, इसका वृत्तान्त मैं तुम्हें सुनाता हूँ ।

कुबेरदत्त एवं कुबेरदत्ता का आख्यान

“किसी समय मथुरा नगर में कुबेरसेना नामकी एक गणिका रहती थी । जब वह पहली बार गर्भवती हुई तो उसके पेट में बड़ी पीड़ा रहने लगी । जब उसे वैद्य को बताया गया, तो उस अनुभवी वैद्य ने कहा — “इसके गर्भ में दो बच्चे हैं, इसी कारण इसे अधिक पीड़ा हो रही है । वस्तुतः इसे अन्य कोई रोग नहीं है ।”

कुबेरसेना की माता ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह गर्भस्राव की कोई अच्छी औषधि लेकर उस पीड़ा से छुटकारा पा ले किन्तु कुबेरसेना ने गर्भपात कराने की अपनी माता की बात को स्वीकार नहीं किया । समय पर कुबेरसेना ने एक पुत्र और एक पुत्री के युगल को एक साथ जन्म दिया । कुबेरसेना ने अपने पुत्र का नाम कुबेरदत्त और पुत्री का नाम कुबेरदत्ता रखा ।

एक दिन कुबेरसेना की माता ने उससे कहा — “बच्चों की विद्यमानता में तुम्हारा यह गणिका-व्यवसाय पूर्णतः ठप्प हो जायगा अतः तुम्हें इन बच्चों का किसी निर्जन स्थान में परित्याग कर देना चाहिये ।”

ललिताग पर दया कर के वह दासी प्रति दिन प्रचुर मात्रा में उस कुए में जूठन डालती और सार्थवाहपुत्र ललिताग उस जूठन एवं दुर्गन्धपूर्ण गन्दे पानी से अपनी भूख और प्यास शान्त करता ।

अन्ततोगत्वा वर्षा ऋतु आई और वर्षा के कारण वह कुआ पानी से भर गया । सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों ने गन्दे नाले से जुड़ी हुई उस कुए की मोरी को खोला । मोरी के खोलते ही पानी के तेज बहाव के साथ ललिताग गंदे नाले में बहकर दूर, नाले के एक किनारे जा पड़ा । ललिताग एक लम्बे समय तक गंदे और बंद कुए में रह चुका था अतः बाहर की हवा लगते ही वह मूर्च्छित हो गया । उसको गन्दे नाले के एक छोर पर मूर्च्छितावस्था में पड़े देख कर बहुत से नागरिक वहाँ एकत्रित हो गये । ललिताग की धाय भी मूर्च्छित युवक की बात सुन कर वहाँ पहुँची और बहुत समय से खोये हुए अपने ललिताग को पहिचान कर उसे सार्थवाह के घर ले आई । दीर्घकालीन उपचारों के पश्चात् ललिताग बड़ी कठिनाई से स्वस्थ हुआ ।”

ललिताग के उपर्युक्त दृष्टान्त का उपसंहार करते हुए जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव ! इस दृष्टान्त में वर्णित ललिताग के समान ससारी जीव है, रानी के दर्शन के समान मनुष्यजन्म है । दासी का उपमेय इच्छा, अन्त पुरप्रवेश—विषय-प्राप्ति, दुर्गन्धपूर्ण कूप में प्रवेश—गर्भवास का द्योतक, उच्छिष्टभोजन—माता द्वारा खा कर पचाये हुए अन्न तथा जल के स्त्राव के आहार का, कूप से बाहर निकलना—प्रसवकाल का और धात्री द्वारा परिचर्या—देह की पुष्टि करने वाले कर्मविपाक की प्राप्ति का प्रतीक है ।”

जम्बूकुमार ने प्रभव से प्रश्न किया — “कहो प्रभव ! यदि वह रानी ललिताग को पुन अपने यहाँ आने का निमन्त्रण दे, तो क्या वह उसके निमन्त्रण को स्वीकार करेगा ?”

प्रभव ने दृढतापूर्ण स्वर में उत्तर दिया — “नहीं, कभी नहीं । इतना घोर नारकीय कष्ट उठा चुकने के पश्चात् वह कभी उस ओर मुह भी नहीं करेगा ।”

जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव ! वह कदाचित् अज्ञान के वशीभूत हो, विषयभोगों के प्रति प्रगाढासक्ति के कारण पुन. रानी के निमन्त्रण पर जा सकता है किन्तु मैंने बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को समीचीन रूप से समझ लिया है अतः मैं तो किसी भी दशा में जन्म-मरण की मूल और भवभ्रमण में फँसाने वाली रागद्वेष की परम्परा को स्वीकार नहीं करूँगा ।”

इस पर प्रभव ने कहा — “सौम्य ! आपने जो कुछ कहा है, वह यथार्थ है किन्तु मेरा एक निवेदन है, वह सुनिये । लोकधर्म का निर्वहन करते हुए पति को अपनी पत्नियों का लालन-पालन एवं परितोष करना चाहिये । यह प्रत्येक पति का नैतिक दायित्व है । तदनुसार इन नववधूओं के साथ कुछ वर्षों तक सांसारिक सुखोपभोग करने के पश्चात् ही आपका प्रव्रजित होना वस्तुतः शोभास्पद रहेगा ।”

अगूठी निकाल कर कुबेरदत्त की उसी अगुली में पहना दी जिसमें कि उसकी स्वयं की नामांकित अगूठी विद्यमान थी ।

दोनों अगूठियों में पूर्ण साम्य देख कर कुबेरदत्त के मन में भी उसी प्रकार के विचार उत्पन्न हुए और उसे भी विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से उस समानता के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है । कुबेरदत्त ने कुबेरदत्ता को उसकी अगूठी लौटा दी और अपनी अगूठी लेकर वह अपनी माता (धर्ममाता) के पास पहुँचा । कुबेरदत्त ने अपनी माता को शपथ दिलाते हुए कहा — “मेरी अच्छी मा ! मुझे साफ-साफ और सत्य बात बता दो कि मैं कौन हूँ, यह अगूठी मेरे पास कहाँ से आई ? कुबेरदत्ता के पास भी ऐसी ही अगूठी है जिस पर अंकित अक्षर मेरी अगूठी पर अंकित अक्षरों से पूर्ण रूपेण मिलते-जुलते हैं ।”

श्रेष्ठिपत्नी ने आदि से लेकर अन्त तक की सारी घटना कुबेरदत्त को सुना दी कि वस्तुतः वह उसका अगज नहीं है । उसके पति ने उसे यमुना के प्रवाह में बहती हुई एक छोटी सी सन्दूक में रत्नों से भरी एक पोटली और उस अगूठी के साथ पाया था ।

श्रेष्ठिपत्नी से पूरी घटना सुनने के पश्चात् कुबेरदत्त को पक्का विश्वास हो गया कि कुबेरदत्ता वस्तुतः उसकी सहोदरा है । उसने पश्चात्ताप और उपालम्भभरे स्वर में कहा — “मा तुमने जानते-बूझते भाई का बहिन के साथ विवाह करा कर ऐसा अनुचित और निन्दनीय कार्य क्यों किया ?”

श्रेष्ठिपत्नी ने भी पश्चात्तापभरे स्वर में कहा — “पुत्र ! हमने जानते हुए भी मोहवश यह अनर्थ कर डाला है । पर तुम शोक न करो । वधू को केवल पाणिग्रहण का ही दोष लगा है । कोई महापाप नहीं हुआ है । जो होना था सो हो गया । अब मैं पुत्री कुबेरदत्ता को उसके घर भेज देती हूँ । तुम कुछ दिनों के लिये दूसरे नगरों में घूम आओ । वहाँ से तुम्हारे लौटते ही मैं किसी दूसरी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूँगी ।”

तदनन्तर कुबेरदत्त की माता ने कुबेरदत्ता को उसके घर पहुँचा दिया और कुबेरदत्त भी अपने साथ पर्याप्त सम्पत्ति एवं पाथेय ले कर किसी अन्य नगर के लिये प्रस्थित हुआ ।

कुबेरदत्ता ने भी अपने घर पहुँच कर अपनी माता से अपने तथा उस अगूठी के सम्बन्ध में शपथ दिला कर पूछा । श्रेष्ठिपत्नी ने भी यथाघटित सारी घटना उसे सुना दी ।

सारी घटना सुन कर कुबेरदत्ता को ससार से विरक्ति हो गई । उसने प्रवर्तिनी साध्वी के पास प्रव्रज्या ग्रहण की और निरतिचार पचमहाव्रतों का पालन करती हुई वह उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने लगी । उसने प्रवर्तिनी से आज्ञा लेकर वह अगूठी जिसके कारण कि उसे निर्वेद हुआ था, अपने पास रख ली । विशुद्ध-चारित्र्य के पालन और कठोर तपश्चरण से कुछ ही वर्षों पश्चात्

माता द्वारा बार-बार बल दिये जाने पर कुबेरसेना ने कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता के नाम की अंगूठियां बनवाई और जब वे दोनों शिशु ग्यारह दिन के हुए तब कुबेरसेना ने उनके नाम की अंगूठियां सूत्र में पिरो कर उनके गले में बांध दी और उन्हें बहुमूल्य रत्नों की दो गठरियों के साथ दो छोटी नावों के आकार के लकड़ी के सन्दूकों में रख दिया। रात्रि के समय कुबेरसेना ने अपने उन दोनों बच्चों सहित उन दोनों सन्दूकों को यमुना नदी के प्रवाह में बहा दिया।

नदी के प्रवाह में तैरती हुई वे दोनों सन्दूक सूर्योदय के समय शोरिपुर नामक नगर के पास पहुंची। वहां यमुनास्नान करने हेतु आये हुए दो श्रेष्ठपुत्रों ने जब नदी में सन्दूकों को आते देखा तो तत्काल उन्होंने दोनों सन्दूकों को नदी से बाहर निकाल लिया। उनमें दो शिशुओं को नामांकित मुद्रिकाओं एवं रत्नों की पोटलियों के साथ देख कर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। परस्पर विचारविनिमय के पश्चात् एक श्रेष्ठपुत्र बालक को और दूसरा बालिका को अपने घर ले गया। उन दोनों श्रेष्ठपुत्रों एवं उनकी पत्नियों ने उन शिशुओं को अपनी ही सत्ता के समान रखा और बड़े दुलार एवं प्यार से पालन-पोषण करते हुए क्रमशः शिक्षण देकर उन्हें योग्य बनाया।

जिस समय कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता ने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय समान वैभव वाले उन श्रेष्ठियों ने उन्हें एक दूसरे के अनुरूप और योग्य समझ कर बड़े समारोह के साथ उन दोनों का परस्पर पाणिग्रहण करवा दिया।^१ विवाह के दूसरे दिन द्यूतक्रीड़ा की लौकिक रीति का निर्वहन करते समय कुबेरदत्ता की सहेलियों ने कुबेरदत्त की अंगूठी उतार कर कुबेरदत्ता की अंगुली में और कुबेरदत्ता की अंगूठी कुबेरदत्त की अंगुली में पहना दी। कुबेरदत्ता ने अपनी अंगूठी के साथ उसकी साम्यता देख कर बड़े ध्यान से उसे देखा। यह देख कर उसे कुतूहल के साथ ही साथ बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों अंगूठियों की बनावट और उन पर अंकित अक्षरों में किंचित्मात्र भी अन्तर नहीं है। वह सोचने लगी कि इन दोनों अंगूठियों की इस प्रकार की समानता के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिये। उसने स्मृति पर बल देते हुए मन ही मन कहा — “हमारे पूर्वजों में इस नाम का कोई पूर्वज हुआ हो, यह बात भी आज तक किसी के मुह से नहीं सुनी। इसके साथ ही साथ मेरे अन्तर्मन में इस कुबेरदत्त के प्रति उस प्रकार की भावना स्वल्पमात्र भी उत्पन्न नहीं हो रही है, जिस प्रकार की कि एक पत्नी के मन में अपने पति के प्रति उत्पन्न होनी चाहिये।”

उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि इस सब के पीछे अवश्य ही कोई न कोई गूढ़ रहस्य होना चाहिये। यह विचार कर कुबेरदत्ता ने अपनी अंगुली में से

^१ ततो नवीन यौवनिकानिकामरामणीयकरजितहृदयाभ्यां ताभ्यामिभ्याभ्या सुसदृशरूपरेखा-विशेषो विशेषफलवानस्त्विति कृतस्तयोरेव परिणयः ।

[जम्बू चरित्र, (रत्नप्रभसूरिरचित) उपदेशमाला दोषट्टीवृत्ति]

आपको धिक्कारते हुए कहा — “शोक ! महाशोक ! अज्ञानवश मैंने कैसा अकरणीय, अनर्थभरा घोर कुकृत्य कर डाला । आत्मग्लानि और शोक से अभिभूत हो कुबेरदत्त ने उस बालक को अपनी समस्त सम्पत्ति का स्वामो बना कर साध्वी कुबेरदत्ता को श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नमन करते हुए कहा — “आपने मुझे प्रतिबोध दिया है । यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है । अब मैं अपना शेष जीवन आत्मसाधना में ही व्यतीत करूँगा ।”

यह कह कर कुबेरदत्त घर से निकल गया । उसने एक स्थविर श्रमण के पास जा कर भागवती दीक्षा ग्रहण की और निश्चल-निर्वेद के साथ विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते हुए अन्त में वह समाधिमरण द्वारा आयु पूर्ण कर देवरूप से उत्पन्न हुआ ।

कुबेरसेना भी बोध पाकर श्राविका-धर्म का एव गृहस्थ योग्य नियमों का पालन करती हुई अपने घर में रहने लगी और साध्वी कुबेरदत्ता अपनी प्रवर्तिनी की सेवा में लौट गई ।”

उपर्युक्त आख्यान सुनाने के पश्चात् जम्बूकुमार ने प्रभव से प्रश्न किया — “प्रभव ! अब तुम ही बताओ कि उन तीनों को उपरिवर्णित वस्तुस्थिति का सही-सही बोध हो जाने के पश्चात् भी क्या कभी विषयभोगों के प्रति राग अथवा आसक्ति हो सकती है ?”

प्रभव ने कहा — “कभी नहीं ।”

जम्बूकुमार ने त्यागमार्ग को अपनाने का अपना दृढ निश्चय दोहराते हुए कहा — “प्रभव ! कुबेरसेना आदि उन तीनों प्राणियों में से कदाचित् कोई मूढता-वश प्रमत्त हो विषयसेवन की ओर प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु मैंने अपने गुरु के पास प्रमाण पुरस्सर विषयभोगों से होने वाले महान् अनर्थों को अच्छी तरह से समझ लिया है अतः मेरे मन में विषय-भोगों के लिये कभी लेशमात्र भी अभिलाषा उत्पन्न नहीं हो सकती ।”

प्रभव का मस्तक श्रद्धा से अवनत हो गया । उसने कहा — “श्रद्धेय ! तथ्यों से ओतप्रोत अतिशय सम्पन्न आपके वचनों को सुनकर ऐसा कौनसा चेतनाशील प्राणी है, जिसे प्रतिबोध नहीं होगा । किन्तु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ । वस्तुतः धन बड़े ही कठोर परिश्रम और प्रयत्नों से प्राप्त होता है । आपके पास अपार सम्पत्ति है । इस विपुल वैभव का उपभोग करने के लिये आप कम से कम एक वर्ष तक तो गृहवास में रहिये और षड्ऋतुओं के अनुकूल विषयभोगों का आनन्द लेते हुए दीन-दुःखियों की सेवा कर इस द्रव्य का सदुपयोग करिये । फिर मैं भी आपके साथ प्रव्रजित होने को तैयार हूँ ।”

जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव ! पण्डित लोग सत्पात्रों को दान देने में सम्पत्ति का सदुपयोग प्रशसनीय बताते हैं न कि विषय सुखों की कामनाओं की

कुबेरदत्ता को अवधिज्ञान की उपलब्धि हो गई। जब कुबेरदत्ता को अवधिज्ञान से यह विदित हुआ कि उसका भाई कुबेरदत्त अपनी माता कुबेरसेना के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे सासारिक प्राणियों की गर्हणीय एवं दयनीय स्थिति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन विचार किया— “अज्ञान के कारण मानव कितना घोर अनर्थ कर डालता है। कुबेरसेना और कुबेरदत्त को प्रतिबोध देने हेतु उसने प्रवर्तिनी की आज्ञा से कुछ आर्याओं के साथ मथुरा की ओर विहार किया। वहां पहुंच कर कुबेरसेना गणिका के घर में ही एक निवासयोग्य स्थान माग कर कुबेरदत्ता ने वहां रहना प्रारम्भ किया। कुबेरदत्त से कुबेरसेना को एक बालक की प्राप्ति हुई थी। उस बालक को कुबेरसेना बार-बार साध्वी कुबेरदत्ता के पास लाने लगी।

कुबेरसेना और कुबेरदत्त को प्रतिबोध देने के लिये कुबेरदत्ता ने उस बालक को दूर से ही दुलारभरे स्वर में हुलराना प्रारम्भ किया— “अरे ओ नन्हे मुन्ने ! रो मत, तू मेरा भाई है, देवर भी है, पुत्र भी है, मेरी सौत (विपत्नी) का पुत्र भी है। एक तरह से तू मेरा भतीजा भी है। काका भी है। ओ मुन्ने ! जिसका तू पुत्र है वह मेरा भाई भी है, पति भी है, पिता भी, पितामह भी, श्वसुर भी और पुत्र भी है। अरे बालक ! और भी सुन ! मैं एक और निगूढ तथ्य का उद्घाटन तेरे समक्ष करती हूँ— ओ बच्चे ! जिस स्त्री के गर्भ से तू उत्पन्न हुआ है, वह मेरी माता है। वह मेरी सास भी, विपत्नी भी, भ्रातृजाया भी, पितामही भी और बहू भी है।”

साध्वी कुबेरदत्ता द्वारा अपने पुत्र का इस प्रकार का हुलराना सुन कर कुबेरदत्त चौका। उसने वन्दन करने के पश्चात् साध्वी से प्रश्न किया— “साध्वीजी ! आप इस प्रकार की परस्परविरोधी और असम्बद्ध बातें क्यों और किस कारण से कह रही हैं ? क्या आपकी बुद्धि में कोई भ्रान्ति हो गई है अथवा आप इस बालक के विनोद के लिये केवल क्रीडार्थ ऐसी अयोग्य बातें कह रही हैं ?”

साध्वी कुबेरदत्ता ने उत्तर में कहा— “श्रावक ! मैं जो बातें कह रही हूँ वे सब सच्ची हैं। मैं तुम्हारी बहिन वही कुबेरदत्ता हूँ जिसके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण हो गया था और यह है हम दोनों की माता कुबेरसेना।”

कुबेरसेना और कुबेरदत्त आश्चर्य से अवाक् हो साध्वी की ओर निहारते ही रह गये।

तत्पश्चात् साध्वी कुबेरदत्ता ने अपने अवधिज्ञान द्वारा देखी हुई अनेक बातें उन दोनों को प्रमाणपुरस्सर सुनाई और नामांकित मुद्रिका की बात कही, जिन पर कुबेरदत्त और कुबेरदत्ता के नाम अंकित थे।

साध्वी कुबेरदत्ता के मुख से समस्त यथातथ्य वृत्तान्त सुन कर कुबेरदत्त को ससार से तीव्र वैराग्य हो गया। उसने अत्यन्त विषादभरे स्वर में अपने

यह कह कर गौ अपने बछड़े के साथ अन्तर्धान हो गई ।

पशुओं के मुंह से अश्रुतपूर्व मानवभाषा सुन कर गोपयुवक को आश्चर्य के साथ-साथ उनकी बात की प्रामाणिकता पर भी विश्वास हुआ । उसने विचार किया कि डाकू लोगो ने उसकी माता का अपहरण किया था । बहुत संभव है कि वह गणिका बन गई हो । क्षणभर के ऊहापोह के पश्चात् उसने निश्चय किया कि वह उस गणिका के पास जाकर वास्तविकता का पता अवश्य लगायगा ।

अपने निश्चय के अनुसार गोपयुवक उस गणिका के घर पहुंचा । चतुर गणिका ने उस युवक के समक्ष स्वादिष्ट अशन-पानादि प्रस्तुत कर नृत्य-संगीत आदि से उसका मनोरंजन करने का उपक्रम किया ।

युवा गोप ने कहा — “यह सब कुछ रहने दो । सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहा की रहने वाली हो ?”

गणिका ने उत्तर दिया — “तरुण ! तुमने मेरे जिन गुणों पर मुग्ध होकर उनके शुल्क के रूप में विपुल धन दिया है, उन गुणों के सम्बन्ध में तुम अपने मतलब की बात करो । तुम्हें मेरी उत्पत्ति अथवा अन्य परिचय से क्या प्रयोजन है ?”

युवक ने कहा — “तुम विश्वास करो, वास्तव में मुझे तुम्हारी उत्पत्ति के परिचय से ही प्रयोजन है, अन्य बातों से नहीं । कृपा कर बिना छुपाये अपना सारा इतिवृत्त सच-सच सुना दो ।”

युवक की बात सुन कर गणिका कुछ क्षणों के लिये ऊहापोहात्मक विचार-सागर में डूबी रही पर अन्ततोगत्वा उसने अपने श्वसुर-पक्ष एवं पितृपक्ष के मुख्य-मुख्य स्वजनो के नामोल्लेखपूर्वक अपने डाकूओं द्वारा अपहरण तथा गणिका द्वारा नष्ट किये जाने आदि सभी घटनाओं का पूरा परिचय दे दिया ।

युवा गोप लज्जित हो गणिका के चरणों पर गिर कर कहने लगा — “मा ! मैं ही तुम्हारा वह अभागा पुत्र हूँ, जिससे विलग कर तुम्हें डाकू उठा लाये थे । देव-कृपा से आज हम दोनों माता और पुत्र घोर अनाचार से बच गये हैं ।”

तदनन्तर गोपकुमार वृद्धा गणिका को उसके कहे अनुसार मूल्य चुका कर अपनी मा को अपने साथ गोकुल में ले गया।”

उपर्युक्त दृष्टान्त सुनाने के पश्चात् जम्बूकुमार ने प्रभव से पूछा — “प्रभव ! यदि देवता द्वारा उस गोपयुवक को प्रतिबोध नहीं दिया जाता, तो उस दशा में उस युवा गोप के धन का उपयोग कैसा होता ?”

प्रभव ने कहा “अत्यन्त गर्हणीय और नितान्त निन्दनीय ।

जम्बूकुमार ने एक और प्रश्न किया — “प्रभव ! माता-पुत्र का सम्बन्ध ज्ञात हो जाने पर क्या वह युवक गणिका बनी अपनी उस माता के साथ कभी विषयोपभोग की अभिलाषा कर सकता है ?”

पूर्ति में ।” तत्पश्चात् जम्बूकुमार ने अर्थ के अनुचित उपयोग के सम्बन्ध में एक गोपयुवक का दृष्टांत सुनाया जो इस प्रकार है —

गोपयुवक का दृष्टांत

“अंग जनपद के एक गोकुल में अनेक समृद्ध गोपालक रहते थे, जिनके पास अगणित गायें तथा भैंसें थीं । एक बार डाकुओं के एक सशक्त एवं सशस्त्र दल ने उस गोकुल पर आक्रमण किया । डाकू लूट में मिले धन के साथ साथ एक अत्यन्त सुन्दरी गोपयुवती को भी अपने साथ ले गये जो एक पुत्र की मा थी । जाते समय डाकू उस युवती के पुत्र को गोकुल में ही छोड़ गये और उस गोपवधू को डाकू बेचने के लिये चम्पा नगरी में ले गये, जहाँ एक वेश्या ने उसे खरीद लिया ।

वेश्या ने उस गोपवधू को नृत्य एवं संगीत कला तथा गणिकाकर्म की उच्चकोटि की शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध किया । कुछ ही वर्षों के प्रयास से वह गोपयुवति संगीत और नृत्य कला में निष्णात एवं निपुण गणिका बन गई । वृद्धा गणिका ने गणिका-कार्य में निपुण उस गोपवधू के साथ एक रात्रि सहवास करने का एक लाख रुपया मूल्य रखा ।

उधर गोकुल में रहे उस गोपवधू के पुत्र ने भी युवावस्था में प्रवेश किया । वह गोपयुवक घृतपात्रों से भरे अनेक गाड़े लेकर बेचने के लिये एक दिन चम्पा नगरी में पहुँचा । घृत-विक्रय के पश्चात् उसने देखा कि अनेक युवक गणिकाओं के घरों में नृत्य संगीत का आनन्द लूटते हुए यथेप्सित क्रीड़ाएँ कर रहे हैं । उसके मन में भी विचार उठा कि यदि सुन्दर से सुन्दर गणिका के साथ क्रीडा का आनन्द वह न ले सका तो फिर उसका सारा धन किस काम आयगा । यह विचार कर वह युवक अनेक गणिकाओं के सौन्दर्य को देखता हुआ गणिका बनी हुई उस गोपवधू के यहाँ जा पहुँचा । वह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो, उसे मुह-मागा शुल्क दे और रात्रि के समय आने का कह कर अपने गाड़ो के पास चला आया ।

संध्या के समय वह गोपयुवक स्नानादि से निवृत्त हो सुन्दर वस्त्राभूषण पहन कर उस गणिका के घर की ओर चल पड़ा । एक देवी ने अनुकम्पावश उस युवक को उस घोर अनाचार से बचाने के लिये सवत्सा गौ का रूप धारण किया और मार्ग के बीचो-बीच बैठ गई । मार्ग में उस युवक का एक पैर मार्ग में पड़े मानव के मल से लिप्त हो गया । उस व्यक्ति ने मैले से भरा अपना पैर उस गाय के बछड़े की पीठ पर पोछ डाला । मनुष्य की भाषा में बोलते हुए उस बछड़े ने अपनी माता से पूछा — “मा ! यह ऐसा कौन पुरुष है, जो विष्टा से भरा अपना पैर मेरे शरीर पर पोछ रहा है ?”

गौ ने भी मानव की बोली में उत्तर दिया — “वत्स ! इस निकृष्ट नराधम पर क्रोध मत करना, यह अभागा तो अपनी माता के साथ सम्भोग करने जा रहा है । इस प्रकार का दुष्कृत्य करने वाला मानव यदि तेरे शरीर पर अपना विष्टा-लिप्त पांव पोछे, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।”

कारण मर कर उसी नगर में महिष की योनि में उत्पन्न हुआ और महेश्वरदत्त की माता भी पतिवियोग के शोक से सन्तप्त हो चिन्तावस्था में काल कर उसी नगर में कुतिया के रूप में उत्पन्न हुई ।

महेश्वरदत्त की युवा पत्नी गागिला अपने घर में किसी वृद्धा का अकुशल रहने के कारण स्वेच्छाचारिणी बन गई । एक दिन उसने एक सुन्दर युवक पर आसक्त हो उसे रात्रि के समय अपने घर आने का संकेत किया । संध्याकाल के पश्चात् गागिला द्वार पर खड़ी हो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगी । कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा के अनन्तर सुन्दर वस्त्राभूषणों से अलंकृत एवं शस्त्र धारण किये हुए वह जार पुरुष अपनी प्रतीक्षा में खड़ी गागिला के पास पहुँचा । सयोगवश उसी समय महेश्वरदत्त भी उन दोनों-प्रेमी एवं प्रेमिका के मिलनस्थल पर जा पहुँचा । जारपुरुष ने अपने प्राणों को सकट में देख कर महेश्वरदत्त को मार डालने के उद्देश्य से उस पर तलवार का घातक वार किया । पर महेश्वरदत्त ने पटुतापूर्वक अपने आपको उसके प्रहार से बचाते हुए उस जारपुरुष को अपनी तलवार के प्रहार से आहत कर दिया । घातक प्रहार के कारण वह जारपुरुष कुछ ही कदम चल कर लड़खड़ाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा । जारपुरुष ने अपने दुष्कृत्य के लिये पश्चात्ताप करते हुए विचार किया — “मेरे जैसे अभागे को अपने दुराचार का तात्कालिक फल प्राप्त हो गया ।” सरल भाव से आत्मालोचन करते हुए उसकी मृत्यु हो गई और वह गागिला के गर्भ में आया । गागिला ने समय पर उसे पुत्र रूप में जन्म दिया । इस प्रकार महेश्वरदत्त का शत्रु वह जारपुरुष महेश्वरदत्त का लाडला लाल बन गया । महेश्वरदत्त उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगा ।

कालान्तर में महेश्वरदत्त ने अपने पिता का श्राद्ध करने का विचार किया और कुल परम्परानुसार उसने एक भैंसा खरीदा । सयोग की बात कि उसका पिता मर कर जिस भैंसे के रूप में उत्पन्न हुआ था वही भैंसा उसने खरीदा । उसने उस भैंसे को मार कर उसके मांस से तैयार की हुई भोज्य सामग्री से अपने पिता के श्राद्ध में आमन्त्रित लोगों को भोजन खिलाया । श्राद्ध के पश्चात् दूसरे दिन महेश्वरदत्त मद्यपान के साथ उस भैंसे के मांस को बड़ी रुचिपूर्वक खाने लगा । वह अपनी गोद में बैठे हुए उस जार के जीव-अपने पुत्र को महिष-मांस के टुकड़े खिला रहा था और पास ही में कुतिया के रूप में बैठी हुई अपनी मा को लाठी से मार रहा था । उसी समय एक मुनि भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए महेश्वरदत्त के घर में आये ।

मुनि ने महेश्वरदत्त को अतिप्रसन्न मुद्रा में महिषमांस खाते, पुत्र को दुलार करते और कुतिया को मारते देखा । मुनि अपने अवधिज्ञान से वस्तुस्थिति को जान कर मन ही मन विचार करने लगे — “अहो ! अज्ञान की कैसी विडम्बना है । अज्ञान के कारण इस मानव ने अपने शत्रु को तो गोद में ले रखा है, मा को पीट रहा है और अपने पिता के श्राद्ध में अपने पिता के जीव को ही मार कर

प्रभव ने तत्काल उत्तर दिया — “कभी नहीं, स्वप्न मे भी नहीं ।”

जम्बूकुमार ने कहा — “प्रतिबोध पाया हुआ प्रबुद्धचेता व्यक्ति ही सब प्रकार के अनाचारों से बच सकता है, न कि अज्ञाननिद्रा से विमूढ बना हुआ व्यक्ति । वस्तुतः ज्ञान द्वारा ही सब प्रकार के दुखों तथा दुष्कृत्यों से परित्राण हो सकता है ।”

इस बार प्रभव ने जम्बूकुमार को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर अनुनयपूर्ण स्वर मे कहा — “स्वामिन् ! आप लोकधर्म के अनुरूप सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुत्र उत्पन्न कीजिये । पुत्र उत्पन्न करने से पितृगण परम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुत्र द्वारा किये गये तर्पण के माध्यम से उनका महान् उपकार होता है । विचक्षण पुरुषों का यह कथन लोकविश्रुत है कि — पितृऋण से उन्मुक्त (पुत्र उत्पन्न करने वाला) व्यक्ति मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग मे निवास करता है । लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि अपुत्र की गति नहीं होती, उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।^१

जम्बूकुमार ने प्रभव की युक्ति का उत्तर देते हुए कहा — “प्रभव ! तुमने पितृ-ऋण से उन्मुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध मे स्वर्ग प्राप्ति की जो बात कही है, वह वस्तुतः सच नहीं है । मरने के पश्चात् अन्य भव में उत्पन्न पिता का उपकार करने की बुद्धि से किये गये अपने कार्य द्वारा पुत्र उसका कभी-कभी बड़ा अपकार भी कर डालता है, जबकि दूसरे भव मे गये हुए पिता को पुत्र की ओर से वास्तव मे किसी भी प्रकार की शान्ति नहीं मिलती । क्योंकि सभी प्राणियों को स्वयं द्वारा किये गये शुभा-शुभ कर्मों का ही सुख एवं दुःख रूप फल प्राप्त होता है, न कि किसी दूसरे के द्वारा किये गये कर्म का । पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्र द्वारा उसकी तृप्ति अथवा शान्ति के लिये किये गये कार्य से मृत प्राणी को तृप्ति अथवा शान्ति तो किसी भी दशा मे नहीं मिल सकती । प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक ग्रामान्तर मे रहे हुए मित्र की भी श्राद्ध मे ब्राह्मणों को खिलाये गये भोजन से तृप्ति नहीं होती, तो फिर लोकान्तर में स्थित जीव की इस प्रकार के तर्पण से कैसे तृप्ति हो सकती है ? जलादि तर्पण से तृप्ति के विपरीत कभी कुशू अथवा चीटी आदि जैसे छोटे-छोटे जन्तुओं के रूप में उत्पन्न हुए पिता को पुत्र द्वारा उनके तर्पण हेतु छोटे गये जल से मृत्यु आदि का कष्ट अवश्य हो सकता है ।

लोकधर्म की असंगति के सम्बन्ध मे मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है —

महेश्वरदत्त का आख्यान

“किसी समय ताम्रलिप्ति नामक नगर मे महेश्वरदत्त नामक एक सार्थवाह रहता था । उसका पिता समुद्रदत्त अत्यन्त छल-छद्म एवं लोभपूर्ण प्रवृत्ति के

^१ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च ।

तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्वा, स्वर्गं गच्छन्ति मानवाः ॥

दृष्टान्त के निष्कर्ष को समझाते हुए जम्बूकुमार ने कहा — “प्रभव । लोकाचार की तो वस्तुतः इस प्रकार की स्थिति है । अज्ञानान्धतम से आवृत्त मन वाले प्राणी ही इसे प्रमाणभूत मान कर अकरणीय कार्यों में प्रवृत्ति और करने योग्य कार्यों में निवृत्ति रखते हैं । परन्तु जिनके हृदय में ज्ञान का विमल प्रकाश हो चुका है, वे लोग कभी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते ।

यह ससार दुःखों से ओत-प्रोत है, इस बात को जो प्राणी अनुभव करता है, उसे चाहिये कि वह ससार के समस्त प्रपञ्चों का परित्याग कर मोक्षप्राप्ति के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा कर निरन्तर प्रयत्न करता रहे ।”

सुख के वास्तविक स्वरूप को समझने की जिज्ञासा लिये प्रभव ने जम्बूकुमार से अन्तिम प्रश्न किया — “स्वामिन् । विषयसुख में और मुक्तिसुख में क्या अन्तर है ?

जम्बूकुमार ने उत्तर दिया — “प्रभव । मुक्ति का सुख अनिर्वचनीय और निरुपम है । उसमें क्षणमात्र के लिये भी कभी कोई बाधा व्यवधान नहीं आता इसलिये वह अव्यावाध है, उसका कोई छोर नहीं, उसकी कभी कहीं परिसमाप्ति नहीं अतः वह अनन्त है और देवताओं के सुख से भी वह अनन्तगुना अधिक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिये वह अनिर्वचनीय है ।

विषयजन्य तथाकथित सुख वस्तुतः सुख नहीं है, वह तो सुख की कल्पना और विडम्बनामात्र है । अशन, पान, विलेपन आदि का उपभोग करते समय सुख की कल्पना करता हुआ मानव वस्तुतः दुःखों को ही निमन्त्रण देता है । अनुभवियों ने ठीक ही कहा है कि भोग में रोग का भय है ।”

दुःख में सुख की कल्पना करने विषयक एक दृष्टान्त सुनाते हुए जम्बूकुमार ने कहा .—

वणिक् का दृष्टान्त

“एक समय एक व्यापारी माल से कई गाड़ों भर कर सार्थ के साथ देशान्तर जाता हुआ एक विकट अटवी में पहुँचा । उस व्यापारी ने मार्ग में लेन-देन की सुविधा की दृष्टि से एक खच्चर पर खरीज (रेजगी, फुटकर सिक्के) से भरा एक बोरा लाद रखा था । जंगल में पहुँचते-पहुँचते फुटकर सिक्कों से भरा वह बोरा किसी तरह फट गया । परिणामतः बहुत से पैसे मार्ग में ही बिखर गये । ज्ञात होने पर उस व्यापारी ने अपने सभी गाड़ों को रोक दिया और राह में बिखरी हुई रेजगी को अपने आदमियों की सहायता से बीनने लगा । सार्थ के रक्षकों ने उस व्यापारी से कहा — “क्यों कौड़ियों के बदले में करोड़ों की सम्पत्ति को खतरे में डाल रहे हो ? यहाँ इस भयावह वन में चोरों का बड़ा आतंक है अतः गाड़ों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने दो ।”

स्वयं खाता है और अन्य लोगो को भी खिलाता है ।^१ वे 'अहो अकार्य' कह कर घर के द्वार से ही लौट गये ।

महेश्वरदत्त ने अपने मन में विचार किया कि मुनि विना कुछ लिये ही "अहो अकार्य" कह कर घर के द्वार से ही लौट रहे हैं, क्या कारण है ? मुनि से इसका कारण पूछना चाहिये, ऐसा सोच कर वह मुनि को खोजता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वे ठहरे हुए थे । महेश्वरदत्त ने मुनि को प्रणाम कर उनसे अपने घर से विना भिक्षा लिये ही "अहो अकार्य" कह कर लौट आने का कारण पूछा ।

साधु ने उत्तर दिया - "भव्य ! मांसभोजियो के गृहो से, जहा मर्यादा का विचार न हो, भिक्षा ग्रहण करना हम श्रमणों के लिये कल्पनीय नहीं है ।^१ मासाशन नितान्त हिसापूर्ण और जुगुप्सनीय है अतः मांसभोजी कुलो में मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करता । फिर तुम्हारे घर में तो।^२

अपने अन्तिम वाक्य को अपूर्ण छोड़ कर ही मुनि मौनस्थ हो गये । महेश्वरदत्त ने मुनि के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए बड़े अनुनय-विनय के साथ वास्तविक तथ्य बताने की प्रार्थना की । इस पर मुनि ने अपने अवधिज्ञान द्वारा जाना हुआ महेश्वरदत्त के पिता, माता, जारपुरुष, महिष, कुत्ती और पुत्र का सारा वृत्तान्त सुना दिया ।

महेश्वरदत्त ने कहा - "भगवन् ! आपने जो कुछ कहा, वह सत्य है पर क्या इन तथ्यों की पुष्टि में आप कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं ?" मुनि ने कहा - "कुतिया को तुम अपने भण्डार-कक्ष में ले जाओ, उसे वहा जातिस्मरण ज्ञान हो जायगा और वह अपने पंजों से आगन खोद कर रत्नों से भरा कलश बता देगी ।^३

मुनि के कथनानुसार महेश्वरदत्त कुतिया को अपने घर के भण्डारकक्ष में ले गया । वहा जाते ही उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और उसने अपने पंजों से कच्चा आगन खोद कर रत्नों से भरा चरु बता दिया ।

मुनि द्वारा अति निगूढ रहस्यों का प्रमाणपुरस्सर अनावरण हो जाने पर महेश्वरदत्त को ससार से विरक्ति हो गई । उसने उन्हीं अवधिज्ञानी मुनि के पास श्रमण धर्म की दीक्षा ग्रहण कर अपना उद्धार किया ।

^१ किं न गृहीता भिक्षा भगवन्, मुनिराह कल्पतेऽस्माक ।

न खलु पिणिताशिवेशमनि, महेश्वरः प्राह को हेतुः ॥२७८॥

[जम्बूचरित्र, रत्नप्रभमूरिकृत]

^२ तेन न भिक्षे भिक्षा, मासाशिकुलेष्वह जुगुप्सावान् ।

भवतो गृहे विशेषादित्युक्त्वा स स्थितस्तूष्णीम् ॥२८३॥ (वही)

अन्तर्गृह शुनी नीता, जातजातिस्मृति सती ।

रत्नजात तदेवा तन्निष्ठात दशयिष्यति ॥ (वही)

शिष्य । आपने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया है । मैंने यह दृढ निश्चय कर लिया है कि मैं अब आपके साथ ही प्रव्रजित हो कर जीवनभर आपकी सेवा करूँगा । आप मुझे शिष्य रूप से स्वीकृत करें ।”

जम्बूकुमार ने स्वीकृति सूचक स्वर में कहा — “अच्छा ।” जम्बूकुमार द्वारा स्वीकृति सूचक शब्द के उच्चारण के साथ ही प्रभव के पाच सौ स्तभित साथी स्तभन से विमुक्त हो गये । प्रभव ने अपने सब साथियों को आदेश दे कर सब सम्पत्ति को जहाँ से हटाया था वहाँ यथास्थान रखवा दिया और वह जम्बूकुमार से अनुमति ले कर दीक्षार्थ अपने पिता की आज्ञा लेने हेतु तत्काल अपने साथियों सहित जयपुर नगर की ओर प्रस्थान कर गया ।

प्रभव की दीक्षा और साधना

घर पहुँच कर प्रभव कुमार ने अपने कुटुम्बियों से आज्ञा प्राप्त की और दूसरे ही दिन अपने ५०० साथियों के साथ सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित हो आर्य जम्बू के अनन्तर उनके २६ आत्मीयों एवं अपने ५०० साथियों के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली । इस प्रकार डाकुओं एवं लुटेरों के अग्रणी प्रभव साधकों के अग्रणी प्रभवस्वामी बन गये । जैसा कि जम्बूस्वामी के प्रकरण में पहले बताया जा चुका है, कुछ ग्रन्थकार जम्बू के पश्चात् कालान्तर में प्रभव का दीक्षित होना मानते हैं पर इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । दीक्षा ग्रहण के समय आर्य प्रभव की अवस्था ३० वर्ष की थी । आर्य प्रभव विवाहित थे अथवा अविवाहित, एतद्विषयक कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं होता ।

दीक्षा-ग्रहण के पश्चात् आर्य प्रभव ने विनयपूर्वक आर्य जम्बूस्वामी के पास ११ अंगों एवं १४ पूर्वों का सम्यक् रूप से अध्ययन किया और अनेक प्रकार की कठोर तपश्चर्याएँ कर के तपस्या की प्रचण्ड अग्नि में अपने कर्मसमूह को ईंधन की तरह जलाने लगे । दीक्षित होने के पश्चात् ६४ वर्ष तक उन्होंने जम्बूस्वामी की सेवा करते हुए साधक के रूप में श्रमण धर्म का पालन किया । तदनन्तर वीर निर्वाण सवत् ६४ में आर्य जम्बूस्वामी द्वारा आचार्यपद प्रदान किये जाने और आर्य जम्बूस्वामी के निर्वाण के पश्चात् प्रभवस्वामी आचार्य बने । अपनी आत्मा के उद्धार के साथ-साथ प्रभवस्वामी ने युगप्रधान आचार्य के रूप में भगवान् महावीर के शासन की बड़ी निष्ठा और लगन के साथ महती सेवा एवं प्रभावना की ।

उत्तराधिकारी के लिये चिन्तन

एकदा रात्रि के समय आचार्य प्रभवस्वामी योगसमाधि लगाये ध्यान में मग्न थे । शेष सभी साधु निद्रा में सो रहे थे । अर्द्धरात्रि के पश्चात् ध्यान की परिसमाप्ति पर उनके मन में विचार आया कि उनके पश्चात् भगवान् महावीर के सुविशाल धर्मसंघ का सम्यक् रूपेण संचालन करने वाला पट्टधर बनाने योग्य

रक्षको की उचित सलाह को अस्वीकार करते हुए उस व्यापारी ने कहा — “भविष्य का लाभ सदिग्ध है, ऐसी दशा में जो पास में है, उसका परित्याग करना बुद्धिमानी नहीं” और वह उन फुटकर सिक्को को बीनने में जुट गया ।

साथ के अन्य लोग और सार्थ के रक्षक उस व्यापारी के माल से भरे गाड़ो को वहीं छोड़ कर आगे बढ़ गये । व्यापारी राह में बिखरे सिक्को को बीनता रहा और शेष सार्थ रक्षको के साथ-साथ उस घने जंगल से पार हो गया ।

उस व्यापारी के साथ रक्षकों को न देख कर चोरो के एक दल ने आक्रमण किया और वे व्यापारी का सारा माल लूट कर ले गये ।”

जम्बूकुमार ने दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिकरूप से घटित करते हुए कहा — “जो मनुष्य विषयो के तुच्छ और नाममात्र के तथाकथित सुख में आसक्त हो भावी मोक्षसुख की प्राप्ति का प्रयास छोड़ देते हैं, वे ससार में अनन्तकाल तक भ्रमण करते हुए उसी प्रकार शोक और दुःख से ग्रस्त रहते हैं, जैसे कौड़ियों के लोभ में करोड़ों की सम्पत्ति गवा देने वाला यह व्यापारी ।”

प्रभव का आत्मचिंतन

जम्बूकुमार द्वारा कही गई हित-मित-तथ्य-युक्ति और विरक्तिपूर्ण उपर्युक्त बातों को सुनने के पश्चात् प्रभव के अन्तर्चक्षु कुछ उन्मीलित हुए, उसके हृदय में एक प्रकार की हलचल सी प्रारम्भ हुई । उसके अन्तर्मन में विचारों का फव्वारा फूट पड़ा । उसने सोचा — “यह अतिशय कान्त, परम सुकुमार, सुधाशु से भी सौम्य, सर्वागसुन्दर एवं मनमोहक अनुपम स्वरूप, कुबेरोपम अपरिमित वैभव, सुरवालाओं के समान अनिन्द्य सौन्दर्य एवं सर्वगुण सम्पन्न आठ पत्निया, भव्य-भवन और सहज सुलभ प्रचुर भोग सामग्री — इन सब का तृणवत् परित्याग कर एक ओर जम्बूकुमार मुक्तिपथ के पथिक बन रहे हैं । इसके विपरीत दूसरी ओर मैं अपने पाँच सौ साथियों के साथ दूसरे लोगों की उनके द्वारा कठोर परिश्रम से उपार्जित सम्पत्ति लूटने के जघन्य दुष्कृत्य में रात-दिन निरत हूँ । मैंने अगणित लोगों को उनकी प्रिय सम्पत्ति से वंचित करके रुलाया है, उनके सर्वस्व का अपहरण कर उनके जीवन को दुःखमय बना डाला है । हाय ! मैंने लूट-मार और चोरी के अनैतिक, असामाजिक और वृणित कार्य को अपना कर घोरान्तिघोर पाप-पुण्य का उपार्जन कर लिया है । निश्चित रूप से मेरा भविष्य बड़ा ही भीषण, दुःखदायी और अन्धकारपूर्ण है ।”

अपने कुकर्मों का फल कितना दारुण और भयावह होगा ? यह विचार आते ही प्रभव सिहर उठा । उसने तत्काल दृढ निश्चय किया कि अब वह सब प्रकार के पापपूर्ण कार्यों का परित्याग कर एवं समस्त विषयोपभोगों से विरक्त हो अपने विगड़े भविष्य को सुधारने में और आत्मकल्याण में जुट जायगा ।

मन ही मन यह निश्चय कर प्रभव ने अपना मस्तक जम्बूकुमार के चरणों पर रखते हुए हाथ जोड़ कर कहा — “स्वामिन् ! आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका

उपाध्याय ने काल के समान करवाल लिये अपने जजमान को सम्मुख देख कर सोचा कि अब सच्ची बात बताये बिना प्राणरक्षा असंभव है। यह विचार कर उसने कहा अर्हत् भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म ही वास्तविक तत्व और सही धर्म है। इसका सही उपदेश यहाँ विराजित आचार्य प्रभव से तुम्हें प्राप्त करना चाहिये।”

उपाध्याय के मुख से सच्ची बात सुन कर सय्यभव बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समस्त यज्ञोपकरण और यज्ञ के लिये एकत्रित पूरी की पूरी सामग्री उपाध्याय को प्रदान कर दी और स्वयं खोज करते हुए आचार्य प्रभव की सेवा में जा पहुँचा। सय्यभव भट्ट ने आचार्य प्रभव के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे मोक्षदायक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की।

आचार्य प्रभव ने सम्यक्त्व सहित अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप धर्म की महिमा समझाते हुए सय्यभव से कहा कि वस्तुतः यही वास्तविक तत्व, सही ज्ञान और सच्चा धर्म है। इस वीतराग मार्ग की साधना करने वाला जन्म, जरा, मरण के बन्धनों से सदा-सर्वदा के लिये छुटकारा पा कर अक्षय सुख की प्राप्ति कर लेने में सफल होता है।

आचार्य प्रभव के मुख से शुद्ध मार्ग का उपदेश सुन कर सय्यभव भट्ट ने तत्काल ही प्रभवस्वामी के पास श्रमण दीक्षा ग्रहण कर ली। आचार्य प्रभव द्वारा सय्यभव भट्ट को प्रतिबोध दिये जाने का यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि हमारे महान् आचार्य अपने आत्मकल्याण के साथ-साथ भविष्य में आने वाली भव्य प्राणियों की पीढ़ियों को कल्याण का मार्ग बताने वाली श्रमण परम्परा को सुदीर्घ काल तक स्थायी और सशक्त बनाने के लिये भी अहर्निश प्रयत्नशील रहते थे।

आर्य प्रभव का स्वर्गगमन

डाकुओं के अधिनायक प्रभव ने ३० वर्ष की भरपूर युवावस्था में दीक्षित हो कर ६४ वर्ष के सुदीर्घ काल तक अतिकठोर सयम का पालन किया और ११ वर्ष तक श्रमणसंघ के गौरव-गरिमापूर्ण आचार्य पद पर अधिष्ठित रह कर ७५ वर्ष तक स्व और पर का कल्याण किया। इस प्रकार के उदाहरण ससार के इतिहास में विरले ही उपलब्ध होते हैं। अन्त में १०५ वर्ष की आयु में महान् राजर्षि आचार्य प्रभव ने अपना अन्त समय सन्निकट समझ अपने शिष्य सय्यभव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अनशनपूर्वक १०५ वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर निर्वाण सवत् ७५ में स्वर्गगमन किया।

दिगम्बर परम्परा की मान्यता

दिगम्बर मान्यता के सभी ग्रन्थों और पट्टावलियों में भगवान् महावीर के धर्मसंघ के आचार्यों की परम्परा में आर्य जम्बू के पश्चात् आर्य प्रभव के स्थान पर विष्णु को आचार्य माना गया है।

कौन है ? उन्होंने श्रमणसघ के अपने सभी साधुओं की ओर ध्यान दिया पर उनमें से एक भी साधु उन्हें अपनी अभिलाषा के अनुकूल नहीं जचा। तत्पश्चात् उन्होंने अपने साधुसघ से ध्यान हटा कर जब अन्य किसी योग्य व्यक्ति को खोजने के लिये श्रुतज्ञान का उपयोग लगाया, तो उन्होंने अपने ज्ञानबल से देखा कि राजगृह नगर में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण सय्यभव भट्ट, जो कि उन दिनों यज्ञानुष्ठान में निरत है, वह भगवान् महावीर के धर्मसघ के संचालन के भार को वहन करने में पूर्णरूपेण समर्थ हो सकता है।

दूसरे ही दिन गणनायक प्रभवस्वामी अपने साधुओं के साथ विहार करते हुए राजगृह नगर पधारे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने दो साधुओं को आदेश दिया — “श्रमणो! तुम दोनों सय्यभव ब्राह्मण के यज्ञ में भिक्षार्थ जाओ। वहाँ जब ब्राह्मण लोग तुम्हें भिक्षा देने से इन्कार कर दें तो तुम उच्च स्वर से निम्न श्लोक उन लोगों को सुना कर पुनः यहाँ लौट आना —

“अहो कष्टमहो कष्ट, तत्त्व विज्ञायते न हि।”

अर्थात् — अहो ! महान् दुःख की बात है, बड़े शोक का विषय है कि सही तत्त्व (परमार्थ) को नहीं समझा जा रहा है।

इस प्रकार आचार्य के सकेतानुसार तत्काल दो साधु भिक्षार्थ राजगृह नगर की ओर प्रस्थित हुए और सय्यभव भट्ट के विशाल यज्ञ-मंडप में पहुँच कर भिक्षार्थ खड़े हुए। वहाँ यज्ञ में भाग लेने हेतु उपस्थित विद्वान् ब्राह्मणों ने उन दोनों साधुओं को यज्ञान्न की भिक्षा देने का निषेध कर दिया।

इस पर प्रभवस्वामी की आज्ञानुसार मुनि-युगल ने उच्च स्वर में उपरि-लिखित श्लोक का उच्चारण किया और वे अपने स्थान की ओर लौट पड़े।

मुनि-युगल द्वारा उच्चारण किये गये उपरोक्त श्लोक को जब यज्ञानुष्ठान में निरत, पास ही में बैठे हुए सय्यभव भट्ट ने सुना तो वह इस पर ईहापोह करने लगा। वह इस बात को भलीभाँति जानता था कि जैन श्रमण किसी दशा में असत्य-भाषण नहीं करते। अतः उसके मन में वास्तविक तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शकाएँ उठने लगी। सय्यभव के अन्तर्मन में उठे अनेक प्रकार के सशयो के तूफान ने जब उसे बुरी तरह झकझोरना प्रारम्भ किया, तो उसने यज्ञ का अनुष्ठान करवाने वाले अपने उपाध्याय से प्रश्न किया — “पुरोहितप्रवर ! वास्तव में तत्त्व का सही रूप क्या है ?”

उपाध्याय ने उत्तर में कहा — “यजमान ! सही ज्ञान का सार यही है कि वेद स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। जिन्होंने तत्त्वज्ञान को जान लिया है, वे कहते हैं कि वेदों के अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं है।”

इस पर सय्यभव भट्ट ने क्रुद्ध स्वर में कहा — “सच, सच बताओ कि तत्त्व क्या है, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूँगा।” यह कह कर सय्यभव भट्ट ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली।

कार्य नहीं। इस सम्बन्ध में गहन शोध की आवश्यकता है। एतद्विषयक शोध-कार्य में जो कतिपय तथ्य सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उन तथ्यों को यहाँ रखा जा रहा है -

(१) दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में विष्णुनन्दि को जम्बूस्वामी का उत्तराधिकारी (पट्टधर) तो माना गया है पर कहीं पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि वे जम्बूस्वामी के शिष्य थे अथवा और किसी के।

(२) जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में जम्बूस्वामी के पट्टधर प्रभवस्वामी का विस्तार के साथ परिचय दिया गया है, उस प्रकार दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में आर्य विष्णु का कोई परिचय नहीं दिया गया है।

(३) दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में प्रभव का उल्लेख किया गया है पर श्वेताम्बर परम्परा के एक भी प्राचीन ग्रन्थ में जम्बूस्वामी के उत्तराधिकारी इन विष्णुनन्दि का कहीं नामोल्लेख तक उपलब्ध नहीं होता।

आशा है दोनों परम्पराओं के विद्वान् इस सम्बन्ध में गहन शोध के पश्चात् समुचित प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

४. आचार्य सय्यंभव

भगवान् महावीर के तृतीय पट्टधर आचार्य प्रभवस्वामी के पश्चात् वीर निर्वाण सवत् ७५ में चतुर्थ पट्टधर आचार्य सय्यंभव हुए। आप वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कुल के विशिष्ट विद्वान् थे। २८ वर्ष की वय में आचार्य प्रभव स्वामी के उपदेश से प्रभावित होकर, जिस समय सय्यंभव ने श्रमण-दीक्षा ग्रहण की, उस समय उनके परिवार में केवल उनकी युवा पत्नी विद्यमान थी।

अपनी पत्नी को असहाय्यवस्था में छोड़कर सय्यंभव के दीक्षित होने पर नगर के नागरिक बड़े खेद के साथ निश्वास छोड़ते हुए बोले - “भट्ट सय्यंभव जैसा ससार में अन्य कौन इतना वज्रहृदय होगा जो अपनी युवती, सुन्दरी, सती स्त्री को एकाकिनी छोड़कर सयम-मार्ग का पथिक बना हो। एक पुत्र भी यदि होना तो उस आशालता के सहारे इस युवती का जीवन इतना दूभर नहीं होता।”

बालर्षि मरणक

उसी दिन पास-पड़ोस की स्त्रियों ने सय्यंभव की पत्नी से पूछा - “सरले। क्या तुम्हें आशा है कि तुम्हारी कुक्षि में भट्ट कुल का कुलप्रदीप आ चुका है?”

लज्जा से अरुणमुखी सय्यंभव की पत्नी ने अपने अचल में मुह छुपाने का उपक्रम करते हुए ईषत् स्मित के साथ उस समय की बोलचाल की भाषा में छोटा सा उत्तर दिया - “मरण” (मनाक्) जिसका अर्थ होता है - हा, कुछ है।

यह पहले बताया जा चुका है कि दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थ उत्तर-पुराण (पर्व ७६) में जम्बूस्वामी के शिष्य के रूप में भव नामक मुनि का और प० राजमल्ल ने 'जम्बूचरितम्' में प्रभव का उल्लेख किया है। जम्बूचरितम् में यह भी बताया गया है कि जम्बूस्वामी के निर्वाण से कुछ दिन पश्चात् पिशाचादि द्वारा दिये गये घोर उपसर्गों के परिणामस्वरूप विद्युच्चर और उसके साथ दीक्षित हुए प्रभव आदि ५०० दस्यु राजकुमारों की मृत्यु हो गई और वे सब देव बने। उपरोक्त दोनों ग्रन्थों में इससे अधिक प्रभव का कोई परिचय नहीं दिया गया है।

जम्बूस्वामी के पश्चात् भगवान् महावीर के धर्मसंघ के आचार्य, आर्य प्रभव बने अथवा आर्य विष्णु — अपरनाम नन्दि बने — यह एक बड़ा ही जटिल, महत्त्वपूर्ण और नाजुक प्रश्न है। भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् की आचार्य परम्परा के सम्बन्ध में आर्य जम्बू तक सचेलक और अचेलक दोनों परम्पराओं में प्रायः मतैक्य ही दृष्टिगोचर होता है। इन्द्रभूति गौतम को प्रथम पट्टधर मानने न मानने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि उसमें विभेद की कोई गन्ध नहीं आती। अचेलक परम्परा इन्द्रभूति को प्रथम पट्टधर मानती है तो सचेलक परम्परा उन्हें पट्टधर पद से भी अधिक गरिमापूर्ण गौरव और सम्मान देती है। परन्तु जम्बूस्वामी का उत्तराधिकारी कौन बना इस प्रश्न को लेकर श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा के मतभेद का सूत्रपात होता है। यह मतभेद आचार्य विष्णु अपरनाम नन्दि से प्रारम्भ होकर नन्दिमित्र — अपरनाम नन्दि, अपराजित और आचार्य गोवर्धन तक चलता है। अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु को दोनों परम्पराएं समान रूप से अपना अन्तिम चतुर्दशपूर्वधर आचार्य मानती हैं। आचार्य भद्रबाहु के पश्चात् पुनः यह मतभेद प्रारम्भ होता है और उसके पश्चात् कही इन दोनों परम्पराओं में एतद्विषयक मतैक्य के दर्शन नहीं होते। कालान्तर में यतिवृषभ के गुरु आर्य मक्षु और नागहस्ति का काल ही एक ऐसा काल कहा जा सकता है जिसमें ये दोनों परम्पराएं संभवतः एक दूसरी के निकट संपर्क में आई हो।

जम्बूस्वामी के उत्तराधिकारी के नामभेद को देखकर अनेक विद्वानों ने अपना यह अभिमत व्यक्त किया है कि संभवतः जम्बूस्वामी के निर्वाण के पश्चात् ही भगवान् महावीर के धर्मसंघ में श्वेताम्बर और दिगम्बर — इस प्रकार के भेद के बीज का वपन हो चुका था। पर उन विद्वानों के इस अभिमत को दोनों परम्पराएं समान रूप से अस्वीकार करती हैं। जम्बूस्वामी के पश्चात् आचार्यों के नाम के सम्बन्ध में मतभेद होने के उपरान्त भी न श्वेताम्बर परम्परा इस बात को मानने के लिये तैयार है और न दिगम्बर परम्परा ही कि आर्य जम्बू के निर्वाण के पश्चात् ही श्वेताम्बर और दिगम्बर — इस प्रकार की दो शाखाओं में भगवान् महावीर का धर्मसंघ विभक्त हो गया।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका समाधान करना कोई साधारण

प्रसन्नता हुई। उसने मुनि के पास पहुँच कर बड़े विनय से उन्हें वन्दन किया। मुनि भी कमल-नयन सुन्दर आकृति वाले बालक को देखकर सहज स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। एक दूसरे को देखकर अनायास ही दोनों के हृदय में आनन्द की ऊर्मिया तरंगित होने लगी।

बालक द्वारा वन्दन किये जाने के पश्चात् आचार्यश्री ने स्नेह-गद्गद् स्वर में बालक से पूछा - “वत्स ! तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, कहा से आये हो और कहा जा रहे हो ?”

उत्तर में बालक मणक ने मधुर स्वर में कहा - “देव ! मैं राजगृह नगर निवासी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण सय्यभव भट्ट का पुत्र हूँ। मेरा नाम मणक है। मैं जिस समय माता के गर्भ में था, उसी समय मेरे पिता घर-द्वार और मेरी माता के स्नेहसूत्र को तोड़कर श्रमण-धर्म में दीक्षित हो गये। मैं राजगृह नगर से उन्हें अनेक नगरों और ग्रामों में ढूँढ़ता हुआ यहाँ आया हूँ। भगवन् यदि आप मेरे पिताजी को जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइये कि वे कहाँ हैं ? मुझे यदि वे एक बार मिल जाय तो मैं उनके पास प्रव्रज्या ग्रहण कर सदा के लिये उन्हीं के चरणों की सेवा में रहना चाहता हूँ।”

बालक मणक के मुख से यह सुनकर आचार्य सय्यभव की मनोदशा किस प्रकार की रही होगी, यह केवल अनुभवगम्य ही है।

समुद्र के समान गम्भीर आचार्य सय्यभव ने अद्भुत धैर्य के साथ स्नेह सनी निगूढ़ भाषा में कहा - “आयुष्मन् वत्स ! मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। वे केवल मन से ही नहीं अपितु तन से भी मुझ से अभिन्न हैं। तुम मुझे उनके तुल्य ही समझ कर मेरे पास प्रव्रज्या ग्रहण कर लो।”

मणक सय्यभवसूरि के साथ हो लिया और सूरि उसे अपने साथ लेकर आश्रय-स्थान की ओर लौटे।

उपाश्रय में आने पर बालक मणक को जब अन्य मुनियों से यह ज्ञात हुआ कि जिनके साथ वह जगल से उपाश्रय में आया है, वे ही आचार्य सय्यभव हैं, तो अपने आन्तरिक आनन्दातिरेक को बिना किसी पर प्रकट किये वह मन ही मन बड़ा प्रमुदित हुआ। भक्तिविह्वल एवं हर्षविभोर हो वह अपने पिता के चरणों पर गिर कर प्रार्थना करने लगा - “भगवन् ! मुझे शीघ्र ही श्रमण-दीक्षा प्रदान कीजिये, अब मैं आपसे पृथक् नहीं रहूँगा।”

बालक मणक की प्रबल भावना देखकर आचार्य सय्यभव ने भी उसे सम्पूर्ण सावद्य-विरतिरूप श्रमणधर्म की दीक्षा प्रदान कर दी। बालक मणक जो कल तक खेलकूद में प्रमोद मान रहा था, आज एक बालर्षि के रूप में मुक्तिपथ का सच्चा पथिक बन गया। प्राक्तन संस्कारों का कितना जबरदस्त प्रभाव है कि उपदेश और प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं पड़ी ?

कर्ण-परम्परा से विद्युत् वेग की तरह यह समाचार सय्यंभव भट्ट के परिजनो तथा पुरजनो मे फैल गया और सब ने परम हर्ष और सतोष का अनुभव किया ।

समय पर माता के नीरस जीवन मे आशा-सुधा का सिचन करते हुए सय्यभव के घर मे पुत्र ने जन्म ग्रहण किया । माता के “मरण” शब्द से उस शिशु के आगमन की पूर्व सूचना लोगों को प्राप्त हुई थी अतः सब ने उस शिशु का नाम “मरणक” रखा । माता ने अपने पुत्र मरणक के प्रति माता और पिता दोनों ही रूप मे अपना कर्त्तव्य निभाते हुए बड़े स्नेहपूर्वक उसका लालन-पालन किया ।

द्वितीया के चन्द्र की तरह क्रमशः बढ़ते हुए बालक मरणक ने आठ वर्ष की वय मे पदार्पण किया और अपने समवयस्क बालकों के सग खेलने के साथ ही साथ अध्ययन भी करने लगा । बालक मरणक प्रारम्भ से ही बड़ा भावुक और विनय-शील था । उसने एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया — “मेरी अच्छी मां ! मैंने मेरे पिता को कभी नहीं देखा, बतलाओ मेरे पिता कौन और कहा है ?”

माता ने अपनी आखों मे उमड़ते हुए अश्रुसागर को बलपूर्वक रोकते हुए धैर्य के साथ कहा — “वत्स ! जिस समय तुम गर्भ मे थे, उसी समय तुम्हारे पिता ने श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी । एकाकिनी मैंने ही तुम्हारा लालन-पालन किया है । पुत्र ! जिस प्रकार तुमने अपने पिता को नहीं देखा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पिता ने भी तुम्हे नहीं देखा है । तुम्हारे पिता का नाम सय्यंभव भट्ट है । जिस समय तुम गर्भ मे आये थे, उस समय उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ किया था । उसी समय दो धूर्त जैन श्रमण आये और उनके धोखे में आकर तेरे पिता ने उनके पीछे-पीछे जा मेरा और अपने घर-द्वार का परित्याग कर जैन-श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली । यही कारण है कि तुम पिता-पुत्र परस्पर एक दूसरे को अभी तक नहीं देख सके हो ।”

माता के मुख से अपने पिता का सारा वृत्तान्त सुनकर बालक मरणक के हृदय में अपने पिता सय्यभव आचार्य को देखने की उत्कट अभिलाषा जाग उठी और एक दिन अपनी माता को पूछ कर वह अपने पिता से मिलने के लिये घर से निकल पडा ।

आचार्य सय्यभव उन दिनों अपने शिष्य-समुदाय के साथ विविध ग्राम नगरों में विहार करते हुए चम्पापुरी पधारे हुए थे । सुयोग से बालक मरणक भी पिता की खोज मे घूमता-घामता चम्पा नगरी जा पहुंचा । वास्तव में जिसकी जो सच्ची लगन होती है वह अन्ततोगत्वा पूरी होकर ही रहती है । कहा भी है —

“जिहि के जिहि पर सत्य सनेहू, सो तिहि मिलत न कछु सन्देहू ।”

पुण्योदय से मरणक की मनोकामना पूर्ण हो गई । उसने नगरी के बाहर शौच-निवृत्ति के लिये आये हुए एक मुनि को देखा । “अवश्य ही ये मेरे पिता के सहयोगी मुनि होंगे” — इस विचार के आते ही सहसा मरणक के हृदय मे बड़ी

आचार्य के मुख से यह जान कर कि बालक मुनि मरणक उनके गुरु का पुत्र था, मुनिमण्डल को बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने कहा — “भगवन् ! आपने इतने समय तक हमें इस बात से अज्ञात रखा कि आपका और बालक मुनि मरणक का परस्पर पिता-पुत्र का सम्बन्ध था । यदि हमें समय पर इस सम्बन्ध का पता चल जाता, तो हम लोग भी अपने गुरुपुत्र की सेवा का कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठाते ।”

आचार्य सय्यभव ने कहा — “मुनियो ! यदि आप लोगो को बालमुनि का मेरे साथ पुत्ररूप सम्बन्ध ज्ञात हो जाता तो आप लोग मरणक ऋषि से सेवा नहीं करवाते और वह भी इस प्रकार आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण ज्येष्ठ मुनियो की सेवा के महान् लाभ से वंचित रह जाता । अतः आपको इस बात का मन में खेद नहीं करना चाहिये । बालमुनि की अल्पकालीन आयु को देख कर मैंने, ज्ञान और क्रिया का वह सम्यक् आराधन कर सके, इस हेतु पूर्व-श्रुत से सार निकाल कर एक छोटे सूत्र की रचना की । कार्य सम्पन्न हो जाने से अब मैं उस दशवैकालिक सूत्र का पुनः पूर्वो में सवरण कर देना चाहता हूँ ।”

आचार्य सय्यभव की बात सुन कर यशोभद्र आदि मुनियो ने और सघ ने आचार्यश्री की सेवा में विनयपूर्वक प्रार्थना की — “पूज्य ! मरणक मुनि के लिये आपने जिस शास्त्र की रचना की है, वह आज भी मन्दमती साधु-साध्वियों के लिये आचारमार्ग का ज्ञान-सम्पादन करने के लिये उपयोगी है और भविष्य में होने वाले अल्पबुद्धि साधु-साध्वी भी इसके द्वारा संयमधर्म का ज्ञान प्राप्त कर सरलता से साधना कर सकेंगे अतः कृपा कर आप इस सूत्र का पूर्वो में सवरण न कर इसे यथावत् रहने दें ।”

सघ द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार कर आचार्य सय्यभव ने “दश-वैकालिक सूत्र” को यथावत् स्थिति में रहने दिया । सय्यभवस्वामी के इस कृपा-प्रसाद के फलस्वरूप आज भी साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सघ दश-वैकालिक सूत्र से पूरा आध्यात्मिक लाभ उठा रहा है ।

दशवैकालिक सूत्र के दश अध्ययन न केवल मुनियो के लिये अपितु प्रत्येक साधक के लिये अलौकिक ज्योतिर्मय प्रदीपस्तम्भ है । उन अध्ययनों में प्रतिपादित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों का सार रूप में विवरण इस प्रकार है —

१. द्रुमपुष्पक नामक प्रथम अध्ययन में अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म का स्वरूप और महत्त्व बताया गया है । वस्तुतः आर्य सस्कृति के मूल सिद्धान्तों को पाँच गाथाओं में सूत्र रूपेण ग्रथित कर समर्थ आचार्य सय्यभव ने सागर को गागर में भर दिया है ।

२ श्रामण्यपूर्वक नामक द्वितीय अध्ययन में सयम से विचलित मन को स्थिर करने के अतरंग एवं बहिरंग उपाय बताये गये हैं ।

दशवैकालिक की रचना

मरणक ने दीक्षित होकर जब आचार्य सय्यभव को आत्मसमर्पण कर दिया तो वे मरणक के आत्मकल्याण की दिशा में विचार करने लगे। श्रुतज्ञान में उपयोग लगा कर उन्होंने देखा कि इस बालर्षि की आयु केवल ६ मास की ही अवशिष्ट रह गई है। इस अति स्वल्प काल में बालक मुनि ज्ञान और क्रिया, दोनों ही का सम्यक् रूपेण आराधन कर के किस प्रकार अपना आत्मकल्याण साध सकता है इस पर चिन्तन करते हुए आचार्य सय्यभव को ध्यान आया कि “चतुर्दश पूर्वों का पारगामी विद्वान् मुनि या १० पूर्वधर कभी विशेष कारण के उपस्थित होने की दशा में स्व-पर कल्याण की कामना से पूर्व-श्रुत में से आवश्यक ज्ञान का उद्धार कर सकते हैं। बालक मुनि मरणक का अल्प समय में आत्मकल्याण सम्पन्न करने के लिये मेरे समक्ष भी यह कारण है इसलिये मुझे भी पूर्वों में से सार ग्रहण कर एक सूत्र की रचना करनी चाहिये।”

यह निश्चय कर आचार्य सय्यभव ने विभिन्न पूर्वों से सार ले कर दश अध्ययनों वाले एक सूत्र की रचना की। सायकाल के विकाल में पूर्ण किये जाने के कारण उस सूत्र का नाम दशवैकालिक रखा गया। आचार्य सय्यभव ने स्वयं मरणक मुनि को उसका अध्ययन और ध्यानादि का अभ्यास कराया। मुनि मरणक अपनी विनयशीलता, आज्ञा-पालकता और ज्ञानरुचि के कारण आचार्यश्री की कृपा से अल्प समय में ही ज्ञान और क्रिया का सम्यक् आराधक बन गया।

आचार्य सय्यभव ने जब मरणक मुनि का अन्तिम समय सन्निकट देखा, तो उन्होंने उसकी अन्तिम आराधना के लिये आलोचनादि आवश्यक क्रियाएँ सम्यक् रीति से सम्पन्न करवाईं। मरणक मुनि ने भी ६ मास के अत्यल्प काल के निर्मल श्रमणधर्म की आराधना के पश्चात् समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर स्वर्गगति प्राप्त की। मरणक मुनि के, इस स्वल्पकालीन साधना के पश्चात् सहसा देहत्याग पर आचार्य सय्यभव को सहज ही मानसिक खेद हुआ और उनके नेत्रों से हठात् अश्रुकण निकल पड़े। जब यशोभद्र आदि मुनिमण्डल ने बालमुनि मरणक की देहलीला-समाप्ति के साथ आचार्य सय्यभव के मुखकमल को म्लान और उनके नयनों में अश्रुविन्दुओं को देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक अपने गुरुदेव से पूछा — “भगवन् ! हमने आज तक कभी आपके मुखकमल पर किञ्चित्मात्र भी खिन्नता नहीं देखी पर आज सहसा आपके नयनों में अश्रु भर आने का क्या कारण है ? आप जैसे परमविरागी एवं शोकमुक्त महामुनि के मन में खेद होने का कोई खास कारण होना चाहिये। कृपया हमारी शका दूर करने का कष्ट करे।”

मुनिसंघ की बात सुन कर आचार्य सय्यभव ने मरणक मुनि और अपने बीच के पिता-पुत्र रूप सम्बन्ध का रहस्य प्रकट करते हुए बताया — “इस बालमुनि ने इतनी छोटी वय में सम्यक्ज्ञान के साथ निर्मल चारित्र्य का पालन किया और साधना के मध्य में ही वह परलोकगमन कर गया, इसलिये मेरा हृदय भर आया। अच्छा होता, यह कुछ आयु बल पा कर साधना को पूर्ण कर पाता।”

अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अनशन एव समाधिपूर्वक वीर निर्वाण सवत् ६८ मे ६२ वर्ष की आयु पूर्ण कर आपने स्वर्गगमन किया ।

दिगम्बर मान्यता

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थो एव पट्टावलियों मे सय्यभव के स्थान पर नन्दिमित्र को आचार्य माना गया है । आचार्य नन्दिमित्र का भी दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थो मे कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

५ आचार्य यशोभद्र स्वामी

आचार्य सय्यभव के पश्चात् भगवान् महावीर के पचम पट्टधर श्री यशोभद्र स्वामी हुए । आपका विस्तृत जीवन-परिचय उपलब्ध नहीं होता । नन्दी स्थविरावली और युग प्रधान पट्टावली आदि मे जो थोडा बहुत परिचय प्राप्त होता है, उसके आधार पर यहा भी संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है —

आपका जन्म तुगियायन गोत्रीय याज्ञिक ब्राह्मण परिवार मे हुआ । आपने अपना अध्ययनकाल पूर्ण कर जब तरुण अवस्था मे प्रवेश किया, तब सहसा आचार्य सय्यभव के सत्सग का आपको सुयोग मिला । आचार्य सय्यभव की त्याग-विराग भरी वाणी सुन कर यशोभद्र की सोई हुई आत्मा जग उठी । उनके मन का मोह दूर हुआ और वे २२ वर्ष की भर तरुण अवस्था मे सासारिक मोह-माया का परित्याग कर आचार्य सय्यभव के पास दीक्षित हो मुनि बन गये । १४ वर्ष तक निरंतर गुरु-सेवा मे ज्ञान-ध्यान की साधना करते हुए यशोभद्र ने चतुर्दश पूर्वो का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और गुरु-आज्ञा से अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए वे विधिवत् सयम धर्म का पालन करते रहे ।

वीर नि० स० ६८ मे आचार्य सय्यभव के स्वर्गारोहण के पश्चात् आप युगप्रधान आचार्यपद पर आसीन हुए । ५० वर्ष तक आचार्य पद पर रह कर जिनशासन की अनुपम सेवा करते हुए आपने वीतराग मार्ग का प्रचार एव प्रसार किया । वीर निर्वाण स० १४८ मे अपने पश्चात् श्री सभूतविजय तथा भद्रबाहु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर आप समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर स्वर्ग सिधारे ।^१

आचार्य यशोभद्र स्वामी ने अपने आचार्यकाल मे अपने प्रभावशाली उपदेशो से बड़े-बड़े याज्ञिक विद्वानो को प्रतिबोध दे कर जैनधर्मानुरागी बनाया । यह

^१ मेधाविनी भद्रबाहुसम्भूतविजयौ मुनी ।

चतुर्दशपूर्वधरौ, तस्य शिष्यौ बभूवतु ॥३॥

सूरि श्रीमान्यशोभद्र, श्रुतनिध्योस्तयोद्वयो ।

स्वमाचार्यकमारोप्य, परलोकमसाधयत् ॥४॥

३. क्षुल्लकाचार नामक तृतीय अध्ययन में साधु के लिये अनाचरणीय कार्यों की तालिका दी गई है ।

४. षड्जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन में छ प्रकार के जीवनिकाय का सक्षिप्त स्वरूप और उनकी रक्षा हेतु यतना का निर्देश दिया गया है ।

५. पिडैषणा नामक पचम अध्ययन में मुनियों की आहारविधि एवं भिक्षा-विषयक अन्य नियमों का विवेचन दो उद्देशकों द्वारा किया गया है ।

६. धर्मार्थिकाम नामक छठे अध्ययन में साधु के आचार धर्म का वर्णन करते हुए १८ स्थानों के वर्जन का उपदेश दिया गया है ।

७. वचनशुद्धि नामक सातवे अध्ययन में वाणी और भाषा के भेदों का विशद वर्णन कर असत्य एवं दोषपूर्ण भाषा से बचकर सत्य और निर्दोष वाणी बोले यह बताया गया है ।

८. आचार प्रणिधान नामक अष्टम अध्ययन में मुनियों के आचारों का वर्गीकरण सन्निहित है ।

९. विनयसमाधि नामक नवम अध्ययन में चार उद्देशकों से विनय धर्म की शिक्षा दी गई है तथा (१) विनयसमाधि, (२) श्रुतसमाधि, (३) तपसमाधि और (४) आचारसमाधि रूप से समाधि के चार कारण बतलाये हैं ।

१०. “सं भिक्षु” नामक दशम अध्ययन में — साधु-जीवन का अधिकारी कौन है, किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, इसका माध्यम क्या है आदि आदर्श साधु-जीवन का सुन्दर विश्लेषण सारगर्भित एवं सीमित शब्दावलि में प्रस्तुत किया गया है ।

दशवैकालिक सूत्र पर नैमित्तिक आचार्य भद्रबाहुस्वामी (श्रुतकेवली भद्र-बाहु से भिन्न) द्वारा रचित निर्युक्ति के अतिरिक्त अनेक महत्त्वपूर्ण टीकाएँ और वृत्तियाँ आज भी उपलब्ध हैं । आत्मधर्म का जितना सुन्दर, व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण विवेचन दशवैकालिक में उपलब्ध है, उतना अन्यत्र एक ही स्थान में उपलब्ध नहीं होता । समस्त श्रुतसागर के विलोडन के पश्चात् आचार्य सत्यभव ने इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आगम का गुंफन किया । इस सूत्र के अध्ययन और मनन को अपने दैनिक जीवन में प्रमुख स्थान देकर मरणक मुनि ने अतीव स्वल्पतर समय में दुस्साध्य मुनिधर्म का सम्यक् रीति से आराधन किया और आध्यात्मिक पथ पर अद्भुत प्रगति करते हुए स्वर्गगमन किया ।

आचार्य सत्यभव का स्वर्गगमन

आचार्य सत्यभव ने २८ वर्ष की युवा अवस्था में (वी० नि० स० ६४ में) दीक्षा ग्रहण की । वे ११ वर्ष तक सामान्य साधु रहे और २३ वर्ष तक युगप्रधान-आचार्य पद पर रहकर उन्होंने महावीर के धर्मशासन की बड़ी तत्परता से सेवा की । अन्त में अपना आयुकाल सन्निकट समझकर अपने प्रमुख शिष्य यशोभद्र को

रहते हुए भगवान् महावीर के सघ का सुचारु रूप से संचालन किया। चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता और वाग्लब्धिसम्पन्न होने के कारण आपने अपने उपदेशों से अनेक भोगीजनो को त्यागी-विरागी बनाया। आर्य स्थूलभद्र जैसे परम भोगी गृहस्थ आपके ही शिष्य थे, जिनकी महान् योगियों में सर्वप्रथम गणना की जाती है। कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार आपके निम्नलिखित मुख्य स्थविर शिष्य और शिष्याएँ थीं.—

शिष्य

१ नदनभद्र, २ उपनदनभद्र, ३ तीसभद्र, ४ जसभद्र, ५ सुमिणभद्र, ६ मणिभद्र, ७ पुण्यभद्र, ८ स्थूलभद्र, ९ उज्जुमई, १० जम्बू, ११ दीहभद्र और १२ पडुभद्र।'

शिष्याएं

१ जक्खा, २ जक्खदिण्णा, ३ भूया, ४ भूयदिण्णा, ५ सेणा, ६ वेणा और ७ रेणा। ये सातों ही आर्य स्थूलभद्र की बहिने थीं।

वीर निर्वाण सवत् १५६ में आर्य सभूतविजय ने अपनी आयु का अन्तिम समय सन्निकट जानकर अनशन किया और समाधिपूर्वक स्वर्गगमन किया।

यह यहाँ उल्लेखनीय है कि भगवान् महावीर के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा से लेकर आचार्य यशोभद्र स्वामी तक अर्थात् ५ पट्ट तक श्रमणसघ में एक आचार्य परम्परा बनी रही। वाचनाचार्य आदि के रूप में रहने वाले अन्य आचार्य एक ही पट्टधर आचार्य के तत्वावधान में शासन-सेवा का कार्य करते आये थे पर आचार्य यशोभद्र ने सभूतविजय और भद्रबाहु नामक दो श्रुतकेवली शिष्यों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आचार्य यशोभद्र ने अपने पश्चात् दो आचार्यों की परम्परा किस कारण प्रारम्भ की, इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमणसघ के अत्यधिक विस्तार को देखकर सघ का संचालन समीचीन रूप से हो सके, इसी दृष्टि से आभ्यन्तर और बाह्य संचालन का कार्य दो अलग आचार्यों में विभक्त कर दो आचार्यों की परम्परा प्रचलित की हो।

इतना तो निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि आचार्य सभूतविजय वी० नि० स० १४८ से १५६ तक भगवान् महावीर के शासन के सर्वेसर्वा आचार्य रहे और उनके स्वर्गगमन के पश्चात् ही आचार्य भद्रबाहु ने सघ की बागडोर सम्पूर्ण रूप से अपने हाथ में सम्भाली। सघ वस्तुतः दो आचार्यों की नियुक्ति के पश्चात् भी

१ नदनभद्र १ वनदण-भद्र २ तह तीसभद्र ३ जसभद्र ।

थेरे य सुमणभद्र ५ मणिभद्र (गणिभद्र) ६ पुण्णभद्र ७ य ।

थेरे अ स्थूलभद्र ८ उज्जुमई ९ जवूनामधिज्जे १० य ।

थेरे अ दीहभद्र ११ थेरे तह पडुभद्र १२ य ॥

[कल्पसूत्र स्थविरावली]

आप ही की विचक्षण प्रतिभा का फल था कि एक ही आचार्य के शासनकाल में सम्भूतविजय और भद्रबाहु जैसे दो समर्थ शिष्य चतुर्दश पूर्वधर-श्रुतकेवली बने ।

आचार्य यशोभद्रस्वामी २२ वर्ष गृहस्थ पर्याय में रहे, १४ वर्ष सामान्य साधु-पर्याय में और ५० वर्ष तक युगप्रधान-आचार्यरूप से जिन शासन की सेवा में निरत रह ८६ वर्ष की कुल आयु पूर्ण कर वी० नि० सं० १४८ में स्वर्गवासी हुए ।

भगवान् महावीर के पश्चात् सुधर्मा स्वामी से आचार्य यशोभद्र तक जैन श्रमणसंघ में एक ही आचार्य की परम्परा बनी रही । वाचनाचार्य आदि रूप से संघ में रहने वाले अन्य आचार्य भी एक ही शासन की व्यवस्था निभाते रहे । आचार्य यशोभद्र ने अपने शासनकाल तक इस परम्परा को सम्यक् रूपेण सुरक्षित रखा, यह आपकी खास विशेषता है ।

गुरुपट्टावली में आचार्य यशोभद्र का जीवनकाल इस प्रकार बताया गया है -

“तत्पट्टे ५ श्री यशोभद्र स्वामी । स च २२ वर्षाणि गृहे, १४ वर्षाणि व्रते, ५० वर्षाणि युगप्रधानत्वे, सर्वायु षड्षिति (८६) वर्षाणि प्रपाल्य श्री वीरात् १४८ वर्षान्ते स्वर्गयौ ।”
पट्टावली समुच्चय, पृ० १६४

दिगम्बर

दिगम्बर मान्यता के ग्रन्थों एवं पट्टावलियों में तीसरे श्रुतकेवली आचार्य यशोभद्र के स्थान पर अपराजित को तीसरा श्रुत-केवली आचार्य माना गया है । आपका भी कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

६. श्री सम्भूतविजय

आचार्य यशोभद्र स्वामी के पश्चात् भगवान् महावीर के छठे पट्टधर आचार्य श्री सम्भूतविजय और भद्रबाहु स्वामी हुए ।

आचार्य सम्भूतविजय का विशेष परिचय कहीं उपलब्ध नहीं होता । इनके सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात है कि वे माढर गोत्रीय ब्राह्मण थे । तपागच्छ पट्टावली में इनके नाम की व्युत्पत्ति बताते हुए लिखा गया है - “पदसमुदायो-पचारात् सम्भूतेति श्री सम्भूतविजय. भट्टति।”

आचार्य सम्भूतविजय का जन्म वीर नि० सं० ६६ में हुआ । ४२ वर्ष तक गृहवास में रहने के पश्चात् आचार्य यशोभद्र के उपदेश से आपने वीर नि० सं० १०८ में श्रमण दीक्षा अंगीकार की । आपने विशुद्ध श्रमणाचार का पालन करते हुए आचार्य यशोभद्र के पास द्वादशांगी का समीचीन रूप से अध्ययन कर श्रुतकेवली पद प्राप्त किया । ४० वर्ष तक आपने सामान्य साधु पर्याय में रहते हुए जिन-शासन की सेवा की और वीर निर्वाण सवत् १४८ से १५६ तक आचार्य पद पर

आचार्य भद्रबाहु अपने समय के घोर तपस्वी, महान् धर्मोपदेशक, सकल श्रुतशास्त्र के पारदृष्टा और उद्भट विद्वान् होने के साथ-साथ महान् योगी भी थे। आपने निरन्तर १२ वर्ष तक महाप्राण-ध्यान के रूप में उत्कट योग की साधना की। इस प्रकार की दीर्घकालीन योगसाधना के उदाहरण भारतीय इतिहास में विरले ही उपलब्ध होते हैं। आपने वी० नि० स० १५६ से १७० तक के १४ वर्ष के आचार्य-काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर जिनशासन का प्रचार-प्रसार और उत्कर्ष किया।

जैन शासन में भद्रबाहु की महिमा

आपको श्वेताम्बर तथा दिगम्बर^१ दोनों परम्पराओं द्वारा पाचवे तथा अन्तिम श्रुतकेवली माना गया है। भद्रबाहु स्वामी द्वारा की गई सघ एव श्रुत की उत्कट सेवा के कारण उनका स्थान जैन इतिहास में बहुत ऊँचा है। श्रुतशास्त्र विषयक आपके द्वारा निर्मित कृतियाँ लगभग २३ शताब्दियों से आज तक मुमुक्षु साधकों के लिये प्रकाशमान दीपस्तम्भों का काम कर रही हैं। शासन-सेवा और अपनी इन अमूल्य कृतियों के कारण आप भगवान् महावीर के शासन के एक महान् ज्योतिर्धर आचार्य के रूप में सदा से सर्वप्रिय और विख्यात रहे हैं। मुमुक्षु साधकों पर किये गये इस उपकार के प्रति अपनी निस्सीम कृतज्ञता प्रकट करते हुए अनेक आचार्यों और विद्वानों ने आपकी बड़े भावपूर्ण शब्दों में स्तुति की है।^२

भद्रबाहु के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएँ

अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु का जैन इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दिगम्बर आम्नाय के कतिपय ग्रन्थों में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के जीवन के अन्तिम चरण में ही दिगम्बर तथा श्वेताम्बर—इस प्रकार के मतभेद का सूत्रपात हो चुका था। इस दृष्टि से भी आचार्य भद्रबाहु के जीवन-चरित्र का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक

^१ सिरिगोदमेण दिण्ण सुहम्मणाहस्स तेण जवुस्स ।

विण्हु एदीमित्तो तत्तो य पराजितो य तत्तो ॥४३॥

गोवद्धणो य तत्तो भद्भुओ अतकेवली कहिओ ॥४४॥ [अगपण्णत्ती]

^२ वदामि भद्बाहु, पाईएण चरिमसगलसुयनारिण ।

सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु कप्पे य ववहारे ॥१॥ [दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति]

येनैषा पिण्डनिर्युक्तिर्युक्तिरम्या विनिर्मिता ।

द्वादशागविदे तस्मै नम श्री भद्रबाहवे ॥ [मलयगिरि पिण्डनिर्युक्ति टीका]

वदामि भद्बाहु जेण य अईरसिय ब्रहुकलाकलिय ।

रइय सवायलक्ख चरिय वसुदेवरायस्स ॥ [शान्तिनाथ चरित्र—मंगलाचरण]

श्री कल्पसूत्रममृत विबुधोपयोग—

योग्य जरामरणदारुणदु खहारि ।

येनोद्धृत मतिमता मथितात् श्रुताब्धे ,

श्री भद्रबाहुगुरवे प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥

[क्षेत्रकीर्ति—वृहत्कल्प टीका]

वी० नि० स० १४८ से १५६ तक आचार्य सभूतविजय का आज्ञानुवर्ती और १५६ से १७० तक आचार्य भद्रबाहु की आज्ञा का अनुवर्ती रहा। ऐसी दशा में यह कल्पना करना कि उस समय जैन सघ में किसी प्रकार के मतभेद का बीजारोपण हो चुका था, नितान्त निराधार कल्पना मात्र ही कहा जा सकता है।

दिगम्बर परम्परा

दिगम्बर परम्परा में चौथा श्रुतकेवली आचार्य गोवर्धन को माना गया है। इनका भी दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता।

७. आचार्य श्री भद्रबाहु

भगवान् महावीर के सातवें पट्टधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए। आपका जन्म प्रतिष्ठानपुर के प्राचीन गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में वी० नि० स० ६४ में हुआ। ४५ वर्ष गृहस्थाश्रम में रहने के पश्चात् भद्रबाहु ने वीर नि० स० १३६ में भगवान् महावीर के पाँचवें पट्टधर आचार्य यशोभद्रस्वामी के पास निर्ग्रन्थ श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। अपने महान् यशस्वी गुरु यशोभद्र की सेवा में रहते हुए आपने बड़ी लगन के साथ सम्पूर्ण द्वादशांगी का अध्ययन किया और आप श्रुतकेवली बन गये। वीर नि० स० १४८ में आचार्य यशोभद्रस्वामी ने स्वर्गगमन के समय श्री सभूतविजय के साथ-साथ आपको भी आचार्य पद पर नियुक्त किया। वीर नि० स० १४८ से १५६ तक अपने बड़े गुरुभाई आचार्य सभूतविजय के आचार्यकाल में आपने शिक्षार्थी श्रमणों को श्रुतशास्त्र का अध्यापन कराने के साथ-साथ भगवान् महावीर के शासन की महती सेवा की।

भगवान् महावीर के छठे पट्टधर आचार्य सभूतविजय के स्वर्गगमन के पश्चात् आपने वीर निर्वाण सवत् १५६ में सघ के संचालन की बागडोर पूर्णरूपेण अपने हाथ में सभाली। आचार्य भद्रबाहु ने दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार और निशीथ — इन चार छेद सूत्रों की रचना कर मुमुक्षु साधकों पर महान् उपकार किया। अनेक पश्चाद्वर्ती आचार्यों ने इन अन्तिम चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु को (१) आचाराग, (२) सूत्रकृताग, (३) आवश्यक, (४) दशवैकालिक, (५) उत्तराध्ययन, (६) दशाश्रुतस्कन्ध, (७) कल्प (८) व्यवहार, (९) सूर्यप्रज्ञप्ति और (१०) ऋषिभाषित — इन दश सूत्रों का निर्युक्तिकार, महान् नैमित्तिक और उपसर्गहरस्तोत्र, भद्रबाहु सहिता तथा सवा लाख पद वाले “वसुदेव चरित्र” नामक ग्रन्थ का कर्त्ता भी माना है। इस सबध में आगे यथास्थान प्रमाण पुरस्सर विचार किया जायगा। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने आर्य स्थूलभद्र जैसे योग्य श्रमणश्रेष्ठ को दो वस्तु कम दश पूर्वों का सार्थ सम्पूर्ण ज्ञान और अन्तिम चार पूर्वों का मूल रूपेण वाचन देकर पूर्व-ज्ञान को नष्ट-होने से बचाया।

तित्थोगालियपइण्णा के अनुसार — लगभग विक्रम की पाचवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में रचित “तित्थोगालियपइण्णा” नामक प्राचीन ग्रन्थ में निम्नलिखित रूप से उल्लेख उपलब्ध होता है —

“आचार्य श्री सय्यभव के सर्वगुण सम्पन्न शिष्य जसभद्र हुए । जसभद्र के शिष्य यशस्वी कुल में उत्पन्न श्री सभूत हुए । तदनन्तर सातवें आचार्य श्री भद्रबाहु हुए, जिनका भाल प्रशस्त एवं उन्नत तथा भुजाएँ आजानु थीं । वे धर्मभद्र के नाम से भी प्रख्यात थे । आचार्य भद्रबाहु चतुर्दश पूर्वधर थे । उन्होंने बारह वर्ष तक योग की साधना की और (सुत्तत्थेण निबन्धइ अत्थ अज्झयणवन्धस्स) छेदसूत्रों की रचना की ।

उस समय मध्यप्रदेश में भयंकर अनावृष्टि के कारण दुष्काल पड़ा । व्रत-पालन में कहीं किसी प्रकार का किञ्चित्मात्र भी दोष न लग जाय अथवा किसी प्रकार कर्मबन्ध न हो जाय — इस आशंका से अनेक धर्मभीरु साधुओं ने अत्यन्त दुष्कर आमरण अनशन की प्रतिज्ञाएँ की और सलेखना कर समाधिपूर्वक प्राणत्याग किये । अवशिष्ट साधुओं ने अन्यान्य प्रान्तों की ओर प्रस्थान कर समुद्र और नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में विरक्त भाव से विचरण करना प्रारम्भ किया । आ० भद्रबाहु नैपाल पधारे और वहाँ योग साधना में निरत हो गये ।

दुर्भिक्ष के समाप्त होने पर अवशिष्ट साधु पुनः मध्यप्रदेश की ओर लौटे ।

“तित्थोगालियपइण्णा” में उपर्युक्तलिखित के पश्चात् पाटलीपुत्र में हुई प्रथम आगमवाचना, साधुओं को चौदह पूर्वों की वाचना देने की प्रार्थना के साथ सघ द्वारा साधुओं के एक सघाटक का भद्रबाहुस्वामी की सेवा में नैपाल भेजना, भद्रबाहुस्वामी द्वारा प्रथमतः सघ की प्रार्थना को अस्वीकार करना और अन्ततोगत्वा सभोगविच्छेद की सघाज्ञा के सम्मुख झुक कर स्थूलभद्र आदि साधुओं को वाचना देना, स्थूलभद्र द्वारा पाटलीपुत्र में यक्षा आदि आर्याओं के समक्ष अपने विद्याप्रदर्शन के कारण आचार्य भद्रबाहु द्वारा उन्हें अन्तिम चार पूर्वों की वाचना न देने का सकल्प, सघ द्वारा स्थूलभद्र के अपराध को क्षमा कर वाचना देने की प्रार्थना, आचार्य भद्रबाहु द्वारा चार पूर्वों की वाचना न देने के कारणों पर प्रकाश और अन्ततोगत्वा केवल मूलरूप से अन्तिम चार पूर्वों की भद्रबाहु द्वारा आर्य स्थूलभद्र को वाचना देने आदि का उल्लेख किया गया है ।^१ यह सब विवरण स्थूलभद्रस्वामी के प्रकरण में यथास्थान दिया जा रहा है ।

आवश्यकचूर्णि

आवश्यकचूर्णि में भद्रबाहु विषयक तित्थोगालियपइण्णा में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों में से कुछ का अति संक्षेप में उल्लेख किया गया है ।^२

^१ तित्थोगालियपइण्णा, गाथासंख्या ७०० से ८०० के बीच की गाथाएँ

^२ आवश्यकचूर्णि, भाग २, पृ० १८७

महत्व है। आचार्य भद्रबाहु के जीवनचरित्र के सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दोनों परम्पराओं में तो मान्यताभेद है ही पर भद्रबाहु के जीवनचरित्र विषयक दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों का समीचीनतया अध्ययन करने से एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होता है कि न श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में आचार्य भद्रबाहु के जीवनचरित्र के सम्बन्ध में मतैक्य है और न दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में ही। भद्रबाहु के जीवन सम्बन्धी दोनों परम्पराओं के विभिन्न ग्रन्थों को पढ़ने से एक निष्पक्ष व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः दोनों परम्पराओं के अनेक ग्रन्थों में भद्रबाहु नाम वाले दो-तीन आचार्यों के जीवन चरित्रों की घटनाओं को गड़ु-मड़ु कर के अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के जीवनचरित्र के साथ जोड़ दिया गया है। पश्चाद्वर्ती आचार्यों द्वारा लिखे गये कुछ ग्रन्थों का, उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा लिखित ग्रन्थों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्टरूपेण आभासित होता है कि भद्रबाहु के चरित्र में पश्चाद्वर्ती आचार्यों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर कुछ घटनाओं को जोड़ा है। उन्होंने ऐसा अपनी मान्यताओं के अनुकूल वातावरण बनाने के अभिप्राय से किया अथवा और किसी दृष्टि से किया, यह निर्णय तो तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् पाठक स्वयं ही निष्पक्ष बुद्धि से कर सकते हैं।

इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन शोधार्थियों एवं इतिहास में रुचि रखने वाले विज्ञों के लिये लाभप्रद होने के साथ-साथ वास्तविकता को खोज निकालने में सहायक सिद्ध होगा, इस दृष्टि से श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में भद्रबाहु से सम्बन्धित जो सामग्री उपलब्ध है, उसमें से आवश्यक सामग्री यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

व्रत-पर्याय से पूर्व का जीवन

यों तो प्रव्रज्या ग्रहण से पूर्व का भद्रबाहु का जीवन-परिचय श्वेताम्बर और दिगम्बर — दोनों ही परम्पराओं के ग्रन्थों में उपलब्ध होता है किन्तु वह सम्बन्धित घटनाचक्र और तथ्यों की कसौटी पर कसने से खरा नहीं उतरता। ऐसी दशा में भद्रबाहु के गृहस्थ जीवन के परिचय के रूप में निश्चित रूप से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनका जन्म वीर नि० सवत् ६४ में हुआ। आप प्राचीन गोत्रीय ब्राह्मण थे और आपने ४४ वर्ष की अवस्था में आचार्य यशोभद्र स्वामी के उपदेश से प्रतिबोध पा कर भागवती दीक्षा ग्रहण की।

श्वेताम्बर परम्परागत परिचय

दीक्षा ग्रहण के पश्चात् का आचार्य भद्रबाहु का जीवन-परिचय तित्थोगालि-यपइत्ता, आवश्यकचूर्णि आदि ग्रन्थों में अति संक्षिप्त एवं अतिस्वल्प मात्रा में मिलता है। दीक्षा-ग्रहण से पूर्व का भद्रबाहु का जीवनवृत्त “गच्छाचार पइत्ता” की गाथा ८२ की टीका में, प्रबन्ध चिन्तामणि में तथा राजशेखरसूरि कृत प्रबन्ध-कोश आदि अर्वाचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। जो क्रमशः इस प्रकार है.—

उधर वह अल्पमति वराहमिहिर मुनि चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि कुछ ग्रन्थों का अध्ययन कर अहंकार से अभिभूत हो आचार्य-पद प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा । किन्तु आचार्यद्वय ने अपने ज्ञान बल से उसे इस पद के अयोग्य समझा और —

बूढो गणहरसद्दो, गोयममाईहि धीरपुरिसेहि ।

जो त ठवइ अपत्ते, जाणतो सो महापावो ॥

अर्थात् — गणधर जैसे गरिमामय पद को गौतम आदि धीर-गम्भीर महा-पुरुषों ने वहन किया है । ऐसे महान् पद पर यदि कोई जानबूझ कर किसी अपात्र को नियुक्त कर देता है, तो वह घोरातिघोर पाप का भागी होता है ।

इस आप्तवचन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वराहमिहिर को गणधर पद का अधिकारी नहीं बनाया । इसके परिणामस्वरूप मुनि वराहमिहिर मन ही मन अपने ज्येष्ठ भ्राता आचार्य भद्रबाहु के प्रति घोर विद्वेष रखने लगा और उसने इसे अपना घोर अपमान समझ कर सदा के लिये उनका साथ छोड़ने का निश्चय कर लिया । तीव्र कषाय और मिथ्यात्व के उदय से उसने बारह वर्ष के साधु-जीवन का परित्याग कर पुनः गार्हस्थ्य जीवन स्वीकार कर लिया । चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि आगमग्रन्थों से सार ग्रहण कर उसने वराहीसहिता नामक सवालक्ष पद प्रमाण ज्योतिष ग्रन्थ की रचना की । वह द्रव्यानुयोग एव अन्य अगोपागो में से मात्र ग्रहण कर, उनके प्रयोग से धनी-मानी लोगों का मनोरजन करने लगा ।

वराहमिहिर ने सर्वत्र सम्मान पाने की अभिलाषा से अपने भोले भक्त लोगों के माध्यम से इस प्रकार का मिथ्या प्रचार करना प्रारम्भ किया कि वह १२ वर्ष तक सूर्यमण्डल में रह कर आया है । वहां स्वयं सूर्य भगवान् ने समस्त ग्रहमण्डल के उदयास्त, गति, स्थिति, फल आदि को प्रत्यक्ष दिखा-दिखा कर उसे ज्योतिष-विद्या की सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान की । ज्योतिष-विद्या में पारंगत बना कर सूर्य भगवान् ने उसे मर्त्यलोक में भेजा है । सूर्यमण्डल से पृथ्वी पर आकर उसने ज्योतिष-शास्त्र की रचना की है ।

धूर्त भक्तों के माध्यम से यह कपोलकल्पित कथानक लोगों में शीघ्र ही फैल गया और इस प्रकार वराहमिहिर की सर्वत्र बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । इस प्रकार की लोकप्रसिद्धि से प्रभावित हो प्रतिष्ठानपुर के महाराजा ने वराहमिहिर को अपने राजपुरोहित के पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया । राज्य से प्रतिष्ठा पाने के अनन्तर तो वराहमिहिर की कीर्ति दिग्दिगन्तव्यापिनी हो गई ।

उन्हीं दिनों विविध क्षेत्रों के भव्यजनो को जिन-वचनामृत से तृप्त करते हुए आचार्य भद्रबाहु प्रतिष्ठानपुर के बहिस्थ उद्यान में पधारे । उनके आगमन का समाचार सुनकर प्रतिष्ठानपुर के नरेन्द्र अपने पुरजन परिजन सहित उनका वन्दन एवं उपदेश श्रवण करने हेतु उद्यान में पहुँचे । राजपुरोहित वराहमिहिर

गच्छाचार पइना, दोघटीवृत्ति

यो तो श्वेताम्बर परम्परा के अनेक ग्रन्थो मे आचार्य भद्रबाहु के जीवन की घटनाओ का थोडा बहुत उल्लेख उपलब्ध होता है पर गच्छाचार पइना की गाथा सख्या ८२ की टीका मे आचार्य भद्रबाहु का गृहस्थ जीवन से लेकर स्वर्गारोहण तक का थोडे विस्तार के साथ जीवन-परिचय दिया हुआ है। उसका सारांश इस प्रकार है :-

“परम समृद्ध महाराष्ट्र प्रदेश मे श्रीप्रतिष्ठान नामक एक नगर था। वहाँ चतुर्दश विद्याओं मे पारगत, षट्कर्ममर्मज्ञ और प्रकृति से भद्र एक भद्रबाहु नामक ब्राह्मण रहता था। उसके सहोदर का नाम वराहमिहिर था, जो उसे परमप्रिय था। एक दिन वहाँ चतुर्दशपूर्वधर एव महान् तत्त्वज्ञ आचार्य श्रीयशोभद्रस्वामी का पधारना हुआ।

यशोभद्रस्वामी के परमवैराग्योत्पादक उपदेश को सुनकर पंडित भद्रबाहु को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने अपने अनुज वराहमिहिर से कहा— “वत्स ! मुझे भवभ्रमण से विरक्ति हो गई है अतः मैं इन गुरुदेव की चरण-शरण मे दीक्षित हो निर्दोष सयम का पालन करना चाहता हूँ। तुम घर लौट कर सावधानीपूर्वक अपने घर का कार्य सन्हालो।”

इस पर वराहमिहिर ने उत्तर दिया — “भैया ! आप यदि संसार सागर को तैर कर पार करना चाहते हैं, तो फिर मैं टूटी हुई नैया के नाविक की तरह भवाब्धि मे क्यों डूबूंगा ? शर्करामिश्रित खीर यदि ब्राह्मण को मीठी लगती है, तो क्या वह ब्राह्मणोत्तर जनो को मीठी नहीं लगेगी ?”

भद्रबाहु ने यह सोच कर कि यह कही भवाटवी में भटकता ही न रह जाय, वराहमिहिर को अपने साथ प्रव्रजित होने की अनुमति प्रदान कर दी और दोनों भाई समर्थ आचार्य यशोभद्रस्वामी के पास प्रव्रजित हो गये। ज्ञान और चारित्र्य की शिक्षा ग्रहण कर भद्रबाहु ने अपने गुरु के पास क्रमशः मूल, अर्थ और रहस्य सहित द्वादशांगी का अध्ययन किया और वे चतुर्दशपूर्वधर हो समस्त श्रमण सघ मे चूडामणि की तरह सुशोभित होने लगे।

आचार्य यशोभद्रसूरि के प्रमुख शिष्य का नाम आर्य सभूतविजय था, जो चतुर्दश पूर्वधर और अनुपम चारित्रवान् थे। अपने जीवन का अन्तिम समय सन्निकट समझ कर आचार्य यशोभद्रसूरि ने अपने दोनों सुयोग्य और श्रुतकेवली शिष्यों—सभूतविजय और भद्रबाहु को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित कर सलेखना की और कुछ दिनो पश्चात् समाधिपूर्वक स्वर्ग-गमन किया।

आचार्य यशोभद्र के स्वर्गारोहण के पश्चात् सभूतविजय और भद्रबाहु—ये दोनों आचार्य चन्द्र और सूर्य की तरह अपनी ज्ञानरश्मियो से अज्ञान-तिमिर का नाश करते हुए अनेक क्षेत्रो मे विचरण करने लगे।

विचित्र है, जो तुमने अपने हाथ से कल्पवृक्ष बोया था, उसे मदोन्मत्त हाथी की तरह एक ही क्षण में उखाड़ कर फैंक दिया ।”

राजा और प्रजा-सभी यह जानने को उत्सुक थे कि किस की भविष्यवाणी सत्य निकलती है । पुरोहितपुत्र की मृत्यु का समाचार तत्क्षण वन में लगी अग्नि की तरह सारे नगर में फैल गया । प्रतिष्ठानपुर के नरेन्द्र ने वराहमिहिर के घर पहुँच कर उसे शान्त किया और कहा — “महामुनि भद्रबाहु ने बालक के मरण की बात कही, वह तो सत्य सिद्ध हो गई पर उन्होंने जो मरण का हेतु बताया था वह सम्भवतः सत्य नहीं निकला है ।”

धात्री से बालक की मृत्यु का कारण पूछा गया तो उसने रोते हुए उस अर्गला को उठा कर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया । अर्गला के मुख पर उत्कीर्ण की हुई विडाल की आकृति को देख कर महाराज आश्चर्याभिभूत हो बारम्बार आचार्य भद्रबाहु की महिमा करते हुए कहने लगे — “धन्य है इन सर्वज्ञतुल्य श्वेताम्बर महामुनि की अद्भुत ज्ञान-गरिमा और उनके सत्य भविष्य-कथन को ।”

भविष्यवाणी की शतप्रतिशत सत्यता से चमत्कृत हो प्रतिष्ठानपुरपति तत्काल वराहमिहिर के घर से प्रस्थान कर आचार्य भद्रबाहु की सेवा में पहुँचे और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर पूछा — “भगवन् ! पुरोहित के वचन किस कारण से झूठ सिद्ध हुए ?”

उत्तर में आचार्य भद्रबाहु ने फरमाया — “राजन् ! उस गुरुद्रोही ने व्रतो को ग्रहण कर के भी अपनी प्रतिज्ञा को भग कर आपका पौरोहित्य स्वीकार कर लिया । इसी कारण उसके वचन असत्य सिद्ध हुए । राजन् ! जो वचन सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्रणीत है वह तो युग-युगान्तर में भी सत्य ही सिद्ध होता है ।” भद्रबाहु स्वामी की बात सुन कर प्रतिष्ठानपति को वास्तविक तथ्य का बोध हो गया और वे पश्चात्ताप भरे स्वर में भद्रबाहु स्वामी से निवेदन करने लगे — “महामुने ! मैंने मिथ्यात्वरूपी धतूरे के नशे में चूर हो ससार की सब वस्तुओं को स्वर्णमय समझते हुए अपना निश्शेष मनुष्य जीवन व्यर्थ ही खो दिया । प्रभो ! अब आप मुझे कृपा कर ऐसी शिक्षा दीजिये, जिससे मैं कृतकृत्य हो सकूँ ।”

राजा की प्रार्थना पर भद्रबाहु ने उसे दुर्गतिनिवारण कल्याणकारी सन्धे धर्म का उपदेश दिया, जिसे राजा ने हृदयगम एव शिरोधार्य करते हुए पुरोहित के मत का परित्याग कर जैन धर्म स्वीकार किया ।

इस दुःखद घटना के पश्चात् लोग वराहमिहिर का उपहास करने लगे और वह भी पुत्रमरण के शोक एव लोगों में फैली अपनी अपकीर्ति के कारण ससार से विरक्त हो परिव्राजक बन गया । वह अज्ञानवश केवल काया को क्लेश पहुँचाने वाला तप करने लगा और अन्त में अपने अन्तर के पाप-शल्य का प्रायश्चित्त किये बिना ही मर कर हीन ऋद्धि वाला वाणव्यन्तर देव हुआ । उसने विभगज्ञान से अपने पूर्वभव का वृत्तान्त ज्ञात कर जिनशासन से अपने पूर्ववैर का

भी राजा के साथ था। उसी समय एक पुरुष ने वहा उपस्थित हो महाराज के समक्ष ही वराहमिहिर को हर्षभरा शुभ-सवाद सुनाया — “देव ! अभी-अभी आपके यहां पुत्ररत्न का जन्म हुआ है।”

यह हर्षप्रद सन्देश सुन कर महाराज न प्रसन्न हो समाचार लाने वाले व्यक्ति को अच्छा पारितोषिक दिया और पुरोहित से प्रश्न किया — “पुरोहितजी! यह बताइये कि यह तुम्हारा पुत्र किन-किन विद्याओं में पारंगत और कितनी आयुष्य वाला होगा ? इसके साथ ही साथ यह भी बताइये कि यह हमारे द्वारा सम्मानित होगा अथवा नहीं ? आज तो परम सौभाग्य की बात है कि सर्वज्ञपुत्र एव शत्रु तथा मित्र के प्रति समान व्यवहार रखने वाले श्री भद्रबाहु और समस्त ज्योतिषचक्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति एवं उसके परिणाम के ज्ञाता तुम जैसे ज्योतिष-शास्त्र के पारगामी विद्वान् यहा विद्यमान है। अतः दोनों विद्वद्शिरोमणि विचार कर कहिये।”

निज चपल स्वभाववश वराहमिहिर ने अपने पाण्डित्य की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए कहा — “महाराज ! इस नवजात शिशु के जन्मकाल, लग्न, ग्रह आदि पर विचार करने के पश्चात् मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि यह बालक शतायु, आपके द्वारा तथा आपके पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा भी पूजित और अठारह विद्याओं का पारंगत विद्वान् होगा।”

जैन सिद्धान्त में निमित्त-कथन का निषेध है फिर भी राजा और उपस्थित अन्य पौरजनों के अनुरोध से, रोगनिवारणार्थ कटु औषध का पिलाना भी आवश्यक होता है, इस विचार से गीतार्थशिरोमणि आचार्य भद्रबाहु ने बताया कि सातवें दिन के अन्त में इस बालक की विडाल से मृत्यु हो जायगी।

यह सुन कर वराहमिहिर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने महाराज से प्रार्थना की कि यदि भद्रबाहु का कथन असत्य सिद्ध हो तो इनको कोई कठोर दण्ड दिया जाय। घर पहुँच कर वराहमिहिर ने अपने घर के चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया। सूतिकागृह में सभी आवश्यक सामग्री का समुचित प्रबन्ध करने के पश्चात् पुत्र की रक्षार्थ धात्री को नियुक्त कर दिया। तदनन्तर विडाल के संचार को रोकने हेतु सूतिकागृह के द्वार को अन्दर की ओर से बन्द करवाकर वराहमिहिर स्वयं सूतिकागृह पर अर्हनिश पहरा देने लगा।

इस प्रकार के कड़े सुरक्षा प्रबन्धों के बीच सातवाँ दिन आ उपस्थित हुआ। ज्यों-ज्यों आशंकित सकट की घड़ी सन्निकट आती गई त्यों-त्यों सुरक्षा के प्रबन्ध और अधिक कड़े किये जाने लगे और अधिकाधिक सावधानी बरती जाने लगी। सातवें दिन के समाप्त होते-होते अकस्मात् सूतिकागृह के मुहब्बत कपाटों की विडालमुखी भारी अर्गला बालक के ऊपर गिरी और उसके प्रहार से वह नन्हा सा बालक तत्काल प्राणविहीन हो गया। सारे घर में कुहगाम मच गया। वराहमिहिर करुण श्रन्दन करते हुए कहने लगा — “हायरे देव ! तुम्हारी गति

परित्याग करने और भद्रबाहु द्वारा १० निर्युक्तियों की रचना करने का उल्लेख नहीं है, जबकि इसमें इन भद्रबाहु को चतुर्दश पूर्वधर बताया गया है ।

प्रबन्धकोश के अनुसार

राजशेखरसूरिकृत प्रबन्धकोश में भद्रबाहु और वराहमिहिर के प्रतिष्ठान-पुर निवासी निर्धन, निराश्रित पर विद्वान् ब्राह्मण होने, यशोभद्रसूरि के उपदेश से विरक्त एवं दैन्य-दुःख से प्रव्रजित होने, भद्रबाहु के चतुर्दश पूर्वधर बनने एवं उनके द्वारा १० निर्युक्तियों की रचना किये जाने का उल्लेख है । इसमें वराहमिहिर के रुष्ट हो प्रतिष्ठानपुर के राजा जितशत्रु का पौरोहित्य स्वीकार करने तक का सारा विवरण दोघट्टी वृत्ति में दिये गये विवरण से मिलता-जुलता है । इसमें विशेष बात यह बताई गई है कि राजपुरोहित का पद मिल जाने पर वराहमिहिर ने गर्वोन्मत्त हो श्वेताम्बरो की निन्दा और गद्दी करनी प्रारम्भ कर दी । वह प्रायः यही कहता कि ये बेचारे काक-तुल्य श्वेताम्बर कुछ नहीं जानते, केवल मक्खियों की तरह भिनभिनाते और मलीन वस्त्र धारण किये अपना जीवन नष्ट करते हैं । इससे क्रुद्ध हो श्रावको ने भद्रबाहु से प्रतिष्ठानपुर आने की प्रार्थना की और उनके पधारने पर नगरप्रवेश का बड़ा भव्य महोत्सव किया । भद्रबाहु के आगमन पर वह उनका कुछ भी अपकार नहीं कर सका ।

उन्हीं दिनों वराहमिहिर को पुत्र की प्राप्ति हुई । पुत्र-जन्म की खुशी में उसने प्रसन्न हो अपार धनराशि व्यय की । नागरिकों ने उसे बधाइया दी । जित-शत्रु राजा व राजसभा के समक्ष उसने अपने ज्योतिष के ज्ञान-बल पर भविष्य-वाणी की कि उसका पुत्र शतायु होगा । वराहमिहिर ने एक दिन राजसभा में कहा — “समस्त पौरजन पुत्रजन्म के उपलक्ष में मुझे बधाई देने आये पर भद्रबाहु मेरे सहोदर होते हुए भी मेरे यहाँ नहीं आये । श्रावको ने आचार्य भद्रबाहु को इसकी सूचना दी और उनसे प्रार्थना की कि वे एक बार उसके घर पर अवश्य पधारे, व्यर्थ ही उसके क्रोध को न बढ़ावे । इस पर भद्रबाहु ने कहा कि दो बार कष्ट करने से क्या लाभ ? क्योंकि सातवी रात्रि में बिल्ली के द्वारा इस बालक की मृत्यु हो जायगी ।

भद्रबाहु द्वारा कथित भावी अनिष्ट की सूचना पा, वराहमिहिर ने अपने पुत्र की सुरक्षा का बड़ा कड़ा प्रबन्ध किया पर सातवी रात्रि में कपाट की अर्गला के गिर जाने से बालक की मृत्यु हो गई ।

पुत्र की मृत्यु के शोक से सतप्त वराहमिहिर को भद्रबाहु ने “शोकोपनोदो धर्माचार्य” — इस उक्ति के अनुसार सान्त्वना देना आवश्यक समझा और वे उसके घर गये । वराहमिहिर ने उठकर भद्रबाहु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा — “आचार्यजी ! आपका ज्ञान और कथन सत्य सिद्ध हुआ पर वच्चे की मृत्यु आपके कथनानुसार बिल्ली से न होकर आगल से हुई है ।”

बदला लेने की ठानी और जैनसंघ को अनेक प्रकार के घोर उपसर्ग दिये । व्यन्तरकृत उपसर्गों को अपने ज्ञानबल से जान कर आचारनिष्ठ श्रमणों ने भद्रबाहु स्वामी को सारी स्थिति से अवगत कराया ।

भद्रबाहु स्वामी ने श्रमणसंघ के कष्ट का निवारण करने हेतु महान् चमत्कारी “उवसग्गहर स्तोत्र” की रचना कर उसका पाठ स्वयं ने भी किया और समस्त श्रमणसंघ से भी उस स्तोत्र का पाठ करवाया । उस स्तोत्र के प्रभाव से व्यन्तरकृत सारा उपद्रव सदा के लिये शान्त हो गया ।

युगप्रधान आचार्य भद्रबाहु ने आचाराग आदि दश सूत्रों पर निर्युक्तियों की रचना कर जिनशासन की बड़ी प्रभावना की और पंचम तथा अन्तिम श्रुतकेवली के रूप में आचार्यपद का वहन करते हुए अन्त में अनशनपूर्वक स्वर्गारोहण किया ।^१

प्रबन्ध चिन्तामणि के अनुसार

प्रबन्ध चिन्तामणि नामक ग्रन्थ में भद्रबाहु और वराहमिहिर का जो परिचय उल्लिखित है वह गच्छाचार प्रकीर्णक की टीका में दिये गये परिचय से लगभग मिलता-जुलता ही है । (प्रबन्ध चिन्तामणि में) जो विभिन्नता है, वह इस प्रकार है —

(१) इसमें वराहमिहिर को पाटलीपुत्र का निवासी, भद्रबाहु का ज्येष्ठ भ्राता और राजा नन्द द्वारा प्रतिष्ठाप्राप्त नैमित्तिक बताया गया है ।

(२) इसमें उल्लेख है कि वराहमिहिर को, पुत्रजन्मोत्सव के समय उसके घर पर जन-साधारण से लेकर स्वयं नन्दराजा के उपस्थित होने पर भी अपने छोटे भाई भद्रबाहु का न आना बड़ा खटका और उसने श्रद्धालु श्रावक शकडाल को भद्रबाहु की अनुपस्थिति के लिये उपालम्भ दिया । शकडाल मंत्री द्वारा वराहमिहिर की अप्रसन्नता की बात सुनकर भद्रबाहु ने कहा कि दो बार कष्ट करने की क्या आवश्यकता है ? जिस नवजात शिशु की वराहमिहिर भ्रमवश सौ वर्ष की आयु बता रहा है, वह वस्तुतः बीसवें दिन विलाव से मृत्यु को प्राप्त हो जायगा । शकडाल मंत्री के मुख से भावी संकट की सूचना पाकर वराहमिहिर ने बालक की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया किन्तु कपाट की लोहार्गला जिस पर कि विडाल की आकृति अंकित थी, के गिरने से बालक की बीसवें दिन मृत्यु हो गई ।

प्रबन्ध चिन्तामणि में वराहमिहिर के दीक्षित होने, १२ वर्ष तक श्रामण्य-पर्याय के पालन करने, आचार्यपद न मिलने के कारण रुष्ट हो श्रमणत्व का

^१ “अत्थि सिरिभरवरिद्धे

अहजुगुप्पहाणागमो सिरिभद्रबाहुस्वामी-आचार्य (१), सूयगडग (२), आवस्सय (३), दसवैयालिय (४), उत्तरज्झयण (५), दसा (६), कप्प (७), ववहार (८), सूरियपन्नति उवग (९), रिसिभासियाण (१०), दस निज्जुत्तीओ काळण जिणसासण पंचमसुयकेवलियपयमणुहविज्जण य समए अणसणविहाणण तिदसावास पत्तो त्ति ।”

[गच्छाचार पइण्णा, २ अवि० व कल्प]

अपने अपमान से सत्रस्त वराहमिहिर ने पुनः भागवती दीक्षा ग्रहण की और अत्युग्र तप करने लगा । अन्त में वराहमिहिर मर कर जैनधर्म का विद्वेषी व्यन्तर देव हुआ । वह व्यन्तर बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी साधुओं का किसी प्रकार का अपकार न कर सका क्योंकि तपोपूत महात्माओं के वज्रोपम तप-कवच पर किसी भी प्रकार के अनिष्ट का किञ्चित्मात्र भी प्रभाव नहीं होता । अतः वह व्यन्तर श्रावको को अनेक प्रकार के रोगों और उपद्रवों से पीड़ित करने लगा । श्रावको ने आचार्य भद्रबाहु के समक्ष अपनी दुःखगाथाएँ रखते हुए उनसे रक्षा की प्रार्थना की । इस पर आचार्य भद्रबाहु ने श्रावको को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है । व्यन्तर रूप से उत्पन्न हुआ वराहमिहिर पूर्ववैर के कारण उन्हें कष्ट दे रहा है । वह तो साधारण कोटि का व्यन्तर जाति का देव है, आवश्यकता पड़ने पर वे वज्रपाणि (इन्द्र) से भी अपने भक्तों की रक्षा करेंगे । तदनन्तर आचार्य भद्रबाहु ने पूर्वों से उद्धृत कर “उपसर्गहर पास”— इस पद से आरम्भ होने वाली पाँच गाथाओं का एक स्तोत्र बना कर लोगों को सिखाया । उस उपसर्गहर स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से तत्काल व्यन्तरकृत सब उपसर्ग शान्त हो गये और सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य व्याप्त हो गया । कष्ट-निवारणार्थ आज भी लोग उस स्तोत्रराज का पाठ करते हैं । वस्तुतः वह अद्भुत चिन्तामणिरत्न के समान है ।

गुरु पट्टावली के अनुसार

“गुरु पट्टावली” — (जिसके रचनाकार का नाम अज्ञात है) में छठे पट्टधर आचार्य सभूतविजय के पश्चात् भद्रबाहु का जो उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है —

“भद्रबाहुस्वामी पुनः आवश्यक निर्युक्तिकृत् । तद्भ्राता वराहमिहिर—
स्त्यक्तव्रतो राज्ञः पुरोहितो राज्ञः पुरो निमित्तप्रकाशाद्यैः प्राप्तप्रतिष्ठः तद्भ्रातुः
पराजयकरणे सभासमक्षः ५१ पलप्रमाणो मत्स्यः कुण्डप्रान्ते पतिष्यति, गुरुर्वक्ति
५२ पलप्रमाणो मत्स्यः कुण्डमध्ये पतिष्यति । जिनशासनप्रभावात् गुरुवाक्यमेव
सजातः राजापि शासनोत्सवचकार । ततोऽसौ वराहमिहिरो मानभ्रष्टो मृत्वा
व्यतरीभूतः श्रीसधमुपदद्राव, तज्ज्ञात्वा च भगवता उपसर्गहरस्तोत्रकरणेन स
उपद्रवो निवारितः । स भगवान् ४५ वर्षाणि गृहे सप्तदश वर्षाणि व्रते चतुर्दश
वर्षाणि युगप्रधानत्वे सर्वायुः षड्सप्तति वर्षाणि प्रपाल्य श्रीवीरात् १७०
वर्षे स्वर्गयौ ।”

[पट्टावली समुच्चय, पृ० १६४]

महामहोपाध्याय श्री धर्मसागरणी ने तपागच्छ पट्टावली में मत्स्यपतन की घटना को छोड़ कर गुरु पट्टावली के समान ही भद्रबाहु का परिचय दिया है ।

[पट्टावली समुच्चय, पृ० ४४]

इस पर भद्रबाहु ने कहा — “भद्र ! हम लोग कभी असत्य भाषण नहीं करते । अच्छी तरह से देखो, उस लोहे की अर्गला के अग्रभाग पर बिल्ली का रेखांकित चित्र है । वराहमिहिर ने देखा कि वस्तुतः आगल के अग्रभाग पर बिल्ली का चित्र खुदा हुआ है । तदनन्तर उसने कहा — “पुत्र की मृत्यु के शोक से मुझे उतना कष्ट नहीं हो रहा है, जितना कि राजा के समक्ष मेरे द्वारा की गई अपने पुत्र के शतायु होने की भविष्यवाणी के असत्य सिद्ध होने से । धिक्कार है इन मेरी सब पुस्तकों को, जिन पर विश्वास करके मैंने भविष्यवाणी की । ये सब पुस्तकें असत्य हैं । मैं इन सब को अभी नष्ट किये देता हूँ ।” यह कहते हुए वराहमिहिर अपनी सब पुस्तकों को जल से भरे कुडो में डालने के लिये उद्यत हुआ । भद्रबाहु ने उसे रोकते हुए कहा — “तुमने अपने प्रमाद के कारण ज्ञान को कलुषित किया है, इन पुस्तकों पर तुम व्यर्थ ही कुपित होते हो । ये पुस्तकें तो सर्वज्ञभाषित बातों की ही प्रकट करती हैं । वस्तुतः इनके ज्ञाता लोग ही दुर्लभ हैं । देखो तुमने भविष्य-कथन के समय अमुक-अमुक स्थान पर मतिविभ्रम के कारण त्रुटि की है । अतः तुम इन पुस्तकों की नहीं प्रत्युत अपनी स्वयं की निन्दा करो । तुम अपने पाण्डित्य के मद में मदोन्मत्त हो गये हो । प्रमत्त पुरुष में सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने की क्षमता नहीं रहती । अपराध तुम्हारा ही है, न कि इन पुस्तकों का अतः इन पुस्तकों को विनष्ट मत करो ।”

भद्रबाहु की बात सुनकर वराहमिहिर किकर्तव्यविमूढ की तरह शोकमग्न मुद्रा में एक ओर बैठ गया । वराहमिहिर की यह स्थिति देखकर एक श्रावक बोला — “वह रात्रि व्यतीत हो चुकी जिसमें तुम्हारे जैसे खद्योत भी टिमटिमा कर प्रकाश करने का दम भरते थे । अब तो सूर्य की प्रखर किरणों से दशो दिशाओं को प्रकाशमान करता हुआ दिवस आ गया है । इस दिवस में तुम्हारे जैसे खद्योतों की तो सामर्थ्य ही क्या स्वयं निशानाथ चन्द्रमा का भी कही पता नहीं है ।” यह कहकर वह श्रावक तत्काल वहाँ से चल दिया । वराहमिहिर को मन ही मन असह्य पीडा का अनुभव हुआ ।

उसी समय प्रतिष्ठानपुर के महाराज वराहमिहिर के घर पर आये और शोकसन्तप्त वराहमिहिर को सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा — “पुरोहितराज ! इस प्रकार शोकसागर में निमग्न न होओ, यह तो संसार का अटल नियम है कि एक आता है और चला जाता है ।”

उसी समय एक मन्त्री ने राजा से निवेदन किया — “महाराज ! ये आचार्यश्री इन्हीं दिनों यहाँ पधारे हैं । इन्होंने ही वराहमिहिर के नवजात शिशु की आयु सात दिन की बताई थी । आपका नाम आचार्य भद्रबाहु है । आपकी भविष्यवाणी वस्तुतः सत्य सिद्ध हुई ।”

यह सुनकर दुःखी वराहमिहिर और अधिक दुःखी हुआ । राजा ने श्रावक-धर्म ग्रहण किया और तदनन्तर सब अपने-अपने स्थान को लौट गये ।

अपने साधु-सघ के साथ आचार्य शान्ति के वल्लभी पहुँचने के पश्चात् वहा पर भी बड़ा भीषण दुष्काल पड़ा। वहा घोर दुष्काल के कारण ऐसी बीभत्स स्थिति उत्पन्न हो गई कि भूख से पीड़ित रक्त लोग अन्य लोगों के पेट चीर-चीर कर और उनकी आँतो एवं ओम्बरियो में से सद्यभुक्त अन्न निकाल-निकाल कर खाने लगे ॥५७॥

इस भयावह स्थिति से मजबूर हो कर आचार्य शान्ति के सघ के सभी साधुओं ने कम्बल, दण्ड, तूबा, पात्र और आवरण हेतु श्वेत वस्त्र धारण कर लिये ॥५८॥

उन्होंने साधुओं के योग्य आचरण का परित्याग कर दीनवृत्ति से मागना और वस्तियों में अपनी इच्छानुसार जा जा कर और बैठ-बैठ कर भोजन करना प्रारम्भ कर दिया ॥५९॥

इस प्रकार का आचरण करते हुए उनका बहुत सा काल व्यतीत हो गया। अततोगत्वा दुष्काल का अन्त और सुभिक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। तब आचार्य शान्ति ने अपने सघ के सभी साधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस कुत्सित आचरण को छोड़ दो और अपने इस आचरण की गद्दी निन्दा कर के (प्रायश्चित्त कर के) पुनः महर्षियों के श्रेष्ठ आचरण को ग्रहण करो ॥६०-६१॥

आचार्य शान्ति^१ की इस बात को सुन कर उनके प्रथम शिष्य ने कहा — “अब इस प्रकार के अति कठोर आचरण का कौन पालन कर सकता है? उपवास, भोजन का प्राप्त न होना, असह्य अनेक अन्य अन्तराय, एक स्थान, नग्नत्व, मौन, ब्रह्मचर्य, भूमिशय्या, दो-दो मासों के अन्तर से केशों का असह्य कष्टप्रद लुचन,

तत्थ वि गयस्स जाय दुब्भिक्ख दारुण महाघोर ।

जत्थ वियारिय उयर खद्दो रक्केहि कुरुत्ति ॥५७॥

त लहिऊण णिमित्त गहिय सव्वेहि कम्बलि दड ।

दुद्ध्यपत्त च तहा पावत्थ सेयवत्थ च ॥५८॥

चत्त रिसि आयरण गहिया भिक्खा य दीणवित्तीए ।

उवविसिय जाइऊण भुत्त वसहीसु इच्छाए ॥५९॥

एव वट्टताण कित्थिय कालम्मि चावि परियलिए ।

सजाय सुब्भिक्ख जपइ ता सति आयरिओ ॥६०॥

आवाहिऊण सघ भणिय छडेह कुत्थियायरण ।

णिदिय गरहिय णिण्ह पुणारवि चरिय मुण्णिदाण ॥६१॥

^१ विक्रम सं० १३६ (वीर नि० सं० ३०६) से १२ वर्ष पूर्व निमित्तज्ञ आ० भद्रबाहु द्वारा द्वादशवार्षिक दुष्काल की सूचना मिलने पर शान्ति नामक सघपति के अपने शिष्यों सहित वल्लभी जाने का जो उल्लेख आ० देवसेन ने किया है उसमें रामिल्ल, स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र का कहीं नामोल्लेख तक नहीं किया है।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में आ० भद्रबाहु का परिचय

भावसंग्रह के अनुसार

आचार्य विमलसेन के शिष्य आ० देवसेन^१ ने दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ भावसंग्रह में श्वेताम्बर परम्परा की उत्पत्ति का विवरण देते हुए गाथा संख्या ५२ से ७५ तक की २४ गाथाओं में भद्रबाहु नामक आचार्य का परिचय दिया है। चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के जीवन-चरित्र के विषय में किस प्रकार भ्रान्तियों का श्रीगणेश हुआ, इस निष्कर्ष पर पहुचने के लिये वे गाथाएँ बड़ी सहायक सिद्ध होंगी अतः उन गाथाओं का अविकल अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है —

राजा विक्रम की मृत्यु के १३६ वर्ष पश्चात् सोरठ देश की वल्लभी नामक नगरी में श्वेतपट-श्वेताम्बर सघ की उत्पत्ति हुई ॥५२॥

उज्जयिनी नगरी में भद्रबाहु नामक एक आचार्य थे। वे निमित्तशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। अपने निमित्त ज्ञान के बल पर उन्होंने अपने सघ से कहा ॥५३॥

यहाँ पर निरन्तर १२ वर्ष पर्यन्त भयकर दुष्काल का प्रकोप रहेगा अतः आप लोग अपने-अपने सघ के साथ अन्यान्य प्रान्तों और क्षेत्रों की ओर चले जाओ ॥५४॥

भद्रबाहु की यह भविष्यवाणी सुन कर सभी गणनायकों ने अपने-अपने सघ के साथ उज्जयिनी के विभिन्न क्षेत्रों से विहार कर दिया और जिन प्रदेशों में सुभिक्ष था वहाँ जाकर विचरण करने लगे ॥५५॥

शान्ति नामक एक सघपति अपने बहुत से शिष्यों के साथ सुरम्य सोरठ प्रदेश की वल्लभी नगरी में पहुँचा ॥५६॥^२

^१ दर्शनसार के कर्ता देवसेन से भिन्न। इनके काल के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

^२ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।
सोरट्ठे उप्पण्णो सेवडसघो हु वल्लहीए ॥५२॥
आसी उज्जेणीणयरे आयरियो भद्रबाहु णामेण ।
जाणिय सुणिमित्तधरो भणियो सघो णियो तेण ॥५३॥
होहइ इह दुब्भिक्ख बारह वरसाणि जाव पुण्णाणि ।
देसतराए गच्छह णिय णिय सघेण सजुत्ता ॥५४॥
सोऊण इय वयण णाणा देसेहि गणहरा सव्वे ।
णिय णिय सघ पत्ता विहरिआ जत्थ सुब्भिक्ख ॥५५॥
एक्क पुण सति णामो सपत्तो वल्लही णाम णयरीए ।
वहुसीस सम्पत्तो विसए सोरट्ठए रम्मे ॥५६॥

उन लोगो ने निर्ग्रन्थ मार्ग की निन्दा और अपने मार्ग की प्रशंसा करते हुए अनेक प्रकार की मायाओं के प्रदर्शन से लोगो को मूढ़ बना कर बहुत सा द्रव्य ग्रहण किया ॥७१॥

आचार्य शान्ति व्यन्तर वन कर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा और उन लोगो (श्वेताम्बरो) को कहने लगा कि तुम लोग जैन धर्म को पाकर मिथ्यात्व मार्ग पर मत चलो ॥७२॥

व्यन्तर द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों से डर कर उन लोगो ने उस व्यन्तर की सकल द्रव्यों से सयुक्त आठ प्रकार की पूजा की। उस व्यन्तर की उस समय जो पूजा जिनचन्द्र द्वारा विरचित की गई वह आज दिन तक प्रचलित है ॥७३॥

आज भी सबसे पहले वह वलिपूजा उस व्यन्तर के नाम से दी जाती है और वह व्यन्तर श्वेताम्बर सघ का पूज्य कुलदेव कहा जाता है ॥७४॥

यह पथभ्रष्ट श्वेताम्बरो की उत्पत्ति बताई गई है। अब मैं आगे अज्ञान मिथ्यात्व के विषय में कहूँगा उसे सुनो ॥७५॥

इन गाथाओं द्वारा आचार्य देवसेन ने स्पष्ट रूप से अपनी यह मान्यता प्रकट की है कि विक्रम संवत् १२४ तदनुसार वीर निर्वाण संवत् ५६४ में आचार्य भद्रबाहु ने श्रमणसघ को भावी द्वादश वार्षिक दुष्काल की पूर्वसूचना देते हुए सलाह दी कि सब साधु उज्जयिनी (अवन्ती) राज्य को छोड़ कर दूर के प्रान्तों में चले जाय। तदनुसार शान्ति नामक एक आचार्य भी सोरठ देश की वल्लभीपुरी में जाकर अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ शान्त्याचार्य एवं उनके शिष्यों ने दुष्कालजन्य विकट परिस्थितियों से मजबूर हो कर कम्बल, दण्ड, वस्त्र, पात्रादि धारण किये और गृहस्थों के यहाँ बैठ कर भोजन करना प्रारम्भ किया। मुभिक्ष होने पर शान्त्याचार्य ने अपने शिष्यों को पुनः निरवद्य दिगम्बर श्रमणाचार ग्रहण करने की सलाह दी। शान्त्याचार्य के शिष्यों ने उनकी आज्ञा का पालन करने से स्पष्टतः इन्कार कर दिया। शान्त्याचार्य ने अपने शिष्यों के जिनप्ररूपित धर्म से विपरीत आचरण की कटु शब्दों में भर्त्सना की। इससे क्रुद्ध हो शान्त्याचार्य के प्रमुख शिष्य ने उनके कपाल पर दण्ड का प्रहार किया।

णिग्गथं हसित्ता णिदित्ता अप्पणं पससित्ता ।

जीवे मूढए लोए कयमाए गेहिय वहु दग्घ ॥७१॥

इयरो वित्तर देवो सत्ति लग्गो उवद्दव काउ ।

जपइ मा मिच्छत्त गच्छह लहिऊण जिणधम्म ॥७२॥

भीएहि तस्स पूआ अट्ठविहा सयलदव्वसपुण्णा ।

जा जिणचन्द रइया सो अज्जवि दिण्णिआ तस्स ॥७३॥

अज्ज वि सा वलि पूआ पढमयर दित्ति तस्स णामेण ।

सो कुलदेवो उत्तो सेवड सघस्स पुज्जो सो ॥७४॥

इय उप्पत्ती कहिया सेवडयाण च मग्गभट्ठाण ।

एच्चो उड्ढ वोच्छ णिसुणह अण्णाणमिच्छत्त ॥७५॥

नित्य ही घोर बावीस परीषहों का सहन करना आदि ये तो बड़े ही कठोर आचरण है ॥ ६२, ६३, ६४ ॥

इस समय हम लोगो ने जो यह आचरण ग्रहण कर रखा है, वह वस्तुतः इस लोक में सुखकर है अतः इसे इस दुःपम नामक पाचवे आरक में हम नहीं छोड़ सकते ॥ ६५ ॥

इस पर शान्त्याचार्य ने कहा कि इस प्रकार का चरित्रभ्रष्ट जीवन अच्छा नहीं । यह तो जिनप्ररूपित धर्ममार्ग को दूषित करने वाला है ॥ ६६ ॥

जिनेन्द्रप्रभु ने निर्ग्रन्थ प्रवचन को ही परमोत्कृष्ट बताया है, उसका त्याग कर अन्य मार्ग की प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व है ॥ ६७ ॥

शान्त्याचार्य के इस कथन से रुष्ट हो कर उनके उस प्रधान शिष्य ने लम्बे डण्डे से गुरु के सिर पर प्रहार किया जिसके आघात से स्थविर आचार्य शान्ति का प्राणान्त हो गया और वे मर कर व्यन्तर जाति के देव हुए ॥ ६८ ॥

शान्त्याचार्य के मरने पर उनका वह प्रमुख शिष्य सधाधिपति बन बैठा और प्रकट में पाषण्ड-श्वेताम्बर हो गया । वह लोगो को इस प्रकार के धर्म का उपदेश देने लगा कि सग्रन्थ (वस्त्र-पात्रादि के परिग्रहधारक) को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ॥ ६९ ॥

उसने (जिनचन्द्र ने) तथा उसके अनुयायियों ने स्वयं द्वारा ग्रहण किये गये पाषण्डों के अनुरूप शास्त्रों की रचना की और उन शास्त्रों का उपदेश दे कर लोगो में उस प्रकार के आचरण को प्रचलित कर दिया ॥ ७० ॥

त वयण सोऊण उत्त सीसेण तत्थ पढमेण ।
 को सक्कइ धारेउ एय अइ दुद्धरायरण ॥ ६२ ॥
 उववासो य अलाभो अण्णे दुस्सहाइ अतरायाइ ।
 एकट्ठाणमचेल अज्जायण वम्भचेर च ॥ ६३ ॥
 भूमीसयण लोच्चे वे वे मासेहि असहिण्णिज्जो हु ।
 बावीस परिसहाइ असहिण्णिज्जाइ निच्च पि ॥ ६४ ॥
 ज पुण सपइ गहिय एय अम्हेहि कि पि आयरण ।
 इह लोय सुक्खयरण ण छडिमो हु दुस्समे काले ॥ ६५ ॥
 ता सतिणा पउत्त चरियपभट्ठेहि जीविय लोए ।
 एय ण हु सुन्दरय दूसरय जइण मग्गस्स ॥ ६६ ॥
 णिग्गथ पव्वयण जिणवरणाहेण अक्खिय परम ।
 त छडिऊण अण्ण पवत्तमाणेण मिच्छत्तं ॥ ६७ ॥
 ता रुसिऊण पहओ सीसे सीसेण दीह दडेण ।
 थविरो घाएण मुओ जाओ सो वितरो देवो ॥ ६८ ॥
 इयरो सधाहिवड पयडिय पासड सेवडो जाओ ।
 अक्खइ लोए धम्मं सग्गथ अत्थि णिव्वाण ॥ ६९ ॥
 सत्थाइ विरइयाइ णिय णिय पासड गहियसरिसाड ।
 वक्खाणिऊण लोए पवत्तिओ तारिसायरणो ॥ ७० ॥

आचार्य भद्रबाहु विविध क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करते हुए एक समय अवंती राज्य की राजधानी उज्जयिनी पुरी के बाहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उपवन में पधारे ।

उस समय अवंती राज्य पर महाराज चन्द्रगुप्त का शासन था । वे उज्जयिनी में रहते थे । महाराज चन्द्रगुप्त एक दृढ सम्यक्त्वी और जिनशासन के श्रद्धालु श्रावक थे । उनकी महारानी का नाम सुप्रभा था ।

एक दिन आचार्य भद्रबाहु उज्जयिनी में घर-घर भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए एक ऐसे घर में प्रविष्ट हुए जिसके अन्दर भोली में लेटे हुए एक शिशु के अतिरिक्त और कोई नहीं था । भद्रबाहु को देखते ही वह नन्हा सा शिशु बोल उठा — भगवन् ! आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाइये ।

दिव्यज्ञानी भद्रबाहु ने उस शिशु के अत्यन्त आश्चर्योत्पादक वचन सुनकर तत्काल ही समझ लिया कि इस प्रकार के अति स्वल्पायुष्क शिशु के मुख से इस प्रकार के वचन प्रकट होने का परिणाम यह होने वाला है कि इस समस्त प्रदेश में निरन्तर १२ वर्ष तक भयकर अनावृष्टि होगी । वे तत्क्षण बिना भिक्षा ग्रहण किये ही उपवन की ओर लौट गये । अपराह्न वेला में उन्होंने श्रमण सघ को एकत्रित कर उसे भावी द्वादशवार्षिक दुर्भिक्ष के महान् सकट से अवगत कराते हुए कहा — “श्रमणो ! जन-धन और अन्न से परिपूर्ण यह सुरम्य प्रदेश बारह वर्ष तक अनावृष्टि और दुष्काल के कारण शून्यप्राय होने वाला है । मेरी तो बहुत ही कम आयु अवशिष्ट रह गई है अतः मैं तो यही रहूँगा पर आप सब लोग लवण समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर चले जाओ ।”

आचार्य भद्रबाहु के उपरोक्त वचन सुनकर महाराज चन्द्रगुप्त ने उनके पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली । मुनि बनने के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने अपने गुरु से १० पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया और वे विषाखाचार्य के नाम से विख्यात हो श्रमण सघ के अधिपति बन गये । आचार्य भद्रबाहु की आज्ञानुसार श्रमण सघ इन विषाखाचार्य के साथ दक्षिणापथ के पुन्नाट प्रदेश में चला गया तथा रामिल्ल स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र — ये तीनों अपने सघ के साथ सिन्धु प्रदेश में चले गये ।

आचार्य भद्रबाहु उज्जयिनी के अन्तर्गत भाद्रपद नामक स्थान में आकर ठहरे और वहाँ कई दिनों के अनशन के पश्चात् समाधिपूर्वक आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग सिधारे ।

रामिल्ल, स्थूलवृद्ध (स्थूलाचार्य) और स्थूलभद्र जिस समय सिन्धु प्रदेश में पहुँचे, उस समय वहाँ पर भी दुष्काल का प्रभाव व्याप्त हो चुका था । सिन्धु प्रदेश के श्रद्धालु श्रावकों ने उनके सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया — “महात्मन् ! भूखे लोगो की अपार भीड़ के डर से हमारे घरों में रात्रि के समय ही भोजन बनाया जाता है, अतः जब तक यह सकटकाल समाप्त न हो जाय तब तक

परिणामतः शान्त्याचार्य की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात् विक्रम संवत् १३६ तदनुसार वीर निर्वाण संवत् ६०६ में उनके शिष्यों ने अपने शिथिलाचार के अनुसार नवीन शास्त्रों की रचना कर श्वेताम्बर सघ की स्थापना की।

वीर निर्वाण संवत् ६०६ में दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद प्रारम्भ हुआ, यह दिगम्बर सम्प्रदाय को सर्वसम्मत मान्यता है अतः उसके आधार पर देवसेन द्वारा प्रस्तुत की गई उपर्युक्त मान्यता को दिगम्बर परम्परा की मान्यता सख्या १ के नाम से अभिहित किया जा सकता है।

आचार्य हरिषेण इससे कुछ आगे बढ़े,

वृहत्कथाकोश

पुन्नाट सघ के श्री मौनि भट्टारक के प्रशिष्य तथा श्री भरतसेन के शिष्य आचार्य श्री हरिषेण ने विक्रम संवत् ६८६ में निर्मित वृहत् कथाकोश में जो आचार्य भद्रबाहु का कथानक (कथानक सख्या १३१) दिया है, उसका सारांश यहाँ दिया जा रहा है -

प्राचीनकाल में पुण्ड्रवर्धन राज्य में कोटिपुर नामक एक नगर था जो आज कल देवकोट के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के राजा पद्मरथ के राज-पुरोहित सोमशर्मा की धर्मपत्नी सोमश्री की कुक्षि से भद्रबाहु का जन्म हुआ। बालक भद्रबाहु जब कुछ बड़ा हुआ तो वह अपने समवयस्क बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन नगर के बाहर अपने साथियों के साथ खेलते हुए भद्रबाहु ने बात ही बात में गोली पर गोली चढ़ाते हुए चौदह गोलियों को एक दूसरी पर चढ़ा कर सब खिलाड़ियों को आश्चर्य में डाल दिया।

उसी समय भगवान् नेमिनाथ की स्तुति करने हेतु उर्जयन्त (गिरनार) पर्वत की ओर जाते हुए चौथे चतुर्दश पूर्वधर आचार्य गोवर्धन उस स्थान पर पधारे। उन्होंने बालक भद्रबाहु द्वारा चौदह गोलियों को एक दूसरी पर चढ़ा देने के अद्भुत कौशल को देख कर अपने ज्ञान से जान लिया कि यही प्रतिभाशाली बालक आगे चल कर अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर होगा। गोवर्धनाचार्य ने भद्रबाहु के पिता को सारा हाल सुना कर उनकी अनुमति से बालक भद्रबाहु को अध्ययन कराने हेतु अपने पास रख लिया और स्वल्प समय में ही सब विद्याओं एवं शास्त्रों में उसे पारंगत बना दिया।

सब विद्याओं में निष्णात होने पर भद्रबाहु गुरु-आज्ञा से अपने माता-पिता के पास गये परन्तु कुछ ही दिनों पश्चात् वे अपने माता-पिता से दीक्षित होने की आज्ञा प्राप्त कर आचार्य गोवर्धन के पास लौट आये और उनके पास निर्ग्रन्थ-धर्म में दीक्षित हो गये। गुरु की कृपा से भद्रबाहु कुछ ही काल में द्वादशांगी के पारगामी विशेषज्ञ-श्रुतकेवली बन गये। अपने अन्तिम समय में आचार्य गोवर्धन ने भद्रबाहु को आचार्य पद प्रदान कर दिया और स्वयं कठोर तपश्चरण करते हुए अन्त में अनशन-पूर्वक स्वर्गगमन किया।

कल्प के विधान की कल्पना कर निर्ग्रन्थ (नग्न) परम्परा से विपरीत स्थविरकल्प परम्परा को प्रचलित किया।^१

इस प्रकार आचार्य देवसेन ने अपने ग्रन्थ 'भावसग्रह' में वीर निर्वाण सवत् ६०६ में हुए आचार्य भद्रबाहु (निमित्तज्ञ) के समय में जिस घटना के घटित होने का उल्लेख किया है उसे आचार्य हरिषेण ने अपने ग्रन्थ 'वृहत् कथाकोश' में श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के साथ जोड़ दिया है, जो कि दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि० स० १६३ में और श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वी० नि० स० १७० में स्वर्ग सिधारे। आचार्य हरिषेण ने रामिल्ल, स्थूलवृद्ध और स्थूलभद्राचार्य — इन तीनों के सम्बन्ध में लिखा है कि उन तीनों ने पुन निर्ग्रन्थ आचार स्वीकार कर लिया।

पर भट्टारक रत्ननन्दी इनसे बहुत आगे बढ़ गये

इस प्रकार विमलसेनगण के शिष्य देवसेन^२ (जो कि दर्शनसार के रचयिता देवसेन से भिन्न है) ने अपने ग्रन्थ "भावसग्रह" में वीर निर्वाण स० ६०६ में हुए भद्रबाहु के समय में श्वेताम्बर दिगम्बर भेद होने का उल्लेख किया है, उसे हरिषेण^३ ने वी० नि० स० १६३ अथवा १७० में स्वर्गस्थ होने वाले श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ जोड़ दिया।

घटनाचक्र के पर्यवेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि हरिषेण ने श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद उत्पन्न होने की घटना को श्रुतकेवली भद्रबाहु के समय से जोड़ने का जो प्रयास किया, वह उनके अनुयायियों के भी गले नहीं उतरा। हरिषेण के इस प्रयास का अनौचित्य कुछ विद्वानों के मन में खटकता रहा और इसके परिणामस्वरूप ईसा की १५वीं शताब्दी में एक नई मान्यता का प्रचार एव प्रसार दिगम्बर परम्परा में हुआ।

^१ इष्ट नयैर्गुरोर्विषय ससाराणवतारकम् ।

जिनस्थविरकल्प च विधाय द्विविध भुवि ॥६७॥

अर्द्धफालकसयुक्तमज्ञात परमार्थकै ।

तैरिद कल्पित तीर्थ कातरैः शक्तिवर्जितै ॥६८॥

[वृहत् कथाकोश, कथानक १३१, पृ० ३१८, ३१९]

^२ सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणो ति ।

अबुहजणवोहरणत्थ तेणेय विरइय सुत्त ॥

"भावसग्रह" के अन्त में दी हुई इस गाथा के आधार पर परमानन्द शास्त्री ने यह अभिमत जाहिर किया है कि भावसग्रह के कर्त्ता देवसेन दर्शनसार के कर्त्ता देवसेन से भिन्न है। देवसेन ने दर्शनसार में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्राचीन आचार्यों की गाथाओं का सकलन कर वे दर्शनसार की रचना कर रहे हैं। दर्शनसार में दी हुई गाथाओं में से कुछ गाथाएँ भावसग्रह में उपलब्ध हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन गाथाओं के कर्त्ता ये देवसेन ही और इस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्य ही।

^३ हरिषेण का समय ई० स० ८३१ है ।

आप लोग भिक्षापात्र लेकर भिक्षा लेने हेतु रात्रि के समय ही हमारे घरों में आया करे। रात्रि में लाया हुआ आहार दूसरे दिन खा लिया करे।”

श्रावको के आग्रहपूर्ण निवेदन को स्वीकार करते हुए उन श्रमणों ने रात्रि के समय पात्रों में भिक्षा लाने तथा दूसरे दिन आहार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी और इस प्रकार उस भयावह दुर्भिक्ष का समय व्यतीत होने लगा।

कुछ समय पश्चात् उन श्रमणों में से एक अत्यन्त कृषकाय श्रमण अर्द्धरात्रि के समय भिक्षापात्र लिये गृहस्थ के घर में भिक्षार्थ प्रविष्ट हुआ। रात्रि के घनान्धकार में उस नग्न साधु के ककालावशिष्ट बीभत्स स्वरूप को देखकर उस घर की गर्भिणी गृहणी इतनी अधिक भयभीत हुई कि तत्काल उसका गर्भ गिर गया।

इस दुर्भाग्यपूर्ण काण्ड से श्रमणों एवं श्रावको को बड़ा दुःख हुआ। श्रावको ने श्रमणों से प्रार्थना की कि वे अपने बाये स्कन्ध पर कपडा (अर्द्धफालक) रखें। भिक्षा ग्रहण करते समय बाये हाथ से कपड़े को आगे की ओर कर दे और दक्षिण हाथ में ग्रहण किये हुए पात्र में भिक्षा ग्रहण करे। सुभिक्ष हो जाने पर इस प्रकार के आचरण के लिये प्रायश्चित्त कर ले। श्रावको की प्रार्थना को समयोचित समझ कर श्रमणों ने स्वीकार कर लिया और अर्द्धफालक एवं दण्ड आदि रखना प्रारम्भ कर दिया।

उधर विशाखाचार्य के साथ गये हुए श्रमणों के सघ ने दक्षिण देश में सुभिक्ष होने के कारण ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का सम्यक् रूप से परिपालन करते हुए बारह वर्ष का सक्क्रान्तिकाल दक्षिणापथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया।

उस द्वादशवार्षिक दुर्भिक्ष की समाप्ति पर सुभिक्ष होते ही विशाखाचार्य ने अपने श्रमण सघ के साथ दक्षिणापथ से मध्यप्रदेश की ओर विहार कर दिया और अनेक क्षेत्रों में विहार करते हुए वे मध्यप्रदेश में आ पहुँचे।

उधर रामिल्ल, स्थूलवृद्ध और स्थूलभद्राचार्य ने दुर्भिक्ष की समाप्ति पर समस्त श्रमण सघ को एकत्रित कर कहा कि दुर्भिक्ष के दिन व्यतीत हो गये हैं। अतः अब सब मुमुक्षु श्रमणों को अर्द्धफालक का परित्याग कर निर्ग्रन्थता स्वीकार कर लेनी चाहिये। उनके वचन सुनकर मुक्ति के अभिलाषी कुछ साधुओं ने पुनः निर्ग्रन्थता ग्रहण कर ली। परम वैराग्यशाली रामिल्ल, स्थूलवृद्ध और स्थूलभद्राचार्य—ये तीनों विशाखाचार्य के पास आये और भवभ्रमण के भय से संव्रस्त उन तीनों ने दुष्काल के समय ग्रहण किये गये अर्द्धफालक (आधे कपड़े) का तत्काल परित्याग कर निर्ग्रन्थ मुनियों का वेष धारण कर लिया।^१ जो साधु कष्टसहन से कतराते थे और जिनका मनोबल टूट नहीं था, उन्होंने जिनकल्प और स्थविर

^१ रामिल्ल स्थविर स्थूलभद्राचार्यस्त्रयोऽप्यमी।

महावैराग्यसम्पन्ना विशाखाचार्यमाययु ॥६५॥

त्यक्त्वाऽर्द्धकपटं सद्यः ससारात्प्रस्तमानसा।

नैर्ग्रन्थ्य हि तपः कृत्वा मुनिरूपं दधुस्त्रय ॥६६॥

नगण्य भेद के अतिरिक्त रयधू वर्णित चन्द्रगुप्ति द्वारा देखे गये १६ स्वप्न वही है जो दिगम्बर परम्परा के अन्य ग्रन्थों में मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के १६ स्वप्नों के नाम से उपलब्ध होते हैं ।^१

इन सोलह स्वप्नों को देखने के पश्चात् चन्द्रगुप्ति की निन्द्रा भग हुई । वे अद्भुत स्वप्नदर्शन से चिन्तातुर हुए । उन्हीं दिनों उस नगर में श्रुतकेवली भद्रवाहु का पधारना हुआ । राजा चन्द्रगुप्ति ने भद्रवाहु की सेवा में पहुँच कर उनके समक्ष अपने सोलह स्वप्न सुनाये और उनसे स्वप्नफल वताने की प्रार्थना की । भद्रवाहु से अपने स्वप्नों का फल सुनकर चन्द्रगुप्ति को विश्वास हो गया कि निकट भविष्य में सभी दृष्टियों से बड़ी गम्भीर और हीन स्थिति पैदा होने वाली है । चन्द्रगुप्ति को ससार से विरक्ति हो गई और उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर भद्रवाहु के पास श्रमणदीक्षा ग्रहण कर ली ।

इसके पश्चात् रयधू ने भिक्षार्थ श्रमण करते हुए भद्रवाहुस्वामी द्वारा एक घर में शिष्य के मुख से 'जा, जा' शब्द सुनना, उनके द्वारा उस शिष्य से पूछना कि कितने वर्ष के लिये, शिष्य द्वारा उत्तर देना कि १२ वर्ष के लिये, भद्रवाहु द्वारा भावी द्वादशवार्षिक काल के सम्बन्ध में श्रमण सघ को सूचित करना, श्रावको की प्रार्थना पर भी भद्रवाहु का न रुकना तथा स्थूलभद्र, रामिल्ल, और स्थूलाचार्य का अपने-अपने श्रमण सघ सहित उज्जयिनी में ही रहना, भद्रवाहु का बारह हजार

तेण जि सणयरहु, लेहु जु पेरिउ, सालिकूरुमति देविअ दूसिउ ।
उज्जायहो एदणु पाढेव्वउ, अयरे एहु वयणु महु किव्वउ ।
त जि लेहु वचिउ विवरेरउ, णयणजुयलु हरियउ सुयकेरउ ।
अरि जित्ति विजापहु आउ घरि, पुत्तु णियजि विगय णयणे ।
वहु सोउ पउजिवि तेण तहि, विहिउ सुयहो पुणु परिणयणु ॥६॥
णामे चदगुत्ति तहो एदणु सजायउ सज्जण आणदणु ।
पोडत्तणि सो राजि परिट्ठिउ, णियपउ पालणि सो उक्कठिउ ।
जिणधम्मामय तित्तिउ अछइ, मुणिणाह णिरुदाणु पयछइ ।
अण्णहि दिणि वि रयणि सुपसुत्तइ, सिविणइ दिट्ठइ सोलहमत्तइ ।

[रयधू कृत महावीर चरित् (अप्रकाशित)]

^१ दिट्ठउ अत्थगउ दिवसेसरु, साहाभग कप्परुक्खहु परु ।
उतु विमाण वि बाहुरि जतउ, अहि बारहफण फुफ्फवतउ ।
ससिमडलहु मेउ तह दिट्ठउ, हत्थि किण्ह जुज्झत अहिट्ठउ ।
खज्जोउ वि दिट्ठउ पव्वतउ, मज्झि सुक्क सरवरु वि महतउ ।
धूम हु पूरे गयणु वि छण्णउ, वणयरगणु विड्ढरिहि णिसण्णउ ।
कणय थालि वायसु भुजतउ, साणणि हालिय तेय फुरत ।
करिकर खधारुढा वाणर, दिट्ठ कथार मज्झि कमलयवर ।
मज्जा यत्तउ पुणु सायरु, बाल वसह धुरजोत्तिय रहवर ।
तरुण वसह आरुढा खत्तिय दिट्ठा तेण अतुल बलसत्तिय ।

वि० स० १४६५ तदनुसार ई० सन् १४३६ मे हुए रयधू नामक अपभ्रंश भाषा के महाकवि ने अपने ग्रन्थ “महावीर चरित्” मे मौर्य राजाओं का उल्लेख करते हुए कुणाल के पुत्र का नाम सम्प्रति के स्थान पर चन्द्रगुप्ति दिया है। रयधू ने लिखा है कि कुणाल के पुत्र चन्द्रगुप्ति ने एक रात्रि मे १६ स्वप्न देखे। श्रुत-केवली आचार्य भद्रबाहु से अपने स्वप्नों के फल को सुनकर उसे ससार से विरक्ति हुई और उसने आचार्य भद्रबाहु के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। इन आचार्य भद्रबाहु ने अपने निमित्तज्ञान से भावी बारह वर्ष तक दुष्काल पडने की सूचना श्रमणसघो को दी और उन्हें दक्षिण मे विचरण करने की सलाह दी। इसी द्वादशवार्षिक काल के पश्चात् श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुए रयधू ने आचार्य भद्रबाहु के साथ-साथ श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद की घटना को भी वीर निर्वाण सवत् ३३० के आसपास ला रखा है।

रयधू ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। उसका स्थान दिगम्बर परम्परा के महाकवियों मे माना जाता है। अतः रयधू की एतद्विषयक मान्यता को यहां संक्षेप मे दिया जा रहा है।

“चाणक्य ने चन्द्रगुप्ति को राजराजेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया। वह चन्द्रगुप्ति बड़ा ही विख्यात राजा हुआ। उसके बिन्दुसार नामक पुत्र हुआ। बिन्दुसार का पुत्र हुआ अशोक और अशोक के एण्डलु (कुणाल) नाम का पुत्र हुआ। एक समय राजा अशोक अश्वों और हाथियों की सेना से सुसज्जित हो एक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये गया। अशोक ने युद्धस्थल से अपने नगर मे एक आज्ञापत्र भेजा, जिसमे लिखा था कि “अधीयतु कुमार” — अर्थात् कुमार को अव पढाया जाय। एण्डलु (कुणाल) की सौतेली माता ने अपने नेत्रों के अजन की मसी से ‘अधीयतु’ शब्द के प्रथमाक्षर पर अनुस्वार लगाकर “अधीयतु कुमार.” बना दिया। आज्ञापत्र पढकर अधिकारियों ने राजकुमार (कुणाल) को नेत्रविहीन कर दिया।

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् अशोक पुन अपने घर लौटा तब अपने पुत्र को लोचनविहीन देखकर उसे बड़ा संताप हुआ। समय आने पर अशोक ने अपने अर्धे पुत्र का विवाह कर दिया। उस अर्धे राजकुमार के चन्द्रगुप्ति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि सज्जनों को बड़ा आनन्द देने वाला था। अशोक ने अन्ततोगत्वा अपने पौत्र चन्द्रगुप्ति को राज्यपद दिया। राजा बनने के पश्चात् चन्द्रगुप्ति बड़े उत्साह के साथ जैनधर्म का प्रचार-प्रसार और पालन करने लगा। चन्द्रगुप्ति बड़ी श्रद्धा व भक्ति के साथ मुनियों को दान दिया करता था। एक समय रात्रि मे सुमुप्तावस्था मे चन्द्रगुप्ति ने १६ स्वप्न देखे।^१

^१ चन्द्रगुप्ति ते पविहिउ राणउ, किउ चाणक्यं तउ जि पहाणउ।

चन्द्रगुप्ति रायही विक्तायउ विहुमारु एदणु सजायउं।

ततो पृत्ति अमोउहु उण्णणउ, एण्डनु गाम तहु मुउ उप्पणणउ।

एणउ अमोउ गउ वडरिउ उप्परि, पत्ताणोप्पिणु मज्जिवि हरि करि।

द्विजदम्पती ने कहा — “अकारण करुणाकर ! यह तो आप हम लोगो पर महान् उपकार करने जा रहे हैं । इसके लिये हमसे पूछने की क्या आवश्यकता है ? यह वच्चा आप ही का है । आप इसे ले जाइये और अपनी इच्छानुसार इसे सब शास्त्र पढाइये ।”

माता-पिता की अनुमति मिल जाने पर गोवर्द्धनाचार्य बालक भद्रबाहु को अपने साथ ले गये और उसे व्याकरण, न्याय, साहित्य, दर्शन आदि सभी विषय पढाने लगे । कुशाग्रबुद्धि भद्रबाहु ने अप्रतिम विनय, भक्ति, निष्ठा एवं परिश्रम से अध्ययन करते हुए स्वल्प समय में ही गुरु गोवर्द्धनाचार्य से समस्त विद्याओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया । अध्ययन समाप्त कर चुकने के पश्चात् भद्रबाहु अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त कर अपने माता-पिता की सेवा में कोट्टपुर लौटे । समस्त विद्याओं में निष्णात अपने पुत्र को देख कर सोमशर्मा और सोमश्री के हर्ष का पारावार न रहा । हठ सम्यक्त्वधारी विद्वान् भद्रबाहु के अन्तर में दिन प्रतिदिन जैन धर्म का उद्योत करने की भावना बल पकड़ने लगी । एक दिन भद्रबाहु कोट्टपुर नरेश पद्मधर की राज्यसभा में पहुँचे । महाराज पद्मधर ने अपने पुरोहित के तेजस्वी और विद्वान् पुत्र भद्रबाहु का बड़ी प्रसन्नतापूर्वक आदर-सत्कार किया ।

राज्यसभा में उस समय एकत्रित विद्वान् इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे कि सब धर्मों में कौनसा धर्म श्रेष्ठ है । कोई भी विद्वान् अपनी युक्तियों से महाराज पद्मधर को सन्तुष्ट नहीं कर सका । अतः उन्होंने भद्रबाहु से अनुरोध किया कि वे इस विषय में अपना मन्तव्य रखें ।

भद्रबाहु ने शान्त, गम्भीर और युक्तिपूर्ण शब्दों में धर्म के आधारभूत गूढ़ तथ्यों को रखते हुए सम्यक्त्व, सत्य, अहिंसा आदि जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का ऐसी कुशलता से और सरलता के साथ प्रतिपादन किया कि सारी राजसभा मन्त्रमुग्ध सी हो निर्निमेष दृष्टि से भद्रबाहु की ओर देखती रह गई ।

वर्षों के प्रयास से अर्जित अपनी यशस्कीर्ति एवं विद्वत्ता की धाक को इस प्रकार एक अल्पवयस्क कुमार के हाथों अनायास ही धूलिधूसरित होते देख राजसभा के अनेक पण्डितमानी विद्वानों ने विविध प्रकार की जटिल से जटिलतर समस्याएँ भद्रबाहु के समक्ष रखी । पर प्रखरबुद्धि भद्रबाहु ने अपनी अकाट्य युक्तियों और प्रबल प्रमाणों से उन सब का तत्क्षण समाधान कर दिया । राज्यसभा में हुआ वह वादविवाद कुछ ही क्षणों में एक निर्णायक शास्त्रार्थ का रूप धारण कर गया । राज्य सभा के सभी विद्वानों ने सगठित हो भद्रबाहु को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिये प्राणपण से पूरा बल लगा कर प्रयास किया किन्तु स्याद्वाद-सिद्धान्त रूपी सात धार वाले अमोघास्त्र से भद्रबाहु ने उन विद्वानों के युक्तिजाल को छिन्न-भिन्न कर डाला । अन्ततोगत्वा उस शास्त्रार्थ में भद्रबाहु को समस्त विद्वद्वृन्द का विजेता घोषित किया गया । महाराज पद्मधर और सभासद् भद्रबाहु द्वारा प्रस्तुत किये गये जैनधर्म के स्वरूप से ऐसे प्रभावित हुए

श्रमणों के साथ दक्षिण की ओर विहार करना, एक वन में पहुंचने के पश्चात् अदृश्य वाणी से सपना अन्तिम समय निकट समझ विशाख मुनि को आचार्य पद प्रदान कर उन्हें बारह वर्ष तक दक्षिणापथ में विचरते रहने का आदेश देना, चन्द्रगुप्ति का भद्रबाहु की सेवा में रहना, भद्रबाहु द्वारा अनशन ग्रहण, चन्द्रगुप्ति को वन में देवनिर्मित नगर से भिक्षा मिलना, भद्रबाहु का स्वर्गारोहण करना, स्थूलाचार्य आदि श्रमणों द्वारा पात्र, दण्ड वस्त्रादि ग्रहण करना, सुभिक्ष के पश्चात् श्वेताम्बर दिगम्बर भेद उत्पन्न होना आदि घटनाओं का उसी रूप में वर्णन किया है, जिस प्रकार कि दिगम्बर परम्परा के अन्य ग्रन्थों में आमतौर से उपलब्ध होता है।

आचार्य रत्ननन्दी के अनुसार

आज दिगम्बर परम्परा में आमतौर पर वि० सं० १६२५ के आसपास हुए दिगम्बर आचार्य रत्ननन्दी, अपर नाम रत्नकीर्ति द्वारा रचित “भद्रबाहु चरित्र” सर्वाधिक मान्य गिना जाता है। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वर्णित भद्रबाहु चरित्र में रत्ननन्दी ने किस प्रकार की नवीन अभिवृद्धियाँ की, इस तथ्य से पाठक भली-भाँति अवगत हो जाय, इस दृष्टि से उनके द्वारा रचित ग्रन्थ “भद्रबाहु चरित्र” में उल्लिखित भद्रबाहु का जीवन-परिचय यहाँ संक्षेप में दिया जा रहा है —

“भारतवर्ष के पुण्ड्रवर्द्धन राज्य की राजधानी कोट्टपुर नगर में पद्मधर नामक राजा राज्य करता था। उसके राजपुरोहित सोमशर्मा की पत्नी सोमश्री की कुक्षि से भद्रबाहु का जन्म हुआ। पौगण्डावस्था में एक दिन कुमार भद्रबाहु ने नगर के बाहर अपने सखाओं के साथ गोलियों का खेल खेलते हुए बड़ी कुशलता के साथ चौदह गोलियों को एक दूसरी पर चढ़ा दिया। उस समय गिरनार की यात्रा के लिये जाते हुए श्री गोवर्द्धनाचार्य वहाँ पहुँचे। नग्न साधुओं को देखकर अन्य सब बालक तो भाग खड़े हुए पर निर्भीक कुमार भद्रबाहु वहीं खड़े रहे। गोली पर गोली, इस तरह चौदह गोलियों को एक दूसरी पर चढ़ी देख कर चतुर्दश पूर्वधर आचार्य गोवर्द्धन ने निमित्तज्ञान से पहिचान लिया कि वह बालक भविष्य में पंचम श्रुतकेवली होगा। बालक का परिचय प्राप्त करने के पश्चात् आचार्य गोवर्द्धन बालक भद्रबाहु के साथ उसके घर पहुँचे। द्विज-दम्पती ने हर्ष विभोर हो बड़ी श्रद्धा से आचार्यश्री को सविधि वन्दन किया। तदनन्तर सोमशर्मा ने विनयपूर्वक निवेदन किया — “करुणासिन्धो ! आपके दर्शन से हम कृत-कृत्य हुए। आपके चरणसरोज से हमारा घर पवित्र हो गया। प्रभो ! इस दास के योग्य कोई सेवा कार्य फरमाकर इसे अनुगृहीत कीजिये।”

गोवर्द्धनाचार्य ने कहा — “भद्र ! तुम्हारा यह पुत्र बालक भद्रबाहु महान् प्रतिभा सम्पन्न और महान् भाग्यशाली है। भविष्य में यह बहुत उच्चकोटि का विद्वान् होगा। मैं इसे समस्त विद्याओं में पारंगत करना चाहता हूँ, अतः इसे पढ़ाने के लिये हमारे सुपुर्द करो।”

(४) चौथा स्वप्न, जिसमें तुमने वारह फणो वाला सर्प देखा, उसका फल यह है कि निरन्तर वारह वर्ष पर्यन्त अत्यन्त भीषण दुष्काल पड़ेगा ।

(५) पाचवे स्वप्न में उल्टे लौटते हुए देवविमान के दर्शन का यह फल है कि पचम काल में देवता, विद्याधर, तथा चारण मुनि भरतक्षेत्र में नहीं आवेंगे ।

(६) छठे स्वप्न में तुमने जो अशुचि स्थान में उगे हुए कमल को देखा है, उसका फल यह है कि भविष्य में क्षत्रियादि उत्तम कुलोत्पन्न पुरुषों के स्थान पर हीन जाति के लोग जैन धर्म के अनुयायी होंगे ।

(७) सातवे स्वप्न में भूतो का नृत्य देखने का फल यह है कि अब भविष्य में मनुष्यों की अधोजाति के देवों के प्रति अधिक श्रद्धा होगी ।

(८) खद्योत का उद्योत जिसमें देखा गया, उस आठवे स्वप्न का फल यह है कि जैनागमों का उपदेश करने वाले मनुष्य भी मिथ्यात्व से ग्रस्त होंगे और जैन धर्म कही-कही रहेगा ।

(९) बीच में सूखा हुआ पर छिछले जल से युक्त किनारों वाला सरोवर जो तुमने ९वें स्वप्न में देखा है, उसका फल यह होने वाला है कि जिन पवित्र स्थानों पर तीर्थंकरों के पचकल्याणक हुए हैं, उन स्थानों में जैन धर्म विनष्ट होगा और दक्षिणादि देशों में कही-कही थोड़ा-बहुत धर्म रहेगा ।

(१०) दशवे स्वप्न में तुमने कुत्ते को स्वर्ण की थाली में खीर खाते देखा, वह इस भावी का द्योतक है कि लक्ष्मी का उपभोग प्रायः नीच पुरुष ही करेंगे । लक्ष्मी कुलीनों को दुष्प्राप्य होगी ।

(११) ग्यारहवें स्वप्न में तुमने वन्दर को हाथी पर बैठे देखा, उसका फल यह है कि क्षत्रिय लोग राज्यरहित होंगे और नीच कुल के अनार्य लोग राज्य करेंगे ।

(१२) बारहवें स्वप्न में तुमने समुद्र को वेलाओं (तटों) का उल्लघन करते देखा है, इसका फल यह है कि राजा लोग न्यायमार्ग का उल्लघन करने वाले और प्रजा की समस्त लक्ष्मी को लूटने वाले होंगे ।

(१३) तेरहवें स्वप्न में तुमने बछड़ों द्वारा वहन किया जा रहा अति भारयुक्त रथ देखा, उसका फल यह है कि अब भविष्य में बहुधा लोग युवावस्था (बाल अवस्था) में ही सयम ग्रहण करेंगे और वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण हो जाने के कारण सयम धारण नहीं कर सकेंगे ।

(१४) चौदहवें स्वप्न में तुमने राजकुमार को ऊट पर चढ़े देखा, उसका फल यह है कि अब भविष्य में राजा लोग निर्मल सत्य धर्म का परित्याग कर हिंसा-मार्ग स्वीकार करेंगे ।

(१५) पन्द्रहवें स्वप्न में तुमने धूलि से आच्छादित रत्नराशि के दर्शन किये, उसका यह फल होने वाला है कि भविष्य में निर्ग्रन्थ मुनि भी परस्पर एक-दूसरे की निन्दा करने लगेंगे ।

कि उन्होंने उसी समय जैनधर्म अंगीकार कर लिया। महाराज पद्मधर ने वस्त्राभूषणादि से भद्रबाहु को सम्मानित किया और भद्रबाहु की कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गई।

कुछ ही समय पश्चात् भद्रबाहु ने अपने माता-पिता से आज्ञा प्राप्त कर गोवर्द्धनाचार्य के पास निर्ग्रन्थ-श्रमणदीक्षा ग्रहण की। श्रमणोचित सभी आचारों का सम्यग्रूपेण पालन करते हुए भद्रबाहु ने अपने गुरु गोवर्द्धनाचार्य के पास क्रमशः सभी अंग शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ किया और वे गुरु के अनुग्रह से शीघ्र ही सम्पूर्ण द्वादशांगी के पारगामी चतुर्दश पूर्वधर विद्वान् बन गये।

कालान्तर में गोवर्द्धनाचार्य ने अपना अन्तिम समय निकट समझ कर भद्रबाहु को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद पर नियुक्त किया और घोर तपश्चरण करते हुए अन्त में चतुर्विध आहार का परित्याग कर समाधिपूर्वक स्वर्गमगन किया।

आचार्य-पद पर आसीन होने के पश्चात् भद्रबाहु संघ का संचालन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जैनधर्म का प्रचार एवं प्रसार करने लगे।

उस समय धन-धान्यादिक से सम्पन्न अवन्ती राज्य में चन्द्रगुप्ति नामक राजा का राज्य था, जो उस राज्य की राजधानी उज्जयिनी में निवास करता था। महाराज चन्द्रगुप्ति ने एक समय रात्रि के पिछले प्रहर में बड़े आश्चर्यजनक १६ स्वप्न देखे। उन स्वप्नों का फल जानने की राजा के मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई।

प्रातः काल वनपाल ने राजा चन्द्रगुप्ति को सूचित किया कि नगर के बाहर राजकीय उपवन में आचार्य भद्रबाहु अपने १२,००० मुनियों के साथ पधारे हुए हैं। यह शुभसंवाद सुन कर राजा चन्द्रगुप्ति अपने मन्त्रियों, सामन्तों, परिजनों और प्रतिष्ठित पौरजनों के साथ आचार्यश्री की सेवा में पहुँचा। दर्शन, वन्दन एवं उपदेशश्रवण के पश्चात् चन्द्रगुप्ति ने आचार्य भद्रबाहु के समक्ष अपने सोलह स्वप्न सुनाते हुए उनसे उनका फल पूछा।

श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञानबल से राजा चन्द्रगुप्ति के स्वप्नों का फल बताते हुए कहा — “राजन् ! ये स्वप्न भावी घोर अनिष्ट के सूचक हैं, जो इस प्रकार हैं —

(१) अस्तमान रविदर्शन का प्रथम स्वप्न इस बात का द्योतक है कि इस पंचम काल में द्वादशांगादि का श्रुतज्ञान न्यून हो जायगा।

(२) दूसरे स्वप्न में कल्पवृक्ष की शाखा के भंग होने का फल यह है कि अब भविष्य में कोई राजा श्रमणदीक्षा ग्रहण नहीं करेगा।

(३) तीसरे स्वप्न में चलनीतुल्य सच्छिद्र चन्द्र के दर्शन का फल यह है कि इस दुषमा नामक पंचम काल में जैन धर्म में से अनेक मतों का प्रादुर्भाव होगा।

निरन्तर बारह वर्ष का दुष्काल पडने वाला है, वह इतना भयावह होगा कि यहा पर रहने वाले साधुओं के लिये व्रत-सयम का पालन असभव हो जायगा ।”

श्रावकसघ द्वारा बारम्बार की गई आग्रहपूर्ण प्रार्थना सुन कर रामल्य, स्थूलाचार्य एवं स्थूलभद्र आदि साधुओं ने उज्जयिनी के बाहर उपवनो मे रहना स्वीकार कर लिया पर शेष १२,००० साधुओं को साथ ले कर आचार्य भद्रबाहु ने दक्षिण की ओर विहार कर दिया । जने-जनै विहार करते हुए आचार्य भद्रबाहु अपने साधुसमूह सहित एक गहन एवं विस्तीर्ण वन मे पहुँचे । वहा एक अद्भुत गगनघोष को सुन कर निमित्त-ज्ञान से भद्रबाहु को ज्ञात हो गया कि अब उनका अन्तिम समय सन्निकट ही है । उन्होंने तत्क्षण दणपूर्वधर विशाखाचार्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और श्रमणसघ से कहा कि अब उनकी आयु का अति स्वल्प समय अवशिष्ट रहा है अत वे उसी वन की किसी गिरिकन्दरा मे रहेंगे । उन्होंने विशाखाचार्य के नेतृत्व मे श्रमणसघ को बारह वर्ष पर्यन्त दक्षिण देश मे ही विचरण करते रहने का आदेश दिया ।

विशाखाचार्य और अन्य श्रमणो ने यह सब कुछ सुन कर शोकसतप्त हो अत्यन्त आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि समग्र श्रमणसघ को अपने आचार्य की अन्तिम सेवा का लाभ लेने दिया जाय । पर अन्ततोगत्वा गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर विशाखाचार्य को श्रमणसघ के साथ दक्षिण की ओर विहार करना पडा । चन्द्रगुप्ति मुनि, भद्रबाहु द्वारा बार-बार श्रमणसघ के साथ चले जाने का आग्रह किये जाने के उपरान्त भी भद्रबाहु की सेवा मे ही रहे ।

आचार्य भद्रबाहु ने यौगिक विधि से अपने मन, वचन, काय के समस्त योगो की वृत्तियो का निरोध कर एक गिरिगुहा मे सलेखना की । उस निर्जन बीहड वन मे आहार-पानी का मिलना नितान्त असभव समझ कर चन्द्रगुप्ति मुनि कई दिन तक उपवास पर उपवास करते हुए रात दिन निरन्तर गुरु-सेवा मे रहने लगे । कुछ दिनों पश्चात् मुनि चन्द्रगुप्ति को गुरु-आज्ञा शिरोधार्य कर वन मे भिक्षार्थ जाना पडा । प्रथम दो दिन तक तो दैवी माया से बिना किसी दानदाता की उपस्थिति के निर्दोष भोजन उनके समक्ष प्रस्तुत होता रहा पर आचारनिष्ठ मुनि ने उसे ग्रहण नहीं किया और वन से लौट कर सारा वृत्तान्त अपने गुरु को निवेदन कर दिया । योगी भद्रबाहु ने चन्द्रगुप्ति के आचार की प्रशंसा की । तीसरे दिन भिक्षार्थ वन मे घूमते हुए चन्द्रगुप्ति मुनि ने देखा कि एकाकिनी स्त्री उन्हे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना कर रही है पर इसे भी साधु आचार के प्रतिकूल समझ कर मुनि चन्द्रगुप्ति बिना भिक्षा ग्रहण किये ही लौट आये । भद्रबाहु ने अपने शिष्य के मुख से उपरोक्त विवरण सुन कर उनकी आचारनिष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

चौथे दिन गुरु-आज्ञा से मुनि चन्द्रगुप्ति उस वन मे भिक्षार्थ एक ओर निकले तो उन्होंने समीप ही एक सुन्दर नगर देखा । मुनि ने उस नगर मे प्रवेश

(१६) सोलहवे (अंतिम) स्वप्न में तुमने दो काले हाथियों को लडते देखा है, वह स्वप्न इस दुःखद भविष्य का द्योतक है कि अब आगे के समय में बादल समय पर और मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं बरसेंगे ।

श्रुतकेवली भद्रबाहु से अपने १६ स्वप्नों का फल सुन कर महाराज चन्द्रगुप्ति को दृढ़ विश्वास हो गया कि भविष्य में पग-पग पर भीषण सकटों से आकीर्ण विकट समय आने वाला है । भवभ्रमण की भयावहता पर विचार करते-करते उन्हें ससार से विरक्ति हो गई और उन्होंने अपने पुत्र को अवन्ती का राज्य सौंप कर आचार्य भद्रबाहु के पास निर्ग्रन्थ श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली ।

कुछ समय पश्चात् एक दिन आचार्य भद्रबाहु जिनदास सेठ के घर पर ग्राह्यार के लिये गये । उस सुनसान घर में पालने में भूलते हुए दो मास के शिशु ने चिल्ला कर भद्रबाहु को कहा — “चले जाओ ! चले जाओ !” यह अद्भुत एव अभूतपूर्व दृश्य देख कर आचार्य भद्रबाहु ने शान्त स्वर में उस शिशु से पूछा — “बोलो वत्स ! कितने वर्ष के लिये चले जाये ?”

उत्तर में उस शिशु ने कहा — “बारह वर्ष के लिये ।”

निमित्तज्ञान में निष्णात श्रुतकेवली भद्रबाहु को यह समझने में निमेषमात्र समय भी नहीं लगा कि समस्त मालव प्रदेश में १२ वर्ष के लिये भीषण दुर्भिक्ष पडने वाला है । वे तत्काल अपने स्थान की ओर लौट गये । अपने स्थान पर आकर भद्रबाहु ने समस्त मुनिसंघ को बुलाया और भावी भीषण सकट की सूचना देते हुए उन्होंने कहा कि धनधान्यादिक से सुसम्पन्न यह मालव प्रदेश आगामी बारह वर्षों के लिये अभाव-अभियोग, लूट-खसोट, एव भुखमरी का बीभत्स क्रीडांगण बनने वाला है । अब आगे चल कर यहा संयम का पालन दुरूह ही नहीं अपितु असंभव सा बन जायगा अतः समस्त श्रमणसंघ को सुदूर दक्षिण की ओर विहार कर देना चाहिये ।”

अपने दूरदर्शी एव श्रुतकेवली आचार्य का आदेश सुन कर समस्त मुनिसंघ दक्षिण की ओर विहार करने के लिये उद्यत हो गया । श्रावकसंघ को ज्यों ही आचार्यश्री के इस निर्णय की सूचना मिली तो समस्त श्रावकसंघ भद्रबाहु स्वामी की सेवा में उपस्थित हो प्रार्थना करने लगा कि समस्त श्रमणसंघ अवन्ती देश में ही रहे, अन्यत्र विहार न करे । अनेक कोटिपति श्रावकों ने कहा कि उनमें से एक-एक के पास धन-धान्यादिक का इतना अपार सग्रह है कि उससे वे बारह वर्ष ही नहीं बल्कि सौ वर्ष तक उज्जयिनी के अकालग्रस्त लोगों का परिपालन कर सकते हैं । ऐसी दशा में भीषण से भीषण और लम्बे से लम्बे दुष्काल में भी श्रमणसंघ को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी ।

श्रावकसंघ द्वारा अनेक बार प्रार्थना किये जाने पर भी भद्रबाहु स्वामी ने अपने निर्णय पर स्थिर रहते हुए कहा — “श्रद्धालु उपासकवृन्द ! यहा जो

यह सकटकाल है, तब तक वे नगर के मध्यभाग में रहे, जिससे कि समस्त श्रावक सघ को अपने पूज्य श्रमणों की सुरक्षा व भोजन आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चिन्तता एवं सतोष रहे। साधुसघ श्रावकों के आग्रह को न टाल सका और श्रावकसघ बड़े उत्सव के साथ मुनिसघ को उसी समय नगर में ले आया।^१

रामल्य, स्थूलाचार्य, स्थूलभद्र आदि मुनियों को आहारार्थ जाते देख कर हजारों भूखे मानवों की भीड़ उनको घेर लेती और बड़े करुण स्वर में खाने के लिये कुछ दिलाने की उनसे प्रार्थना करती। उन भूखे लोगों की रुकावट के कारण साधुओं को बिना भोजन लिये ही पुनः अपने स्थान पर लौट जाना पड़ता। आहारार्थ निकलने पर मुनि लोग उन भूखे लोगों की अपार भीड़ के कारण किसी श्रावक के घर पर पहुँच तक नहीं पाते थे। उन भूखे कृषकाय नरककालों को मुनियों के मार्ग में से हटाने हेतु यदि कोई श्रद्धालु श्रावक उन्हें लकड़ी आदि से डराने का प्रयास करते तो वे बड़ी करुण पुकार कर रोने लगते। करुण, कोमल चित्तवाले दयालु मुनिगण उन अस्थिपजरावशेष दुष्कालपीडित लोगों की हृदयद्रावक करुण पुकार से द्रवित हो बिना आहार किये ही अपने स्थान को लौट जाते।

इस प्रकार की सकटापन्न स्थिति से दुखित हो श्रावक लोग मुनिगण के पास जाकर प्रार्थना करने लगे—“पूज्यवर! नगर की सम्पूर्ण भूमि दीन-हीन दुखी और भूखे लोगों से पूर्णरूपेण संकुल है। इन लोगों के भय से कोई गृहस्थ क्षण भर के लिये भी अपने घर के कपाट नहीं खोल पाता। इसी कारण हम लोग दिन में भोजन न बना कर रात्रि में बनाते हैं। येन केन प्रकारेण इस अति विकट बुरे समय को निकालना होगा। जब तक यह सकटकाल है तब तक आप मुनिगण रात्रि के समय पात्रों में हम लोगों के घरों से आहार ले आया करें और दिन के समय भोजन कर लिया करें। अब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अतः आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।

श्रावकों की बात सुनकर उन मार्गभ्रष्ट कुमार्गगामी साधुओं ने यह कहते हुए कि—“जब तक अच्छा काल नहीं आवेगा तब तक ऐसा ही किया जायगा” तुम्बी के पात्र स्वीकार कर लिये। भिक्षुक तथा कुत्ते आदि के भय से वे लोग हाथ में दण्ड धारण कर गृहस्थों के घरों से तथा घरों के द्वार बन्द रहने की दशा में उन बन्द गृहों के गवाक्षों से आहार ले कर अपने स्थान पर लाने लगे और वे कुपथगामी साधु निरन्तर इसी प्रकार आहार ला कर अपना उदरपोषण करने लगे।^२

^१ श्राद्धैरभ्यर्थिता भूयोऽङ्गी चक्रुस्तद्वचोवरम् ।

सयतास्तै समानीता, मध्ये द्रग महोत्सवात् ॥६१॥

[भद्रबाहु चरित्र]

^२ भद्रबाहु चरित्र, परिच्छेद ३, श्लोक ७२ से ७५

किया तो पग-पग पर श्रद्धालु भक्तों ने उनका हार्दिक स्वागत करते हुए सात्विक परमान्न से उन्हें पारणा करवाया ।

मुनि चन्द्रगुप्ति ने गिरिगुहा में लौट कर अपने गुरु भद्रबाहु की सेवा में सारा वृत्तान्त यथावत् निवेदित किया और वे अहर्निश गुरु-सेवा में निरत रहने लगे ।

अनेक दिनों के अनशन के पश्चात् चार प्रकार की आराधना एवं निर्मल ध्यान करते हुए कामनाशून्य हो भद्रबाहु ने समाधिपूर्वक प्राणत्याग कर स्वर्गगमन किया ।

आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गगमन के पश्चात् भी मुनि चन्द्रगुप्ति उसी पर्वत की गुफा में अपने गुरु के चरण अंकित कर उन चरणों की सेवा एवं श्रमणधर्म का पालन करते हुए रहने लगे ।

उधर अवन्ती राज्य में रामल्य, स्थूलाचार्य, और स्थूलभद्र आदि जो मुनि आचार्य भद्रबाहु के आदेश का उल्लघन कर उज्जयिनी में रहे थे, उनको भीषण दुर्भिक्ष के कारण अनेक प्रकार के सकटों का सामना करना पड़ा । दुर्भिक्ष के प्रारम्भ में कोटिपति कुबेरमित्र आदि दानी एवं धर्मात्मा श्रेष्ठियों ने मुक्तहस्त हो अकाल पीड़ितों को धन-धान्यादिक का दान दिया पर ज्यों ही अकालग्रस्त अन्य क्षेत्रों के लोगों को उन श्रेष्ठियों द्वारा दिये जाने वाले दान का पता चला तो सभी दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों की दुष्कालपीडित भूखी प्रजा बाढ़ की तरह उज्जयिनी की ओर उमड़ पड़ी । उस भूखे जनसमुद्र के कारण उज्जयिनी की स्थिति भी बड़ी करुण, वीभत्स, क्षुब्ध, अस्तव्यस्त, निरकुश और बड़ी हृदयद्रावक बन गई । नगर के सभी पथ, वीथियां, बाजार, चौगान आदि का चप्पा-चप्पा नरककालों से ठसाठस व्याप्त हो गया । सारी उज्जयिनी रंकमयी दिखने लगी ।^१

उज्जयिनी में रामल्य आदि साधुओं के समक्ष भिक्षार्थ शहर में जाते समय अनेक प्रकार की बाधाएं और विषम परिस्थितियां आने लगी । एक दिन नगर में श्रावको के घर आहार करने के पश्चात् जब श्रमणसमूह नगर के बाहर उपवन की ओर जा रहा था तो उस समय एक मुनि किसी तरह उन साधुओं से पीछे रह गया । उसी समय भोजन कर के आये हुए उन एकाकी मुनि का उदर भरा हुआ देख कर कुछ भूखे लोगों ने मुनि को घेर लिया । उन बुभुक्षित लोगों ने तत्क्षण बड़ी निर्दयतापूर्वक उस मुनि का पेट चीर डाला और उसमें से सद्य भुक्त भोजन निकाल कर खा लिया । इस अमानवीय हृदयद्रावक घटना से सारे नगर में हाहाकार व्याप्त हो गया ।^२

श्रावकसंघ ने एकत्रित हो साधुओं की सुरक्षा हेतु विचारविनिमय किया और अच्छी तरह सोच विचार के पश्चात् मुनिसंघ से प्रार्थना की कि जब तक

^१ भद्रबाहु चरित्र, (रत्ननदी) परिच्छेद ३, श्लोक ४७ से ५३

^२ वही, श्लोक ५४ से ५६

नगर की ओर गया। पर यह देखकर उसके आश्चर्य का पारावार न रहा कि उस स्थान पर नगर का नामोनिशा तक नहीं। केवल उसका कमण्डलु एक वृक्ष की टहनी पर टगा हुआ है। ब्रह्मचारी अपना कमण्डलु लिये मुनिमण्डल के पास लौटा और विशाखाचार्य आदि समस्त मुनियों को आश्चर्य में डालते हुए उस नगर के अन्तर्धान होने और वृक्ष की टहनी पर अपने कमण्डलु के मिलने का सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

विशाखाचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से यह सब कुछ मुनि चन्द्रगुप्ति के विशुद्ध चारित्र्य का चमत्कार था। इन्हीं के पुण्य प्रताप से देवताओं ने उस माया-नगरी की रचना की थी। विशाखाचार्य ने मुनि चन्द्रगुप्ति की उत्कट चारित्र्यनिष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रतिवन्दना कर कहा – “मुनिश्रेष्ठ ! देवताओं द्वारा कल्पित आहार मुनि को लेना उचित नहीं अतः सब को इसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये।”

विशाखाचार्य के आदेशानुसार मुनि चन्द्रगुप्ति और सभी मुनिमण्डल ने देवपिण्ड-ग्रहण का प्रायश्चित्त किया। तदनन्तर विशाखाचार्य ने अपने मुनियों के साथ उज्जयिनी की ओर विहार किया। अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए वे उज्जयिनी आये और नगर के बाहर एक सुन्दर उपवन में ठहरे।

स्थूलाचार्य ने समस्त मुनिसंघ सहित विशाखाचार्य के लौटने का समाचार सुन कर अपने शिष्यों को उन्हें देखने के लिये भेजा। स्थूलाचार्य के शिष्यों ने विशाखाचार्य के पास पहुँच कर उन्हें भक्तिपूर्वक वन्दना की। विशाखाचार्य ने बिना प्रतिवन्दन किये ही उनसे पूछा – “अरे ! मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगो ने यह कौनसा दर्शन (मत) अपना लिया है ?”

इस पर स्थूलाचार्य के शिष्य लज्जित हो बिना कुछ उत्तर दिये ही अपने गुरु के पास लौट गये और उन्हें पूरा वृत्तान्त कह सुनाया। इस पर रामल्य, स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र ने अपने सब मुनियों को एकत्रित कर मन्त्रणा की कि अब उन्हें किस स्थिति को अपनाना चाहिये ? वृद्ध स्थूलाचार्य ने अपना यह अभिमत व्यक्त किया कि अब उन्हें कुमार्ग का परित्याग कर जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले छेदोपस्थापनीय चारित्र्य को ही अपनाना चाहिये।

स्थूलाचार्य के उपरोक्त वचन सुन कर वे मुनि लोग क्रुद्ध हो स्थूलाचार्य को कोसते हुए कहने लगे – “इस विषम पचम आरक में ऐसे सुसाध्य मार्ग का परित्याग कर कौन इतने कष्टकर दुस्साध्य, बावीस परीषहों और अन्तरायादि से कण्टकाकीर्ण दुरूह पथ को अपनायेगा ?”

स्थूलाचार्य ने उन साधुओं को समझाने का प्रयास करते हुए कहा – “अभी तो यह पथ तुम्हें किम्माक फन के समान मनोहर प्रतीत होता है किन्तु अन्त में इसका परिणाम अत्यन्त दुःखदायक होगा। यह मार्ग मुक्तिप्रद नहीं अपितु अनन्त-काल तक भवभ्रमण कराने वाला है।”

एक समय एक क्षीणकाय नग्न साधु रात्रि के समय लाठी व पात्र हाथ में लिये आहार लेने हेतु यशोभद्र श्रेष्ठी के घर पहुँचा । गर्भवती गृहस्वामिनी अन्धेरे में मुनि की बीभत्स आकृति को देखकर इतनी भयविह्वल हुई कि तत्क्षण उसका गर्भ गिर गया ।^१ इस अकाण्ड काण्ड को देखकर मुनि उन्हीं पैरों अपने स्थान को लौट गये । यशोभद्र श्रेष्ठी के घर में कुहराम मच गया । इस दुःखद घटना पर श्रावको ने मिल कर विचारविमर्श किया और उन्होंने मुनियों के समक्ष जाकर पुनः प्रार्थना की कि वस्तुतः उनका वह विषम स्वरूप भयोत्पादक है अतः जब तक सुभिक्ष न हो जाय तब तक कन्धे पर कम्बल धारण कर के गृहस्थों के घरों में रात्रि के समय भिक्षार्थ जाया करे । मुनियों ने श्रावको की उस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया और वे धीरे-धीरे शिथिलाचारी बनकर व्रतादि में दोष लगाने लगे ।^२

इस प्रकार उस बारह वर्ष के महाविनाशकारी भीषण दुर्भिक्ष में गृहस्थों और मुनियों को अनेक प्रकार के दारुण दुःख सहने पड़े । बारह वर्ष बीत जाने पर अच्छी वर्षा होने के कारण जब पुनः सुभिक्ष हुआ तो दैवी प्रकोप से पीड़ित प्रजा ने सुख की सास ली ।

अवन्ती प्रदेश में सुभिक्ष होने की सूचना मिलने पर विशाखाचार्य ने भी अपने मुनिमण्डल सहित दक्षिण से उत्तरी क्षेत्रों की ओर विहार किया । क्रमशः अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए वे उस विकट वन में आये जहाँ भद्रबाहु ने समाधि ली थी । मुनि चन्द्रगुप्ति द्वारा अकित भद्रबाहु के चरणयुगल में उन सब ने प्रणाम किया ।

मुनि चन्द्रगुप्ति ने विशाखाचार्य को प्रणाम किया पर विशाखाचार्य ने यह विचारते हुए प्रतिवन्दन नहीं किया कि श्रावको से विहीन उस विकट वन में वह मुनि १२ वर्ष तक किस प्रकार श्रमणाचार का पालन कर सका होगा । उस वन में कहीं भोजन नहीं मिलेगा, इस विचार से उस दिन विशाखाचार्य एवं उनके साथ आये हुए सब मुनियों ने उपवास रखा ।

दूसरे दिन मुनि चन्द्रगुप्ति ने विशाखाचार्य से निवेदन किया कि पास में एक बड़ा नगर है, उसमें श्रद्धालु श्रावक निवास करते हैं अतः वहाँ जाकर समस्त मुनिमण्डल आहार ग्रहण करे । उस वन में कोई बड़ा नगर भी है, यह सुनकर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे वहाँ भिक्षार्थ गये । उस नगर में श्रद्धालु श्रावको ने पग-पग पर मुनियों का वन्दन-सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया । पारणा करने के पश्चात् श्रमण सघ आचार्य भद्रबाहु के समाधिस्थल पर लौट आया । मुनिमण्डल के साथ का एक ब्रह्मचारी उस नगर में भोजनोपरांत अपना कमण्डलु भूल आया था अतः वह अपना कमण्डलु लेने के लिये पुनः

^१ वही, श्लोक ७८, ७९

^२ वही, श्लोक ८१, ८२, ८४ ।

है।^१ क्योंकि वी० नि० स० ६८३ में एकादशांगी का विच्छेद हो जाने के अनन्तर इनका उल्लेख दिया है।

उपरिवर्णित उल्लेखों पर गम्भीरता से विचार करने के पश्चात् केवल इतिहास का विद्वान् ही नहीं अपितु साधारण विद्यार्थी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि ये सभी उल्लेख सम्भवतः किंवदन्तियों, दन्तकथाओं और लोककथाओं के आधार पर किये गये हैं। वस्तुतः इनके पीछे कोई ठोस आधार अथवा पुष्ट प्रमाण नहीं है। ऊपर उद्धृत की गई सभी मान्यताओं के निरसन करने वाले अनेक प्रमाण स्वयं दिगम्बर परम्परा में विद्यमान हैं। उनमें से एक प्रबल और ठोस प्रमाण है पार्श्वनाथ वस्ती का शिलालेख, जिसका अभिलेखनकाल शक सवत् ५२२ तदनुसार विक्रम सवत् ६५७ और वीर निर्वाण सवत् ११२७ है। उस शिलालेख में क्रमशः गौतम, लोहार्य, जम्बू, विष्णु, देव, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु, विशाख, प्रोष्ठिल, कृत्तिकाय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण और बुद्धिल इन १६ आचार्यों के नाम देने के पश्चात् इनकी उत्तरवर्ती आचार्यपरम्परा में हुए आचार्य भद्रबाहु को निमित्तज्ञ बताते हुए यह उल्लेख किया गया है कि उन भद्रबाहु स्वामी ने अपने निमित्तज्ञान से भावी द्वादशवार्षिक दुष्काल की सघ को सूचना दी। तदनन्तर समस्त सघ ने दक्षिणापथ की ओर प्रस्थान किया।^२

नामसाम्य से हुई भ्रान्ति

जिस प्रकार गरुधर मडित और मौर्यपुत्र की माताओं के केवल नामसाम्य के आधार पर कलिकालसर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य, आवश्यकचूणिकार आदि अनेक प्राचीन विद्वान् आचार्यों ने मौर्यपुत्र को मडित का लघु सहोदर बता कर यह मान्यता अभिव्यक्त कर दी कि भगवान् महावीर के जन्म से पूर्व भरतक्षेत्र के कतिपय प्रान्तों के उच्चकुलीन ब्राह्मणों तक में विधवाविवाह की प्रथा प्रचलित थी। किसी ने आगमों तथा इतर साहित्य में बार-बार दोहराये गये इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जिन्हें छोटा भाई बताने का प्रयास किया जा रहा है, वह मौर्यपुत्र वस्तुतः मडित से वय में छोटे नहीं अपितु तेरह वर्ष बड़े थे। ठीक उसी प्रकार वीर नि० स० १५६ से १७० तक आचार्य पद पर रहे हुए छेदसूत्रकार-चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु को और वीर नि० स० १०३२ (शक स० ४२७) के आसपास विद्यमान वराहमिहिर के सहोदर भद्रबाहु को एक

^१ आयरिओ भद्रबाहु, अट्ठगमहणिमित्तजाण्यरो

णिण्णासइ कालवस, स चरिमो हु णिमित्तियो होदि ॥८०॥

[श्रुतस्कन्ध]

^२ "

महावीरसवितरि परिनिवृत्ते भगवत्परमर्षिगौतमगण - धरसाक्षाच्छिष्यलोहार्य-जम्बु - विष्णुदेवापराजित - गोवर्द्धन - भद्रबाहु - विशाख - प्रोष्ठिल - कृत्तिकाय - जयनाम - सिद्धार्थ - धृतिषेण - बुद्धिलादि गुरु - परम्परीण वक्र (क्र) माभ्यागतमहा-पुरुषसत्तिसमवद्योतितान्वय - भद्रबाहुस्वामिना उज्जयिन्यामप्टागमहानिमित्ततत्त्वज्ञेन त्रैकान्यदर्शिना निमित्तेन द्वादशसवत्सरकालवैपम्यमुपालभ्य कथिते सर्व्वसघ उत्तरापथा-दक्षिणापथ प्रस्थित ।

[पार्श्वनाथ वस्ति का शिलालेख]

स्थूलाचार्य की बात सुन कर कतिपय साधुओं ने तो उसी समय मूलमार्ग अपना लिया किन्तु बहुत से मुनि क्रुद्ध हो स्थूलाचार्य को डण्डों से पीटने लगे । उन मुनियों ने स्थूलाचार्य को बड़ी निर्दयतापूर्वक मार कर वही एक गहरे गड्ढे में डाल दिया । आर्तध्यान के साथ मर कर स्थूलाचार्य व्यन्तर देव हुए । अवधिज्ञान से अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त जान कर स्थूलाचार्य के जीव व्यन्तर देव ने अग्नि, धूलि और पत्थर आदि की वृष्टि कर उन साधुओं को तरह-तरह के घोर कष्ट देने प्रारम्भ किये ।

व्यन्तर द्वारा दिये गये घोर कष्टों से पीड़ित हो उन साधुओं ने व्यन्तर से क्षमायाचना करते हुए स्थूलाचार्य की हड्डी तथा चार अंगुल चौड़ी, आठ अंगुल लम्बी लकड़ी की पट्टी में स्थूलाचार्य की कल्पना कर उनकी पूजा करना प्रारम्भ किया । कालान्तर में वह व्यन्तर देव इन लोगों का पर्युपासन नामक कुलदेवता कहलाने लगा, जो आज भी गन्धादि द्रव्यों से पूजा जाता है । वही आश्चर्यजनक अर्द्धफालक मत कलियुग का बल पाकर आज सब लोगों में फैल गया ।”

यह है, विभिन्न काल में हुए भद्रबाहु नामक आचार्यों के साथ श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद की उत्पत्ति को जोड़ने का एक प्रकार से क्रमिक इतिहास ।

दिगम्बर परम्परा के विभिन्न ग्रन्थों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि विभिन्नकाल में भद्रबाहु नाम के निम्नलिखित ५ आचार्य हुए हैं :—

(१) अंतिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु, जिनका स्वर्गवास वी० नि० सं० १६२ में हुआ और जो भगवान् महावीर के द्वावे पट्टधर थे ।

(२) २९वे पट्टधर आचार्य भद्रबाहु अपर नाम यशोबाहु जो आठ अंगों के धारक थे और जिनका काल वीर नि० सं० ४९२ से ५१५ तक का माना गया है ।

(३) प्रथम अंगधर आचार्य भद्रबाहु, जिनका काल वी० नि० सं० १००० के आस-पास का अनुमानित किया जाता है । यथा :—

अग्निम अग्नी सुभदो, जसभदो भद्रबाहु परमगणी ।

आयरियपरपराइ, एव सुदणायमावहदि ॥४७॥

[अग पन्नत्ति, चूलिका प्रकीर्णक प्रज्ञप्ति]

(४) नन्दीसघ, बलात्कार गण की पट्टावली के अनुसार आचार्य भद्रबाहु जिनका आचार्यकाल वी० नि० सं० ६०९ से ६३१ माना गया है । इन्हीं के शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त था ।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं भद्रबाहु और गुप्तिगुप्त के कथानक को थोड़ा अतिरजित करके कहीं श्रुतकेवली भद्रबाहु की जीवनी के साथ जोड़ दिया गया हो । गुरु-शिष्य के नाम और उनका काल भी करीब-करीब वही है ।

(५) निमित्तज्ञ भद्रबाहु जो एकादशांगी के विच्छेद के पश्चात् हुए । श्रुतस्कन्ध के कर्त्ता के अनुसार इनका समय विक्रम की तीसरी शताब्दी बैठता

^१ जैन सिद्धान्त कोश, भाग १, पृ० ३३३

दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र के निर्युक्तिकार ने निर्युक्ति के प्रारम्भ में लिखा है —

वदामि भद्रबाहु, पाईण चरिम सगलसुयनाणि ।
सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु कप्पे य ववहारे ॥१॥

अर्थात् मैं दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार सूत्र के प्रणेता प्राचीन गोत्रीय एव अन्तिम श्रुतकेवली महर्षि भद्रबाहु को नमस्कार करता हूँ ।

यह एक अद्भुत संयोग की बात है कि दशाश्रुतस्कन्ध के निर्युक्तिकार का नाम भी भद्रबाहु है और वे भद्रबाहु नमस्कार कर रहे हैं प्राचीन गोत्रीय श्रुतकेवली भद्रबाहु को । वस्तुतः यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है जिस पर आगे विचार किया जायगा । पचकल्प महाभाष्यकार ने उपरिलिखित गाथा में वर्णित तथ्यों की पुष्टि निम्नलिखित रूप में की है —

भद्दति सुदर ति य, तुल्लत्थो जत्थ सुदरा वाहू ।
सो होति भद्दवाहु, गोण्ण जेण्ण तु वालत्ते ॥६॥
पाएण ण लक्खिज्जइ, पेसलभावो तु वाहुजुयलस्स ।
उववण्णमतो णाम, तस्से य भद्दवाहुत्ति ॥७॥
अण्णो वि भद्दवाहू, विसेसण गोण्णगहण पाईण ।
अण्णोसि पविसिट्ठे, विसेसण चरिमसगलसुत ॥८॥
चरिमो अपच्छिमो खलु, चोद्दसपुव्वा तु होति सगलसुत ।
सेसाण बुदा सट्ठा, मुत्तकरज्झयणमेयस्स ॥९॥
कि तेण कय त तू, ज भण्णति तस्स कारतो सोउ ।
भण्णति गणधारीहि सव्वसुय चेव पुव्वकय ॥१०॥
तत्तोच्चिय णिज्जूढ, अण्णगहणट्ठाए सपयजतीण ।
तो सुत्तकारतो खलु, स भवति दसकप्प ववहारे ॥११॥

इन गाथाओं में सुन्दर भुजाओं वाले प्राचीन गोत्रीय एव अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु की छेदसूत्रकार के रूप में स्तुति करते हुए भाष्यकार ने इस बात का संकेत किया है कि भद्रबाहु नाम के अन्य भी आचार्य हुए हैं । अतः पेशल-सुन्दरभुज, प्राचीन गोत्रीय और अन्तिम श्रुतकेवली ये विशेषण छेद सूत्रकार भद्रबाहु के लिये प्रयुक्त किये हैं । यह ध्यान में रहे कि इन गाथाओं में उपर्युक्त तीन विशेषणों से युक्त भद्रबाहु के निर्युक्तिकार होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । निर्युक्तिकार और भाष्यकार दोनों ने ही आचार्य भद्रबाहु को दशाश्रुत, कल्प और व्यवहार इन तीन छेदसूत्रों का कर्त्ता माना है । पचकल्प भाष्य की चूर्णि में इन्हें आचारकल्प अर्थात् निगीथ सूत्र का प्रणेता भी बताया गया है । विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रणीत “तित्थोगालिय पइण्णा” नामक ग्रन्थ में

^१ तेण भगवता आचारपकप्प-दसा-कप्प-ववहारा य नवमपुव्वनीसदभूता निज्जूढा ।

ही व्यक्ति मानने का भ्रम भी काफी प्राचीन समय से विद्वानों में चला आ रहा है। इस प्रकार की भ्रान्त धारणा का जन्म सर्वप्रथम किस समय और किस विद्वान् के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

बहुत प्राचीन समय से श्वेताम्बर परम्परा में यह मान्यता चली आ रही है कि चतुर्दश पूर्वधर आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी के द्वारा ही छेदसूत्रों की तथा निर्युक्तियों की भी रचना की गई थी। सर्वप्रथम सभवतः डा० हर्मन जैकोबी ने ई० सं० १९३१ में इस मान्यता की समीक्षा करते हुए आचार्य हेमचन्द्रकृत “परिशिष्ट पर्व” के इंट्रोडक्शन में लिखा —

“There are ten Sutras to which Bhadrabahu, a late namesake of the sixth patriarch, has written Niryukties, i.e., systematic expositions of the subject of Sutra to which they belong.”

[Parisista Parva, Introductory, page 6]

डा० हर्मन जैकोबी ने इससे आगे पृ० ७ पर और लिखा है —

The author of the Niryukties Bhadrabahu is identified by the Jains with the patriarch of that name who died 170 A. V.¹ There can be no doubt that they are mistaken. For the account of seven schisms (Ninhaga) in the Avashyaka Niryukti VIII 56–100 must have been written 584 and 609 of the Vira Era. There are the dates of the 7th and 8th schisms of which only the former is mentioned in the Niryukti. It is therefore, certain that the Niryukti was composed before the 8th schism 609 A.V.

डा० हर्मन जैकोबी द्वारा इस तथ्य के प्रकाश में लाये जाने के पश्चात् अनेक अन्य विद्वानों ने भी इस दिशा में अनुसन्धान और छानबीन करना प्रारम्भ किया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक विचारणीय तथ्य विद्वानों के सामने आये।

छेदसूत्रकार श्रुतकेवली भद्रबाहु

इस तथ्य को सभी विद्वान् एक मत से स्वीकार करने लगे हैं कि छेदसूत्रों के कर्त्ता असंदिग्ध रूप से चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु ही हैं। यद्यपि छेद सूत्रों के आदि, मध्य अथवा अन्त में कहीं पर भी ग्रन्थकार के नाम का उल्लेख नहीं है फिर भी इनके पश्चाद्वर्ती ग्रन्थकारों ने अपनी कृतियों में जो उल्लेख किये हैं, उनके आधार पर यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि छेदसूत्रों के कर्त्ता चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी ही हैं।

¹ वीरमोक्षाद्वर्षशते, सप्तत्यग्रे गते सति।

भद्रबाहुरपि स्वामी, ययौ स्वर्ग समाधिना ॥११२॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग ६]

“अस्य चातीव गम्भीरार्थता सकल साधु-श्रावकवर्गस्य नित्योपयोगितां च विज्ञाय चतुर्दश-पूर्वधरेण श्रीमद्भद्रबाहुनैतद्व्याख्यानरूपा “अभिनिबोहियनाण” इत्यादि प्रसिद्धग्रन्थरूपा निर्युक्तिकृत्ता ।”

५ मलयगिरि ने वृहत्कल्पपीठिका की टीका, पत्र २ पर लिखा है —

साधूनामनुग्रहाय चतुर्दशपूर्वधरेण भगवता भद्रबाहुस्वामिना कल्पसूत्र, व्यवहारसूत्र चकारि, उभयोरपि च सूत्रस्पर्शिक निर्युक्तिः ।”

६ वृहत्कल्पपीठिका की श्री क्षेमकीर्तिसूरि कृत टीका के पत्र १७७ पर उल्लेख है कि —

“श्रीमदावश्यकादिसिद्धान्तप्रतिबद्धनिर्युक्तिशास्त्र ससूत्रणसूत्रधार.....
श्री भद्रबाहुस्वामी कल्पधेयनामाध्ययन निर्युक्तियुक्त निर्यूढवान् ।”

७ मुनि सुन्दरसूरि ने ‘गुर्वावली’ में चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी और ‘उपसर्गहरस्तोत्र’ के रचयिता भद्रबाहु को एक ही महापुरुष बताते हुए लिखा है —

अपश्चिम पूर्वभृता द्वितीय, श्री भद्रबाहुश्च गुरु शिवाय ।
कृत्वोपसर्गदिहरस्तव यो, ररक्ष सध धरणार्चिताह्नि ॥१३॥
निर्यूढसिद्धान्तपयोधिराप, स्वर्यश्च वीरात् खनगेन्दुवर्षे ।

८ गच्छाचार पइन्ना की वृत्ति में श्रुतकेवली भद्रबाहु और निर्युक्तिकार भद्रबाहु को एक ही व्यक्ति बताते हुए लिखा है :—

“अत्थि सिरिभरवरिट्ठे अह जुगप्पहाणागमो सिरिभद्रबाहुसामी
आयाराग १ सूयगडाग २ आवस्सय ३ दसवेयालिय ४, उत्तरज्झयण ५, दसा ६,
कप्प ७, ववहार ८, सूरियपन्नत्ति उवग ९, रिसिभासियाण १० दस निज्जुत्तिओ
काऊण जिणसासण पभावेऊण पचमसुयकेवलपयमणुहविऊण य समए
अणसणविहाणेण तिदसावास पत्तोत्ति ।”

उपरोक्त सभी उल्लेख प्रामाणिक आचार्यों द्वारा किये गये हैं। इनमें आचार्य शीलाक का उल्लेख सबसे प्राचीन-अर्थात् विक्रम की आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध अथवा नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ का है। उपरोक्त उल्लेखों में सभी आचार्यों ने चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहुस्वामी को ही निर्युक्तिकार माना है पर अपनी इस मान्यता के समर्थन में शान्त्याचार्य के अतिरिक्त किसी भी विद्वान् आचार्य ने कोई युक्ति प्रस्तुत नहीं की है। साधारण तौर पर केवल यह उल्लेख मात्र किया है कि चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी निर्युक्तिकार थे।

शान्त्याचार्य ने चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी को ही निर्युक्तिकार ठहराने की अपनी मान्यता के पक्ष में यह युक्ति दी है कि उत्तराध्ययन की निर्युक्ति में निर्युक्तिकार भद्रबाहु स्वामी ने अपने से बहुत काल पश्चात् हुए महापुरुषों के व उनसे सम्बन्धित उदाहरण दिये हैं—उनके आधार पर कोई यह शक न कर

भी आचार्य भद्रबाहु का चतुर्दशपूर्वधर और छेदसूत्रकार के रूप में परिचय दिया गया है ।^१

इस प्रकार इन उपरिलिखित प्रमाणों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि अन्तिम श्रुतकेवली प्राचीन गोत्रीय आचार्य भद्रबाहु छेदसूत्रों के निर्माता थे ।

अब सबसे बड़ा यह प्रश्न सामने आता है कि दश निर्युक्तियों के कर्त्ता अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु थे अथवा भद्रबाहु नाम के अन्य कोई आचार्य ।

भगवान् महावीर के शासन के सातवें पट्टधर चतुर्दश पूर्वधर आचार्य-भद्रबाहु वर्तमान में उपलब्ध निर्युक्तियों के रचनाकार नैमित्तिक भद्रबाहु से भिन्न है । दोनों समान नाम वाले महापुरुषों को एक ही व्यक्ति ठहराने के पक्ष में जो प्राचीन आचार्यों के उल्लेख कतिपय विद्वानों द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं उनकी औचित्यानौचित्यता पर विचार करने से पहले उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है :-

१. ओघ निर्युक्ति की द्रोणाचार्य कृत टीका में चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी को ही निर्युक्तिकार बताते हुए लिखा है :-

“गुणाधिकस्य वन्दन कर्त्तव्यं न त्वधमस्य, यत उक्तम् — “गुणाहिए वदणाय ।” भद्रबाहु स्वामिनश्चतुर्दशपूर्वधरत्वाद् दशपूर्वधरादीनां च न्यूनत्वात् किं तेषां नमस्कारमसौ करोति ? इति । अत्रोच्यते गुणाधिका एव ते, अव्यवच्छित्ति गुणाधिक्यात्, अतो न दोष इति ।” (पत्र ३)

२. शीलाकाचार्यकृत आचाराग की टीका पत्र ४ पर —

“अनुयोगदायिन सुधर्मस्वामिप्रभृतयः यावदस्य भगवतो निर्युक्तिकारस्य भद्रबाहुस्वामिनश्चतुर्दशपूर्वधरस्याचार्यो अतस्तान् सर्वानिति ।” ऐसा उल्लेख है ।

३. उत्तराध्ययन सूत्र की शान्तिसूरि द्वारा कृत पाइय टीका के पत्र १३६ पर भी लिखा है :-

“न च केषांचिदिहोदाहरणानां निर्युक्तिकालाद्वाक्कालाभाविता इत्यन्योक्तत्वमाशङ्कनीयम्, स हि भगवाश्चतुर्दशपूर्ववित् श्रुतकेवली कालत्रयविषय वस्तु पश्यत्येवेति कथमन्यकृतत्वाशङ्का ? इति ।”

४. विशेषावश्यक टीका, पत्र १ पर मलधारी हेमचन्द्रसूरि ने लिखा है —

^१ सत्तमतो थिरबाहु जाणुयसीसुपडिच्छय सुबाहु ।

नामेण भद्रबाहु अविहि साधम्मभदोत्ति ॥

सो विय चोद्दसपुब्बी, वारमवासाई जोगपडिवन्नो ।

मुत्तत्येण निवधड, अत्थ अज्झयण वन्धस्स ॥ [तित्थोगालियपडणा (अप्रकाशित)]

उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति में निर्युक्तिकार ने आचार्य स्थूलभद्र को भगवान् की उपमा से अलंकृत करते हुए उनका निम्नलिखित शब्दों में गुणगान किया है -

भगव पि थूलभद्रो, तिवखे चकम्मिओ न उण छिन्नो ।

अग्गिसिहाए वुत्थो चाउम्मासे न उण दड्ढो ॥

साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी निर्युक्ति की इस गाथा को देखकर यही कहेगा कि इस निर्युक्ति के कर्त्ता यदि श्रुतकेवली भद्रवाहु होते तो वे अपने शिष्य की भगवान् के तुल्य इस प्रकार स्तुति नहीं करते ।

इन दोनों गाथाओं की ओर शान्त्याचार्य ने ध्यान दिया होता तो वे कदापि उत्तराध्ययनसूत्र के परीपहाध्ययन की टीका में “न च केषाचिदिहोदाहरणाना निर्युक्तिकालाद्दविकाला - भाविता इत्यन्योक्तत्वमाशकनीयम्, स हि भगवाश्चतुर्दशपूर्ववित् श्रुतकेवली कालत्रयविषय वस्तु पश्यत्येवेति कथमन्यकृतत्वाशका ? इति” यह कभी नहीं लिखते । क्योंकि श्रुतकेवली त्रिकालवर्ती वस्तुओं को देखते हैं लेकिन स्वयं को नमस्कार करने और अपने शिष्य की भगवान् तुल्य स्तुति करने जैसे लोक व्यवहार विरुद्ध आचरण कदापि नहीं कर सकते ।

२ चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रवाहु निर्युक्तिकार नहीं है, इस पक्ष का प्रबल समर्थक दूसरा प्रमाण यह है कि आवश्यक निर्युक्ति की गाथा सख्या ७६२, ७६३, ७७३, और ७७४ में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वज्रस्वामी के समय (वी० नि० सं० ५८४ तदनुसार वि० सं० ११४) तक कालिक सूत्रों का पृथक् पृथक् अनुयोग के रूप में विभाजन नहीं हुआ था । वज्रस्वामी के पश्चात् देवेन्द्रवन्दित आर्य रक्षित ने समय के प्रभाव से अपने विद्वान् शिष्य दुर्बलिका पुण्यमित्र की स्मरणशक्ति के ह्रास को देखकर सूत्रों का पृथक्करण चार अनुयोगों के रूप में किया ।^१

पट्टावलियों में आर्य रक्षित के वी० नि० सं० ५६७ में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख मिलता है ।^२ ऐसी दशा में वी० नि० सं० ५८४ से ५६७ के बीच में चार

^१ मूढणइय सुय कालिय, तु ण राया समोयरति इह ।
अपुहुत्ते समोयारो अत्थि पुहुत्ते समोयारो ॥७६२॥
जावति अज्जवइरा, अपुहुत्त कालियाणुओगे य ।
तेणारेण पुहुत्त, कालियसुय द्दिठ्ठिवाए य ॥७६३॥
अपुहुत्ते अणुओगो, चत्तारि दुवार भासई एगो ।
पुहुत्ताणुओगकरणे, ते अत्थितओ उ वोच्छिन्ना ॥७७३॥
देविदवदिएहि, महाराणुभागेहि रक्खि अज्जेहि ।
जुगमासज्ज विभत्तो, अणुओगो तो कओ चउहा ॥७७४॥

^२ अत्र श्रीवज्रस्वामिश्रीवज्रसेनयोरंतरालकाले श्रीमदार्यरक्षितसूरि श्रीदुर्बलिकापुण्य (मित्र) श्वेति क्रमेण युगप्रधानद्वय सजात । तत्र श्रीमदार्य रक्षितसूरि सप्तनवत्यधिकपंचशत ५६७ वर्षान्ते स्वर्गभागिति पट्टावल्यादौ दृश्यते, परमावश्यकवृत्त्यादौ श्रीमदार्य-रक्षितसूरीणा स्वर्गगमनानन्तर चतुरशीत्यधिकपंचशत ५८४ वर्षान्ते सप्तम निह्वोत्पत्तिरुक्तास्ति । तेनैतद् बहुश्रुतगम्यमिति । [तपागच्छ पट्टावली (धर्मसागरगणिरचित), गा० ६]

बैठे कि उत्तराध्ययन की निर्युक्ति चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित नहीं अपितु किसी अन्य द्वारा रचित है अथवा ये उदाहरण किसी अन्य आचार्य द्वारा इसमें जोड़े गये हैं । क्योंकि आचार्य भद्रबाहु स्वामी श्रुतकेवली होने के कारण त्रिकालदर्शी थे और अपने पश्चाद्वर्ती अर्वाचीन महापुरुषों के सम्बन्ध में भी विवरण लिखने में समर्थ थे ।”

श्रुतकेवली भद्रबाहु निर्युक्तिकार नहीं

चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु निर्युक्तिकार नहीं हो सकते, इस तथ्य की पुष्टि में निम्न लिखित प्रमाण द्रष्टव्य है :-

१. चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु निर्युक्तियोंके कर्त्ता नहीं है । यदि वे निर्युक्तिकार होते तो वे अपने आपकी स्तुति करते हुए स्वयं को नमस्कार नहीं करते और न अपने शिष्य आर्य स्थूलभद्र का ‘भगवान् स्थूलभद्र’ इन स्तुत्यात्मक शब्दों में गुणगान ही करते । पर निर्युक्तियों में इस प्रकार के लोकव्यवहार विरुद्ध उदाहरण विद्यमान हैं । दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति की पहली गाथा में निर्युक्तिकार द्वारा भद्रबाहु स्वामी को निम्नलिखित शब्दों में नमस्कार किया गया है :-

वदामि भद्रबाहु, पाइरा चरिमसगलसुयनाणि ।

सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु कप्पे य ववहारे ॥१॥

यदि चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु निर्युक्तिकार होते तो क्या वे अपने आपको इस प्रकार वन्दन करते ? कदापि नहीं । सभ्य ससार के साहित्य में एक भी इस प्रकार का उदाहरण उपलब्ध नहीं होता, जिसमें किसी साधारण से साधारण अथवा महान् से महान् व्यक्ति ने अपने आपको नमस्कार किया हो । लोकगुरु तीर्थंकर भी ‘नमो तित्थस्स’ कह कर तीर्थ को नमस्कार करते हैं न कि स्वयं को ।

यहां यह शंका उठाई जा सकती है कि यह गाथा निर्युक्तिकार की नहीं अपितु भाष्यकार की है अथवा प्रक्षिप्त है । पर चूर्णिकार के निम्नलिखित स्पष्टीकरण के पश्चात् इस प्रकार की शंका के लिये कोई अवकाश नहीं रह जाता । चूर्णिकार ने इस गाथा को भावमगल की संज्ञा देते हुए निर्युक्ति की मूल गाथा बताया है :-

चूर्णि :- त पुण मगल नामादि चतुर्विध आवस्सगाणुक्कमेण परूवेयव्व । तत्थ भावमगल निज्जुत्तिकारो आह - “वदामि, भद्रबाहु”इत्यादि । भद्रबाहु नामेण । पाईणो गोत्तेण । चरिमो अपच्छिमो । सगलाइ चोद्दसपुव्वाइ । कि निमित्तं नमोक्कारो तस्स कज्जति ? उच्यते जेण सुत्तस्स कारओ ण अत्थस्स, अत्थो तित्थगरातो पसूतो । जेण भण्णति - “अत्थं भासति अरहा० गाथा । कतर सुत्त ? दसाओ कप्पो ववहारो य । कतरातो उद्धृतम् । उच्यते पच्चक्खणापुव्वातो । अहवा भावमगल नदी सा तहेव चउव्विहा ।

छेदसूत्रों में दशाश्रुतस्कन्ध श्रुतकेवली भद्रबाहु की सर्वप्रथम कृति के रूप में प्रसिद्ध है, इसी लिये निर्युक्तिकार ने दशाश्रुतस्कन्ध की निर्युक्ति में श्रुतकेवली भद्रबाहु को नमस्कार किया है ।

उत्पत्ति आदि का वर्णन किया गया है।^१ इन गाथाओं में उल्लिखित विवरण श्रुतकेवली भद्रबाहु से बहुत काल पश्चात् हुए आचार्यों तथा उन आचार्यों के समय में घटित हुई घटनाओं से सम्बन्ध रखते हैं।

५. उत्तराध्ययनसूत्र की निर्युक्ति की गाथा सख्या १२० में श्रुतकेवली भद्रबाहु से बहुत समय पश्चात् हुए कालिकाचार्य के जीवन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यथा —

उज्जेणि कालखमणा, सागरखमणा सुवण्णभूमीए ।

इदो आउयसेस, पुच्छइ सादिव्वकरण च ॥१२०॥

६ वर्तमान काल में उपलब्ध निर्युक्तियाँ चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु की कृतियाँ नहीं, इस तथ्य को सिद्ध करने वाला एक प्रबल प्रमाण यह है कि उत्तराध्ययनसूत्र की निर्युक्ति (अकाममरणीय) की निम्नलिखित गाथा में निर्युक्तिकार ने यह स्पष्ट संकेत किया है कि वह चतुर्दश पूर्वधर नहीं है :-

सव्वे एए दारा, मरणविभत्तीइ वणिणया कमसो ।

सगलणिउणो पयत्थे, जिण चउद्दसपुव्वि भासति ॥२३३॥

अर्थात् — मैंने मरणविभक्ति से सम्बन्धित समस्त द्वारों का अनुक्रम से वर्णन किया है। वस्तुतः पदार्थों का सम्पूर्णरूपेण विशद वर्णन तो केवलज्ञानी और चतुर्दश पूर्वधर ही करने में समर्थ है। समस्त आगमों और जैन साहित्य में एक भी इस प्रकार का उदाहरण उपलब्ध नहीं होता जिसमें किसी केवलज्ञानी ने किसी तत्त्व का विवेचन करने के पश्चात् यह कहा हो कि इसका पूर्णरूपेण विवेचन तो केवली ही कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि निर्युक्तिकार चतुर्दश पूर्वधर होते तो वे यह कभी नहीं कहते कि वस्तुतः पदार्थों का सम्पूर्णरूपेण विशद वर्णन तो केवलज्ञानी और चतुर्दश पूर्वधर ही करने में समर्थ है। यह निर्युक्ति-गाथा ही इस बात का स्वतः सिद्ध प्रमाण है कि निर्युक्तिकार चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु नहीं कोई अन्य ही आचार्य है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है शान्त्याचार्य ने “चतुर्दश पूर्वधर आ० भद्रबाहु ही निर्युक्तिकार है — इस पक्ष का समर्थन करते हुए उपरोक्त निर्युक्ति-

^१ जइ जह पइसिणी जायागुम्मि पालित्तओ भमाडेइ ।

तह तह सीसे वियणा, पणस्सइ मुहडरायस्स ॥४६८॥

नइ कण्ह-विन्न दीवे, पचसया तावसाण णिवसति ।

पव्वदिवसेसु कुलवइ पालेवुत्तार सक्कारे ॥५०३॥

जण सावगाण खिसण, समियक्खण माइठाण लेवेण ।

सावय पयत्तकरण, अविणयलोए चलण धोए ॥५०४॥

पडिलाभिन्न वच्चता निवुड्ड नइकूलमिलण समियाओ ।

विम्हिय पचसया, तावसाण पवज्ज साहा य ॥५०५॥

अनुयोगो के रूप में किये गये सूत्रों के विभाजन की घटना का उल्लेख श्रुतकेवली भद्रबाहु द्वारा किया जाना संभव एव बुद्धिगम्य नहीं हो सकता क्योंकि उनका वीर नि० संवत् १७० में स्वर्गवास हो चुका था ।

३. आवश्यक निर्युक्ति की गाथा ७६४ से ७६६ और ७७३ से ७७६ में वज्रस्वामी के विद्यागुरु स्थविर भद्रगुप्त, 'आर्य सिंहगिरि, श्री वज्रस्वामी', आचार्य तोसलिपुत्र, आर्य रक्षित, फल्गुरक्षित आदि, श्रुतकेवली भद्रबाहु के पश्चाद्वर्ती आचार्यों से सम्बन्धित विवरणों के उल्लेख के साथ-साथ वज्र ऋषि को अनेक बार वदन-नमस्कार किया गया है ।^१ ऐसी स्थिति में चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु को निर्युक्तिकार कदापि नहीं माना जा सकता । क्योंकि उनके द्वारा अपने से बहुत काल पश्चात् हुए आचार्यों के प्रति इस प्रकार के विनय-वन्दन-नमन आदि की किसी भी दशा में सगति नहीं हो सकती ।

४. पिण्ड निर्युक्ति की गाथा ४६८ में आचार्य पादलिप्तसूरि के सम्बन्ध में तथा ५०३ से ५०५ गाथाओं में वज्रस्वामी के मामा आर्य समितसूरि के सम्बन्ध में और ब्रह्मद्वीपिक तापसों की श्रमणदीक्षा एव ब्रह्मद्वीपिक शाखा की

^१ तुववणसन्निवेशाओ, निग्गय पिउसगासमल्लीण ।
छम्मासिय छसु जय, माउय समन्तिय वन्दे ॥७६४॥
जो गुज्झएहिं बालो, निमन्तिओ भोयणेण वासते ।
रोच्छइ विणीयविणओ, त वयररिसि णमसामि ॥७६५॥
उज्जेणीए जो जभगेहि, आणक्खिऊण थुयमहिओ ।
अक्खीणमहाणसिय, सीहगिरिपससिय वदे ॥७६६॥
जस्स अणुण्णए वायगत्तणे दसपुरम्मिणयरम्मि ।
देवेहिं कया महिमा, पयाणुसारि णमसामि ॥७६७॥
जो कन्नाइ धणेण य, णिमत्तिओ जुव्वणम्मि गिहवइणा ।
नयरम्मि कुमुम नामे, त वडररिसि णमसामि ॥७६८॥
जेणुद्धरिआ विज्जा, आगासगमा महापरिण्णाओ ।
वदामि अज्जवइर, अपच्छिमो जो सुयहराण ॥७६९॥
अपुहुत्ते अणुओगो, चत्तारि दुवार भासई एगो ।
पुहुत्ताणुओगकरणे ते अत्थतओ उ वोच्छिन्ना ॥७७३॥
देविदवदिएहि, महारुभागेहिं रक्खि अज्जेहि ।
जुगमासज्ज विभत्तो, अणुओगो तो कओ चउहा ॥७७४॥
माया य रुद्धसोमा, पिया य नामेण सोमदेव त्ति ।
भाया य फगुरक्खिय, तोसलिपुत्ता य आयरिया ॥७७५॥
निज्जवण भद्गुत्ते, वीसु पढणच तस्स पुव्वगय ।
पव्वाविओ य भाया, रक्खियखमणेहिं जणओ य ॥७७६॥

मुख से किसी भी दशा में प्रकट नहीं कर सकता । शान्त्याचार्य इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे अतः अपनी इस प्रथम युक्ति की औचित्यता और सबलता के सम्बन्ध में सशक होने के कारण उन्होंने दूसरी युक्ति यह दी — “यह भी अधिक संभव है कि द्वारगाथा से इस गाथा तक की सभी गाथाएँ मूल निर्युक्ति की गाथाएँ न होकर भाष्य की गाथाएँ हों । इनकी यह युक्ति तो वस्तुतः एक प्रकार से इस पक्ष को ही बल देती है कि निर्युक्तियाँ चतुर्दश पूर्वधर भद्रवाहु की कृतियाँ नहीं । वैसे इनकी इस युक्ति को चूर्णिकार का समर्थन भी प्राप्त नहीं है । शान्त्याचार्य स्वयं भी अपने अभिमत की सत्यता के सम्बन्ध में सशक हैं ।

• ऐसी दशा में शान्त्याचार्य का यह अभिमत कि चतुर्दश पूर्वधर भद्रवाहु ही निर्युक्तिकार हैं, कैसे मान्य हो सकता है ?

७ श्रुकेवली भद्रवाहु निर्युक्तिकार नहीं, इस पक्ष की पुष्टि हेतु सातवें प्रमाण के रूप में आवश्यक निर्युक्ति की ७७८ से ७८३ तक की गाथाओं^१ को प्रस्तुत किया जाता है । इन गाथाओं में भगवान् महावीर द्वारा तीर्थ प्रवर्तन के चौदहवें वर्ष से लेकर भगवान् महावीर के निर्वाण से ५८४ वर्ष पश्चात् हुए सात निन्हवों का तथा वीर नि० स० ६०६ में हुई दिगम्बर मतोत्पत्ति तक का वर्णन किया गया है । वीर नि० स० १७० में स्वर्गस्थ होने वाले भद्रवाहु द्वारा यदि निर्युक्तियों की रचना की गई होती तो वी० नि० स० ६०६ में हुई घटनाओं का उनमें उल्लेख कदापि नहीं होता ।

८ इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति (चतुरंगीय अध्ययन) की गाथा सख्या १६४ से १७८ में सात निन्हवों तथा दिगम्बर मत की उत्पत्ति का आवश्यक निर्युक्ति से भी विस्तृत विवरण दिया हुआ है ।

९ दशवैकालिक निर्युक्ति^२ और ओघ निर्युक्ति^३ की गाथाओं में दशवै-

^१ बहुरय पएस अव्वत्त समुच्छ दुग तिग अवद्धिगा चेव ।

सत्तेए णिण्हगा खलु तित्थम्मि उ वद्धमाणस्स ॥७७८॥

बहुरय जमालिपभवा जीवपएसो य तीसगुत्ताओ ।

अवत्तासाढाओ समुच्छेयासमित्ताओ ॥७७९॥

गगाओ दो किरिया, छलुगा तेरासियाण उप्पत्ती ।

थेरा य गोठमाहिल, पुट्ठमवद्ध परूविति ॥७८०॥

सावत्थी उसभपुर सेयविया मिहिल उल्लुगातीर ।

पुरिमतरजि रहवीरपुर च रायराइ ॥७८१॥

चोद्दस सोलस वासा, चोद्दस वीसुत्तरा य दोणिसया ।

अट्ठावीसा य दुवे, पचेव सया उ चोयालो ॥७८२॥

पचसया चुलसीया, छच्चेव सया णवोत्तरा हुति ।

णाणुपत्ती य दुवे उप्पण्णा निव्वुए सेसा ॥७८३॥ [आव नि०]

^२ अपुहुत्त — पुहुत्ताइ निदिसिउ एत्थ होइ अहिगारो ।

चरणकरणाणुओगेण, तस्स दारा इमे हुति ॥ [दशवैकालिक नि०]

^३ ओहेणउ णिज्जुत्ति, वुच्छ चरणकरणाणुओगाओ ।

अप्पक्खर महत्थ, अणुगहत्थ सुविहियाण ॥ [ओघ-निर्युक्ति]

गाथा की टीका में यह युक्ति दी है - “आचार्य भद्रबाहु चतुर्दशपूर्वधर अर्थात् श्रुतकेवली थे अतः वे त्रिकाल के पदार्थों को जानने में समर्थ थे ऐसी दशा में निर्युक्तियों के अन्तर्गत अर्वाचीन घटनाओं एवं आचार्यों के विवरण देख कर इस प्रकार की कतई शंका नहीं करनी चाहिये कि निर्युक्तियों के कर्त्ता चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु के अतिरिक्त अन्य कोई आचार्य है ।’ पर इस गाथा की टीका करते समय उन्हें अपने स्वयं के अन्तर से कितना जूझना पड़ा इसकी झलक टीका में स्पष्टतः प्रकट होती है :-

“सम्प्रत्यतिगम्भीरतामागमस्य दर्शयन्नात्मौद्धत्यपरिहारायाह भगवान् निर्युक्तिकार :-

सर्वे एए दारा गाथा व्याख्या - ‘सर्वाणि’ अशेषाणि ‘एतानि’ अनन्तर-मुपदर्शितानि ‘द्वाराणि’, अर्थप्रतिपादनमुखानि ‘मरणविभक्ते.’ मरणविभक्त्यपरनाम्नोऽस्यैवाध्ययनस्य ‘वर्णितानि’ प्ररूपितानि, मयेति शेषः, ‘कमसो’ त्ति प्राग्वत् क्रमण । आह एव सकलापि मरणवक्तव्यता उक्ता उत न ? इत्याह-सकलाश्च- समस्ता निपुणाश्च-अशेषविशेष-कलिताः सकलनिपुणाः तान् पदार्थान् इह मरणप्रशस्तादीन् जिनाश्च केवलिनः चतुर्दशपूर्वाणाश्च-प्रभवादयो जिनचतुर्दश-पूर्वाणि ‘भाषन्ते’ व्यक्तमभिदधति, अहं तु मन्दमतित्वान्न तथा वर्णयितु क्षम इत्यभिप्रायः । स्वयं चतुर्दशपूर्वित्वेऽपि यच्चतुर्दशपूर्व्युपादानं तत् तेषामपि पटस्थानपतितत्वेन शेषमाहात्म्यख्यापनपरमदुष्टमेव, भाष्यगाथा वा द्वारगाथा-द्वयादारभ्य लक्ष्यन्त इति प्रेर्यानवकाश एवेति गाथार्थः ॥२३३॥

[उत्तराध्ययन पाइय टीका, पत्र २४०]

निर्युक्तिकार ने इस गाथा में यह कह कर कि - यद्यपि उन्होंने मरण-विभक्ति विषयक सभी द्वारों का अनुक्रम से वर्णन करने का प्रयास किया है, तथापि इनका सम्पूर्णरूपेण विणदवर्णन तो केवली या चतुर्दश पूर्वधर ही कर सकते हैं- यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि न तो वे केवली हैं और न चतुर्दश पूर्वधर ही ।

शान्त्याचार्य ने निर्युक्तिकार की इस सरल और स्पष्ट स्वीकारोक्ति की अपने पक्ष के साथ सगति बैठाने हेतु क्लिष्ट कल्पना करते हुए टीका में दो युक्तियाँ दी हैं । पहली युक्ति यह कि निर्युक्तिकार ने स्वयं चतुर्दश पूर्वधर होते हुए भी अर्थज्ञान की अपेक्षा से चतुर्दश पूर्वधर भी परस्पर एक दूसरे से न्यूनाधिक समझने वाले होते हैं, इस दृष्टि से अपने से पूर्व के पूर्वधरों की अपनी अपेक्षा अधिक महत्ता प्रकट करने हेतु ही लिखा है कि केवली या चतुर्दश पूर्वधर ही इन पदार्थों का सम्पूर्ण रूप से विणद वर्णन कर सकते हैं ।

प्रत्येक चतुर्दश पूर्वधर को, चाहे वह पूर्ववर्ती हो अथवा पश्चाद्वर्ती - उसे आगमों में श्रुतकेवली के विरुद्ध से विभूषित कर केवलीतुल्य प्ररूपणा करने वाला माना गया है । एक श्रुतकेवली चाहे वह कितना ही अवान्तरकालवर्ती क्यों न हो वह पदार्थों के निरूपण में केवलीतुल्य है अतः वह यह कह कर कि अमुक-अमुक विषयों का विवेचन वह नहीं कर सकता है, चौदह पूर्वों के ज्ञान की हीनता अपने

११ वर्तमान मे उपलब्ध निर्युक्तिया श्रुतकेवली भद्रबाहु की कृतिया नही, इस पक्ष की पुष्टि करने वाला एक और प्रबल प्रमाण है स्वयं-इन निर्युक्तियों का वर्तमान आकार-प्रकार । आवश्यक निर्युक्ति मे जिन-जिन सूत्रो पर निर्युक्तियों की रचनाए करने का उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है —

आयारस्स दसकालियस्स तह उत्तरज्झमायारे ।

सूयगडे निज्जुत्ति, वोच्छामि तहा दसाण च ॥६४॥

कप्पस्स य णिज्जुत्ति, ववहारस्सेस परमनिउणस्स ।

सूरियपण्णात्तीए, वुच्छ इसिभासियाण च ॥६५॥

इन दश सूत्रो मे से आचाराग और सूत्रकृताग ये दोनो आगम आचार्य भद्रबाहु के समय मे सर्वसम्मत मान्यतानुसार अति बृहदाकार एव परिपूर्ण रूप मे विद्यमान थे और प्रत्येक सूत्र पर चार-चार अनुयोग प्रवृत्त थे । ऐसी स्थिति मे यदि श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी द्वारा इन पर निर्युक्तियों की रचना की गई होती तो वे उनके अनुरूप ही चार-चार अनुयोगो से युक्त अति विस्तीर्ण एव अति विशाल आकार वाली होती । पर वस्तुस्थिति उससे नितान्त भिन्न दृष्टिगोचर होती है । आज के इनके अन्तरग और बहिरग स्वरूप को देखने से यही मानना उचित प्रतीत होता है कि माथुरी आदि विभिन्न वाचनाओ द्वारा अतिमरूपेण सुसंस्कृत एव सकलित आगम जिस रूप मे आज हमारे समक्ष है, उन्ही को आधार मानकर इनके अनुरूप निर्युक्तियों की रचनाए उपर्युक्त वाचनाओ के पश्चात् की गई है ।

इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि आर्य रक्षित ने अपने विद्वान् शिष्य दुर्बलिका पुण्यमित्र की विस्मृति और भावी शिष्य-प्रशिष्यो की क्रमश मन्द से मन्दतर बुद्धि को ध्यान मे रखते हुए जिस समय अनुयोगो को पृथक् किया उसी समय चार अनुयोगमय निर्युक्तियों को अनुयोग से पृथक् कर व्यवस्थित कर लिया गया था । पर इस सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति पर सम्यग्रूपेण विचार करने पर स्वत ही इस कथन की अवास्तविकता और अनौचित्यता प्रकट हो जायगी । इस कथन की अवास्तविकता को प्रकट करने वाला प्रथम तथ्य तो यह है कि जिस प्रकार आगमो की विविध वाचनाओ के सम्बन्ध मे अनेक उल्लेख उपलब्ध होते है, उस प्रकार का एक भी उल्लेख निर्युक्तियों को व्यवस्थित करने के सम्बन्ध मे नही मिलता ।

इसके अतिरिक्त दूसरा सबल तथ्य यह है कि आचाराग और सूत्रकृताग का जो पूर्ण स्वरूप चतुर्दश पूर्ववर आचार्य भद्रबाहु के समय मे था, ठीक उसी प्रकार का इनका स्वरूप आर्य रक्षित के समय मे भी था । ऐसी स्थिति मे आर्य रक्षित द्वारा अनुयोगो के पृथक्करण के समय ही इन दो सूत्रो की निर्युक्तियों की इनके अनुयोगमय स्वरूप से पृथक् कर व्यवस्था की जाती तो इन दोनो सूत्रो की बृहदाकारता और विशालता के अनुरूप ही इन दोनो सूत्रो की निर्युक्तियों का आकार एव विस्तार भी बृहत् तथा विशाल होना चाहिये था और इन सूत्रो के जो बहुत

कालिकसूत्र और ओघ - इन दोनों का समावेश चरणकरणानुयोग में किया गया है। अनुयोगों के रूप में सूत्रों का पृथक्करण वीर नि० स० ५६० से ५६७ के बीच के समय में, तदनुसार श्रुतकेवली भद्रबाहु के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् ४२० से ४२७ वर्ष के मध्यवर्तीकाल में आर्य रक्षित द्वारा किया गया है।

१०. श्रुतकेवली भद्रबाहु निर्युक्तिकार नहीं, इस पक्ष की पुष्टि में दशाश्रुत-स्कन्ध-निर्युक्ति की एक और गाथा प्रमाण रूप से प्रस्तुत की जाती है :-

एगभविए य वद्धाउए य, अभिमुहियनामगोए य ।

एते तिन्नि वि देसा, दव्वम्मि य पोडरीयस्स ॥१४६॥

इस गाथा में द्रव्य निक्षेप के तीन आदेशों का विवेचन किया गया है। इसकी वृत्ति इस प्रकार है :-

एगेत्यादि एकेन भवेन गतेन अनन्तरभव एक य पौण्डरीकेषु उत्पत्स्यते स एकभविकः। तथा तदासन्नतर पौण्डरीकेषु बद्धायुष्कं ततोऽप्यासन्नतम ।

अभिमुखनामगोत्र. 'अनन्तर समयेषु य पौण्डरीकेषु उत्पद्यते। एते अनन्त-रोक्ता त्रयोप्यादेशविशेषा द्रव्यपौण्डरीकेऽवगन्तव्या इति ।

[सूत्रकृतागनिर्युक्ति, श्रुत० २, अध्ययन १, पत्र २६७-६८]

वृहत्कल्पसूत्र के चूर्णिकार के कथनानुसार ये तीनों ही स्थविर आर्य मगू, स्थविर आर्य समुद्र और स्थविर आर्य सुहस्ती की पृथक्-पृथक् तीन मान्यताएँ हैं। इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है कल्पभाष्य की हस्तलिखित प्रति की अधोलिखित गाथा और उसकी चूर्णि :-

गणहरथेरकय वा, आएसा मुक्कवागरणतो वा ।

धुवचल विसेसतो वा, अगाऽणंगेसु णाणत्तं ॥१४४॥

चूर्णि - किं च आएसा जहा अज्ज मगू तिविहं सख इच्छति - एगभविय, वद्धाउय, अभिमुहनामगोत्तं च । अज्ज समुद्धा दुविहं-वद्धाउय अभिमुहनामगोत्तं च । अज्ज मुहत्थी एग-अभिमुहनामगोय इच्छति ।

[स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी, वृहत्कल्पसूत्र नी प्रस्तावना, पृष्ठ १३]

इस प्रकार चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के बहुत पश्चात् हुए आर्य मगू, आर्य समुद्र और आर्य सुहस्ती की मान्यताओं का आकलन एवं उल्लेख जिस निर्युक्ति में हो, उसे किसी भी स्थिति में श्रुतकेवली भद्रबाहु की कृति नहीं माना जा सकता। निर्युक्तिकार भद्रबाहु और चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु के एक होने न होने का विवादास्पद प्रश्न कल्पभाष्य के चूर्णिकार के समक्ष कभी रहा हो, इस प्रकार का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, अतः चूर्णिकार के इस कथन की निष्पक्ष अभिमत के रूप में गणना की जाकर प्रामाणिक और सत्य मानने में किसी प्रकार की शका के लिये कोई अवकाश नहीं रहता।

चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु और दूसरे नैमित्तिक भद्रबाहु । नैमित्तिक भद्रबाहु के सम्बन्ध में निम्नलिखित जनप्रिय गाथा प्रसिद्ध है —

पावयणी १ धम्मकही २ वाई ३, णेमिस्सिओ ४ तवस्सी ५ य ।

विज्जा ६ सिद्धो ७ य कई ८ अट्ठेव पभावगा भणिया ॥१॥

अज्जरक्ख १ नन्दिसेणो २ सिरिगुत्त विणेय ३ भद्रबाहु ४ य ।

खवगं-५ ज्जखवुड ६ समिया ७ दिवायरो ८ वा इहाहरणा ॥२॥

आठ प्रभावकों में नैमित्तिक भद्रबाहु को चौथा प्रभावक माना गया है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है—श्वेताम्बर परम्परा में काफी प्राचीन समय से यह मान्यता सर्वसम्मत रूपेण प्रसिद्ध है कि दशाश्रुतस्कन्ध कल्पसूत्र व्यवहार-सूत्र और निशीथ सूत्र—ये चार छेदसूत्र आवश्यक निर्युक्ति आदि १० निर्युक्तियाँ 'उवसग्गहरस्तोत्र' और 'भद्रबाहु संहिता' ये १६ ग्रन्थ भद्रबाहु स्वामी की कृतियाँ हैं । इन १६ कृतियों में से ४ छेदसूत्र श्रुतकेवली भद्रबाहु द्वारा निर्मित हैं, यह प्रमाणपुरस्सर सिद्ध किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में अनुमानत शेष १२ कृतियाँ नैमित्तिक भद्रबाहु की हो सकती हैं क्योंकि इन दो भद्रबाहु के अतिरिक्त अन्य तीसरे भद्रबाहु के होने का श्वेताम्बर वाङ्मय में कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । इस अनुमान को पुष्ट करने वाला प्रमाण भी उपलब्ध है । वह यह है कि चौदहवीं शताब्दी की नोध-पुस्तिका में उपसर्गहरस्तोत्रकार एव ज्योतिर्विद् भद्रबाहु की कथा उद्धृत है । इसके साथ ही साथ जैसा कि भद्रबाहु के परिचय में पहले बताया जा चुका है—श्वेताम्बर परम्परा के अनेक प्राचीन ग्रन्थों में भद्रबाहु और वराहमिहिर को सहोदर मानकर उनका विस्तृत परिचय संयुक्त रूप से दिया गया है । ऐसी दशा में वराहमिहिर का समय निश्चित हो जाने पर भद्रबाहु का समय भी स्वतः ही निश्चित हो जाता है ।

वराहमिहिर ने अपने "पचसिद्धान्तिका" नामक ग्रन्थ के अन्त में निम्नलिखित श्लोक से ग्रन्थ रचना का समय शक सं० ४२७ दिया है —

सप्ताश्विवेदसंख्य, शककालमपास्य चैत्र शुक्लादौ ।

अर्धास्तिमिते भानौ, यवनपुरे सौम्य-दिवसाद्ये ॥

इस श्लोक के आधार पर वराहमिहिर के साथ-साथ नैमित्तिक आचार्य भद्रबाहु का समय भी शक सं० ४२७, तदनुसार वि० सं० ५६२ और वीर निर्वाण संवत् १०३२ के आसपास का निश्चित हो जाता है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि वाराह वर्ष तक श्रमणपर्याय की पालना के पश्चात् वराहमिहिर अपने बड़े भाई भद्रबाहु से विद्वेष रखने लगा । दोनों भाइयों की इस प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप वराहमिहिर ने वाराहीसंहिता की और भद्रबाहु ने भद्रबाहु संहिता^१ की रचना की इस प्रकार की श्वेताम्बर परम्परा की आम मान्यता अधिक तर्कसंगत और युक्तिसंगत प्रतीत होती है ।

^१ वर्तमान में उपलब्ध भद्रबाहुसंहिता को विद्वानों ने भद्रबाहु की कृति नहीं माना है । वस्तुतः भद्रबाहुसंहिता अभी प्रकाशित नहीं हुई है ।

से अंश तत्पश्चादवर्ती काल में विलुप्त हो गये उनमें से सबके सम्बन्ध में न सही पर कम से कम दो-चार अंशों के सम्बन्ध में तो थोड़े बहुत तथ्य इन निर्युक्तियों में हमें आज भी अवश्य देखने को मिलते हैं। पर वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल विपरीत ही दृष्टिगोचर हो रही है।

इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त एक बड़ा महत्त्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न इस सन्दर्भ में हमारे समक्ष एक पेचीदा पहेली के रूप में यह उपस्थित होता है कि भीषण दुष्कालों एवं अनवरत गति से चले आ रहे क्रमिक स्मृतिह्रास के परिणाम-स्वरूप श्रुतकेवली भद्रबाहु के समय में जो एकादशांगी का बृहत्स्वरूप विद्यमान था उसको तो श्रमण-पीडिया यथावत् स्वरूप में सुरक्षित नहीं रख सकीं और उनके द्वारा (श्रुतकेवली भद्रबाहु द्वारा) निर्मित निर्युक्तियों को आज तक सुरक्षित रख सकी, क्या यह बात किसी निष्पक्ष विचारक के गले उतर सकती है? कदापि नहीं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विस्तृत विवेचन में प्रमाण पुरस्सर जो विपुल सामग्री प्रस्तुत की गई है उससे भली-भाँति निर्विवादरूप से यह सिद्ध होता है कि ये निर्युक्तियाँ अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु की कृतियाँ नहीं, किन्तु भद्रबाहु नाम के किसी अन्य आचार्य की हैं। यदि ये उनकी कृतियाँ होती तो वे न स्वयं को (चतुर्दश पूर्वधर प्राचीन गोत्रीय आ० भद्रबाहु को) ही नमस्कार करते और न अपने शिष्य आर्य स्थूलभद्र के लिये “भगव पि स्थूलभद्रो” – जैसे अपने पूज्य के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों का प्रयोग कर उनका गुणगान ही करते। इसके अतिरिक्त इन निर्युक्तियों में श्रुतकेवली भद्रबाहु से ४२० वर्ष पश्चात् हुए अनुयोगों के पृथक्करण का, वीर नि० संवत् ६०६ तक की मुख्य घटनाओं का एवं पश्चादवर्ती आचार्यों का उल्लेख है, तथा आर्य वज्रस्वामी को निर्युक्तिकार द्वारा नमस्कार किया गया है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान में उपलब्ध निर्युक्तियाँ श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु द्वारा नहीं अपितु उनके पश्चादवर्ती भद्रबाहु नामक अन्य किसी आचार्य द्वारा निर्मित की गई हैं।

निर्युक्तिकार कौन

चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्त्ता नहीं हैं, यह सिद्ध कर दिये जाने के पश्चात् यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर ये निर्युक्तियाँ किसकी कृतियाँ हैं? प्रश्न वस्तुतः बड़ा जटिल है। इसको सुलभाने का प्रयास करने से पहले हमें यह देखना होगा कि भद्रबाहु नाम के कितने आचार्य हुए हैं और वे किस-किस समय में हुए हैं।

दिगम्बर और ज्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं के ग्रन्थों एवं शिलालेखों को देखने से ज्ञात होता है कि भद्रबाहु कई हुए हैं। दिगम्बर परम्परा में तो विभिन्न समय में भद्रबाहु नाम के ६ आचार्य हुए हैं, किन्तु ज्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में भद्रबाहु नाम के दो आचार्यों के होने का ही उल्लेख उपलब्ध होता है। एक तो

प्रमाण है कि निर्युक्तिकार अष्टाग निमित्त तथा मन्त्र-विद्या के पारगत विद्वान् थे । आध्यात्मिक साधना पर इस प्रकार की मन्त्र-विद्या की छाप वस्तुतः निर्युक्तिकार के अतिशय निमित्त प्रेम का ही द्योतक है ।

ज्योतिष विद्या के मान्य शास्त्र “सूर्य प्रज्ञप्ति” पर भी भद्रबाहु ने निर्युक्ति की रचना की । यह भी इस तथ्य को प्रकट करता है कि वे एक महान् नैमित्तिक थे और ज्योतिष शास्त्र के प्रति उनके अगाध प्रेम एवं अगाध ज्ञान ने ही उन्हें इस ज्योतिष शास्त्र के भण्डार “सूर्यप्रज्ञप्ति” शास्त्र पर निर्युक्ति की रचना करने को प्रेरित किया ।

वर्तमान में उपलब्ध निर्युक्तियों के कर्त्ता आचार्य भद्रबाहु एक महान् नैमित्तिक थे, इस बात का एक और प्रबल प्रमाण यह है कि आचाराग जैसे चरणकरणानुयोग के तात्त्विक शास्त्र पर निर्युक्ति की रचना करते समय भी निमित्त शास्त्र के प्रति उनका अगाध प्रेम-पयोधि उद्वेलित हो उठा है और वे तात्त्विक निर्देश के समय भी निम्नलिखित गाथा में निमित्त का वर्णन कर देते हैं :-

जत्थ य जो पणवओ, कस्स वि साहइ दिसासु य णिमित्त ।

जत्तो मुहो य ठाई, सा पुव्वा पच्छओ अवरा ॥५१॥

अर्थात् जो व्याख्याता जिस जगह पर जिस ओर मुँह किये हुए किसी को निमित्त का निरूपण करता है, उस स्थिति में जिस ओर उसका मुँह है वह पूर्व दिशा और जिस ओर उसकी पीठ है वह पश्चिम दिशा समझनी चाहिये ।

दशाश्रुतस्कन्ध-निर्युक्ति की मंगलगाथा “वदामि भद्रबाहु, पाईण चरिमस-गलसुयनारिण” में प्रयुक्त ‘पाईण’ प्राचीन-शब्द हमें यह सोचने के लिये अवसर प्रदान करता है कि भद्रबाहु नामक निमित्तशास्त्र के विद्वान् महापुरुष ने निर्युक्ति की रचना करते समय दशाश्रुतस्कन्धकार चतुर्दश पूर्वधर आ० भद्रबाहु को अपने से प्राचीन मानकर वन्दन किया है । हो सकता है कि प्राचीनता के बोधक इस “पाईण” शब्द का आगे चल कर प्राचीन गोत्रीय-ऐसा अर्थ कर लिया गया हो । इस प्रकार का विचार करने के लिये इस कारण अवसर मिलता है कि प्राचीन ग्रन्थ तित्थोगालिय पइत्ता में श्रुतकेवली भद्रबाहु के नाम के साथ “पाईण” विशेषण किसी भी स्थान पर नहीं लगाया गया है ।

इस अनुमान से भी वीर नि० सवत् १०३२ के आसपास होने वाले नैमित्तिक भद्रबाहु ही निर्युक्तियों के रचनाकार हैं, इस प्रकार के विश्वास को बल मिलता है ।

इन सब प्रमाणों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि वीर निर्वाण स० १०३२ के लगभग होने वाले नैमित्तिक भद्रबाहु, जो कि वराहमिहिर के भाई थे, उन्होंने ही आवश्यक आदि दश निर्युक्तियों, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहु-सहिता की रचनाएँ की । यह सभव है कि आचार्य हेमचन्द्रसूरि के पश्चाद्वर्ती किसी काल में नाम साम्य के कारण चतुर्दश पूर्वधर, प्राचीन अथवा प्राचीन

इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वीर निर्वाण सं० १५६ से १७० तक आचार्यपद पर रहने वाले श्रुतकेवली भद्रबाहु और वीर नि० सं० १०३२ के आसपास होने वाले महान् प्रभावक नैमित्तिक भद्रबाहु की जीवनियों को कालान्तर में एक दूसरे के साथ जोड़ कर प्रथम भद्रबाहु को ही स्मृतिपटल पर अंकित रखा गया और द्वितीय भद्रबाहु को एक दम भुला दिया गया। दो आचार्यों के जीवन-परिचय के इस सम्मिश्रण के फलस्वरूप इस भ्रान्त धारणा ने जन्म लिया कि चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु ही निर्युक्तिकार, उपसर्गहरस्तोत्रकार और भद्रबाहुसंहिताकार थे। इस प्रकार के भ्रम का निराकरण हो जाने के पश्चात् स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु छेदसूत्रकार थे और नैमित्तिक भद्रबाहु द्वितीय, निर्युक्तियों, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुसंहिता के रचयिता थे।

निर्युक्तियों के रचनाकार वस्तुतः ज्योतिष विद्या के प्रेमी और नैमित्तिक थे इस तथ्य की पुष्टि करने वाले अनेक प्रमाण निर्युक्तियों में उपलब्ध होते हैं। उनमें से कुछ प्रमाण यहाँ दिये जा रहे हैं :-

१. आवश्यक निर्युक्ति में गन्धर्व नागदत्त का कथानक दिया हुआ है। उसमें १२५२ से १२७० तक की गाथाओं के मननपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि आवश्यक निर्युक्तिकार अष्टांगनिमित्त और मन्त्रविद्या के एक चोटी के विद्वान् थे। गन्धर्व नागदत्त के उक्त कथानक में निर्युक्तिकार का नैमित्तिक ज्ञान सहजरूप से स्वतः ही परिस्फुटित हो गया है और उन्होंने नाग के विष को उतारने के व्याज से काम, क्रोध, मद, मोह आदि नागों से डसे हुए प्राणियों के विष को उतारने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है।^१ “उपसर्गहर स्तोत्र” में प्रयुक्त ‘विसहर फुलिगमतं’, इस पद का आवश्यक निर्युक्ति में वर्णित विषनिवारक प्रक्रिया से तालमेल भी यह मानने के लिये बाध्य करता है कि ये दोनों कृतियाँ एक ही महापुरुष की हैं।

आवश्यक निर्युक्ति की गाथा १२७० में सामान्यतया मन्त्रतन्त्रादि क्रियाओं में सर्वत्र प्रयुक्त किये जाने वाले रूढ शब्द “स्वाहा” का प्रयोग भी इस बात का

^१ गन्धर्व नागदत्तो, इच्छइ सप्पेहि खिल्लिउ इहयं।

त जइ कह चि खज्जइ, इत्थं हु दोसो न कायव्वो ॥१२५२॥

एए ते पावाही, चत्तारि वि कोहमाणमयलोभा।

जेहि सया ससत्त, जरियमिव जयं कलकलेइ ॥१२६२॥

एएहि अह खड्डयो, चउहि वि आसीविसेहि पावेहि।

विसनिग्घायण हेउ, चरामि विविहं तवोकम्मं ॥१२६४॥

सिद्धे नमसिज्जण, ससारत्था य जे महाविज्जा।

वोच्छामि दण्डकिरिय, सव्वविसनिवारणि विज्जं ॥१२६६॥

सव्व पाणाइवाय, पच्चक्खाई मि अलियवयरां च।

सव्वमदत्तादाण, अवभ परिग्गह स्वाहा ॥१२७०॥ [आवश्यक निर्युक्ति]

(प्रथम) के काल से प्रचलित रही हो और उनमें से कतिपय गाथाओं का सकलन कर उन्हें निर्युक्तिकार नैमित्तिक भद्रबाहु ने अपनी निर्युक्तियों में स्थान दिया हो।

तत्कालीन उत्कट चारित्रनिष्ठा

अंतिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के समय के आत्मार्थी श्रमणवर्ग के मानस में किस प्रकार की उत्कृष्ट कोटि की चारित्रनिष्ठा थी, इसकी कल्पना भद्रबाहु के चार शिष्यों के निम्नलिखित उदाहरण से की जा सकती है -

आचार्य भद्रबाहु विविध क्षेत्रों में अनेक भव्य - प्राणियों का उद्धार करते हुए एक समय राजगृह नगर पधारे। अनन्तकाल से मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोये हुए प्राणियों को जगाकर उनके अन्तर में आत्मोद्धार की उत्कट अभिलाषा जागृत कर देने वाले भद्रबाहु के उपदेश को सुनकर अनेक व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हुए। बाल्यकाल से ही साथ-साथ रहने वाले चार सम्पन्न श्रेष्ठी भद्रबाहु के उपदेश से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन चारों ने अपनी अपार धनसम्पत्ति का तत्काल परित्याग कर भद्रबाहु के पास श्रमण - दीक्षा ग्रहण कर ली। उन चारों ने कठोर तपश्चरणा के साथ-साथ शास्त्रों का अध्ययन किया। वे चारों ही श्रमण बड़े शान्त, दान्त, निरीह, वैराग्य रग में पूर्णरूपेण रजित, मित, मधुर एवं सत्यभाषी, विनीत और सेवाभावी थे।

आचार्य भद्रबाहु से आज्ञा प्राप्त कर वे चारों श्रमण एकलविहारी प्रतिमा-धारी बन गये। अनेक क्षेत्रों में विहार करते हुए कालान्तर में वे चारों एकल-विहारी श्रमण पुनः राजगृह नगर के वैभार पर्वत पर आये। उस समय शीतकाल की अति शीत लहरों के कारण राजगृह में अग - प्रत्यग को ठिठुरा देने वाली ठंड पड़ रही थी। दिन के तीसरे प्रहर में वे चारों एकलविहारी श्रमण राजगृह नगर में भिक्षार्थ आये। भिक्षा ग्रहण कर उनके लौटते-लौटते चतुर्थ प्रहर आ उपस्थित हुआ। एक साधु पर्वत की गुफा के द्वार पर, दूसरा उद्यान में, तीसरा उद्यान के बाहर और चौथा नगर के बहिर्भाग में ही पहुँच पाया था कि चतुर्थ प्रहर का समय हो गया। “साधु तृतीय प्रहर में ही भिक्षाटन एवं गमनागमनादि करें” - इस श्रमण - नियम के सच्चे परिपालक वे चारों साधु जहाँ थे वही ध्यानमग्न हो गये। रात्रि की निस्तब्धता के साथ-साथ प्राणहारी शीत की भीषणता भी बढ़ती गई। भीषण शीत लहर के कारण उन चारों मुनियों के अग-प्रत्यग पूर्णरूपेण ठिठुर गये। उनकी धमनियों में खून ठंड के मारे वरफ की तरह जमने लगा। किन्तु इस प्रकार की असह्य मारणान्तिक वेदना से भी वे चारों मुनि किञ्चित्मात्र भी विचलित नहीं हुए। वे अत्यंत उज्ज्वल परिणामों के साथ शुभध्यान में मग्न रहे।

पर्वत के ऊपर गुफा के पास अत्यधिक ठंड थी अतः गुफा के द्वार पर ध्यानस्थ मुनि रात्रि के प्रथम प्रहर में ही काल कर स्वर्ग में देव रूप से उत्पन्न हुए। उद्यान में पर्वत की अपेक्षा कम ठंड थी अतः उद्यान में ध्यानस्थ मुनि रात्रि के द्वितीय प्रहर में, उद्यान के बाहर ध्यान मग्न मुनि रात्रि के तृतीय प्रहर में और

गोत्रीय भद्रबाहु को तथा वराहमिहिर के भ्राता भद्रबाहु को एक ही महापुरुष मानने की भ्रान्त धारणा प्रचलित हो गई हो ।

वस्तुतः 'तित्थोगालिय पइत्ता', 'आवश्यकचूर्णि', आवश्यक हारिभद्रोया टीका और परिशिष्टपर्व आदि प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थों में श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवन का जो थोड़ा बहुत परिचय उपलब्ध होता है, उनमें द्वादश-वार्षिक दुष्काल, भद्रबाहु द्वारा छेदसूत्रों की रचना, उनके नेपालगमन, महाप्राण-ध्यान की साधना और आर्य स्थूलभद्र को पूर्वों की वाचना देना आदि घटनाओं का विवरण दिया गया है । इन ग्रन्थों में इनके वराहमिहिर का सहोदर होने, निर्युक्तियों, उपसर्गहरस्तोत्र तथा भद्रबाहु सहिता की रचना करने का कही किंचित्मात्र भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

एक महत्वपूर्ण तथ्य

उपरोक्त उल्लेखों से यह जो प्रमाणित किया गया है कि वर्तमान में उपलब्ध आवश्यकनिर्युक्ति आदि निर्युक्तियों के रचयिता नैमित्तिक भद्रबाहु है, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि निर्युक्तियों के सर्वप्रथम कर्त्ता नैमित्तिक भद्रबाहु ही है । समवायागसूत्र, स्थानाग सूत्र और नन्दीसूत्र में जहाँ द्वादशांगी का परिचय दिया गया है, वहाँ प्रायः प्रत्येक सूत्र के सम्बन्ध में "सखेज्जाओ निज्जुत्तीओ" इस प्रकार का उल्लेख है । मूल आगमों में इस प्रकार के उल्लेख से यह प्रकट होता है कि निर्युक्तियों की परम्परा आगमकाल से ही प्रचलित रही है । "सखेज्जाओ निज्जुत्तीओ" — आगम के इस पाठ पर ध्यानपूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक उपाध्याय अपने शिष्यों को आगमों की वाचना देते समय अपने शिष्यों के हृत्पटल पर आगमों के अर्थ को सदा के लिये अंकित कर देने के अभिप्राय से अपने-अपने समय में अपने-अपने ढंग से निर्युक्तियों की रचना करते रहे हों । वस्तुतः आज की शिक्षा प्रणाली में व्याख्याता प्राध्यापकों द्वारा अपने छात्रों को "नोट्स" लिखाने की परम्परा प्रचलित है, उसी प्रकार आज की इस परम्परा से और अधिक परिष्कृत रूप में शिक्षार्थी श्रमणों के हित को दृष्टि में रखते हुए आचार्यों द्वारा निर्युक्तियों की रचनाएँ परम्परा से की जाती रही हैं ।

निशीथ चूर्णि, कल्पचूर्णि आदि में आर्य गोविन्द की निर्युक्ति का उल्लेख उपलब्ध होता है । ये आर्य गोविन्द युगप्रधान पट्टावली के अनुसार २८ वे युग-प्रधान थे । इनका समय विक्रम की पाचवीं शताब्दी के अंतिम चरण से छठी शताब्दी के प्रथम चरण के बीच का बैठता है । अतः ये निर्युक्तिकार भद्रबाहु से पूर्व के हैं ।

प्रत्येक सूत्र के साथ "सखेज्जाओ निज्जुत्तीओ" यह पाठ देख कर यह भी संभव प्रतीत होता है कि समय-समय पर प्रायः सभी आचार्यों द्वारा निर्युक्तियों की रचनाएँ की गईं । उन निर्युक्तियों की अनेक उत्तम एवं लोकप्रिय गाथाएँ भद्रबाहु

श्रुतकेवलिकाल प्रारम्भ हुआ उस समय प्रथम नन्द को पाटलिपुत्र के शासन की बागडोर सम्भाले ४ वर्ष बीत चुके थे। उन ६ नन्दों में से किस-किस का कितने-कितने वर्षों तक शासन रहा, इस सम्बन्ध में “दुष्पमा श्रमणसघ स्तोत्र” की अवचूरि में^१ निम्नलिखित रूप से विवरण दिया गया है —

शासक	शासनकाल	शासनकाल में आचार्य एवं आ० काल
१ नन्द प्रथम	११ वर्ष	आर्य जम्बू ४ वर्ष, प्रभव ७ वर्ष
२ नन्द द्वितीय	१० वर्ष	प्रभव ४ वर्ष, सय्यभव ६ वर्ष
३ नन्द तृतीय	१३ वर्ष	सय्यभव १३ वर्ष
४ नन्द चतुर्थ	२५ वर्ष	सय्यभव ४ वर्ष, यशोभद्र २१ वर्ष
५ नन्द पंचम	२५ वर्ष	यशोभद्र २५ वर्ष
६ नन्द षष्ठ	६ वर्ष	यशोभद्र ४ वर्ष सभूतविजय २ वर्ष
७ नन्द सप्तम	६ वर्ष	सभूतविजय ६ वर्ष
८ नन्द अष्टम	४ वर्ष	भद्रबाहु ४ वर्ष
९ नवम नन्द धननन्द ५५ वर्ष		भद्रबाहु १० वर्ष स्थूलभद्र ४५ वर्ष

दुष्पमा श्रमणसघ स्तोत्र में उल्लिखित उपरिवर्णित विवरण से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि श्रुतकेवलिकाल के प्रारम्भ होने से ४ वर्ष पूर्व प्रथम नन्द नन्दिवर्धन पाटलिपुत्र के राज्यसिंहासन पर आसीन हुआ और श्रुतकेवलिकाल की समाप्ति के समय वीर निर्वाण सवत् १७० में अन्तिम एव नवम नन्द धननन्द के शासनकाल के १० वर्ष व्यतीत हो चुके थे तथा श्रुतकेवलिकाल की समाप्ति के ४५ वर्ष पश्चात् १५५ वर्ष के नन्दों के शासनकाल की समाप्ति के साथ पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त आसीन हुआ।

उपरोक्त ९ नन्दों में से केवल प्रथम, अष्टम और नवम नन्द के अतिरिक्त अन्य ६ राजाओं के नाम उपलब्ध नहीं होते। इन ९ नन्द राजाओं के कुल मिलाकर १५५ वर्ष के राज्यकाल में किस-किस नन्द का कितने-कितने वर्ष तक राज्य रहा, इस सम्बन्ध में भी दुष्पमाश्रमणसघस्तोत्र-अवचूरि को छोड़ कर अन्यत्र प्राचीन ग्रन्थों में कोई विश्वसनीय और सुव्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता। दुष्पमाश्रमणसघ स्तोत्र में नव नन्दों का राज्यकाल दिया गया है, उसे तब तक अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता जब तक कि इससे भिन्न कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं हो जाता।

प्राचीन ऐतिहासिक घटनाक्रम के पर्यवेक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि वीर नि० स० ६४ से १७० तक के १०६ वर्ष के श्रुतकेवलिकाल में एक प्रकार

^१ पुराण पाडलीपुरे ११, १०, १३, २५, २५, ६, ६, ४, ५५ नवनन्द एव वर्ष १५५ रज्जे — जबू शेपवर्षाणि ४, प्रभव ११, सय्यभव २३, यशोभद्र ५०, सभूतविजय ८, भद्रबाहु १४, स्थूलभद्र ४५, एव वीरनिर्वाणात् २१५।

[दुष्पमाकाल श्री श्रमणसघस्तोत्र, अवचूरि, पट्टावली — समुच्चय पृ० १७]

नगर के वहिमार्ग में ध्यानस्थ मुनि रात्रि के चतुर्थ प्रहर में शरीर त्याग कर देवलोक में देव रूप से उत्पन्न हुए ।

साधना-पथ के पथिक श्रमणों के हृदय में उस समय श्रमणाचार के प्रति कितनी प्रगाढ़ निष्ठा और शरीर के प्रति कितनी निर्ममत्व भावना थी, इसका अनुमान भद्रबाहु के इन चार शिष्यों की अंतिम चर्या से सहज ही लगाया जा सकता है ।

भद्रबाहु विषयक श्वेताम्बर मान्यताओं का निष्कर्ष

तित्थोगालियपइत्ता, आवश्यक चूर्णि, आवश्यक हारिभद्रीया वृत्ति और आ० हेमचन्द्र का परिशिष्ट पर्व — इन श्वेताम्बर परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के सम्बन्ध में केवल इतना ही परिचय उपलब्ध होता है कि वे अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर थे, उनके समय में द्वादश वार्षिक दुष्काल पड़ा, वे लगभग १२ वर्ष तक नेपाल प्रदेश में रहे, वहाँ उन्होंने बारह वर्ष तक योगारूढ रहकर महाप्राण ध्यान की साधना की, उनके समय में पर उनकी अनुपस्थिति में आगमों की वाचना वीर नि० सं० १६० के आसपास पाटलिपुत्र नगर में हुई, उन्होंने आर्य स्थूलभद्र को दो वस्तु कम १० पूर्वों का सार्थ और शेष पूर्वों का केवल मूल वाचन दिया, उन्होंने ४ छेदसूत्रों की रचना की और जिन-शासन का महान् उद्योत कर वे वी० नि० सं० १७० में स्वर्ग पधारे ।

उपरोक्त चार ग्रन्थों के पश्चाद्वर्ती काल में बने श्वेताम्बर परम्परा के कतिपय ग्रन्थों में श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवनचरित्र के साथ वीर नि० सं० १०३२ के आसपास हुए नैमित्तिक भद्रबाहु के जीवन की घटनाओं को जोड़कर जो उन्हें वराहमिहिर का सहोदर बताया गया है, उस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण कर दिया गया है । उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं ।

ऐसी स्थिति में श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवन का जो परिचय तित्थोगाली पइत्ता आदि उपरोक्त चार ग्रन्थों में दिया गया है वही वास्तव में प्रामाणिक है । अन्य ग्रन्थों में उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त जिन घटनाओं को श्रुतकेवली भद्रबाहु के जीवन के साथ जोड़ा गया है उन्हें वी० नि० सं० १०३२ के आसपास हुए नैमित्तिक भद्रबाहु के जीवन से सम्बन्धित समझना चाहिए ।

श्रुतकेवलिकाल की राजनैतिक एवं अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं

प्रमुख राजवश — यह पहले बताया जा चुका है कि वीर नि० सं० ६० में शिशुनागवशी राजा उदायी के पश्चात् नन्दिवर्धन पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ । नन्दिवर्धन से लेकर अन्तिम नद धननद तक पाटलिपुत्र के राजाओं को पैन एव जैनैतर साहित्य में नव नन्दों के नाम से अभिहित किया गया है ।

प्रयत्न निष्फल रहे और कुमार को मृत समझ कर दाहसंस्कार के लिये स्मशान की ओर ले चले । वहाँ आचार्य रत्नप्रभसूरि का चरणोदक सींचने पर कुमार का जहर उतर गया और उसने नवीन जीवन प्राप्त किया । शोक में डूबा हुआ राज-परिवार और समस्त उपकेश नगर पुनः आनन्दित हो उठा ।

इस अद्भुत घटना से प्रभावित हो कर राजा, मन्त्री, उनके परिजन और पौरजन आदि ने बहुत बड़ी, सख्या में जैनधर्म स्वीकार किया और उन सब के ओसिया निवासी होने के कारण उन नये जैन बने लोगो की “ओसवाल” नाम से प्रसिद्धि हुई ।

यह भी कहा जाता है कि राज्य की अधिष्ठायिका चामुण्डा देवी को भी — जिसे कि — वलि दी जाती थी, आचार्य रत्नप्रभ ने उपदेश देकर सम्यक्त्वधारिणी बनाया और “सच्चिका” नाम देकर उसे ओसवालो की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठापित किया । देवी ने केवल पशुओं की वलि लेना ही नहीं छोड़ा अपितु लाल रंग के फूल भी वह पसंद नहीं करती थी ।

उपकेशगच्छ पट्टावली में आचार्य रत्नप्रभ के इस प्रकार के अन्य अनेक चमत्कारों की घटनाओं का उल्लेख किया गया है । कहा जाता है कि आपने १,८०,००० अर्जनों को जैन धर्मावलम्बी बनाया और वीर नि० स० ८४ में स्वर्ग प्राप्त किया ।

रत्नप्रभसूरि के पश्चात् यक्षदेवसूरि आदि के क्रम से उपकेशगच्छ की आचार्य परम्परा अद्यावधि अविच्छिन्न रूप से चलती हुई बताई गई है । द्विवन्दनिक गच्छ और तपारत्न शाखा इन्हीं आचार्य यक्षदेव के शिष्य उदयवर्द्धन से निकली कही जाती है ।^१

आचार्य भद्रबाहु का शिष्यपरिवार

आचार्य भद्रबाहु के निम्नलिखित ४ प्रमुख शिष्य थे —

१ स्थविर गोदास	२ स्थविर अग्निदत्त
३ स्थविर यज्ञदत्त और	४ स्थविर सोमदत्त

ये चारों शिष्य काश्यपगोत्रीय थे । स्थविर गोदास से गोदास-गण प्रचलित हुआ, जिसकी निम्नलिखित चार शाखाएँ थी —

१ तामलित्तिया,	२. कोडीवरिसिया
३ पडुवद्धगिया (पोडवद्धगिया) और	४ दासी खन्वडिया

^१ विशेष जानकारी के लिये देखें भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास ।

से प्रायः नन्द राजाओं का ही प्रभुत्व रहा । प्रथम नन्द नन्दिवर्धन ने अनेक राज्यों को विजित कर मगधराज्य की सीमाओं और शक्ति में अभिवृद्धि की । नन्दिवर्धन के राज्यकाल से ही अवन्ती, कौशाम्बी और कलिंग के राजा मगध राज्य के आज्ञावर्ती शासक बन चुके थे ।

उपकेशगच्छ

उपकेशगच्छ पट्टावली आदि के अनुसार वी० नि० स० ७० में आचार्य रत्नप्रभसूरि द्वारा उपकेश नगर (ओसियां) में चातुर्मास किये जाने और वहाँ के क्षत्रियों को ओसवाल बनाने का उल्लेख मिलता है । कहा जाता है कि पार्श्व-परम्परा के आचार्य स्वयंप्रभसूरि के पास विद्याधर राजा 'मणिरत्न' भिन्नमाल में वन्दन करने आया और उनका उपदेश सुन कर अपने पुत्र को राज्य सम्हला आचार्यश्री के पास दीक्षित हो गया । उस समय विद्याधरराज मणिरत्न के साथ अन्य ५०० विद्याधर भी दीक्षित हो गये । दीक्षा के पश्चात् आचार्य स्वयंप्रभ ने उनका नाम 'रत्नप्रभ' रखा ।

वीर नि० स० ५२ में मुनि रत्नप्रभ को आचार्य पद प्रदान किया गया । आचार्य रत्नप्रभ अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए एक समय उपकेशनगर में पधारे ।

उपकेश नगर के सम्बन्ध में उपकेशगच्छ पट्टावली में उल्लेख है कि भिन्नमाल के राजा भीमसेन के पुत्र पुज का राजकुमार उत्पलकुमार किसी कारण-वश अपने पिता से रुष्ट हो कर क्षत्रिय मंत्री के पुत्र ऊहड के साथ 'भिन्नमाल' से निकल पड़ा । राजकुमार और मन्त्रिपुत्र ने एक नवीन नगर बसाने का विचार किया और अन्ततोगत्वा १२ योजन लम्बे-चौड़े क्षेत्र में उपकेशनगर बसाया । नये बसाये गये उपकेश नगर में भिन्नमाल के १८०० व्यापारी, ६०० ब्राह्मण तथा अनेक अन्य लोग भी आकर बस गये ।

आचार्य रत्नप्रभसूरि जिस समय अपने शिष्यसमूह के साथ उपकेशनगर में पधारे उस समय सारे नगर में एक भी जैन धर्मावलम्बी गृहस्थ के न होने के कारण उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा । भिक्षा न मिलने के कारण उन्हें और उनके शिष्यों को उपवास पर उपवास करने पड़े फिर भी उन्होंने ३५ साधुओं के साथ उपकेश नगर में चातुर्मास करने का निश्चय किया और अपने शेष सब शिष्यों को कोरटा आदि अन्य नगरों और ग्रामों में चातुर्मास करने के लिये उपकेशनगर से विहार करवा दिया ।

उपकेशनगर में चातुर्मास करने के पश्चात् रत्नप्रभसूरि आहार-पानी की अनुपलब्धि आदि अनेक घोर परीपहों को समभाव से सहते हुए आत्मसाधना में तल्लीन रहने लगे । इस प्रकार चातुर्मास का कुछ समय निकलने के पश्चात् एक दिन उपकेश नगर के राजा उत्पल के दामाद त्रैलोक्यसिंह को, जो मंत्री ऊहड का पुत्र था एक भयंकर विपत्ति ने इस लिया । उपचार के रूप में किये गये सभी

दशपूर्वधर-काल

(वीर नि. स. १७० से ५८४)

दशपूर्वधर-काल के आचार्य :

८. आचार्य स्थूलभद्र

आचार्यकाल — वी. नि. सं. १७० से २१५

९. आचार्य आर्य महागिरि

आचार्यकाल — वी. नि. स. २१५ से २४५

१०. आचार्य आर्य सुहस्ती

आचार्यकाल — वी. नि. स. २४५ से २६१

११. आचार्य गुण सुन्दर

आचार्यकाल — वी. नि. स. २६१ से ३३५

१२. आचार्य श्याम (कालकाचार्य प्रथम)

आचार्यकाल — वी. नि. स. ३३५ से ३७६

१३. आचार्य सांडिल्य

आचार्यकाल — वी. नि. स. ३७६ से ४१४

१४. आचार्य रेवतीमित्र

आचार्यकाल — वी. नि. स. ४१४ से ४५०

१५. आचार्य धर्म

आचार्यकाल — वी. नि. स. ४५० से ४६४

१६. आचार्य भद्रगुप्त

आचार्यकाल — वी. नि. स. ४६४ से ५३३

१७. आचार्य श्री गुप्त

आचार्यकाल — वी. नि. सं० ५३३ से ५४८

१८. आचार्य आर्य वज्र

आचार्यकाल — वी. नि. स. ५४८ से ५८४

प्रार्य स्थूलभद्र इन्ही गौतम गोत्रीय ब्राह्मण शकडाल के पुत्र थे । स्थूलभद्र की माता का नाम लक्ष्मीदेवी था ।

मन्त्रीश्वर शकडाल अपने समय के सर्वोच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, शिक्षा विशारद और कुशल प्रशासक थे । शकटार के महामात्य काल में मगधराज्य की उल्लेखनीय सीमावृद्धि के साथ-साथ राजस्व खाते में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई । अनेक प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि नवम नन्द के कोश में इतनी वृद्धि हुई कि स्वर्ण की ६ पहाडिया बना कर उसे अपने धन की रक्षा करने की स्थिति उत्पन्न हो गई ।

शकटार के महामन्त्रित्वकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अभ्युन्नति हेतु अपार धनराशि व्यय की जाती रही । उन दिनों नालन्दा विश्वविद्यालय चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुका था और उसकी ख्याति समुद्र के पारवर्ती देशों तक फैल गई थी ।

इस प्रकार के विख्यात महामात्य के घर में स्थूलभद्र का जन्म हुआ । स्थूलभद्र के छोटे सहोदर का नाम श्रीयक था । यक्षा, यक्षदिन्ना, भूता, भूतदिन्ना, सैणा, मैणा तथा रैणा नाम की स्थूलभद्र और श्रीयक की सात बहिनें थी । मन्त्रीश्वर शकटार ने अपने दोनों पुत्रों और सातों पुत्रियों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया और उन सबको सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दिलवाई ।

कोशा के यहां

सकल विद्याओं में निष्णात होने के उपरान्त भी युवक स्थूलभद्र भोगमार्ग से नितान्त अनभिज्ञ रहे अतः संसार से विरक्त स्थूलभद्र को व्यावहारिक शिक्षा दिलाने एवं गृहस्थ जीवन की ओर आकृष्ट करने की दृष्टि से मन्त्रीश्वर शकटार ने उन्हें कोशा नाम की एक बड़ी चतुर वेश्या के यहां रखा, जो अपनी वाक्पटुता, अवसरज्ञता एवं अवसरानुकूल नैसर्गिक अभिनयकला के लिये विख्यात थी । कुछ ही दिनों के ससर्ग से शिक्षिका कोशा और शिक्षार्थी स्थूलभद्र एक दूसरे के गुणों पर इतने अधिक मुग्ध हो गये कि क्षण भर के लिये भी एक दूसरे की दृष्टि से दूर रहना उन दोनों के लिये प्राणापहरण के समान असह्य हो गया । यह पारस्परिक आकर्षण अन्ततोगत्वा उस चरम सीमा तक पहुँच गया कि बारह वर्ष पर्यन्त उन दोनों ने एक दूसरे में अत्यन्त अनुरक्त रहते हुए अपनी दासियों के अतिरिक्त किसी अन्य का मुख तक नहीं देखा ।

संभवतः अपने इस कटु अनुभव से शिक्षा लेकर मन्त्रीश्वर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की तरह कनिष्ठ पुत्र को शिक्षण प्राप्त कर लेने पर किसी वेश्या के यहां व्यावहारिक शिक्षा दिलाना आवश्यक नहीं समझा । अतः श्रीयक अपने पिता के साथ नवम नन्द के राज-दरबार में जाने और राज्यकार्य में अपने पिता की सहायता करने लगा ।

दशपूर्वधर-काल

अन्तिम चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गगमन के साथ ही वीर नि० सं० १७० मे श्रुतकेवलिकाल की समाप्ति और दशपूर्वधरों के काल का प्रारम्भ होता है। श्वेताम्बर परम्परा वीर नि० सं० १७० से ५८४ तक कुल मिला कर ४१४ वर्ष का और दिगम्बर परम्परा वी० नि० सं० १६२ से ३४५ तक कुल १८३ वर्ष का दशपूर्वधरकाल मानती है।

८. आर्य स्थूलभद्र

अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के पश्चात् भगवान् महावीर के आठवे पट्टधर आचार्य आर्य स्थूलभद्र हुए। कामविजयी आर्य स्थूलभद्र की गणना उन विरले नरपुगवों में सर्वप्रथम की जा सकती है जिनका उल्लेख भर्तृहरि ने निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से किया है.—

मत्तेभकुभदलने भुवि सन्ति शूरा.,
केचित्प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः ।
किन्तु ब्रवीमि वलिनां पुरतः प्रसह्य,
कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥

आर्य स्थूलभद्र द्वारा काम पर प्राप्त की गई अद्भुत विजय से उत्प्रेरित हो अनेक कवियों ने इनके जीवनचरित्र पर अनेक भाषाओं में अनेक काव्य लिखे हैं। शृंगार और वैराग्य दोनों ही की पराकाष्ठा का अपूर्व एवं अद्भुत समन्वय आर्य स्थूलभद्र के जीवन में पाया जाता है। कज्जल से भरी कोटरी में रह कर भी कोई व्यक्ति अपने शरीर पर किंचित् मात्र भी कालिख न लगने दे, यह असंभव है। परन्तु आर्य स्थूलभद्र ने निरन्तर चार मास तक अपने समय की सर्वाधिक सुन्दरी कामिनी कोशा वेश्या के गृह में रहते हुए भी पूर्ण निष्काम रह कर इस असंभव को संभव कर बताया।

जन्म, माता-पिता

आचार्य स्थूलभद्र का जन्म वीर निर्वाण स० ११६ मे एक ऐसे संस्कार-सम्पन्न ब्राह्मण परिवार मे हुआ जो जैन धर्म पर दृढ आस्था रखने वाला और राजमान्य था। मगधसम्राट् उदायी की मृत्यु के पश्चात् इस परिवार का पूर्व पुरुष कल्पक प्रथम नन्द द्वारा मगध साम्राज्य का महामात्य नियुक्त किया गया। तब ही से अर्थात् प्रथम नन्द के समय से नवम नन्द के समय तक निरन्तर इसी ब्राह्मण परिवार का मुखिया मगध के महामात्य पद को सुशोभित करता रहा। नवम नन्द के महामात्य का नाम शकटार अथवा शकडाल था।

राज्यकोश से प्रतिदिन इतनी बड़ी धनराशि के व्यय को रोकना आवश्यक समझ महामन्त्री शकटार ने एक दिन नन्द से कहा — “राजन् ! प्रतिदिन १०८ स्वर्णमुद्राएँ वररुचि को किस अभिप्राय से दी जा रही हैं ?”

अपने महामात्य के प्रति गहरी आस्था प्रकट करते हुए जिज्ञासा भरे स्वर में नन्द ने कहा — “महामन्त्रिन् ! हम तो अपने महामात्य के इंगित के अनुसार ही वररुचि को प्रतिदिन १०८ स्वर्णमुद्राएँ प्रदान कर रहे हैं। हम यदि स्वेच्छा से ही देते तो अपने प्रधानमन्त्री के मुख से काव्य की प्रशंसा सुनने से पहले ही दे देते।”

शकटार ने गम्भीर स्वर में कहा — “एकराट् मगधेश्वर का महामात्य किसी अन्य कवि द्वारा कृत-काव्य का पाठ वररुचि के मुख से सुनकर कैसे प्रशंसा कर सकता है ? वस्तुतः मैंने उस दिन किसी अज्ञात कवि द्वारा निर्मित पदों के लालित्य की प्रशंसा की थी न कि वररुचि की। वह तो दूसरे कवियों की रचनाओं को हमारे समक्ष पढ़ता है। उसके द्वारा सुनाई गई काव्य रचना को यक्षा, यक्षदिक्षा आदि आपकी सातो वच्चिया सुना सकती है, कल प्रातः काल ही इसको प्रत्यक्ष देख लिया जाय।”

महाराज नन्द को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्यसभा में यवनिका के पीछे महामात्य शकटार की यक्षा आदि सातो पुत्रियों को बैठा दिया गया। वररुचि ने महाराज नन्द की प्रशंसा में अपने नवीनतम १०८ श्लोक राज्य-सभा में सुनाये।

मन्त्री-पुत्रियों की स्मरण शक्ति

वररुचि और समस्त राज्यसभा को आश्चर्य में डालते हुए महामात्य की बड़ी पुत्री यक्षा ने वररुचि द्वारा पढ़े गये १०८ श्लोकों को यथावत् सुना दिया। तदनन्तर यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, एणा, वेणा और रेणा ने भी एक-एक के पश्चात् अनुक्रम से खड़े होकर उन श्लोकों को राज्यसभा के समक्ष सुना दिया। वस्तुतः वे कन्याएँ क्रमशः एक पाठी (एक बार सुनने मात्र से बड़े से बड़े गद्य अथवा पद्य को कण्ठस्थ कर लेने वाली), द्विपाठी, त्रिपाठी, चतुष्पाठी, पचपाठी, षड्पाठी एवं सप्तपाठी थीं। समस्त राज्य परिषद स्तब्ध रह गई। सब के वक्र नेत्रों से वररुचि की ओर घृणा की वर्षा होने लगी। उसके पाण्डित्य की प्रतिष्ठा क्षण भर में ही धूलि में मिल गई। काव्यों की चोरी के कलक का टीका अपने मस्तक पर लगा देख वररुचि हतप्रभ एवं लज्जित हो राज्यसभा से उठकर चला गया।

महामात्य की एक ही चाल से अपनी बड़े परिश्रम से अर्जित प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिली देख कर वररुचि के हृदय में शकटार के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने येन-केन प्रकारेण अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर

वररुचि की प्रतिस्पर्धा

यथार्थतः राज्यतन्त्र का व्यवस्थित रूप से संचालन बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि राज्यतन्त्र अथवा राजनीति स्वयं एक अस्थायी तत्व है। शकटार के जीवन का अन्तिम समय वस्तुतः राजनैतिक दृष्टि से बड़ा ही विषम और विकट था। चरमोत्कर्ष के पश्चात् नन्द का राज्य सभवतः प्रकृति के नियम के अनुसार अपने पतन की प्रतीक्षा में पतन के गहन गर्त की कगार की ओर अग्रसर होना चाहता था।

शकटार के बुद्धिकौशल द्वारा संचालित नन्द का राज्यतन्त्र स्वचालित यन्त्र की तरह सुनियोजित ढंग से स्वतः ही चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। राज्य के छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य में सर्वत्र शकटार का वर्चस्व था। प्रचण्ड मार्तण्ड के प्रबल प्रताप से उलूक के मन में ईर्ष्या का उत्पन्न होना नैसर्गिक है। शकटार के प्रबल प्रताप को देखकर वररुचि नामक विद्वान् के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और शनैः शनैः विद्वान् वररुचि मन्त्रीश्वर शकटार का प्रबल प्रतिस्पर्धी बन गया। अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य के माध्यम से राजा और प्रजा के मन में अपने लिये स्थान बनाने की दृष्टि से वररुचि राजा की प्रशंसा में प्रतिदिन नवीनतम काव्य-रचना सुनाकर राजा से प्रतिष्ठा के साथ-साथ अर्थप्राप्ति का प्रयत्न करने लगा। महाराजा नन्द अपने महामात्य शकटार की मर्मज्ञता से पूर्णरूपेण प्रभावित था। शकटार के मुख से वररुचि की काव्यरचना की श्लाघा में एक भी शब्द न सुनकर नन्द ने न तो वररुचि के अभिनव एवं सुन्दर काव्यों की कभी सराहना ही की और न कभी प्रसन्न हो उसे उसकी काव्यरचना के उपलक्ष में अर्थ ही प्रदान किया। अथक प्रयास से तैयार की गई सुन्दर से सुन्दरतम काव्य-रचना पर भी जब वररुचि को राजा की ओर से किसी प्रकार का परितोषिक प्राप्त नहीं हुआ तो वररुचि वस्तुस्थिति को समझ गया। बहुत सोच विचार के पश्चात् वररुचि ने साहित्य की मर्मज्ञा शकटार-पत्नी लक्ष्मीदेवी को अपनी काव्य-रचनाओं से प्रसन्न करने का प्रयास प्रारम्भ किया। वह प्रतिदिन विदुषी लक्ष्मीदेवी की सेवा में उपस्थित हो अपनी नवीनतम रचनाएं सुनाने लगा। अपने पदलालित्य से लक्ष्मीदेवी को प्रसन्न कर वररुचि ने उससे प्रार्थना की कि मन्त्रीश्वर शकटार को कह कर वह नन्द की राज्यसभा में उसकी काव्यकृतियों की प्रशंसा करवाये। वररुचि द्वारा की गई चाटुकारिता से प्रसन्न हो लक्ष्मीदेवी ने अपने पति से प्रार्थना की कि अर्थार्थी ब्राह्मण वररुचि को लाभ पहुँचाने के लिये वे उसके काव्यों की राज्यसभा में प्रशंसा करे। अपनी विदुषी गृहिणी के आग्रह से दूसरे दिन शकटार ने वररुचि के काव्य की राज्यसभा में प्रशंसा की। फलतः नन्द ने प्रसन्न हो वररुचि को उसके काव्यपाठ के उपलक्ष में १०८ स्वर्णमुद्राएं प्रदान की।

वररुचि नित्यप्रति अपनी नवीन काव्य रचनाएं नन्द के दरबार में सुनाता और उसे तत्काल १०८ स्वर्णमुद्राएं मगधाधिप महाराज नन्द के कोश से मिल जाती। यह क्रम निरन्तर अनेक दिनों तक चलता रहा।

है। वह श्वासोच्छ्वास को रोके अपलक दृष्टि से वररुचि की ओर देखने लगा। उसने देखा कि वररुचि गंगा के जल में घुस रहा है। वह गुप्तचर अपने स्थान से बड़ी सावधानी के साथ उठा और ध्यानपूर्वक वररुचि की ओर देखने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वररुचि ने एक जगह पर पानी में अपने पैर से किसी वस्तु को टटोला है और फिर उसे अपने पैरों से दबा दिया है। अन्धेरा होने पर भी तारों की टिमटिमाहट में चमकते हुए गंगाजल में उसने देखा कि कोई वस्तु पानी से ऊपर उठी है और वररुचि ने अपनी बगल में से कुछ निकाल कर उसमें रख दिया है। इसके पश्चात् उसने देखा कि वररुचि शीघ्रतापूर्वक गंगा से बाहर निकला और पाटलीपुत्र नगर की ओर लौट गया।

वररुचि के लौट जाने के अनन्तर शकटार द्वारा नियुक्त गुप्तचर विभाग का वह अधिकारी गंगा के जल में ठीक उस ही जगह पहुँचा जहाँ थोड़ी देर पहले वररुचि को उसने देखा था। पानी में उस अधिकारी ने अपने पैरों से टटोलना प्रारम्भ किया। कुछ ही क्षणों के प्रयास के पश्चात् पानी की निचली सतह में उसके पैर ने किसी कठोर वस्तु के स्पर्श का अनुभव किया। पैर से अच्छी तरह टटोल कर उस गुप्तचर ने उस वस्तु पर पैर रखा और धीरे-धीरे उसे अपने पैर से दबाना प्रारम्भ किया। उसने देखा कि गंगाजल में से एक वस्तु ऊपर उठी और उसके पास आ कर रुक गई। उसने पानी की सतह में अपने पैर के नीचे की वस्तु को यथापूर्व दबाये ही रखा और अपना हाथ बढा कर पानी से ऊपर उठी हाथ के आकार की वस्तु से लटकी हुई थैली को ले लिया। बाये हाथ से उस थैली को थामे उस गुप्तचर ने पानी से ऊपर उठी वस्तु को अपने दाहिने हाथ से अच्छी तरह टटोल कर देखा। उसे विश्वास हो गया कि वह किसी कुशल शिल्पी द्वारा निर्मित काष्ठ का नारी-कर है। तत्काल सारा रहस्य उस गुप्तचर की समझ में आ गया कि वस्तुतः पानी में यत्र रखा हुआ है, जिसको दबाने से काष्ठ-निर्मित हाथ ऊपर उठ आता है। उसने अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाया। पैर के उठाते ही वह काष्ठनिर्मित हाथ पानी में चला गया।

अपने अनुमान को दृढ़ विश्वास में परिणत करने और अपने आपको आश्चस्त करने की दृष्टि से उस गुप्तचर ने पानी के अन्दर स्थित उस यन्त्र को बार-बार दबाकर देखा। जितनी बार उस यन्त्र को पैर से दबाया गया उतनी ही बार वह दारुमय हाथ पानी से ऊपर उठा पर अब वह रिक्त था, उसमें कोई थैली नहीं थी। पूर्णरूपेण आश्चस्त हो चुकने के पश्चात् वह गुप्तचर गंगा से बाहर निकला। उसने थैली को खोलकर उसमें रखी स्वर्णमुद्राओं को गिना और पाया कि वे सख्या में पूरी १०८ हैं। स्वर्णमुद्राओं को पुनः थैली में रखकर वह तत्काल नगर की ओर लौट पड़ा और महामात्य के गुप्त मन्त्रणाकक्ष में पहुँचकर उसने उन्हें प्रणाम किया।

महामात्य शकटार ने अन्तर्वेधो दृष्टि से उस अधिकारी की ओर देखते हुए कहा — “आ गये सौम्य ! मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी प्रसन्न

शकटार से बदला लेने का निश्चय किया। बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसने एक उपाय खोज निकाला।

रहस्यपूर्ण चमत्कार

कार्यसिद्धि हेतु समुचित प्रबन्ध करने के पश्चात् वररुचि ने अपने शिष्यों के माध्यम से पाटलिपुत्र के निवासियों में इस प्रकार का प्रचार करवाया कि अमुक तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय वररुचि स्वनिर्मित काव्यपाठ से गंगा को प्रसन्न करेगा और गंगा स्वयं अपने हाथ से उसे १०८ स्वर्णमुद्राएं प्रदान करेगी। निश्चित तिथि को सूर्योदय से पूर्व ही अपार जनसमूह गंगा के तट पर उपस्थित हो गया। वररुचि गंगा में स्नान करने के पश्चात् उच्चस्वर में गंगा की स्तुति करने लगा। स्तुतिपाठ की समाप्ति के साथ ही प्राची में अरुण अंशुमालि उदित हुए। सहस्रो नरनारियों ने देखा कि सहसा गंगा के प्रवाह में से एक नारी का हाथ उठा और गंगा के जानुदधन जल में खड़े वररुचि के हाथ में एक थैली रख कर पुनः गंगा के वारिप्रवाह में विलीन हो गया। थैली खोल कर सबके समक्ष स्वर्णमुद्राएं गिनी गईं तो वे पूरी १०८ निकलीं। सहस्रों कठों से उद्घोषित गंगामैया और वररुचि के जयघोषों से गगन गूँज उठा। विद्युत्वेग से यह संवाद सर्वत्र फैल गया कि राजा ने वररुचि को स्वर्णमुद्राएं देना बन्द कर दिया तो क्या हुआ, उसे तो स्वयं गंगामाता प्रसन्न हो कर स्वर्णमुद्राएं देती है।

इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिये प्रतिदिन प्रातःकाल गंगानदी के तट पर लोगो का जमघट लगा रहता। प्रतिदिन सबके समक्ष एक हाथ गगधारा से बाहर निकलता और वररुचि के हाथ में १०८ स्वर्णमुद्राओं से भरी थैली रख कर पुनः जलप्रवाह में तिरोहित हो जाता। कुछ ही दिनों में वररुचि का यश दूर-दूर तक व्याप्त हो गया।

एक दिन राजा नन्द ने शकटार से कहा — “महामात्य ! हम कई दिनों से यह सुन रहे हैं कि गंगा स्वयं अपने हाथ से वररुचि को प्रतिदिन १०८ स्वर्णमुद्राएं प्रदान करती है।”

शकटार ने कहा — “नरनाथ ! सुन तो मैं भी यही रहा हूं, अच्छा हो कल गंगातट पर चल कर प्रत्यक्ष यह चमत्कार देख लिया जाय।”

दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज नन्द और महामन्त्री शकटार के गंगातट पर जाने की बात पाटलीपुत्र के प्रत्येक नागरिक के पास पहुंच गई।

महामात्य शकटार ने अपने गुप्तचर विभाग के एक अत्यन्त चतुर चरकार्य-प्रवीण अधिकारी को वास्तविकता का पता लगाने का आदेश दिया। सूर्यास्त से पहले ही गुप्तचर विभाग का वह अधिकारी गंगातट के घने एवं ऊँचे सरकंडों की ओट में छुप कर बैठ गया। चारों ओर अन्धकार का साम्राज्य हो चुकने के पश्चात् उसने देखा कि एक व्यक्ति दबे पावों गंगातट की ओर बढ़ रहा है। अधिकारी ने सावधान हो बड़े ध्यान से उस व्यक्ति की ओर देखा। शरीर की ऊँचाई एवं आकार-प्रकार से उसने तत्काल पहचान लिया कि वह वररुचि ही

तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। उसे अपने प्राणापहरण से भी अत्यधिक दुस्सह पीड़ा का अनुभव हुआ।

महामात्य ने प्रणतिपूर्वक महाराज नन्द से निवेदन किया - “महाराज ! यह वररुचि रात्रि के समय यहा आकर स्वर्णमुद्राओं की थैली गगा के अन्दर लगाये गये यन्त्र मे रख देता है और प्रातः काल पैर से उस यन्त्र को दवाकर उस थैली को प्राप्त कर जनसाधारण की आंखो मे धूल भोक्ता है।”

नन्द ने सस्मित आश्चर्य भरे स्वर मे कहा - “महामात्य ! आपने इस छलछद्म को सर्वसाधारण पर प्रकट कर एक बहुत बड़ी भ्रान्ति का निराकरण कर दिया।”

तदनन्तर गगातट पर एकत्रित समस्त जनसमूह अपने-अपने निवास-स्थान को लौट गया। वररुचि अपने इस छलप्रपञ्च के प्रकट हो जाने से इतना अधिक लज्जित हुआ कि वह कई दिनों तक अपने निवास-स्थान से बाहर तक नहीं निकला। अपने इस सार्वजनिक अपमान का कारण महामात्य शकटार को मानकर वररुचि अर्हन्निश इसका प्रतिशोध लेने हेतु शकटार के दास-दासी के माध्यम से शकटार के किसी छिद्र को ढूँढने के प्रयास मे रहने लगा। एक दिन वररुचि को शकटार की एक दासी से यह सूचना मिली कि अपने पुत्र श्रीयक के विवाह के अवसर पर महामात्य शकटार महाराज नन्द को अपने निवास-स्थान पर भोजनार्थ निमन्त्रित करने वाले है। उस समय महाराज नन्द को भेट करने हेतु सुन्दरतम एवं बहुमूल्य छत्र-चवरादि समस्त राज्यचिन्ह और आधुनिकतम विशिष्ट प्रकार के संहारक शस्त्रास्त्र मन्त्रीश्वर द्वारा निर्मित करवाये जा रहे है।

वररुचि का शकटार के विरुद्ध षड्यन्त्र

शकटार से प्रतिशोध लेने हेतु वररुचि ने उपर्युक्त सूचना को अपने भावी षड्यन्त्र की उपयुक्त पृष्ठभूमि समझ कर निम्नलिखित श्लोक की रचना की -

न वेत्ति राजा यदसौ शकटाल करिष्यति ।

व्यापाद्य नन्द तदराज्ये, श्रीयक स्थापयिष्यति ॥

अर्थात् - महामन्त्री शकटार जो कुछ करना चाहता है, उसे महाराज नन्द नहीं जानते। नन्द को मार कर शकटार अपने पुत्र श्रीयक को एक दिन मगध के राज्यसिंहासन पर बैठा देगा।

अभीष्ट कार्यसाधक श्लोक अनायास ही बन पडा है, यह देख कर उसे कार्यनिष्पत्ति का विश्वास हुआ। उसने पौण्ड्रावस्था के बहुत से बालकों को मिष्टान्नादि दे एकत्रित किया, उन्हें यह श्लोक कण्ठस्थ करवा कर और अधिक प्रलोभन देते हुए कहा कि वे लोग इस श्लोक को गलियो, वाजारो, चौहटो, क्रीडास्थलो एवं उद्यानो आदि मे वारम्बार उच्च स्वर से बोले।

वररुचि का तीर ठीक निशाने पर लगा। पाटलिपुत्र के सभी सार्वजनिक स्थानों पर उस रहस्यपूर्ण श्लोक की ध्वनि गुंजरित होने लगी। चरो के माध्यम

मुखमुद्रा से प्रतीत हो रहा है कि तुमने उस धूर्त की धूर्तता का पूरा रहस्य जान लिया है। तुम्हारे हाथ में वही स्वर्ण-मुद्राओं से भरी थैली है? अब और कोई थैली उस यत्र में नहीं है?”

“मन्त्रीश्वर का अनुमान शतप्रतिशत ठीक निकला। यह है वह १०८ स्वर्णमुद्राओं से भरी थैली, जो वररुचि को कल प्रातः काल गंगामाता के हाथ से नहीं अपितु मगध के महाप्रतापी महामात्य के हाथ से ही प्राप्त हो सकेगी। मैंने समीचीन रूप से देख लिया है कि अब उस यन्त्र में और कोई थैली नहीं है।”

उस थैली को अपने आसन के पास रखने का संकेत करते हुए शकटार ने “बहुत सुन्दर” इन दो शब्दों से अपने अधिकारी का उत्साह बढ़ाने के पश्चात् कहा — “सौम्य अब तुम विश्राम करो। अपने चरों को नियुक्त कर उस स्थान पर कड़ी दृष्टि रखना।”

महामात्य को अभिवादन करने के पश्चात् गुप्तचर विभाग का अधिकारी वहाँ से चला गया।

रहस्योद्घाटन

दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही विशाल जनसमूह गंगा के तट पर एकत्रित हो गया। यथासमय मगधेश्वर महाराज नन्द अपने महामात्य एवं अन्य अधिकारियों के साथ गंगातट पर पहुँचे। वररुचि ने गंगा में स्नान करने के पश्चात् उच्च एवं मधुर स्वर में गंगा की स्तुति करना प्रारम्भ किया। स्तुतिपाठ के अनन्तर वररुचि ने प्रतिदिन की भाँति यन्त्र पर पैर रखकर दबाया। सहसा गंगा की धारा में से एक हाथ ऊपर उठा पर वह हाथ पूर्णतः रिक्त था। उसमें स्वर्णमुद्राओं से भरी थैली नहीं थी। वररुचि ने गंगा में डुबकी लगाकर पानी में उस स्वर्णमुद्रापूर्ण थैली को इधर-उधर बहुत ढूँढ़ा पर उसका सारा प्रयास व्यर्थ गया। अन्ततोगत्वा वह आकस्मिक अनभ्रवज्जपात से प्रताडित की तरह अधोमुख किये हुए चुपचाप खड़ा हो गया।

वररुचि के पास पहुँच कर महामात्य शकटार ने घनगम्भीर स्वर में उसे सम्बोधित करते हुए कहा — “वररुचे! क्या यह गंगा नदी तुम्हारे द्वारा धरोहर के रूप में इसके पास रखा हुआ द्रव्य भी तुम्हें नहीं लौटा रही है, जिससे कि तुम बार-बार उस द्रव्य को खोज रहे हो? शोक न करो ब्रह्मन्! महाराज नन्द के राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्व से वंचित नहीं किया जा सकता। यह लो तुम्हारी वह १०८ स्वर्णमुद्राओं से पूरित थैली जिसे तुमने रात्रि के समय गंगा के पास धरोहर (अमानत) के रूप में रखा था।”

यह कहते हुए महामात्य शकटार ने स्वर्णमुद्राओं से भरी थैली वररुचि के हाथ पर रख दी। वररुचि ने अनुभव किया कि विगत कतिपय दिनों से जो विशाल जनसमूह उसे गंगामाता का परमप्रीतिपात्र समझकर सम्मान की दृष्टि से देखता आ रहा था वह अब उसे महाधूर्ताधिराज समझकर घृणा और

जिस समय मे नन्द के समक्ष प्रणाम करते हुए अपना शिर भुकाऊ उस ही समय तुम बिना किसी प्रकार का सोच-विचार किये अपनी तलवार से मेरा शिर काट कर धड़ से पृथक् कर देना और राजा के प्रति पूर्ण स्वामिभक्ति प्रकट करते हुए कहना, “स्वामिद्रोही चाहे पिता ही क्यों न हो, उसका तत्काल वध कर डालना चाहिये । केवल इस उपाय से ही हमारे परिवार की रक्षा हो सकती है अन्यथा सर्वनाश समुपस्थित है ।”

श्रीयक ने आसू बहाते हुए प्रकम्पित स्वर में कहा — “तात ! जिस जघन्य कृत्य को करने के लिये आप आदेश दे रहे हैं वैसा कुकृत्य तो सभवतः कोई चाण्डाल भी नहीं करेगा ।”

शकटार ने श्रीयक को सान्त्वना देते हुए कहा — “आसन्नसकट की घड़ियों में इस प्रकार के विचार मन में ला कर तो तुम शत्रुओं के मनोरथों की पूर्ति में सहायता ही करोगे । राजा को प्रणाम करते समय मैं अपने मुख में कालकूट विष रख लूँगा । ऐसी दशा में मेरा शिर काटने से तुम्हें पितृहत्या का दोष भी नहीं लगेगा । काल के समान विकराल राजा नन्द हमारे समस्त परिवार को मौत के घाट उतारे, उससे पहले ही तुम अपने वश को विनाश से बचाने हेतु मेरा शिर काट डालो । तुम अब मेरी चिन्ता न करो, मैं तो अब जराजीर्ण होने के कारण कुछ ही समय में मृत्यु के मुख में जाने वाला था । बेटा ! चलो, मेरी आज्ञा का पालन कर अपने वश की रक्षा करो ।”

श्रीयक को साथ लिये शकटार राजभवन में नन्द के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे प्रणाम करने के लिये उसने शिर भुकाया । श्रीयक ने तत्काल खड्ग के प्रहार से शकटार का शिर काट डाला । यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना वीर निर्वाण स० १४६ में घटित हुई ।

नन्द ने हडबडा कर आश्चर्य भरे स्वर में कहा — “बेटा श्रीयक ! तुमने यह क्या कर डाला ?”

श्रीयक ने अति गम्भीर मुद्रा में कहा — “स्वामिन् ! जब आपको यह विदित हो गया कि महामात्य स्वामिद्रोही है तो उस दशा में मैंने इनको मार कर सेवक के योग्य ही कार्य किया है । प्रत्येक सेवक का यह कर्त्तव्य है कि यदि स्वयं उसको किसी के द्वारा स्वामिद्रोह किये जाने की बात विदित हो तो उस पर कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार करे किन्तु यदि उसके स्वामी को स्वयं को ही ज्ञात हो जाय कि अमुक व्यक्ति स्वामिद्रोही है, तो उस दशा में सेवक का यह कर्त्तव्य नहीं कि वह विचार करे अपितु उसका तो उस दशा में यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि तत्काल उस स्वामिद्रोही के अस्तित्व को ही मिटा दे ।”

नन्द अवाक् हो श्रीयक की ओर देखता ही रह गया । उसने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अपने स्वर्गस्थ महामात्य का अन्तिम सस्कार सम्पन्न करवाया ।

से जन-जन में प्रसृत वह श्लोक राजा नन्द के पास पहुंचा। नन्द चौक पड़ा। उसने मन ही मन शकटार के व्यक्तित्व के साथ अपने व्यक्तित्व की तुलना की। उसे अनुभव हुआ कि शकटार वस्तुतः सारे साम्राज्य पर छाया हुआ है। शकटार का प्रभाव, प्रताप, वर्चस्व और सभी कुछ अपनी तुलना में नन्द को विराट, सर्वतोमुखी एवं सर्वव्यापी प्रतीत होने लगा। उसने सोचा सामूहिक स्वरो में प्रकट हुई बात निश्चित रूप से सत्य ही होगी। इसके अतिरिक्त श्लोक द्वारा इंगित कार्य शकटार के लिये दुस्साध्य नहीं। नन्द की विचारधारा ने नया मोड़ लिया। शकटार द्वारा अतीत में राजा और राज्य दोनों के हित में किये गये स्वामिभक्ति के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों का विहगमावलोकन करते हुए नन्द को दृढ विश्वास हो गया कि शकटार किसी भी दशा में उस प्रकार का घृणित कार्य नहीं कर सकता।

“प्रत्येक परिस्थिति में वस्तुस्थिति से अवगत हो जाना तो सर्वथा हितप्रद है” इस विचार के अन्तर्मन में उद्भूत होते ही नन्द ने अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को महामात्य के निवासस्थान पर किये जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु आदेश दिया। नन्द की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह व्यक्ति तत्काल महामात्य शकटार के निवासस्थान पर पहुंचा। उस समय सयोगवश महाराज नन्द को भेंट करने हेतु छत्र, चँवर, खड्ग व नवाविष्कृत शस्त्रास्त्र भण्डार में रखवाये जा रहे थे। नन्द के विश्वासपात्र व्यक्ति ने तत्काल नन्द के पास लौट कर जो कुछ उसने अपनी आखों से देखा था वह सारा विवरण नन्द के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। नन्द को उक्त श्लोक में किये गये इंगित पर कुछ विश्वास हुआ। पर नन्द बड़ा चतुर नीतिज्ञ था। “कभी-कभी आखों से देखी हुई बात भी असत्य सिद्ध हो सकती है” इस नीतिवाक्य को उसने अपने आचरण में ढाल रखा था। उसने सहसा कोई साहसपूर्ण कार्य करना उचित नहीं समझा। राजसेवा में महामात्य के समुपस्थित होने का नियत समय सन्निकट आ रहा था। नन्द उस समय की प्रतीक्षा में अपने सिंहासन पर बैठा रहा।

निश्चित समय पर महामात्य शकटार नन्द की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने राजा को प्रणाम किया। बहुत प्रयास करने पर भी नन्द अपने क्रोध को छुपा नहीं सका और उसने वक्र एवं क्रुद्ध दृष्टि से शकटार की ओर देखते हुए अपना मुख शकटार की ओर से दूसरी ओर मोड़ लिया।

प्राण देकर भी परिवार-रक्षा

नन्द की तनी हुई भौहों और वक्रदृष्टि को देख कर शकटार समझ गया कि उसके विरुद्ध किया गया कोई भीषण गुप्त षड्यन्त्र सफल हो चुका है। तत्काल अपने घर लौट कर शकटार ने श्रीयक से कहा — “वत्स ! महाराज नन्द को किसी षड्यन्त्रकारी ने विश्वास दिला दिया है कि अब मैं उनके प्रति स्वामिभक्त नहीं रहा हूँ। ऐसी स्थिति में किसी भी समय हमारे समस्त परिवार का सर्वनाश हो सकता है अतः अपने कुल की रक्षार्थ मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि

इस प्रकार के विचारमन्थन ने स्थूलभद्र को सासारिक वैभवो, प्रपचो और बन्धनो से विरक्त बना दिया। वस्तुस्थिति के इस वास्तविक बोध ने स्थूलभद्र के जीवन की दशा ही बदल डाली। उन्होंने मन ही मन विचार किया — “महामात्य का पद निस्सदेह बड़ा उच्च पद है पर वह भी अन्ततोगत्वा है तो भृत्यकर्म, दासत्व और पारतन्त्र्य ही। पराधीन व्यक्ति स्वप्न तक में सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। राजा, राज्य और राष्ट्र की चिन्ताओं से पूर्णरूपेण आच्छादित एक भृत्य के चित्त में स्वयं के सुख-दुःख के लिये सोचने का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता। राजा और राज्य के हित में अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति का निःशेष व्यय करने के पश्चात् भी भृत्य के लिये प्रत्येक पद पर सर्वस्वापहरण और प्राणापहार तक का भय सदा बना रहता है। उस समस्त शक्तिव्यय का प्रतिफल शून्य के तुल्य है। कहा भी है —

मुद्रेय खलु पारवश्य जननी सौख्यच्छिदे देहिना,

नित्य कर्कशकर्मबन्धनकरी, धर्मान्तरायावहा।

राजार्थैकपरैव सप्रति पुन स्वार्थप्रजार्थपिहृत्,

तद्ब्रूम. किमत परमतिमता, लोकद्वयापायकृत् ॥

अर्थात् — यह राजमुद्रा परवशता उत्पन्न करने वाली और मनुष्यों के सुख का विनाश करने वाली है। सदा कठोर कर्मबन्ध की कारण और धर्मसाधन में विघ्न रूप है। एक मात्र राजा के हित को ही दृष्टि में रखने वाली यह (प्रधाना-मात्य की) प्रभुता स्वयं के तथा प्रजा के हित का हरण करने वाली है। वस्तुतः इहलोक और परलोक — दोनों ही लोको को बिगाड़ने वाली इससे (प्रधानामात्य की मुद्रा अथवा सत्ता से) बढ़कर ससार में और कौनसी वस्तु हो सकती है ?

ऐसी दशा में बुद्धिमान् व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह केवल राजा के हित में अपनी शक्ति का अपव्यय न कर आत्मकल्याण के लिये शक्ति का सद्व्यय करे।

इस प्रकार विचार करते-करते स्थूलभद्र शीघ्र ही एक निर्णय पर पहुँच गये। उन्होंने ससार के सम्पूर्ण प्रपचों का परित्याग कर आत्मकल्याण करने का दृढ निश्चय कर लिया। उन्होंने तत्क्षण पञ्चमुष्टि-लुचन कर अपने रत्नकबल की फलियों का ओघा (रजोहरण) बनाकर साधु वेष धारण कर लिया। तदनन्तर वे साधु वेष में ही महाराज नन्द के सम्मुख राज्यसभा में उपस्थित हो बोले — “राजन् ! मैंने बहुत सोच-विचार के पश्चात् यह निर्णय किया है कि मुझे भवप्रपच बढ़ाने वाला महामात्यासन नहीं अपितु अपरोपतापी वैराग्यसाधक दर्भासन चाहिए। मैं राग का नहीं किन्तु त्याग का उपासक बनना चाहता हूँ।

यह कहकर आर्य स्थूलभद्र ने राज्यप्रासादों से बाहर की ओर प्रस्थान कर दिया। महाराज नन्द सहित समस्त राज्यपरिषद स्थूलभद्र द्वारा किये गये इस अप्रत्याशित निर्णय से स्तब्ध रह गई।

मृतक की और्ध्वदैहिक क्रियाओं की समाप्ति के अनन्तर नन्द ने श्रीयक से मगध-राज्य के महामात्य पद को स्वीकार करने की अभ्यर्थना की।

श्रीयक ने विनम्र स्वर में कहा — “मगधेश्वर ! मेरे ज्येष्ठ भ्राता स्थूलभद्र मेरे पिता के समान ही योग्य हैं। अतः आप महामात्य का पद उन्हें ही प्रदान करें। मेरे पितुश्री के निस्सीम स्नेह के प्रसाद से वे विगत बारह वर्षों से कोशा वेश्या के निवासस्थान पर ही रहते आ रहे हैं।”

महामात्य पद

महाराज नन्द ने तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को आदेश दिया कि वे पूर्ण सम्मान के साथ स्थूलभद्र से निवेदन करें कि मगधाधिराज उनसे मिलने के लिये बड़े उत्सुक हैं।

पर्याप्त प्रतीक्षा के पश्चात् प्रोन्नतभाल, व्यूढोरण्क, वृषस्कन्ध, प्रलम्बबाहु, सुगौरवर्ण अत्यन्त सम्मोहक व्यक्तित्व वाले एक तेजस्वी युवक ने धीर-मन्थर गति से मगधपति के राजभवन में प्रवेश कर महाराज नन्द को प्रणाम करते हुए कहा — “मगधराज्य के स्वर्गीय महामात्य श्री शकटार का पुत्र स्थूलभद्र मगध के महामहिम सम्राट् महाराज नन्द को सादर प्रणाम करता है।”

नन्द ने अपने समीपस्थ आसन पर बैठने का संकेत करते हुए स्थूलभद्र से कहा — “सौम्य स्थूलभद्र ! अपने पिता के स्वर्गगमन के कारण रिक्त हुए मगध के महामात्य पद को अब तुम स्वीकार करो।”

“महाराज मैं सोच-विचार के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में निवेदन कर सकता हूँ।” स्थूलभद्र ने यह छोटा-सा उत्तर दिया।

नन्द ने कहा — “स्थूलभद्र ! राजभवन के अशोकोद्यान में बैठकर तुम यही विचार कर लो और शीघ्र मुझे उत्तर दो।”

“यथाज्ञापयति देव !” कह कर स्थूलभद्र ने महाराज नन्द को प्रणाम किया और वे अशोकोद्यान में एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने सम्मुख उपस्थित प्रश्न पर विचार करने लगे। यों तो स्थूलभद्र कोशा वेश्या के यहां रहकर शारीरिक वासनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे पर उनका विवेकशील अन्तर्मन वस्तुतः पूर्णरूपेण जागरूक था। जिन परिस्थितियों में उनके पिता मगध के महामात्य शकटार की मृत्यु हुई, उन सब पर विचार करने के पश्चात् स्थूलभद्र के मन में एक विचित्र प्रकार का विचारमन्थन प्रारम्भ हो चुका था। स्थूलभद्र ने सोचा — “जिस राजसत्ता और राज-वैभव ने मेरे देवतुल्य पिता को अकारण ही अकालमृत्यु के गाल में ढकेल दिया, उस प्रभुत्व एवं सत्तासम्पन्न महामात्य पद को पाकर वस्तुतः मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरी भी एक न एक दिन वैसी ही दुर्गति हो सकती है। ऐसी सशयास्पद स्थिति में मेरे लिये यही श्रेयस्कर है कि मैं इस प्रकार की सम्पदा और सत्ता का वरण करूँ जो सदा के लिये मुझे सुखी बना कर मेरी चिरसगिनी बनी रहे।”

वररुचि के मद्यपी होने की सूचना प्राप्त होते ही महाराज नन्द बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसके मद्यपी होने अथवा न होने का निर्णय करने के लिये परीक्षा करना आवश्यक समझा। एक दिन जब वररुचि राज्य सभा में आये तो उन्हें मदनफल के चूर्ण से युक्त कमल पुष्प सूघने हेतु दिया गया। उसके सूघते ही वररुचि को वमन हुआ और चन्द्रहास सुरा की तीव्र गन्ध राज्य सभा में तत्काल व्याप्त हो गई।

फलतः वररुचि का राजा, राजसभा, समाज और प्रजाजनो द्वारा बड़ा तिरस्कार हुआ एवं वह बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति में अकाल में ही काल का कवल बन गया।

अपने पिता की हत्या करवाने वाले वररुचि की मृत्यु के पश्चात् श्रीयक कतिपय वर्षों तक बड़ी कुशलता के साथ मगध साम्राज्य के महामात्य पद के कार्यभार का निर्वहन करता रहा किन्तु उसके अन्तर में केवल राजनयिक प्रपचों के प्रति ही नहीं अपितु समस्त सासारिक कार्यकलापों के प्रति विरक्ति के बीज अकुरित हो गये। शनैः शनैः पल्लवित एवं पुष्पित होने लगे।

आर्य स्थूलभद्र द्वारा अतिदुष्कर अभिग्रह

उधर अहर्निश अपने आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में रहते हुए सुतीक्ष्ण बुद्धि स्थूलभद्र मुनि ने अनवरत परिश्रम करते हुए सम्पूर्ण एकादशांगी पर आधिकारिक रूप से निष्णातता प्राप्त कर ली।

वर्षाकाल समुपस्थित होने पर आचार्य सम्भूतविजय के सम्मुख उपस्थित होकर उनके तीन शिष्यों ने घोर अभिग्रहों को धारण करने की इच्छा प्रकट करते हुए क्रमशः प्रार्थना की। प्रथम शिष्य ने साजलि शीश भुका कर कहा—“प्रभो! मैं निरन्तर चार मास तक उपवास के साथ सिंह की गुफा के द्वार पर ध्यानमग्न रहना चाहता हूँ।” दूसरे शिष्य ने निवेदन किया—“भगवन्! मैं चार मास तक निर्जल एवं निराहार रहते हुए दृष्टिविष सर्प की बाबी के पास खड़े रह कर कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ।”

तीसरे शिष्य ने कहा—“आराध्य गुरुवर! यह आपका अकिंचन शिष्य कूए के माडके पर अपना आसन जमा कर उपवास पूर्वक निरन्तर चार मास तक ध्यानमग्न रहने की आपसे आज्ञा चाहता है।”

आचार्य सम्भूतविजय ने अपने उन तीनों शिष्यों को उनके द्वारा अभिग्रहीत दुष्कर कार्यों के निष्पादन के योग्य समझ कर उन्हें उनकी इच्छानुसार दुष्कर तपस्या करने की अनुमति प्रदान कर दी।

उस ही समय आर्य स्थूलभद्र मुनि ने अपने गुरु के चरणों में मस्तक भुकाते हुए हाथ जोड़ कर प्रार्थना की—“करुणासिन्धो! आपका यह अनन्य सेवक कोशा वेश्या के भवन की, कामोद्दीपक अनेक आकर्षक चित्रों से मण्डित चित्रशाला में षड्रस व्यंजनों का आहार करते हुए चार मास तक रह कर समस्त विकारों से दूर रहने की साधना करना चाहता है।”

कही आर्य स्थूलभद्र पुनः कोशा वेश्या के गृह की ओर तो नहीं लौट रहे हैं इस आशका से राजा नन्द अपने प्रासाद के गवाक्ष से राजपथ पर जाते हुए आर्य स्थूलभद्र की ओर देखने लगे । जब महाराज नन्द ने देखा कि आर्य स्थूलभद्र नगर की घनी बस्ती वाले मुहल्लो से मुख मोड़कर सुनसान श्मशानो और निर्जन एकान्त स्थलो को भी पार करते जा रहे हैं तो नन्द का मस्तक सहसा श्रद्धा से झुक गया । उसने पश्चात्तापपूर्ण स्वर में कहा — “मुझे खेद है कि मैंने ऐसे महान् त्यागी महात्मा के लिये भी अपने मन में कुविचार को स्थान दिया ।”

स्थूलभद्र की दीक्षा और वररुचि का मरण

स्थूलभद्र ने भव्य भवन, सुर सुन्दरी-सी कोशा और नव्य-भव्य भोगों का तत्क्षण उसी प्रकार परित्याग कर दिया, जिस प्रकार कि सर्प कंचुकी को छोड़ता है । वे तन, धन, परिजन का मोह छोड़कर पूर्ण वैराग्यभाव से नगर के बाहर विराजमान् आचार्य संभूतविजय के पास पहुँचे और सविनय वन्दन के पश्चात् उनकी चरणशरण ग्रहण कर वीर नि० सं० १४६ में उन्होंने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली ।

समस्त श्रमणचर्या का निर्दोषरूप से पालन करने के साथ-साथ, सविनय गुरुपरिचर्या, दीक्षावृद्ध श्रमणों की सेवा-सुश्रूषा एवं तपश्चरण द्वारा अपने कर्मन्धन को भस्मसात् करते हुए मुनि स्थूलभद्र अपने गुरु आचार्य संभूतविजयजी के पास बड़ी तन्मयता से शास्त्रों का अध्ययन करने लगे ।

आर्य स्थूलभद्र के चले जाने के अनन्तर महाराज नन्द ने श्रीयक को मगध का महामात्य बनाया । कुशल राजनीतिज्ञ श्रीयक ने अपने पिता शकटार की तरह बड़ी निपुणता के साथ राज्य का संचालन करते हुए मगध की श्री में अभिवृद्धि करना प्रारम्भ किया । महाराज नन्द अपने स्वर्गीय महामात्य शकटार के समान ही अपने युवा महामात्य श्रीयक का समादर करते थे । महामन्त्री शकटार की मृत्यु के पश्चात् वररुचि भी नित्यप्रति नियमित रूप से महाराज नन्द की सेवा में उपस्थित होने लगा । वह पुनः राजा और प्रजा का शनैः शनैः सम्मान-पात्र बन गया ।

श्रीयक समय निकालकर अपने ज्येष्ठ सहोदर स्थूलभद्र के प्रव्रजित होने के कारण दुखित कोशा वेश्या को सान्त्वना देने हेतु उसके घर पर जाते रहते थे । श्रीयक को देखकर अपने प्राणाधिक प्रिय स्थूलभद्र के विरह-जन्य दुःख से विह्वल हो कोशा फूट-फूटकर रोने लगती । अपने सहोदर के प्रति कोशा का निस्सीम प्रेम देखकर श्रीयक के मन में कोशा के प्रति आदर एवं आत्मीयता के भाव दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही गये ।

शकडाल की मृत्यु के पश्चात् वररुचि निर्भय होकर रहने लगा । राज्य द्वारा प्राप्त सम्मान के मद में मदान्ध हो वररुचि पथभ्रष्ट एवं वेश्यागामी बन गया । अहर्निश उपकोशा के ससर्ग में रहते-रहते वह शीघ्र ही मद्यपायी बन गया ।

स्वर मे कहा — “मेरे जीवनधन ! आपकी विरहाग्नि मे विदग्धप्राया आपकी इस कामवल्लरी को अपनी मधुर मुस्कान के अमृत से पुनरुज्जीवित कीजिये ।”

मुनि स्थूलभद्र पूर्णत निर्विकार और मौन रहे ।

अपनी कारुण्यपूर्ण कामाभ्यर्थना का आर्य स्थूलभद्र पर कोई प्रभाव न होते देख कर कोशा के अन्तर मे प्रसुप्त नारीत्व का अह पूर्ण रूपेण जागृत हो उठा । उसने त्रियाचरित्र के समस्त अध्यायो को खोलते हुए आर्य स्थूलभद्र पर क्रमश अपने अमोघ कटाक्ष-बाणो, विविध हावभावो के सम्मोहनास्त्रो और हृदय को हठात् आवद्ध करने वाले करुणकन्दन, मूर्छा, प्रलाप, विविध व्याज आदि नागपाशो का, पुन पुन प्रयोग करना प्रारम्भ किया । पर जिस प्रकार वज्र पर किया गया नखो का प्रहार नितान्त निरर्थक और निष्प्रभाव होता है, ठीक उसी प्रकार एकान्तत आत्मनिष्ठ महामुनि स्थूलभद्र पर कोशा द्वारा किये गये समस्त कामोद्दीपक कटाक्ष-प्रहार पूर्णरूपेण व्यर्थ ही गये । ज्यो-ज्यो स्थूलभद्र को साधनापथ से विचलित करने के अभिप्राय से कोशा द्वारा कामोत्तेजक प्रहारो मे क्रमश तीव्रता लाई गई त्यों-त्यों मुनि स्थूलभद्र के ध्यान की एकाग्रता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । कोशा ने निरन्तर बारह वर्ष तक अपने साथ स्थूलभद्र द्वारा पूर्व मे की गई कामकेलियो का स्थूलभद्र को स्मरण दिलाते हुए उस ही प्रकार की कामकेलिया पुन करने के लिये वारम्बार असीम प्रेम के साथ आमन्त्रित किया, उत्तेजित किया पर सब व्यर्थ । कोशा प्रतिदिन मुनि स्थूलभद्र को पङ्कसमय अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराती और उन्हे विषय सुखो के उपभोग के लिये आमन्त्रित करती हुई नित्यप्रति नवीनतम उपायो का आश्रय ले उन्हे अपनी ओर आकर्षित करने का अहर्निश प्रयास करती रहती किन्तु स्थूलभद्र मुनि किञ्चित्मात्र भी विचलित हुए बिना निरन्तर इन्द्रियदमन करते हुए साधनापथ पर उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते रहे । अन्ततोगत्वा चातुर्मास का अवसान होते-होते कोशा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए हताश हो मुनि स्थूलभद्र को अपनी ओर आकर्षित करने के सभी प्रयास समाप्त कर दिये । महायोगी स्थूलभद्र का इन्द्रियदमन मे अदृष्टपूर्व अलौकिक सामर्थ्य देख कर कोशा स्थूलभद्र के समक्ष अपना मस्तक भुकाते हुए पश्चात्ताप भरे स्वर मे कहने लगी — “क्षमासागर महामुने ! मेरे सब अपराध क्षमा कर दीजिये । मुझ मूर्खा को अनेकश धिक्कार है कि मैने अज्ञानवश पहले की तरह आपको विषयोपभोगो की ओर आकर्षित करने का विफल प्रयास किया । कज्जलगिरि की गुफा मे रह कर कोई अपने आपको कालिमा से नहीं बचा सकता पर आपने इस असंभव कार्य को सम्भव कर बताया है । असाध्य को सिद्ध करने वाले योगिराज ! आपको सहस्रश नमस्कार है ।”

मुनि स्थूलभद्र के उपदेश से कोशा ने धर्म मे अपनी प्रगाढ श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए मुनि स्थूलभद्र से श्राविका-धर्म अंगीकार किया और वह पूर्ण विशुद्ध मनोभावो के साथ उनकी सेवा करने लगी ।

आचार्य सम्भूतविजय ने अपने विशिष्ट ज्ञानोपयोग से क्षण भर विचार कर आर्य स्थूलभद्र को उस कठोर साधना में समुत्तीर्ण होने के योग्य समझा और उन्हें कोशा वेश्या की चित्रशाला में चातुर्मास व्यतीत करने की आज्ञा प्रदान कर दी ।

आचार्य सम्भूतविजय की आज्ञा प्राप्त कर चारों शिष्य अपने-अपने अभीष्ट स्थान की ओर प्रस्थित हुए । प्रथम तीनों शिष्य अपने-अपने उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर ध्यानमग्न हो गये । उनके तपोपूत शान्त आत्मतेज के प्रभाव से सिंह, सर्प और कूए का माण्डका ये तीनों ही क्रमशः उन तीनों मुनियों के समक्ष शान्त एवं निरापद हो गये । उन तीनों मुनियों ने पृथक्-पृथक् उन तीन स्थानों पर चार मास के लिये अशन-पानादि का परित्याग कर ध्यान करना प्रारम्भ कर दिया ।

आर्य स्थूलभद्र भी कोशा वेश्या के भव्य भवन के प्रागण में पहुँचे । चिरप्रोषित अपने जीवनधन को देखते ही कोषा हर्षोत्फुल्ल हो हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक मुनि स्थूलभद्र के सम्मुख उपस्थित हुई । उसने मन ही मन सोचा कि जन्मजात सुकुमार स्थूलभद्र सयम के दुर्वह विपुल भार से अभिभूत होकर सदा-सर्वदा उसके पास रहने के लिये ही आये हैं । सस्मित सुमधुर स्वर में कोशा ने कहा — “स्वामिन् आपकी जन्म-जन्म की यह दासी आपका स्वागत करती है । अपने अभीष्ट की अभिनिष्पत्ति हेतु आज्ञा प्रदान कर इसे कृतार्थ कीजिये । जीवनधन ! यह तन, मन, धन, जीवन और सर्वस्व आपके चरणों पर समर्पित है ।”

मुनि स्थूलभद्र ने कहा — “श्राविके ! चार मास तक तुम्हारी चित्रशाला में निवास करने की स्वीकृति दो ।”

“स्वामिन् ! चित्रशाला प्रस्तुत है, इसमें विराजिये और सेविका को कृतार्थ कीजिये ।” हर्ष से पुलकितांगी कोशा ने कहा ।

अपने आत्मबल पर पूर्णरूपेण आश्वस्त आर्य स्थूलभद्र ने रती की रगस्थली के समान सहज ही कामोद्दीपिनी उस चित्रशाला में प्रवेश कर वहाँ अपना आसन जमाया । मधुकरी के समय कोशा ने मुनि स्थूलभद्र को स्वादुतम षड्रस भोजन करवाया । आहार आदि से मुनि के निवृत्त हो जाने के उपरान्त सोलह शृंगारों से विशिष्ट रूपेण सुसज्जित कोशा ने चित्रशाला के समस्त वायुमण्डल को अनेक प्रकार की सुगन्धियों से मादक और अपने नूपुरों की झकार से चित्रशाला को मुखरित करते हुए मुनि स्थूलभद्र के समक्ष उपस्थित हो उन्हें प्रणाम किया । अलौकिक रूपसुधा के उद्वेलित सागर के समान उस कोशा की मुखमुद्रा से उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अनुपम सुन्दरी सुरवाला अपने अप्रतिम सौन्दर्य से त्रिभुवन पर अपनी विजयवैजयन्ती फहराने के लिये कृतसंकल्प हो । उस अतिकमनीय कान्तारत्न कोशा ने कतिपय वीणाओं के कसे हुए पतील तारों की लययुक्त अति कोमल एवं कर्णप्रिय युगपद् झकार के समान अति सम्मोहक

शिष्य ने हठपूर्वक उत्तर दिया — “गुरुदेव ! यह कार्य मेरे लिये दुष्कर-दुष्कर नहीं अपितु सहज सुकर है । मैं इस अभिग्रह को अवश्यमेव धारण करूँगा ।”

घोर गर्त में जानबूझ कर गिरने के इच्छुक अपने शिष्य की दयनीय दशा पर दया से द्रवित हो आचार्य सम्भूतविजय ने उसे समझाते हुए शान्त और मधुर स्वर में कहा — “वत्स ! ऐसा दुस्साहस न करो । अपनी इस अविचारकारिता के कारण तुम अपने पूर्वोपाजित तप-सयम को भी खो बैठोगे । अपनी शक्ति से अधिक भार को अपने सिर पर उठाने पर प्रत्येक व्यक्ति के अगभग का भय रहता है । कहा भी है —

“देखा-देखी साधे जोग, छीजे काया बाढे रोग”

ईर्ष्या से अभिभूत उस मुनि को अपने गुरु के हितकर वचन किञ्चित्मात्र भी रुचिकर नहीं लगे । वह गुरुआज्ञा की अवहेलना कर कोशा वेश्या के भवन की ओर प्रस्थित हुआ । अपने प्राण में उस मुनि को आया हुआ देख कर कोशा तत्काल समझ गई कि आर्य स्थूलभद्र के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित हो यह मुनि यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने आया है । यह कहीं भवसागर के भवर में फँस कर अनन्तकाल तक भववीचियों की भयावह थपेड़ों के असह्य कष्ट का भागी न हो जाय इस आशका को ध्यान में रखते हुए उसकी रक्षा का उपाय करना आवश्यक है ।

यह विचार कर कोशा उस मुनि के समक्ष उपस्थित हुई और उसने मुनि को प्रणाम करते हुए पूछा — “महामुने ! आज्ञा दीजिये, मैं आपके किस अभीष्ट का निष्पादन करूँ ?”

“भद्रे ! मैं आर्य स्थूलभद्र की तरह तुम्हारी चित्रशाला में चातुर्मास व्यतीत करना चाहता हूँ, अतः तुम मुझे अपनी चित्रशाला रहने के लिये दो ।”

कोशा द्वारा मुनि को प्रतिबोध

कोशा ने मुनि को चित्रशाला में रहने की अनुमति देकर षड्रस भोजन कराया । मध्याह्नवेला में मुनि की परीक्षा हेतु कोशा ने अति मनोरम एवं आकर्षक वेषभूषा से अपने आपको सुसज्जित कर चित्रशाला में प्रवेश किया । कोशा को एक भी कटाक्षनिक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आकर्षक वस्त्राभूषणों से अलंकृत उस रूपराशि को देखते ही मुनि कामबिह्वल हो अभ्यस्त याचक की तरह उससे अभ्यर्थना करने लगे । षड्रस भोजन के पश्चात् मुन्दर नारी के दर्शनमात्र से कामान्ध हो उस मुनि ने भर्तृहरि की निम्नलिखित उक्ति को तत्काल चरितार्थ कर दिखाया —

विश्वामित्र परासर प्रभृतयो वाताम्बुपर्णासना-

स्तेऽपि स्त्रीमुखपकजं सुललित दृष्ट्वैव मोहगता ।

शाल्यन्न सघृतं पयोदधियुत भुजन्ति ये मानवा-

स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् विन्द्यस्तरेच्छागरम् ॥

चातुर्मास की समाप्ति पर सिंहगुहा, दृष्टिविष-विषधर-वल्मीक और कूप-माण्डक पर चातुर्मास करने वाले तीनों मुनि निरतिचार रूपेण अपने-अपने अभिग्रहों का पालन करने के पश्चात् आचार्य सम्भूतविजय की सेवा में उपस्थित हुए। क्रमशः उन तीनों मुनियों के आगमन पर आचार्य सम्भूतविजय ने अपने आसन से कुछ ऊपर उठ कर उन घोर तपस्वियों का स्वागत करते हुए कहा — “दुष्कर साधना करने वाले तपस्वियो ! तुम्हारा स्वागत है।”

कोशा वेश्या के घर से आते हुए दैदीप्यमान शुभ्र ललाट वाले अपने शिष्य स्थूलभद्र को देख कर आचार्य सम्भूतविजय सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने मुनि स्थूलभद्र का स्वागत करते हुए कहा — “दुष्कर से भी अतिदुष्कर कार्य को करने वाले साधकशिरोमणो ! तुम्हारा स्वागत है।”

स्थूलभद्र ने आभार प्रदर्शित करते हुए विनयावनत हो कहा — “गुरुदेव ! यह सब आपका ही प्रताप है। मेरी क्या शक्ति है ?” मुनि स्थूलभद्र को गुरु द्वारा अपने से अधिक सम्मानित हुआ देख उन तीनों साधुओं के मन में ईर्ष्या अंकुरित हो उठी। वे तीनों मुनि आर्य स्थूलभद्र के प्रति अपने ईर्ष्या के भाव अभिव्यक्त करते हुए परस्पर बात करने लगे — “आर्य स्थूलभद्र मन्त्रिपुत्र है, इस ही कारण गुरुदेव ने उनके साथ पक्षपात करते हुए उन्हें “दुष्करदुष्करकारिन्” के सम्बोधन से सर्वाधिक सम्मान दिया है। भव्य भवन में रह कर षड्रस भोजन करते हुए भी यदि “दुष्करदुष्करकारी” की उपाधि प्राप्त की जा सकती है तो आगामी चातुर्मास में हम लोग भी अवश्यमेव यह सुकर कार्य कर “दुष्करदुष्करकारी” की दुर्लभ उपाधि प्राप्त करेंगे।”

तदनंतर आचार्य सम्भूतविजय ने अपने शिष्यसमूह सहित अन्यत्र विहार कर दिया। आठ मास तक अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए उन्होंने अनेक भव्य जीवों का कल्याण किया। इस प्रकार पुनः चातुर्मास का समय आ समुपस्थित हुआ।

स्थूलभद्र से होड़

सिंह की गुफा के द्वार पर विगत चातुर्मास व्यतीत करने वाले मुनि ने आचार्यप्रवर के सम्मुख उपस्थित हो सविधि वन्दन के पश्चात् उनकी सेवा में प्रार्थना की — “गुरुदेव ! मैं यह चातुर्मास कोशा वेश्या की चित्रशाला में रह कर षड्रस भोजन करते हुए व्यतीत करना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे इसके लिये आज्ञा प्रदान कीजिये।”

आचार्य सम्भूतविजय से यह छुपा न रह सका कि वह मुनि आर्य स्थूलभद्र के प्रति मात्सर्यवश उस प्रकार का अभिग्रह धारण कर रहा है। अपने विशिष्ट ज्ञान से उपयोग लगाने के पश्चात् आचार्यश्री ने कहा — “वत्स ! तुम इस प्रकार के अतिदुष्करदुष्कर अभिग्रह को धारण करने का विचार त्याग दो, इस प्रकार के अभिग्रह को धारण करने में सुमेरु के समान अचल और दृढ़ मनोबल वाला स्थूलभद्र मुनि ही समर्थ है।”

रत्नकम्बल माग कर लाया है और उसे वेश्या को देने के लिये ले जा रहा है। चोरराट् ने साश्चर्य एक अट्टहास किया और मुनि को अपनी अभीष्टसिद्ध्यर्थ जाने की अनुमति प्रदान कर दी।

रत्नकम्बल लिये वह मुनि कोशा वेश्या के सम्मुख उपस्थित हुआ और ललचाई हुई आखो से अपनी आन्तरिक अभिलाषा अभिव्यक्त करते हुए उसने कठोर परिश्रम से प्राप्त वह रत्नकम्बल कोशा के हाथो में रख दिया। कोशा ने उस रत्नकम्बल से अपने पैरो को पोछ कर उसे गन्दी नाली के कीचड़ में फैंक दिया।

अथक प्रयास और अनेक कष्टों को भेलने के पश्चात् लाये गये उस रत्नकम्बल की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर मुनि ने अति खिन्न एवं आश्चर्यपूर्ण स्वर में कहा — “मीनाक्षि ! इतने महार्घ्य रत्नकम्बल को तुमने इस अशुचिपूर्ण कीचड़ में फैंक दिया, तुम बड़ी मूर्खा हो।”

कोशा ने तत्क्षण उत्तर दिया — “तपस्विन् ! आप एक महामूढ व्यक्ति की तरह इस कम्बल की तो चिन्ता कर रहे हैं पर आपको इस बात का स्वल्पमात्र भी शोक नहीं है कि आप अपने चारित्र-रत्न को अत्यन्त अशुचिपूर्ण पकिल गहन गर्त में गिरा रहे हैं।”

कोशा की बोधप्रद कटूक्ति को सुनते ही मुनि के मन पर छाया हुआ काम-सम्मोह तत्क्षण विनष्ट हो गया। उन्हें अपने पतन पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने अत्यन्त कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कोशा से कहा — “श्राविके ! तुमने मुझे समुचित शिक्षा देकर भवसागर में निमज्जित होने से बचा लिया है। गुरुआज्ञा की अवहेलना कर मैंने जो यह पापाचरण किया है, उसकी शुद्धि हेतु मैं अभी गुरुदेव की शरण में जाकर कठोर प्रायश्चित्त ग्रहण करूंगा।”

यह कहकर मुनि तत्काल कोशा के घर से निकलकर आचार्य सम्भूतविजय की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पतन का सच्चा विवरण उनके समक्ष प्रस्तुत करते हुए क्षमायाचना के साथ-साथ समुचित प्रायश्चित्त ग्रहण कर अपनी शुद्धि की।

उन्होंने मुक्तकण्ठ से मुनि स्थूलभद्र की प्रशंसा करते हुए कहा — “आर्य स्थूलभद्र वस्तुतः महान् है। सच्चे कामविजयी होने के कारण वे ही ‘दुष्कर-दुष्करकारक’ की सर्वोत्कृष्ट महती उपाधि से विभूषित किये जाने योग्य हैं।”

तदनन्तर वे मुनि निर्मल भाव से कठोर तपश्चरण और निरतिचार सयम साधना से अपने कर्मसमूह को विध्वस्त करने में प्रवृत्त हो गये।

श्रीयक को विरक्ति

शकडाल पुत्र स्थूलभद्र की तरह शकडाल की यक्षा, यक्षदिन्ना, भूता, भूत-दिन्ना, सेणा, वेणा और रेणा नामक सातों पुत्रियों ने भी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् ससार से विरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर ली थी। वररुचि को भी उसके

मुनि को विषय-वासनाओं के घोर अन्धकूप में गिरने से वचाने हेतु कोशा ने कहा — “महात्मन् ! साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बात को भलीभांति समझता है कि हम वारागनाए केवल द्रव्य की ही दासियां हैं ।”

“भद्रे ! मुझ जैसे व्यक्ति से द्रव्य की आशा करना बालू से तेल निकालने जैसी दुराशा मात्र है । सुमुखि ! तुम मेरी दयनीय दशा पर दया कर मेरी मनोकामना पूर्ण करो ।” स्मरार्तं मुनि ने याचनाभरे करुण स्वर में अभ्यर्थना की ।

चतुर कोशा ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा — “महात्मन् ! मुनि भले ही अपना नियम तोड़ दे पर वेश्या अपने परम्परागत नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती । आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना ही चाहते हैं तो आपको एक उपाय मैं बता सकती हूँ । वह यह है कि नेपाल देश के क्षितिपाल नवागत साधुओं को रत्नकम्बलों का दान करते हैं । आप वहां जाइये और रत्नकम्बल ले आइये ।”

विषयान्ध व्यक्ति को औचित्यानौचित्य का कोई ध्यान नहीं रहता । वह अपनी वासनापूर्ति के लिये नहीं करने योग्य कार्य को भी करने में नहीं हिचकिचाता । वह मुनि रत्नकम्बल की प्राप्ति के लिये तत्काल नेपाल की ओर चल पड़े । उन्होंने कामान्ध होने के कारण यह तक नहीं सोचा कि चातुर्मास के समय में विहार करना श्रमणकल्प के प्रतिकूल है । विषयोपभोग के अनन्तर और भी प्रचण्ड वेग से भड़कने वाली और कभी न बुझने वाली कामाग्नि को शान्त करने की अभिलाषा लिये वह मुनि हिसक पशुओं से व्याप्त सघन वनों और दुर्लभ गगन-चुम्बी पर्वतों को पार करते हुए नेपाल प्रदेश में पहुँचे । वहां के राजा से उन्हें रत्नकम्बल की प्राप्ति हुई । रत्नकम्बल को मुनि ने बास के एक आकर्णित डंडे में छुपा कर रख लिया और वे प्रसन्न मुद्रा में पुनः पाटलिपुत्र नगर की ओर लौट पड़े । कोशा के आवास में पहुँचते ही उनकी इच्छापूर्ति हो जायगी, इस मधुर आशा को अपने अन्तर में छुपाये वे बिना विश्राम किये द्रुततर गति से मजिलों पर मजिलें पार करते हुए एक विकट अटवी के मध्यभाग में पहुँचे । वहां चोरो के शकुनी तोते ने कहा — “एक लाख रौप्यक के मूल्य का माल आ रहा है ।”

चोरों के अधिपति ने वृक्ष पर चढ़े अपने एक चोर साथी से पूछा — “सावधानी से देखो, कौन आ रहा है ?”

वृक्ष पर चढ़े चोर ने कहा — “एक साधु आ रहा है ।” उस मुनि के समीप आने पर चोरों ने उसे पकड़ा पर उसके पास किसी प्रकार का द्रव्य न पा कर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी । मुनि के पथ पर अग्रसर होते ही उस शकुनी ने पुनः कहा — “एक लाख रुपयों के मूल्य का माल जा रहा है ।”

चोरों के नायक ने उस मुनि से कहा कि वह सच-सच बता दे, वस्तुतः उसके पास क्या है ?

मुनि ने बास के दीर्घ दण्ड में छुपाये हुए रत्नकम्बल की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिये नेपाल के महाराजा से एक

पर कोशा को किञ्चित्मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह रथिक के गर्व को चूर्ण करने की इच्छा से यह कहते हुए उठी — “अब तुम मेरी कला का चमत्कार देखो।” कोशा ने अपनी दासियों को कह कर उस विशाल कक्ष के प्रागण के बीचोबीच सरसो का एक ढेर लगवाया। गुलाब के फूल की कतिपय पखुडियों को सुई से वेध कर कोशा ने उस सर्पपराशि पर डाल दिया। तदनन्तर कोशा ने सर्पपराशि पर नृत्य प्रारम्भ किया। अपनी सधी हुई सुकोमल देहयष्टि को यथेप्सित रूप से झुकाती, झुमाती हुई वह भूरे बादलो पर चपला की अनवरत चमक की तरह सर्पपराशि पर एक घटिका पर्यन्त नृत्य करती रही। अत्यद्भुत, परम मनोहारि होने के साथ-साथ कोशा के नृत्य-कौशल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इतने लम्बे समय के नृत्य से भी न कहीं से वह सर्पपराशि खण्डित हुई और न सूई ही उसके पैर में कहीं चुभी।

कोशा के नृत्य की समाप्ति पर भी रथिक चित्रलिखित सा अवाक् कोशा की ओर देखता ही रह गया। कतिपय क्षणों के पश्चात् थोड़ा प्रकृतिस्थ होने पर रथिक ने कोशा को सम्बोधित करते हुए कहा — “भद्रे ! किसी भी मानवी द्वारा दुस्साध्य तुम्हारे इस चमत्कारपूर्ण अत्यद्भुत, अतिसुन्दर नृत्य को देख कर मुझे अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है। तुम जो कुछ मागना चाहती हो वह मुझसे माग लो, मैं इसी समय तुम्हारी वह अभिप्सित वस्तु तुम्हें दूंगा।”

कोशा ने कहा — “भद्र ! न तुम्हारा यह लुम्बिच्छेदन ही दुष्कर है और न मेरा सर्पप-सूची पर नृत्य ही। निरन्तर अभ्यास करने पर इनसे भी अत्यधिक कठिन कार्य किये जा सकते हैं। वस्तुतः दुष्करातिदुष्कर कार्य तो आर्य स्थूलभद्र ने किया है कि बारह वर्षों तक मेरे साथ यहाँ विविध कामोपभोगों का उपभोग करते रहे किन्तु दीक्षित होने के पश्चात् चार मास तक षड्रस भोजन करते हुए मेरे साथ इस चित्रशाला में सयमपूर्वक रह कर उन्होंने अजेय कामदेव पर विजय प्राप्त की। उन कामविजयी महान् योगी स्थूलभद्र के चरित्र से प्रेरणा लेकर मैंने भी श्राविका-व्रत अंगीकार किया है। ससार का प्रत्येक पुरुष अब मेरे लिये सहोदर के समान है।”

कोशा की बात सुन कर रथिक निषण्ण रह गया। कोशा से मुनि स्थूलभद्र का परिचय प्राप्त कर वह ससार से विरक्त हो गया और उनके पास दीक्षित हो श्रमणाचार का पालन करने लगा। आर्य स्थूलभद्र के इस प्रेरणाप्रद चरित्र ने न मालूम ऐसे कितने ही पतनोन्मुख प्राणियों का उद्धार किया होगा।

पाटलीपुत्र में हुई प्रथम आगम-वाचना

(वीर नि० स० १६०)

आचार्य सम्भूतविजय के स्वर्गगमन से पूर्व मध्य देश में अनावृष्टिजन्य जो भीषण दुष्काल पड़ा था, उसकी विभीषिका से बचने के लिये बहुत से श्रमण दुष्काल से प्रभावित क्षेत्र का परित्याग कर सुदूरवर्ती क्षेत्रों की ओर चले गये।

दुष्कर्म के अनुरूप प्रतप्त शीशा पीकर मरना पड़ा। उसे उसके पाप का फल मिल चुका था। कर्म-रज्जु के निविड़तम पाश में आवद्ध प्राणियों की मदारी के मर्कट के समान विचित्र लीलाएँ देखकर श्रीयक को भी ससार के प्रपंचों से विरक्ति हो गई और उसने भी लगभग ७ वर्ष तक मगध के महामात्य पद का कार्यभार सम्भालने के पश्चात् अन्ततोगत्वा वीर नि० स० १५३ में आचार्य सभूतविजय के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण करली। तत्कालीन सस्कृति में त्याग, तप की ओर इतना आकर्षण था कि महामात्य पद और लक्ष्मीदेवी को छोड़कर शकडाल के दोनों पुत्र और सातों कन्याएँ दीक्षित हो गईं। कितना बड़ा त्यागानुराग !

आचार्य सभूतविजय और आचार्य भद्रबाहु के सम्मिलित आचार्य काल में भी एक सुदीर्घकाल का भीषण दुष्काल पड़ा। उस भीषण दुष्काल की भयावह स्थिति के समय आचार्य सभूतविजय का वीर निर्वाण संवत् १५६ में स्वर्गवास हुआ। अपने ज्येष्ठ गुरुभ्राता आचार्य सभूतविजय के स्वर्गगमन के पश्चात् आचार्य भद्रबाहु ने सघ के संचालन की बागडोर पूर्णरूपेण अपने हाथ में सम्भाली। आर्य स्थूलभद्र आचार्य भद्रबाहु की आज्ञानुसार विविध क्षेत्रों में धर्म-प्रसार करते हुए विचरण करने लगे।

उन्ही दिनो मगधपति नन्द ने अपने एक सारथी के रथसंचालन-कौशल पर प्रसन्न हो उसे पारितोषिक के रूप में कोशा-वेश्या प्रदान कर दी। अपने अन्तर्मन से अभिग्रहीत श्राविकाव्रत पर संकटपूर्ण स्थिति आई समझकर कोशा ने बड़ी चतुराई से काम लिया। वह एक विरागिन की भाँति हास-परिहास, शृंगारालंकारादि प्रसाधनों का परित्याग कर सादे वेष में उदास मुखमुद्रा बनाये उस सारथी के समक्ष उपस्थित होती और प्रत्येक बार आर्य स्थूलभद्र की प्रशंसा करते हुए कहती — “इस ससार में वस्तुतः यदि कोई पुरुष है, तो वह आर्य स्थूलभद्र ही है। उनके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता।”

अद्भुत कला-कौशल

अपने प्रति विरक्ता कोषा को आकर्षित करने की दृष्टि से उस रथिक ने अपनी धनुर्विद्या का अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। उसने अपने धनुष की प्रत्यक्षा पर सर-संधान कर पके हुए आमों के गुच्छे में एक तीर मारा। तदनन्तर अति त्वरित्व वेग से हस्तलाघव प्रकट करते हुए उसने तीर पर तीर मारना प्रारम्भ किया। कुछ ही क्षणों में तीरों की एक लम्बी पक्ति बन गई और उस वाणावली का अन्तिम छोर उस रथिक से एक हाथ की दूरी पर रह गया। अब उसने एक अर्द्धचन्द्राकार वाण के प्रहार से उस टहनी को काट डाला, जिस पर कि वह आमों का भुमका लटक रहा था। इसके पश्चात् उसने उस तीरों की पक्ति के अन्तिम तीर को अपने हाथ से पकड़ कर अपनी ओर खींचते हुए आमों के उस गुच्छे को अपने एक हाथ से पकड़कर कोशा को भेट किया। रथिक अपने शस्त्र-कौशल पर फूला नहीं समा रहा था।

द्वादशागी के अनुक्रम से एक-एक अंग की समीचीनरूपेण वाचना मे श्रमणों के पारस्परिक आत्यन्तिक सहयोग से विस्मृत पाठों को यथातथ्यरूपेण सकलित कर लिया गया। कतिपय मासों के अनवरत एव अथक प्रयास से सम्पूर्ण एकादशागी की वाचना संपन्न हुई। सब साधुओं ने अपने विस्मृत पाठों को उन साधुओं से सुन-सुन कर कण्ठस्थ किया जिनको कि वे कण्ठस्थ थे। इस प्रकार श्रमणसंघ की दूरदर्शिता और परस्पर सहयोग एव आदान-प्रदान की वृत्ति ने एकादशागी को विनष्ट होने से बचा लिया। दुष्काल के दुस्सह ताप से शुष्क श्रुतसागर पुनः श्रमणसंघ के मानस में अपनी पूर्ववत् अथाह ज्ञान-जलराशि और उत्ताल तरंगों के साथ कल्लोलित हो उठा।

• एक विकट समस्या

एकादशागी की वाचना के समीचीनतया सम्पूर्ण होते ही श्रमणसंघ के समक्ष श्रुत की रक्षा के विषय में एक विकट समस्या उपस्थित हो गई। वह यह कि उपस्थित श्रमणों में द्वष्टिवाद का ज्ञाता एक भी श्रमण विद्यमान नहीं था। श्रमणसंघ के प्रत्येक साधु को पूछा गया कि क्या उनमें कोई चतुर्दश पूर्वधर है? पर सब का उत्तर नकारात्मक था। इस पर श्रमणसंघ को बड़ी चिन्ता हुई कि बिना द्वष्टिवाद के भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित प्रवचनों के सार को किस प्रकार धारण किया जा सकता है? गम्भीर मन्त्रणा के पश्चात् श्रमणसंघ को आशा की एक किरण द्वष्टिगोचर हुई। संघ के समक्ष कतिपय श्रमणों ने यह वात रखी कि समस्त श्रमणसंघ में केवल आचार्य भद्रबाहु ही चतुर्दशपूर्वधर हैं। वे इस समय नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे हैं। केवल वे ही चतुर्दश पूर्वों की सम्पूर्ण वाचनाएँ श्रमणों को दे कर द्वष्टिवाद को नष्ट होने से बचा सकते हैं। संघ के समक्ष यह विचार भी रखा गया कि इस प्रकार की उच्चकोटि की आध्यात्मिक साधना में निरत आचार्य भद्रबाहु श्रमणों को पूर्वों की वाचना देना स्वीकार न करे तो उस दशा में क्या उपाय किया जाय।

अन्ततोगत्वा श्रमणसंघ द्वारा यही निश्चय किया गया कि श्रमणों के एक विशाल सघाटक को भद्रबाहु के पास नेपाल भेज कर संघ की ओर से प्रार्थना की जाय कि वे साधुओं को चतुर्दश पूर्वों की वाचनाएँ दे कर श्रुतसागर की रक्षा करें। श्रमणसंघ के इस निर्णय के अनुसार स्थविरो के तत्वावधान में श्रमणों का एक बड़ा सघाटक पाटलीपुत्र से नेपाल की ओर प्रस्थित हुआ। श्रुतरक्षा की पावन एव अमिट अभिलाषा लिये हुए उग्र विहार करता हुआ वह श्रमणों का सघाटक कुछ ही दिनों में आचार्य भद्रबाहु की सेवा में नेपाल पहुँचा। सविधि वदन के पश्चात् उस सघाटक के मुखिया स्थविरो ने उस समय के सर्वसत्तासम्पन्न आचार्य भद्रबाहु की सेवा में संघ की ओर से निवेदन किया — “केवली तुल्य भगवन् ! पाटलीपुत्र में एकत्रित श्रमणसंघ ने एकादशागी वाचना के अनन्तर

^१ ते विति सव्व सारस्स दिट्ठिवायस्स नत्थि पडिसारो ।

कह पुण्वगएण विणा, पवयणसार धरेहामो ॥१५॥ [तित्थोगालियपडण्णा (अप्रकाशित)]

आचार्य भद्रबाहु स्वामी भी कुछ श्रमणों के साथ नेपाल की ओर विहार कर गये । दुष्कालजन्य अन्नाभाव के कारण अनेक आत्मारथी मुनियो ने संयम विराधना के भय से अनशन एवं समाधिपूर्वक भक्त-प्रत्याख्यान द्वारा देहत्याग कर अपना जीवन सफल किया ।^१ उन्होंने अपवाद की स्थिति में भी अपने संयम में शैथिल्य नहीं आने दिया ।

दुर्भिक्ष की समाप्ति और सुभिक्ष हो जाने पर विभिन्न क्षेत्रों में गये हुए श्रमण-श्रमणी-समूह पुनः पाटलीपुत्र लौटे । भीषण दुष्काल के दुस्सह परीषहों के भुक्तभोगी वे सब श्रमण परस्पर एक-दूसरे को देख कर ऐसा अनुभव करने लगे मानो वे परलोक में जा कर पुनः लौटे हो ।^२ सुदीर्घकाल की भूख-प्यास और पग-पग पर अनुभूत विविध मारणान्तिक सकटों के कारण श्रुत का परावर्तन न हो सकने के फलस्वरूप बहुत सा श्रुत विस्मृत हो गया । वे एक-दूसरे से पूछने लगे कि किस-किस को कितना-कितना श्रुत याद है ?^३ जब सभी श्रमणों ने देखा कि दीर्घकाल के दैवो प्रकोप के कारण श्रमण वर्ग समय पर एकादशागी के पाठों का स्मरण, चिन्तन, मनन, पुनरावर्तन आदि नहीं कर सका है, जिसके परिणामस्वरूप सूत्रों के अनेक पाठ अधिकांश श्रमणों के स्मृतिपटल से तिरोहित हो चुके हैं । तब अंग शास्त्रों की रक्षा हेतु उन्होंने यह आवश्यक समझा कि वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध एकादशागी के पारगामी स्थविर एक जगह एकत्रित हो समस्त अंगों की वाचना करें और द्वादशागी को क्षीण एवं विनष्ट होने से बचायें ।

इस प्रकार के निश्चय के पश्चात् आगमों की पहली वृहद्वाचना पाटलीपुत्र में लगभग वीर निर्वाण संवत् १६० में की गई । वहाँ उपस्थित समस्त श्रमण उस वाचना में सम्मिलित हुए । श्रमण-संघ के आचार्य भद्रबाहु उस समय नेपाल प्रदेश में महाप्राण ध्यान की साधना प्रारम्भ करने गये हुए थे अतः स्वर्गस्थ आचार्य सम्भूतविजय के शिष्य आर्य स्थूलभद्र के तत्वावधान में यह वाचना हुई ।

^१ केहिं वि विराहणा-भीरुएहिं अइभीरुएहिं कम्माण ।

समणेहिं सकिलिट्ठ, पच्चक्खायाइ भत्ताइ ॥६॥

[तित्थोगालियपइण्णा]

^२ (क) ते दाइ एक्कमेक्क, गयसेसा विरस दट्ठूण ।

परलोगगमणपच्चागय व मण्णति अप्पाण ॥१२॥

[तित्थोगालिय प०]

(ख) जाओ अ तम्मि समए दुक्कालो दोय दस य वरिसाणि ।

सव्वो साहुसमूहो गओ तओ जलहितीरेसु ॥

तदुवरमे सो पुणरवि पाडलिपुत्ते समागओ विहिया ।

सघेण सुयविसया चिंता किं कस्स अत्थेति ॥

ज जस्स आसि पासे उद्देसज्झयणमाइ सघडिउ ।

त सव्व एक्कारय अगाइ तहेव ठवियाइ ॥

[उपदेशपद, हरिभद्रसूरिकृत]

^३ ते विति एक्कमिक्क, सव्भाओ कस्स कित्तिओ धरति ।

हति दुट्ठुकालेण, अम्ह नट्ठो हु सव्भावो ॥१३॥

[तित्थोगालियपइत्ता (अप्रकाशित)]

आचार्य भद्रबाहु ने निर्णयात्मक स्वर में कहा — “एक शर्त पर मैं वाचना देने को तैयार हूँ। वह यह है कि जिस समय मैं महाप्राण ध्यान द्वारा आत्म-साधना में लगा रहूँ उस समय मैं किसी से बात नहीं करूँगा और न उस समय और कोई मुझसे बात करे। ध्यान के पारण के पश्चात् मैं साधुओं को पूर्वों की प्रतिदिन ७ वाचनाएँ दूँगा। एक वाचना गोचरी से लौटने के पश्चात्, तीन वाचनाएँ तीनों कालवेलाओं में और तीन वाचनाएँ सायंकाल के प्रतिक्रमण के पश्चात् दूँगा। इस प्रकार “मेरे ध्यान में भी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी और सघ के आदेश की पूर्ति भी हो जायगी।”^१

श्रमण-सघाटक के मुखियों ने भद्रबाहु की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और आर्य स्थूलभद्र आदि ५०० मेधावी श्रमणों को आचार्य भद्रबाहु ने अपनी प्रतिज्ञानुसार पूर्वों की वाचना देना प्रारम्भ किया। विषय की जटिलता, दुरूहता अथवा यथेप्सित वाचनाएँ न मिलने के कारण शनैः शनैः ४६६ पूर्व-ज्ञान के शिक्षार्थी-श्रमण हताश हो पढ़ना बन्द कर वहाँ से पाटलिपुत्र लौट गये पर आर्य स्थूलभद्र धैर्य, लगन एवं बड़े परिश्रम के साथ निरन्तर आचार्य भद्रबाहु के पास पूर्वों का अध्ययन करते रहे। इस प्रकार अपने द्वादशवार्षिक महाप्राण ध्यान के अवशिष्ट काल में आचार्य भद्रबाहु ने ध्यान की साधना के साथ-साथ आर्य स्थूलभद्र को निरन्तर आठ वर्ष तक वाचनाएँ दी और उस आठ वर्ष की अवधि में आर्य स्थूलभद्र आठ पूर्वों के ज्ञाता बन गये। आर्य स्थूलभद्र के धैर्य और ज्ञान-पिपासा आदि गुणों से प्रसन्न हो कर आचार्य भद्रबाहु ने एक दिन उनसे कहा— “वत्स ! अब मेरे ध्यान की समाप्ति का समय सन्निकट आ पहुँचा है। ध्यान के समाप्त हो जाने पर मैं तुम्हें यथेप्सित वाचनाएँ देता रहूँगा।”

गुरुचरणों में मस्तक झुकाते हुए स्थूलभद्र ने पूछा — “भगवन् ! अब मुझे और कितना अध्ययन करना अवशिष्ट है ?”

आचार्य भद्रबाहु ने उत्तर में कहा — “सौम्य ! सिन्धु की अगाध जलराशि में से एक बूद के तुल्य तुम्हारा अध्ययन सम्पन्न हुआ है। एक बिन्दु के अतिरिक्त अभी सिन्धु सम ज्ञान का अध्ययन अवशिष्ट है।”

^१ “तम्मि य काले वारसवरिसो दुक्कालो उवट्ठतो । सजता इतो-इतो य समुद्धतीरे गच्छित्ता पुणरवि ‘पाडलिपुत्ते’ मिलिता । तेसि अण्णस्स उद्देशो, अण्णस्स खड, एव सघाडित्तेहि एक्कारस्स अगाणि सघातिताणि दिट्ठिवादो नत्थि । ‘नेपाल’ वत्तिणीए य भद्वाहुसामी अच्छति चोद्दसपुव्वी, तेसि सघेण पत्थवितो सघाडओ ‘दिट्ठिवाद’ वाइहि त्ति । गतो, निवेदित सघकज्ज । त ते भणति-दुक्कालनिमित्तं महापाणं न पविट्ठो मि तो न जाति वायणं दातु । पडिनियत्तेहि सघस्स अक्खातं । तेहि अण्णो वि सघाडओ विसज्जितो, जो सघस्स आण अतिक्कमति तस्स को दडो ? तो अक्खाई-उग्घाडिज्जइ । ते भणति मा उग्घाडेह, पेसह मेहावी, सत्तं पडिपुच्छगाणि देमि ।”

आपकी सेवा में प्रार्थना के रूप में यह सदेश भेजा है कि आज श्रमणसंघ में आपके अतिरिक्त चतुर्दश पूर्वों का ज्ञाता और कोई अन्य श्रमण अवशिष्ट नहीं रहा है अतः श्रुतरक्षा हेतु आप योग्य श्रमणों को चौदह पूर्वों का ज्ञान प्रदान करें।”

आवश्यक चूर्णि और धर्मसागरकृत तपागच्छ पट्टावली के अनुसार पाटलि-पुत्र से एक साधुओं का संघाटक भद्रबाहु को लाने के लिये नैपाल भेजा गया। महाप्राण ध्यान में संलग्न होने के कारण भद्रबाहु द्वारा सघाज्ञा के अस्वीकार किये जाने पर संघ ने दूसरा संघाटक भेजा। उस संघाटक ने भद्रबाहु से पूछा — संघ की आज्ञा न मानने वालों के लिये किस प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है? भद्रबाहु ने कहा — “बहिष्कार। पर मैं महाप्राण ध्यान की साधना प्रारम्भ कर चुका हूँ, संघ मेरे ऊपर अनुग्रह करें और सुयोग्य शिक्षार्थी श्रमणों को यहाँ भेज दें। मैं उन्हें प्रतिदिन ७ वाचनाएं देता रहूंगा।” तदनन्तर संघ ने स्थूलभद्र आदि ५०० श्रमणों को भद्रबाहु के पास पूर्वज्ञान के अभ्यासार्थ भेजा, इस प्रकार का उल्लेख उपरोक्त ग्रन्थों में किया गया है।

पर तित्थोगालिय पइत्ता के अनुसार एक ही बार भेजे गए संघाटक द्वारा ही उपरिलिखित पूरी बातचीत व व्यवस्था की गई। संभव है संघाटक द्वारा भद्रबाहु की ओर से स्वीकृति सूचक उत्तर पाने पर ही पाटलीपुत्र से साधु-समुदाय को नैपाल भेजा गया हो। तित्थोगाली का उल्लेख इस प्रकार है :—

आगत श्रमणों से श्रमणसंघ का संदेश सुन कर आचार्य भद्रबाहु ने कहा — “पूर्वों के पाठ अति क्लिष्ट है, उनकी वाचना देने के लिये पर्याप्त समय की अपेक्षा है। परन्तु मेरे जीवन का सध्याकाल समुपस्थित हो जाने के फलस्वरूप पर्याप्त समयभाव के कारण मैं श्रमणों को पूर्वों की वाचनाएं देने में असमर्थ हूँ। मेरी अब थोड़ी ही आयु अवशिष्ट है, मैं आत्मकल्याण में व्यस्त हूँ, ऐसी दशा में इन वाचनाओं के देने से मेरा कौन सा आत्म-प्रयोजन सिद्ध होगा?”

संघ की विनति को आचार्य भद्रबाहु द्वारा इस प्रकार ठुकराये जाने पर संघ की ओर से नियुक्त श्रमणों ने कुछ आवेशपूर्ण स्वर में भद्रबाहु से कहा “आचार्यप्रवर ! हमें बड़े दुःख के साथ आपसे यह पूछने को बाध्य होना पड़ रहा है कि सघाज्ञा के न मानने के परिणामस्वरूप क्या दण्ड प्राप्त होता है?”^१

आचार्य भद्रबाहु ने गम्भीरतापूर्ण स्वर में उत्तर दिया — “वीरशासन के नियमानुसार इस प्रकार का उत्तर देने वाला साधु श्रुतनिहव समझा जाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिये।”

इस पर साधु-संघाटक के मुखियों ने कहा — “आप संघ के सर्वोच्च नायक हैं। ऐसी दशा में बारह प्रकार के सभोगविच्छेद के नियम को जानते हुए भी आप पूर्वों की वाचना देना अस्वीकार किस प्रकार कर रहे हैं?”

^१ सो भणति एव भणिए अविस्सो वीरवयणनियमेण ।
वज्जेयव्वो सुयनिह्वो त्ति,.....॥२५॥

तुम्हारा बड़ा भाई ही बैठा हुआ है। जिसे तुम सिंह समझ रही हो वह सिंह नहीं तुम्हारा भाई ही था।”

यक्षा आदि साध्वियां जब चैत्य में लौटी तो वहाँ सिंह के स्थान पर अपने भाई को देख कर वे बड़ी प्रसन्न हुईं। वन्दन-नमन के पश्चात् उन्होंने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा — “ज्येष्ठार्य! अभी कुछ ही क्षणों पहले तो आपके स्थान पर सिंह बैठा हुआ था, वह सिंह कहा गया?”

आर्य स्थूलभद्र ने हँसते हुए कहा — “यहाँ कोई सिंह नहीं था, वह तो मैंने अपनी विद्या का परीक्षण किया था।”

अपने अग्रज को अद्भुत विद्याओं का आगार समझ कर यक्षा आदि सातो साध्वियों ने असीम आनन्द का अनुभव किया।

तदनन्तर साध्वी यक्षा ने अपने अनुज मुनि श्रीयक को एकाशन और तत्पश्चात् उपवास करने की प्रेरणा देने व उपवास के फलस्वरूप परम सुकुमार श्रीयक के दिवगत होने की दुखद घटना मुनि स्थूलभद्र को सुनाई।

मुनि श्रीयक का उपवास में मरण होने के कारण साध्वी यक्षा को बड़ा दुःख हुआ। कहा जाता है कि यक्षा ने मुनि श्रीयक की मृत्यु के लिये अपने आपको दोषी मानते हुए उग्र तपस्या करना प्रारम्भ किया। अनेक पूर्वाचार्यों ने यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि यक्षा की कठोर तपस्या से चिन्तित हो सध ने शासनदेवी की साधना की। दैवी सहायता से साध्वी यक्षा महाविदेह क्षेत्र में श्री सीमधर स्वामी की सेवा में पहुँची। श्री सीमधर प्रभु ने साध्वी यक्षा को निर्दोष बताते हुए उसे चार अध्ययन चूलिका रूप में प्रदान किये।

आचार्य भद्रबाहु के समय में साध्वी समुदाय का नेतृत्व किस आर्या द्वारा किया जाता रहा, इसका तो कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता पर परम विदुषी साध्विया यक्षा आदि आर्य स्थूलभद्र की ७ बहिनो के नाम प्रमुख रूप से आते हैं।^१ इससे यह अनुमान होना सहज है कि आर्या यक्षा का तत्कालीन साध्वीसंघ में अवश्य ही कोई विशिष्ट स्थान रहा होगा।

ज्ञानाराधन सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तरो के पश्चात् वे सातो साध्विया अपने स्थान को लौट गईं।

साध्वियों के लौट जाने के पश्चात् वाचना का समय आने पर जब आर्य स्थूलभद्र आचार्यश्री की सेवा में पहुँचे तो आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट शब्दों में कहा — “वत्स! ज्ञानोपार्जन करना बड़ा कठिन कार्य है पर वस्तुतः उपार्जित किये हुए ज्ञान को पचा जाना उससे भी अति दुष्कर है। तुम गोपनीय विद्या को पचा नहीं सके। तुम अपने शक्तिप्रदर्शन के लोभ का सवरण नहीं कर सके।

^१ थेरस्स ए अज्ज सभूडविजयस्स माढरगुत्तस्स इमाओ सत्त अत्तेवासिणीओ अहावच्चाओ, अभिन्नायाओ होत्था त जहा — जक्खा य जक्खदिन्ना” [कल्पसूत्र]

अपने शिष्य के शुभ्र मुखमण्डल पर निराशा की हल्की सी काली छाया देख कर आचार्य भद्रबाहु ने उन्हे आश्वस्त करते हुए कहा - “हताश न हो सौम्य ! मैं तुम्हे शेष पूर्वो का अध्ययन बहुत शीघ्र ही करवा दूंगा ।”

महाप्राण ध्यान की परिसमाप्ति होते-होते आचार्य भद्रबाहु ने आर्य स्थूलभद्र को दो वस्तु कम दश पूर्वो का ज्ञान करवा दिया । ध्यान के समाप्त होते ही आचार्य भद्रबाहु ने अपने शिष्यसघ सहित नेपाल से पाटलिपुत्र की ओर विहार किया । महान् आचार्य श्रुतकेवली भद्रबाहु के शुभागमन का समाचार सुन कर पाटलिपुत्र के नागरिक हर्ष से फूले नहीं समाये । हजारों नागरिकों, सामन्तों और श्रेष्ठियों ने सम्मुख जाकर उस महान् योगी के भावपूर्ण स्वागत एवं दर्शन, वन्दन तथा उपदेश श्रवण से अपने आपको कृतकृत्य किया । नगर के बाहर उद्यान में पहुच कर आचार्य भद्रबाहु ने उद्वेलित सागर की तरह उमड़े हुए सुविशाल जनसमूह के समक्ष अध्यात्म ज्ञान से ओतःप्रोत धर्मोपदेश दिया । आचार्यश्री की पातकप्रक्षालिनी जगद्धितकारिणी अमृत-वाणी को सुन कर अनेक भव्यों ने यथार्शक्ति सर्वविरति और देशविरति व्रत ग्रहण किये ।

आचार्य भद्रबाहु और आर्य स्थूलभद्र आदि महर्षियों के दर्शन हेतु स्थूलभद्र की यक्षा आदि सातों बहने साध्वियां भी नगर के बाहर उस उद्यान में पहुंची । आचार्यश्री को प्रगाढ़ श्रद्धा से वन्दन करने के पश्चात् महासती यक्षा ने हाथ जोड़ कर अति विनीत स्वर में आचार्यश्री से पूछा - “भगवन् ! हमारे ज्येष्ठ बन्धु आर्य स्थूलभद्र कहा विराजते है ?”

आचार्यश्री ने फरमाया - “आर्य स्थूलभद्र उस ओर के जीर्ण-शीर्ण खण्डहर-प्राय चैत्य में स्वाध्याय कर रहे होंगे ।”

आर्या यक्षा आदि सातों बहने अनेक पूर्वो का ज्ञान उपार्जित कर वर्षों पश्चात् आये हुए अपने ज्येष्ठ बन्धु को देखने की तीव्र उत्कण्ठा लिये आचार्यश्री द्वारा इंगित खण्डहर की ओर बढ़ी । दूर से ही अपनी बहनो को आती हुई देख कर आर्य स्थूलभद्र के मन में अपनी बहनों को अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने का कुतूहल उत्पन्न हुआ । उन्होंने तत्क्षणा विद्या के प्रभाव से घनी और लम्बी केसर युक्त अति विशालकाय सिंह का स्वरूप बना लिया । उस जीर्ण चैत्य के अन्दर पहुंच कर साध्वियों ने देखा कि वहा एक भयावह सिंह बैठा हुआ है और उनके अग्रज आर्य स्थूलभद्र वहा कही दृष्टिगोचर नहीं हो रहे है, तो वे तत्क्षणा आचार्यश्री के पास लौट कर कहने लगी - “भगवन् वहा तो एक केसरी बैठा हुआ है, आर्य स्थूलभद्र वहा कही दृष्टिगोचर नहीं हो रहे है । हम इस आशंका से आकुल-व्याकुल हो रही है कि कही उन होनहार विद्वान् श्रमण को सिंह ने तो नहीं खा डाला है ?”

आचार्यश्री ने ज्ञानोपयोग से तत्क्षणा वस्तुस्थिति को समझ कर आश्वासन भरे स्वर कहा - “वत्साओ ! लौट कर देखो, अब वहा कोई सिंह नहीं अपितु

हुए इन्होंने समस्त सांसारिक वैभव एवं सुखोपभोगादि को तुच्छ समझा। इन्हें तत्क्षण ससार से उत्कट विरक्ति हो गई और तत्काल मगध के महामात्य पद को, अपने घर की तथा कोशा की अपार सम्पत्ति को और अपनी प्रेयसी कोशा तक को युवावस्था में त्याग कर समय ग्रहण कर लिया। गुरु की आज्ञा ले कर चार मास तक षड्रस भोजन करते हुए निरन्तर कोशा के एकान्त ससर्ग में रह कर भी समय-मार्ग पर मेरु गिरी की तरह स्थिर रहे। अजेय कामदेव पर इनकी इस महान् विजय के उपलक्ष में आचार्य सभूतविजय ने इन्हें 'दुष्कर-दुष्करकारक' की उपाधि से विभूषित किया।^१

इस प्रकार का महान् त्यागी, उच्चकोटि का मनोविजयी, दश पूर्वों के ज्ञान का धारक यह कुल-सम्पन्न व्यक्ति भी अपने शक्ति-प्रदर्शन के लोभ का सवरण नहीं कर सका^२ तो अन्य साधारण लोग तो उन दिव्य विद्याओं, शक्तियों और लब्धियों को प्राप्त कर किस प्रकार पचा सकेंगे, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती।

अब भविष्य में ज्यों-ज्यों काल व्यतीत होता जायगा त्यों-त्यों क्षण-क्षण में रूष्ट हो जाने वाले, अविनीत और गुरु की अवज्ञा करने वाले स्वल्पसत्त्वधारी भ्रमण होंगे। उन मुनियों के पास यदि इस प्रकार की महाशक्तिशालिनी विद्याएँ चली गईं तो वे क्षुद्रबुद्धि वाले भ्रमण साधारण से साधारण बात पर किसी से क्रुद्ध हो कर चार प्रकार की विद्याओं के बल से लोगों का अनिष्ट कर अपने समय से पतित हो सर्वनाश तक करने पर उतारू हो जायेंगे और इस प्रकार के उन दुष्ट कर्मों के फलस्वरूप अनन्त काल तक ससार में भ्रमण करते रहेंगे।^३

ऐसी दशा में सभी दृष्टियों से श्रेयस्कार यही है कि शेष चार पूर्वों का ज्ञान अब भविष्य में लोगों को न दिया जाय।”

इस पर आर्य स्थूलभद्र ने कहा — “आप जो फरमा रहे हैं, वह ठीक है परन्तु आने वाली पीढ़ियाँ यही कहेंगी कि स्थूलभद्र की भूल के कारण अतिम

^१ रायकुलसरिसभूते, सगडालकुलम्मि एस सभूतो ।

गेहगओ चेव पुणो, विसारओ सव्वसत्थेसु ॥६६॥

सो कुलघरस्स सिद्धि, गणियावरसतिय च सामिद्धि ।

पाएण पुणो वेउ, णातिणगरा अणवयक्खा ॥६७॥

[तित्थोगालियपइप्पा]

^२ जो एव पुव्वविऊ, एव सज्जायभाणउज्जुत्तो ,

गारवकरणेण हिओ, सीलभरूव्वहणधारणया ॥६८॥

[वही]

^३ जह जह एही काले, तह तह अप्पावराहसरद्धा ।

अणगारा पडणीए, निससयउ वट्टवेहिंति ॥६९॥

उप्पायणीहिं अवरे, केई विज्जाए इत्तरण ।

उ विवहविज्जाहिं, इट्ठाहिं काहि उड्डाह ॥७०॥

मतेहिं य चुण्णेहिं य कुच्छियविज्जाहिं तेण निमित्तेण ।

काऊण उवज्जाय, भमिही सो णतससारे ।

[वही]

तुमने अपनी बहनो के समक्ष अपनी गुरुता और अपनी विद्या का चमत्कार प्रकट कर ही दिया । ऐसी दशा में तुम अब आगे के पूर्वो की वाचना के योग्य पात्र नहीं हो । जितना तुमने प्राप्त कर लिया है, उसी में सन्तोष करो । यह याद रखो, साधना के अति विकट पथ पर विचरण करने वाला केवल वही साधक अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है, जो पूर्णरूपेण स्व को विस्मृत कर देता है । प्रदर्शन स्व की विस्मृति नहीं अपितु स्व की ओर आकर्षण है । साधक को एक क्षण के लिये भी यह नहीं भूलना चाहिये कि आत्मानन्द की अवाप्ति ही उसका एकमात्र ध्येय है । आत्मानन्द की अनुभूति के समक्ष अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुल्य उच्च से उच्च कोटि के वैभव का न कभी कोई मूल्य रहा है और न होना ही चाहिए । समस्त भौतिक सम्पदाएं आत्मानन्द की तुलना में नगण्य, तुच्छ और नश्वर हैं ।”

आचार्य श्री की बात सुन कर आर्य स्थूलभद्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने गुरुचरणों पर अपना मस्तक रखते हुए अनेक बार क्षमायाचनाएँ की और बार-बार इस प्रतिज्ञा को दोहरा गये कि वे भविष्य में इस प्रकार की भूल कभी नहीं करेंगे । किन्तु आचार्य भद्रबाहु ने यह कहते हुए वाचना देने से इन्कार कर दिया कि अन्तिम चार पूर्वो के अनेक दिव्य विद्याओं एवं चमत्कारपूर्ण लब्धियों से ओत-प्रोत ज्ञान को धारण करने के लिये वह योग्य पात्र नहीं है ।

वस्तुस्थिति का बोध होते ही समस्त श्रीसंघ भी आचार्य भद्रबाहु की सेवा में उपस्थित हुआ और आचार्य श्री से बड़ी अनुनय-विनय के साथ प्रार्थना करने लगा कि आर्य स्थूलभद्र के अपराध को क्षमा कर के अथवा उसका उचित दण्ड दे कर उन्हें आगे के पूर्वो की वाचनाएँ दी जाय ।

संघ की प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात् आचार्य भद्रबाहु ने कहा — “वस्तुतः पूर्वज्ञान का योग्य पात्र समझ कर मैंने आर्य स्थूलभद्र को दो वस्तु कम १० पूर्व का अर्थ और पूर्ण विवेचन सहित ज्ञान दिया है । मैं यह भलीभाँति जानता हूँ कि बुद्धिबल, अध्यवसाय, धैर्य, गाम्भीर्य, वैराग्य, त्याग और विनय आदि जो गुण स्थूलभद्र में हैं, उस दृष्टि से इनकी तुलना करने वाला अन्य कोई दृष्टिगोचर नहीं होता । आप लोगों को चिन्तित अथवा दुःखित होने की आवश्यकता नहीं । मैं जो आगे के चार पूर्वो की वाचनाएँ इन्हें नहीं दे रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है । यह तो सर्वविदित ही है कि आर्य स्थूलभद्र का जन्म महामन्त्री शकडाल के यहाँ हुआ है । इन्होंने कुमारावस्था में समस्त विद्याओं का अध्ययन कर उनमें निपुणता प्राप्त की । रूप-लावण्यादि स्त्रियोचित सभी गुणों में सुरवाला के समान कोशा के लक्ष्मीगृह तुल्य सभी सामग्रियों से सम्पन्न एवं समृद्ध सुरम्य भवन में रहते हुए इन्होंने सुरोपम कामादि सभी सुखों का कोशा के साथ जी भर बारह वर्षों तक उपभोग किया । पितृमरण के पश्चात् मगधाधिपति नन्द द्वारा महामात्य पदग्रहण करने की प्रार्थना पर विचार करते

मित्रं धर्मेण योजयेत्

आचार्य स्थूलभद्र अनेक क्षेत्रों के भव्यों का उद्धार करते हुए विहारानुक्रम से एक दिन श्रावस्ती पधारे । दर्शन-वन्दन-उपदेशश्रवण की उमंगों से उद्वेलित जनसमुद्र आचार्यश्री की सेवा में उमड़ पड़ा । समस्त ससार के प्राणियों की कल्याणकामना करने वाले आचार्य भद्रबाहु के भवरोग निवारक भावपूर्ण उप-देशामृत का पान कर श्रावस्ती के आबालवृद्ध नागरिकों ने परमानन्द का अनुभव करते हुए सच्चे धर्म का स्वरूप समझा ।

देशनानन्तर श्रोताओं में अपने बालसखा धनदेव को न देख कर आचार्य स्थूलभद्र ने विचार किया कि श्रावस्ती के प्रायः सभी श्रद्धालु जन वहाँ आये हैं पर धनदेव नहीं आया । हो सकता है वह कहीं अन्यत्र गया हुआ हो अथवा रुग्ण हो । उसके न आने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है अन्यथा वह उनका नाम सुनते ही अवश्य उपस्थित होता । ऐसी दशा में उन्हें स्वयं उसके घर जा कर देखना चाहिये कि आत्मकल्याण की ओर भी उसका ध्यान है अथवा नहीं ।

इस प्रकार विचार कर आचार्य स्थूलभद्र धनदेव पर विशेष अनुग्रह कर मार्ग में साथ हुए जनसमूह सहित उसके घर पहुँचे । धनदेव की पत्नी कल्पवृक्ष के समान महान् आचार्य को अपने घर के प्रागण में देख कर हर्षविभोर हो उठी । उसने भक्तिपूर्वक आचार्यश्री को वन्दन किया और एक काष्ठासन प्रस्तुत करते हुए उस पर विराजमान होने की उनसे प्रार्थना की ।

आसन पर बैठने के पश्चात् आचार्य स्थूलभद्र ने धनदेव की पत्नी से धनदेव के सम्बन्ध में पूछा कि क्या वह कहीं बाहर गया हुआ है ?

धनदेव की पत्नी ने उत्तर दिया — “भगवन् ! वे अपनी समस्त सम्पत्ति का व्यय कर चुकने के पश्चात् दैन्य के दारुण दुःख से पीड़ित हो अर्थोपार्जन हेतु देशान्तर में गये हुए हैं ।”

अपने बालसखा की दैन्यावस्था पर विचार करते हुए स्थूलभद्र ने अपने ज्ञानबल से देखा कि धनदेव के घर में एक स्तम्भ के नीचे अपार निधि रखी हुई है । उन्होंने उस स्तम्भ की ओर देखते हुए धनदेव की गृहिणी से कहा — “श्राविके ! देख, ससार का वास्तविक स्वरूप यही है । कितनी विपुल सम्पत्ति थी तुम्हारे घर में, कितना बड़ा व्यवसाय था धनदेव का और आज यह दशा हो गई है ।”

तदनन्तर थोड़े समय तक सारभूत धर्मोपदेश दे कर आचार्य भद्रबाहु अपने स्थान की ओर लौट गये और दूसरे दिन वहाँ से विहार कर धर्म का दिव्य सन्देश जन-जन तक पहुँचाते हुए अनेक क्षेत्रों में विचरण करने लगे ।

धनदेव को बहुत कुछ प्रयास करने पर भी अर्थप्राप्ति नहीं हुई और जिस दशा में, जिन वस्त्रों को पहने हुए वह घर से निकला था, उसी दशा में और उन्हीं वस्त्रों को धारण किये हुए कुछ दिनों पश्चात् वह पुनः अपने घर लौटा । अपनी

चार पूर्व विनष्ट हो गये । इस अपयश की कल्पनामात्र से मैं सिहर उठता हूँ अतः आप मुझे भले ही शेष पूर्वों का अर्थ और विशिष्ट विवेचन न बताइये पर मूल रूप से तो उनकी वाचना मुझे देने की कृपा करिये ।”

चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु ने यह निश्चित तौर पर समझ लिया था कि सम्पूर्ण चतुर्दश पूर्वों के ज्ञान मे से अंतिम चार पूर्वों का ज्ञान उनकी आयु की समाप्ति के साथ ही विच्छिन्न हो जायगा; उन्होंने आर्य स्थूलभद्र को अंतिम चार पूर्वों की मूल मात्र वाचनाएं दी ।

वीर निर्वाण संवत् १७० मे, तदनुसार ईसा से ३५७ वर्ष पूर्व आचार्य भद्रबाहु के स्वर्गारोहण के पश्चात् आर्य स्थूलभद्र भगवान् महावीर के आठवे पट्टधर आचार्य बने ।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं का इस विषय मे मतैक्य है कि आचार्य भद्रबाहु भगवान् महावीर के शासन मे अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर अथवा श्रुतकेवली हुए ।^१

आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने स्थूलभद्र को भी चतुर्दशपूर्वधर माना है । उनके अनुसार भद्रबाहु ने इस आदेश के साथ शेष पूर्वों का ज्ञान दिया कि अन्य किसी को इन पूर्वों का ज्ञान नहीं दिया जाय । जैसा कि उन्होंने परिशिष्ट पर्व मे लिखा है .—

स सघेनाग्रहादुक्तो, विवेदेत्युपयोगतः ।

न मत्तः शेषपूर्वाणामुच्छेदो भाव्यतस्तु स' ॥१०६॥

अन्यस्य शेषपूर्वाणि प्रदेयानि त्वया न हि ।

इत्यभिग्राह्य भगवान् स्थूलभद्रमवाचयत् ॥११०॥

सर्वपूर्वधरोऽथासीत् स्थूलभद्रो महामुनिः ॥१११॥

कल्प किरणावली मे भी आचार्य स्थूलभद्र को चौदह पूर्वधर माना है । यहा अन्तिम चार पूर्वों की मूल वाचना आचार्य भद्रबाहु ने आर्य स्थूलभद्र को दी थी इसी दृष्टि से उन्हें चतुर्दश पूर्वधर मान लिया गया है । वस्तुतः आर्य स्थूलभद्र दो वस्तु कम १० पूर्वों के ही पूर्ण रूप से ज्ञाता थे । अन्तिम चार पूर्वों का तो उन्हें विना अर्थ के मूल पाठ ही पढाया गया था ।

संघाधिनायक बनने के पश्चात् आचार्य स्थूलभद्र ने विभिन्न क्षेत्रों में विहार कर ४५ वर्ष तक अनेक भव्यों का उद्धार करते हुए जिनशासन की उल्लेखनीय सेवा की ।

^१ पढमो दसपुब्बीण, सगडालकुलस्स जसकरो धीरो ।

नामेण थूलभद्दो, अवहिं साधम्मभद्दो त्ति ॥६७॥

[तित्थोगालीपइन्ना]

(ख) सिरिगोदमेण दिण्ण सुहम्मणाहस्स तेण जवुस्स ।

विण्हु रादीमित्तो तत्तो य पराजिदो य तत्तो ॥४३॥

गोवद्धणो य तत्तो भद्दभुओ अतकेवली कहिओ ।

[अगपणत्ती (दिगम्बरमान्यता का ग्रन्थ)]

समय रात्रि मे हृदयशूल की व्यथा से पीडित हो काल कर सौधर्म देवलोक मे उत्पन्न हुए। उस समय उनके सभी श्रमण निद्राधीन थे अतः गच्छ के किसी साधु को उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका।

उधर सौधर्म देवलोक मे तत्काल उत्पन्न हुए आचार्य आषाढ के जीव ने देवभव मे अवधिज्ञान लगाकर जब वस्तुस्थिति को जाना तो अपने शिष्यों के प्रति अनुकम्पा से प्रेरित हो वे अपने मूल शरीर मे प्रविष्ट हो गये। उन्होंने साधुओं को उठा कर वैरात्रिक काल के कार्यक्रम करने की उन्हें प्रेरणा दी और अवशिष्ट वाचनाएँ यथासमय पूर्ण कीं। वाचनाएँ पूरी होने के पश्चात् अपने शरीर को छोड़कर सौधर्म देवलोक मे जाते समय उन्होंने साधुओं से कहा—“मुनियो! असयत होते हुए भी मैंने आपको मुझे वन्दन करने से नहीं रोका, उसके लिये आप मुझे क्षमा करें। आप लोग सर्वविरति साधु हैं और मैं अमुक रात्रि मे काल कर देव वन चुका हूँ पर तुम लोगो पर अनुकम्पा वश पुनः देवलोक से अपने इस शरीर मे आकर मैंने वाचना-कार्य पूर्ण कराया है।”

इस प्रकार कहकर जब देव चला गया तब वे साधु मृत शरीर की परिस्थापनक्रिया करने के पश्चात् सोचने लगे—“अहो! हमने बहुत समय तक असयती की वदना की। न मालूम इस तरह अन्यत्र भी कौन वास्तव मे सयमी और कौन देव है, यह मालूम करना कठिन है, अतः सबको वन्दन न करना ही समुचित है अन्यथा असयमी-वदन और मृषावाद का दोष लग सकता है।”

इस प्रकार तीव्र कर्म के उदय से वे अपरिणत बुद्धि साधु अव्यक्तवादी बन गये और उन्होंने परस्पर वन्दन-व्यवहार पूर्णतः बन्द कर दिया। स्थविरो ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा—“साधुओं! यदि तुम्हें अन्य सब मे सन्देह ही करना है तो देव की बात पर सन्देह क्यों नहीं किया? अपने इस अव्यक्तवादी सिद्धान्त के अनुसार तुम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि वह वस्तुतः कोई देव था या कोई मायावी। जिस प्रकार तुम्हें उसने अपने आपको देव बताया और बाहर से भी उसके दिव्य तेज को देखकर उसकी बात को सच मानते हुए उसे देव माना, उसी प्रकार साधु को भी उसके वचन और व्यवहार से सच मानना चाहिये।”

इस प्रकार अनेक तरह से समझाने पर भी जब वे साधु नहीं समझे तो उन्हें श्रमणसंघ द्वारा सघवाह्य घोषित कर दिया गया।

संघ से निष्कासित किये जाने के कुछ ही समय पश्चात् वे अव्यक्तवादी निन्हव साधु घूमते-घामते राजगृह नगर मे आये। उस समय वहाँ मौर्यवंश मे उत्पन्न बलभद्र^१ नामक राजा शासन करता था जो कि जैन धर्म का श्रद्धालु श्रावक था।

^१ नन्दवंश का अन्त और पाटलीपुत्र मे मौर्यवंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य का अभ्युदय वीर नि० स० २१५ मे हुआ अतः अनुमान किया जाता है कि वीर नि० स० २१४ मे निन्हव वनने के कतिपय वर्षों पश्चात् वे लोग अपने मत का प्रचार करते हुए राजगृह मे आये हो और मौर्यवंशी सामन्त बलभद्र ने उन्हें प्रतिबोध दिया हो। — सम्पादक

पत्नी के मुख से आचार्य स्थूलभद्र के आगमन का समाचार सुन कर उसने उससे पूछा — “क्या आचार्यदेव ने तुम्हें कुछ कहा था ?”

धनदेव की पत्नी ने उत्तर दिया — “ससार की विचित्र गति और धर्मोपदेश के अतिरिक्त उन्होंने कोई विशेष बात तो नहीं कही पर वे बार-बार अपने घर के इस स्तम्भ की ओर देख रहे थे ।”

धनदेव समझ गया कि महापुरुषों की कोई भी चेष्टा निरर्थक नहीं होती । उन ज्ञानी महात्मा की दृष्टि इस स्तम्भ पर अटकी तो निश्चित रूप से इसके नीचे विपुल धन होना चाहिये । इस प्रकार विचार कर धनदेव ने उस स्तम्भ के आसपास की भूमि को खोदना प्रारम्भ किया । थोड़े से परिश्रम के पश्चात् ही धनदेव ने देखा कि उस थम्भे के नीचे अपार सम्पत्ति गड़ी पड़ी है । धनदेव ने भूमि में दबी पड़ी उस सम्पत्ति को निकाला और पुनः कुबेर के समान सम्पत्ति-शाली श्रीमन्तों में उसकी गणना होने लगी ।

धनदेव को ज्यों ही विदित हुआ कि आचार्य स्थूलभद्र पाटलिपुत्र में विराजमान हैं, तो वह उनकी सेवा में पाटलिपुत्र पहुँचा । आचार्यश्री और समस्त मुनिवृन्द को भक्ति सहित वन्दन-नमन करने के पश्चात् धनदेव ने आचार्यश्री की सेवा में निवेदन किया — “भगवन् ! मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में आपके पावन पदार्पण एवं कृपा-कटाक्षनिक्षेप से मेरा दारिद्र्य-दुःख दूर हुआ । आप ही मेरे स्वामी, गुरु और सर्वस्व हैं । कृपा कर आदेश दीजिये कि मैं क्या सेवा करूँ ?”

आचार्य स्थूलभद्र ने कहा — “धनदेव ! भगवान् जिनेन्द्र द्वारा प्ररूपित धर्म ही अक्षय्य एवं अव्यावाध सुख का देने वाला है अतः तुम अन्तर्मन से उसका यथाशक्ति पालन करो । वस तुम्हारे लिये सबसे बड़ा और परमावश्यक यही कार्य है ।”

आचार्य स्थूलभद्र की आज्ञा को शिरोधार्य कर धनदेव भगवान् जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित दया-धर्म का व्रतधारी श्रद्धालु उपासक बना और कतिपय दिनों तक आर्य स्थूलभद्र की सेवा में रह कर अपने घर लौट गया ।

इस प्रकार प्राणिमात्र का कल्याण चाहने वाले करुणासागर आचार्य स्थूलभद्र ने अपने बालवय के मित्र धनदेव को सच्चे धर्म का अनुयायी और उपासक बना कर उसे भवभ्रमण से बचने का प्रशस्त मार्ग बताया ।

तृतीय निन्हव अव्यक्तवादी की उत्पत्ति

(वीर निर्वाण सवत् २१४)

आचार्य स्थूलभद्र के आचार्यत्वकाल के ४४ वर्ष बीत जाने पर वीर निर्वाण सवत् २१४ में श्वेताम्बिका नगरी में आपाढाचार्य के शिष्यों से तीसरे निन्हव-अव्यक्तवादी की उत्पत्ति हुई । उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

एक दिन श्वेताम्बिका नगरी में आर्य आपाढ नामक आचार्य अपने अनेक शिष्यों के साथ पउलाषाढ नामक चैत्य में विराज रहे थे । वे अपने शिष्य समुदाय को वाचना प्रदान कर रहे थे । सयोगवश वाचनाकाल में ही आपाढाचार्य एक

भारत पर सिकन्दर द्वारा आक्रमण

आचार्य स्थूलभद्र के आचार्यत्वकाल में लगभग वीर निर्वाण स० २०० तदनुसार ईसा पूर्व ३२७ में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर यूनान के शाह सिकन्दर (एलेक्जेंडर दी ग्रेट) ने एक प्रबल सेना लेकर आक्रमण किया। उस समय भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में छोटे-छोटे राज्य तथा पंजाब में विभिन्न जातियों के गणराज्य थे। मगध सम्राट् धननन्द (नवम नन्द) अपनी अत्यन्त लुब्ध प्रकृति और जनता पर अधिकाधिक करभार बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति के कारण अपने प्रति जनता का प्रेम और विश्वास खो चुका था। उसके अधीनस्थ अनेक राजाओं और सामन्तों ने उसके प्रति विद्रोह का झण्डा उठा अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया था। गृह-कलह के कारण राजा गण एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हुए थे।

देश में सार्वभौम सत्तासम्पन्न एक शक्तिशाली राज्य के अभाव में सिकन्दर को प्रारम्भ में अपने सैनिक अभियान में सफलता मिली। उसने हिन्दुकुश, काबुल की घाटी से लेकर सिन्धु नदी के पूर्व का इलाका तथा काश्मीर और तक्षशिला आदि भारतीय प्रदेशों पर विजयश्री प्राप्त की। छोटे-छोटे भारतीय राजाओं ने सिकन्दर के आक्रमण को निष्फल करने के लिये बड़ी वीरता के साथ प्राणों की बाजी लगा कर युद्ध किया किन्तु सिकन्दर की विशाल विजयवाहिनी के समक्ष वे बहुत अधिक समय तक नहीं टिक सके। अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये बहुत बड़ा बलिदान करने और शत्रुपक्ष को भारी क्षति पहुंचाने के पश्चात् भी अन्त में उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। पंजाब की हस्तिनायन, अश्वकायन आदि जातियों के गणतन्त्रों ने अपने-अपने राज्यों की शक्ति से कहीं अधिक सेनाएँ संगठित कर सिकन्दर की सेना के साथ भयंकर युद्ध किये।

ये तो सभी राजाओं और गणराज्यों ने सिकन्दर की सेना के साथ बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया पर उनमें राजा पौरव द्वारा किया गया युद्ध भारत के इतिहास में सदा विशेष उल्लेखनीय रहेगा। राजा पौरव ने अपने तीस हजार पैदल सैनिकों, चार हजार घुड़सवारों, तीन सौ रथों और २०० हाथियों की सशक्त सेना लेकर आगे बढ़ती हुई सिकन्दर की सेना को रोका। राजा पौरव की सेना प्राणों की बाजी लगा कर बड़ी वीरता के साथ सिकन्दर की सेना के साथ लड़ी। यूनानी सेना को इस युद्ध में बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी किन्तु सहसा यूनानी सैनिकों के तीक्ष्ण तीरों की बौछारों से पौरव की हस्ति-सेना सत्रस्त होकर बिगड़ खड़ी हुई और उसने पीछे की ओर तथा इधर-उधर भागते हुए बेकाबू हो स्वयं राजा पौरव की सेना को ही बड़ी क्षति पहुंचाई और इस प्रकार दुर्भाग्य से युद्ध का पासा ही पलट गया। राजा पौरव को पराजय का मुह देखना पड़ा। जयश्री प्राप्त हो जाने पर भी सिकन्दर ने राजा पौरव की शक्ति और वीरता देखते हुए उसके साथ मैत्री करना आवश्यक समझा और उसका जीता हुआ राज्य उसे पुनः लौटा कर वह विजय-अभियान में आगे बढ़ गया। पग-पग

राजा बलभद्र को जब यह विदित हुआ कि अव्यक्तवादी निन्हव राजगृह नगर के बाहर गुणशील उद्यान में आये हुए हैं तो उसने अपने सेवकों को भेजकर साधुओं को आमन्त्रित किया और उनको हाथियों द्वारा कटक-मर्दन से मारने की आज्ञा दी। जब साधुओं का मर्दन करने हेतु हाथी पास में लाये गये तो उन निन्हवों ने राजा से पूछा — “राजन् ! हम तो जानते हैं कि तुम श्रावक हो, तब फिर तुम हम श्रमणों की हिंसा क्यों कर रहे हो ?”

राजा ने कहा — “महाराज ! आपके सिद्धान्तानुसार कौन जानता है कि मैं श्रावक हूँ, अथवा नहीं। तुम सब भी चोर, गुप्तचर हत्यारे हो या साधु हो यह कोई नहीं जानता।”

साधुओं ने कहा — “हम साधु हैं।”

राजा ने कहा — “यदि ऐसा निश्चित है तो अव्यक्तवादी होकर परस्पर बड़ों को वन्दनादि क्यों नहीं करते ?” वर्षों से साथ-साथ रहने वाले आप लोगो को परस्पर एक-दूसरे पर यदि भरोसा नहीं है तो मुझे आप लोगो पर किस प्रकार विश्वास हो सकता है ?”

राजा की युक्तिसंगत बात सुनकर वे बड़े लज्जित हुए और उन निन्हव साधुओं की शंका का पूर्णतः समाधान हो गया। उन्होंने अव्यक्तवाद का परित्याग कर दिया और गुरु-चरणों में जाकर उन्होंने पूर्ववत् वन्दनादि करना प्रारम्भ कर दिया।

आर्य स्थूलभद्र ३० वर्ष तक गृहस्थ-पर्याय में रहे। वीर निर्वाण संवत् १४६ में आपने आर्य संभूतिविजय के पास दीक्षा ग्रहण की। २४ वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय में रहे। वीर नि० स० १७० से २१५ तक आपने आचार्यपद पर रहते हुए वीरशासन की सेवाएं की। अन्त में ६६ वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर निर्वाण स० २१५ में राजगृह नगर के समीप वैभारगिरि पर १५ दिन के अनशन व संथारे के बाद आपने स्वर्गगमन किया।

जैसा कि आगे बताया जायगा, भारतीय इतिहास की दृष्टि से आर्य स्थूलभद्र का युग राज्य-परिवर्तन अथवा राज्य-विप्लव का युग रहा। भारत पर यूनानियों का आक्रमण, महान् राजनीतिज्ञ चाणक्य का अभ्युदय, नन्दराज्य का पतन और मौर्य-राज्य का उदय — ये उनके काल की प्रमुख राजनैतिक घटनाएँ हैं।

आर्य स्थूलभद्र के प्रारम्भिक जीवन-वृत्त से यह भी भलीभाँति प्रकट होता है कि उन दिनों की राजनीति में जैनों का कितना व्यापक प्रभाव रहा। यह इसी से स्पष्ट है कि शकडाल और श्रीयक आदि नन्द-साम्राज्य के परम राजभक्त महामात्य रहे।

तात्कालिक जनजीवन का भी एक स्पष्ट चित्र आर्य स्थूलभद्र के समय के घटनाक्रम के चित्रण में उभर आता है। अहिंसा-सयम और तपोमय जीवन द्वारा श्रमण-संस्कृति के सिद्धान्त उस समय के प्रजाजीवन में साकार थे।

सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उसके साम्राज्य में सर्वत्र अराजकता व्याप्त हो गई। सिकन्दर के कोई सन्तान नहीं थी अतः उसके सेनापतियों ने सिकन्दर के राज्य का परस्पर बंटवारा किया। पहला बंटवारा सिकन्दर की मृत्यु के तत्काल पश्चात् ईसा पूर्व ३२३ में और दूसरा बंटवारा त्रिपाशडिसस नामक स्थान पर ईसा पूर्व ३२१ में हुआ। पर इन दोनों बंटवारों के समय सिकन्दर द्वारा विजित सिन्धु नदी के पूर्वीय प्रदेशों को यूनानी साम्राज्य की गणना में नहीं लिया गया। इससे सिद्ध होता है कि सिकन्दर की भारत में विद्यमानता के समय में ही भारतीयों द्वारा यूनानी शासन के विरुद्ध खड़ा किया गया विद्रोह बल पकड़ता गया और सिकन्दर के आहत होकर यूनान की ओर मुह करते ही उन प्रदेशों के निवासियों ने यूनानी गुलामी के जुए को तत्काल भटक कर सदा के लिये उतार फेंका।

इस सब घटनाचक्र पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह तथ्य स्पष्टरूपेण प्रकट हो जाता है कि जो सिकन्दर एक अजेय विशालवाहिनी के साथ विश्वविजय की महत्वाकांक्षा लिये यूनान से भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक के प्रदेशों की अनेक शक्तिशाली राज्यसत्ताओं को भूलुण्ठित करता हुआ एक तीव्रगामी प्रचण्ड तूफान की तरह आगे बढ़ता ही गया, उसे भारतीय रणवाकुरे देशभक्तों ने पग-पग पर अपने प्रतिरोध की फौलादी दीवार बनकर रोका। यह भी तथ्य है कि सार्वभौम सत्तासम्पन्न एक सशक्त और विशाल राज्य के रूप में सुसंगठित न होने के कारण पश्चिमोत्तर सीमावर्ती छोटे-छोटे राजाओं और गणराज्यों की बिखरी हुई शक्ति अधिक समय तक सिकन्दर की सशक्त एवं सुविशाल वाहिनी के प्रबल प्रहारों के सम्मुख नहीं टिक सकी। इतना होने पर भी यह तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस बिखरी हुई भारतीय शक्ति ने भी अपने दृढ़ सकल्प, तीव्र प्रतिरोध और प्रबल प्रहारों से सिकन्दर की सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुँचा कर तथा उसके मनोबल एवं ओज-तेज को समाप्तप्राय बनाकर सिकन्दर की सब महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक ही है कि भारतीय छोटे-छोटे राजा तथा गणराज्य बिना संगठित हुए अलग-अलग रूप से सिकन्दर की बड़ी सेना के साथ लड़ने के कारण अन्ततोगत्वा परास्त होते गये तो उसके पश्चात् सर्वव्यापी सामूहिक विद्रोह संगठित करने वाला कोई न कोई सूत्रधार तो अवश्य होना चाहिये अन्यथा पराजित भारतीयों द्वारा एक के पश्चात् दूसरे यूनानी क्षत्रपों की हत्या करना एवं यूनानी साम्राज्य की जड़ों को भारत से उखाड़ फेंकना भारतीयों के लिये कभी संभव नहीं होता।

इस प्रश्न का हमें भारतीय वाङ्मय में तो खोजने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता किन्तु सिकन्दर के निआर्कस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस नामक तीन अधिकारियों द्वारा भारत की स्थिति के सम्बन्ध में लिखे गये विवरणों और उनके पश्चात् भारत में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखे गये विवरणों के आधार पर लिखी गई विदेशी विद्वानों की रचनाओं से पर्याप्त सतोषजनक उत्तर

पर भारतीयों द्वारा किये गये भीषण प्रतिरोध और उससे हुई अपनी गहरी क्षति को देख कर यूनानी सेना हतोत्साहित हो गई। किन्तु सिकन्दर समस्त भारतवर्ष पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराने का दृढ सकल्प ले कर अपने देश से निकला था। उसने निरुत्साहित सैनिकों को तूफान की तरह आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया। सिकन्दर की सेना ने आगे बढ़ना चाहा पर क्षुद्रक और मालव गणतन्त्रों की संयुक्त सेना ने उसे सिन्धु और चिनाब के संगम के रणागण में ललकारा। यहा यूनानी सेना को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में मालवों से लड़ते हुए सिकन्दर स्वयं आहत हो गया था। उसके घाव लगने के कारण सिकन्दर की मृत्यु की अफवाह फैल गई और भारत के विजित क्षेत्रों में भारतीयों के विद्रोह को दबाये रखने की दृष्टि से जो क्षत्रपियां स्थापित की गई थी व यूनानी सैनिकों की वस्तियां बसाई गई थीं, उनमें से बहुत से यूनानी सैनिक सामूहिक रूप से यूनान की ओर भाग खड़े हुए। सिकन्दर के सैनिकों का मनोबल भी टूट गया। उसके सैनिक अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में सूचित कर दिया कि उसकी सैनिक शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में उसके सैनिक युद्ध में मारे गये हैं तथा अनेक सैनिक रोगग्रस्त हो मर चुके हैं। अवशिष्ट सैनिकों में न पहले के समान शारीरिक शक्ति ही रही है और न मनोबल ही।

अपनी और अपने सैनिकों की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सिकन्दर अपनी सेना के साथ विजय अभियान को बन्द कर पुनः अपने देश की ओर लौट पड़ा।

भारतीय विद्रोही अश्वकायनो ने सिकन्दर द्वारा नियुक्त सिन्धु के पश्चिमी प्रदेश के क्षत्रप (शासक-गवर्नर) निकानोर की हत्या कर डाली। तत्पश्चात् जिस समय सिकन्दर भेलम नदी के रास्ते से लौट रहा था, उस समय उसका एक अति कुशल और अनुभवी क्षत्रप फिलिप उसे यूनान के लिये विदा करने पहुंचा। सिकन्दर को विदा करने के पश्चात् जिस समय फिलिप अपनी क्षत्रपी की ओर लौट रहा था उस समय उसकी हत्या कर दी गई। जिस समय सिकन्दर के पास यह सूचना पहुंची तो उसे बड़ा गहरा आघात पहुंचा। सिकन्दर चूँकि उस समय तक बहुत दूर नहीं निकला था अतः वह अगर चाहता तो विद्रोह को दबाने के लिये उस क्षेत्र में लौट सकता था पर अब वह उस स्थिति में नहीं रह गया था। तक्षशिला तथा सिन्धु एवं भेलम के संगम वाले प्रदेश का शासन जब तक कि दूसरा प्रबन्ध नहीं कर दिया जाय तब तक के लिये वह तक्षशिला के राजा को सुपुर्द कर चला गया। ज्यों-ज्यों यूनान की ओर लौटता हुआ सिकन्दर भारतीय प्रदेश को अपने पीछे छोड़ता गया त्यों-त्यों वे भारतीय प्रदेश विदेशी शासन के जूए को दूर फेंक कर स्वतन्त्र होते चले गये। बैबिलोन पहुंचते-पहुंचते सिकन्दर की ई० पूर्व जून ३२३ में मृत्यु हो गई।¹

¹ In June 323 B C Alexander died at Babylon and no permanent incumbent in Philip's place could ever be appointed

[V. A. Smith's Ashoka P. I. Cambridge History, P. 428 - 1,23-8]

रोचक और प्रेरणाप्रदायिनी है। केवल पुरुषों ने ही नहीं यहाँ की वीरागनाओं ने भी युद्ध के मैदानों में रणचण्डी के रूप में डट कर यूनानियों के आक्रमण से मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणाहुति दी। ३६ ई० पूर्व तक जीवित यूनानी लेखक डियोडोरस ने लिखा है —

“अश्वकायनों ने अपनी वीरागना रानी क्लियोफिस (सभवतः कृपा देवी) के नेतृत्व में अन्त तक अपने देश की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। रानी के साथ ही वहाँ की स्त्रियों ने भी प्रतिरक्षा में भाग लिया। वेतनभोगी सैनिक प्रारम्भ में बड़े निरुत्साहित हो कर लड़े परन्तु बाद में उन्हें भी जोश आ गया और उन्होंने अपमान के जीवन की अपेक्षा गौरव के साथ मर जाना ही श्रेष्ठ समझा।”^१

३२७ ई० पूर्व सिकन्दर द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के दौरान, ई० पूर्व ३२३ में सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्, ३०४ ई० पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस द्वारा पुनः भारत पर किये गये आक्रमण के समय तथा ३२७ ई० पूर्व से ३०४ ई० पूर्व तक विदेशी आक्रमणों को विफल करने तथा भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में चन्द्रगुप्त मौर्य ने क्या-क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएँ अदा की इस सन्दर्भ में संक्षेपतः उसका जीवनवृत्त यहाँ दिया जा रहा है।

मौर्य राजवंश का अभ्युदय

वीर निर्वाण सन् २१५ और तदनुसार ईसा पूर्व ३१२ में नन्द राज्यवंश की समाप्ति के साथ भारत में मौर्य-वंश के नाम से एक शक्तिशाली राज्यवंश का अभ्युदय हुआ। इस राज्यवंश ने अपनी मातृभूमि आर्यधरा पर से यूनानियों के शासन का नामोनिशान मिटा न केवल सम्पूर्ण भारत पर ही अपितु भारत के बाहर के अनेक प्रान्तों पर भी अपनी विजयवैजयन्ती फहरा कर एक सशक्त और विशाल राजसत्ता के रूप में १०८ वर्ष तक शासन किया। इस राजवंश के शासनकाल में भारतवर्ष में बहुमुखी प्रगति हुई।

इस राज्यवंश के संस्थापक मौर्य-सम्राट चन्द्रगुप्त के जीवन के साथ उस समय के महान् राजनीतिज्ञ चाणक्य का संपृक्त सम्बन्ध है, जिसे वस्तुतः इस शक्तिशाली राज्यवंश का संस्थापक एवं अभिभावक कहा जा सकता है। विद्वान् ब्राह्मण चाणक्य के बुद्धिकौशल के बल पर ही इस महान् राज्यवंश की स्थापना हुई अतः इस राज्यवंश का परिचय देने से पूर्व महान् राजनैतिक, उच्चकोटि के अर्थशास्त्री एवं अद्वितीय कूटनीतिज्ञ चाणक्य का परिचय देना परमावश्यक है। चाणक्य और चन्द्रगुप्त — दोनों का जीवन एक दूसरे से पूर्णतः सम्बद्ध है अतः उन दोनों का संक्षिप्त परिचय यहाँ साथ-साथ दिया जा रहा है।

^१ मैकक्रिडिल-कृत 'इन्वेजन ऑफ इन्डिया बाई अलेक्जेंडर', पृ० २७०

मिल जाता है। ईसा की दूसरी शताब्दी में जस्टिन नामक एक लेखक ने उपर्युक्त, सिकन्दर और सेल्यूकस के समकालीन अधिकारियों द्वारा लिखे गये विवरणों के आधार पर एपिटोम अर्थात् 'सारसग्रह' की रचना की। उसके बारहवें खण्ड में उसने सिकन्दर के विजय अभियानों का विवरण देते हुए लिखा है .—

“सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् भारत ने मानो अपने गले से यूनानी दासता का जूआ उतार फेंका और उसके अनेक क्षत्रपों को मार डाला। इस मुक्ति-अभियान का सूत्रधार सैड्रोकोट्स था। उसका जन्म एक साधारण कुल में हुआ था पर कुछ दैवी प्रोत्साहनों से उसे राजा का पद प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। हुआ यह कि उसकी घृष्टता पर 'नैडूम'^१ (नन्द) को क्रोध आ गया और उसने उसे मरवा डालने की आज्ञा दी, पर वह अपने प्राण बचा कर वहाँ से भाग निकला। सैड्रोकोट्स-चन्द्रगुप्त जब थक कर सो रहा था उस समय एक सिंह उसके पास आया और उसके शरीर से बहता हुआ पसीना चाट कर धीरे से उसे जगाया और चला गया। इस अनहोनी घटना से पहले-पहल चन्द्रगुप्त के मन में एक राजा का सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हुई और उसने अपने चारों ओर लुटेरों का एक गिरोह जमा करके भारतवासियों को तत्कालीन (यूनानी) शासन का तख्ता उलट देने के लिये भड़काया। इसके कुछ समय पश्चात् जब वह सिकन्दर के सेनापतियों से लड़ने जा रहा था, तो एक विशालकाय जंगली हाथी अपने-आप उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सहसा पालतू हाथी की तरह शीलस्वभाव का होकर उसने चन्द्रगुप्त को अपने ऊपर बिठा लिया। वह हाथी चन्द्रगुप्त का पथप्रदर्शक बन गया और रणक्षेत्र में बहुत आगे-आगे रहा। इस प्रकार राजसिंहासन पर अधिकार कर के सैड्रोकोट्स ने भारत को अपने अधीन कर लिया। इसी समय सेल्यूकस अपनी भावी महानता की नींव डाल रहा था।”^२

जस्टिन द्वारा दिये गये इस विवरण से इस प्रश्न के हल के साथ-साथ भारतीय इतिहास के अनेक धुन्धले तथ्य स्पष्ट रूप से किस प्रकार उभर आते हैं, यह चन्द्रगुप्त के जीवन वृत्त में आगे दिया जायगा।

यहाँ यही बताना अभीष्ट है कि सिकन्दर के इस आक्रमण ने भारतीयों में एक नवीन चेतना जागृत कर दी और भारत में एक महान् शक्तिशाली बड़ी राजसत्ता को जन्म देने की पूर्वपीठिका का निर्माण किया। वस्तुतः सिकन्दर के इस सैनिक अभियान ने भारतीयों की रणक्षमता और वीरता को ससार के समक्ष प्रकट कर दिया क्योंकि सिकन्दर की विजय की कहानियों से भी उसके विरुद्ध भारतीयों द्वारा किये गये प्रतिरोध की कहानियाँ अधिक वीरताभरी,

^१ आम तौर पर इस स्थान पर 'अलेक्जेंडर' शब्द मिलता है, जिसके बारे में टुडि ने सिद्ध कर दिया है कि वह गलत है अतः उसके स्थान पर 'नैडूम' शब्द रख दिया है।

[मैर्किंडिल की इन्वेजन आफ इन्डिया बाई अलेक्जेंडर पृ० ३२७]

^२ [वही]

से सुशोभित और दासिवृन्दो से सदा परिवृत्त रहती थी। चाणक्य की पत्नी के पास आभूषण के नाम पर कुछ भी नहीं था। वह रातदिन एक ही पुरानी साड़ी एव कचुकी पहने रहती थी। उसकी इस दरिद्रावस्था को देख कर उसकी लक्ष्मी के समान वैभवशालिनी बहनो तथा विवाहोत्सव में सम्मिलित हुई अन्य प्राय सभी स्त्रियो ने विविध व्यंगोक्तियों से बड़ी हँसी उड़ाना प्रारम्भ कर दिया। स्वाभिमानीनी चाणक्यपत्नी मारे लज्जा के गृह के एकान्त कक्ष के एक कोने में सबकी निगाहों से अपने आपको छुपाये हुए बैठी रहती। विवाह के उस मागलिक महोत्सव में उसने लज्जावश कोई भाग नहीं लिया और विवाह के सम्पन्न होते ही वह अपने पतिगृह को लौट आई। दरिद्रता के कारण हुए अपने अपमान का उसे इतना गहरा दुःख हुआ कि वह अपने पतिगृह में आकर रात भर रोती रही। चाणक्य को अपनी पत्नी की आखों में आसू देख कर बड़ा दुःख हुआ। चाणक्य ने अपनी पत्नी से उसके शोक का कारण जानना चाहा। अनेक बार आग्रहपूर्वक पूछने पर नहीं चाहते हुए भी पत्नी को अपने पति के सम्मुख अपनी अन्तर्वेदना को प्रकट करना ही पड़ा। चाणक्य को जब यह विदित हुआ कि उसकी दारिद्र्यावस्था के कारण उसकी पत्नी का परिहास हुआ है, तो उसने धन उपार्जित करने का दृढ सकल्प किया। उसे यह विदित ही था कि मगधपति नन्द ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में पर्याप्त धन देता है अतः वह धन-प्राप्ति की आशा लिये पाटलिपुत्र पहुँचा। अन्य दक्षिणार्थियों के आगमन से पूर्व ही राजप्रासाद में प्रवेश कर चाणक्य सबसे आगे रखे हुए एक उच्चासन पर बैठ गया। वस्तुतः नन्द सदा उस आसन पर बैठ कर ही दक्षिणाएँ दिया करता था। नन्द के साथ आये हुए नन्द के पुत्र ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में एक दासी से कहा—“देखना इस ब्राह्मण की धृष्टता कि यह मगधसम्राट् के आसन पर आ कर बैठ गया है।”

दासी ने चाणक्य के पास पहुँच कर शान्त स्वर में कहा—“ब्रह्मन्! आप इस दूसरे आसन पर बैठ जाइये।”

“इस पर तो मेरा कमण्डलु रहेगा”—यह कहते हुए चाणक्य ने दूसरे आसन पर अपना कमण्डलु रख दिया।

दासी ने क्रमशः तीसरे, चौथे और पाचवे आसन पर बैठने की चाणक्य से प्रार्थना की पर चाणक्य ने उन तीनों आसनों पर क्रमशः अपना दण्ड, जपमाला और यज्ञोपवीत रखते हुए कहा इस पर मेरा दण्ड, इस आसन पर मेरी जपमाला, और इस पर मेरा यज्ञोपवीत रहेगा।

चाणक्य के न उठने एव अन्यान्य आसनों को रोकते रहने से क्षुब्ध हो, यह कहते हुए कि कितना धृष्ट है यह ब्राह्मण जो बार-बार कहने पर भी आसन से उठता नहीं है और दूसरे आसनों को रोकता ही चला जा रहा है, दासी ने पाष्णिप्रहार कर चाणक्य को उस आसन से उठा दिया।

दासी द्वारा किये गये इस अपमान से चाणक्य की क्रोधाग्नि प्रबल वेग से भड़क उठी। उसने उपस्थित विनाल जनसमूह के समक्ष दृढ और अत्युच्च

मौर्य राजवंश का संस्थापक चाणक्य

आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में चाणक्य के जीवन का परिचय देते हुए लिखा है कि गोल्ल-प्रदेश के चणक नामक ग्राम में चणी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चणकेश्वरी था। यह ब्राह्मण दम्पति जैनधर्म का अनन्य अनुयायी था और श्रावक व्रत का पालन करते हुए श्रमणों की सेवा किया करता था। विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए जैन-श्रमण, ब्राह्मण चणी के गृह में प्रायः ठहरा करते थे।

ब्राह्मणी चणकेश्वरी ने कालान्तर में एक पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु के जन्म के समय चणी ब्राह्मण के घर के एक एकान्त कक्ष में कुछ स्थविर श्रमण ठहरे हुए थे। चणी ने अपने नवजात पुत्र को उन स्थविरो के समक्ष लाकर दिखाया और कहा — “भगवन् ! आज जो मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, इसके जन्म से ही मुह में दात है। वस्तुतः यह अदृष्टपूर्व घटना है, आज तक दातो सहित बालक का जन्म न कही देखा गया है और न सुना ही।”

नवजात शिशु के मुह में दातों को देख कर स्थविर श्रमण ने कहा — “सुश्रावक ! तुम्हारा यह पुत्र एक महान् प्रतापी राजा होगा।”

“मेरा पुत्र राज्यसत्ता का स्वामी होकर कहीं नरक का अधिकारी न बन जाय”, यह विचार कर चणी ने शिशु को घर ले जाकर रेती से उसके दात घिसना प्रारम्भ कर दिया। नवजात शिशु दन्तघर्षण की पीड़ा से रोया-चिल्लाया और छटपटाया पर चणी ने कठोर हृदय कर के उसके दातों को घिस डाला। जब चणी ने अपने पुत्र के दातों को घिस दिये जाने की बात मुनियों से कही तो स्थविर मुनि ने कहा कि दातों के घिस दिये जाने पर अब वह बालक कालान्तर में सम्राट् नहीं पर सम्राट् तुल्य (अन्य व्यक्ति को राजा बना कर उसके माध्यम से राज्यसत्ता का संचालन करने वाला) होगा। ब्राह्मण चणी ने यह विचार कर कि ‘यदभावी न च तद्भावी, भावी चेन्न तदन्यथा’ दातों को और अधिक नहीं घिसा और अपने उस पुत्र का नाम चाणक्य रखा तथा यथासमय उसकी शिक्षा का प्रबन्ध किया। बड़ी लगन के साथ अध्ययन करते हुए कुशाग्रबुद्धि चाणक्य ने अनेक प्रकार की विद्याओं में निष्णातता प्राप्त की। विद्वान् चाणक्य सतोष को ही सबसे बड़ा धन समझ कर श्रावक के व्रतों का सम्यक् रूपेण पालन करता था।

जब चाणक्य युवा हुआ तो एक कुलीन ब्राह्मणकन्या के साथ उसका पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। अपने माता-पिता के देहावसान पर चाणक्य ने अपनी छोटी सी गृहस्थी का कार्यभार सम्हाला पर स्वल्पसतोषी होने के कारण धनसंग्रह की ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अपने सहोदर के विवाह के अवसर पर एक दिन चाणक्य की पत्नी अपने मातृगृह गई। उसकी वहिने पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। चाणक्य की सभी सालियों का विवाह महासम्पत्तिशाली सम्पन्न घरों में हुआ था अतः वे सभी बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत, पोडश शृंगारो

रख दी। उस थाली में पूर्णचन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। चणक्य ने गर्भिणी को सम्बोधित करते हुए कहा—“बेटी ! इस चन्द्रमा को पी जाओ।”

गर्भिणी ने थाली का पानी पीना प्रारम्भ किया। ज्यों-ज्यों वह पानी पीती जा रही थी त्यों-त्यों भोपड़ी के ऊपर बैठा हुआ पुरुष भोपड़ी में रखे हुए छेद को तृणों से ढांपता जा रहा था। इस प्रकार थाली का पूरा पानी पी लेने पर गर्भिणी को चन्द्र दिखना बन्द हो गया और उसके यह समझ लेने पर कि उसने चन्द्रपान कर लिया है, उसका दोहद पूर्ण हो गया। दोहद की पूर्ति हो जाने पर गर्भ निर्विघ्न रूप से बढ़ने लगा और समय पर मयूरपोषक की पुत्री ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोहद की बात को ध्यान में रखते हुए उस बालक का नाम चन्द्रगुप्त रखा गया।

दूरदर्शी चणक्य भावी राजा की सेना के लिये स्वर्ण एकत्रित करने की धुन में धातु-विशारदों की खोज करता हुआ इधर-उधर घूमने लगा।

इधर कुछ बड़ा होने पर बालक चन्द्रगुप्त अपने समवयस्क बालकों के साथ खेलते समय राजाओं जैसी चेष्टाएँ करने लगा। वह कभी किसी बालक को हाथी बनाकर उस पर बैठता, तो कभी दूसरे बालक को घोड़ा बनाकर उस पर सवार होता। वह खेल ही खेल में मिट्टी के घरोदे बनाकर उन्हें गाव की सजा देता और हाथी बनाये हुए किसी बालक पर बैठकर अपने साथियों की सेना ले उस गाव पर आक्रमण करता। वह उन कृत्रिम गावों को जीत कर बड़े आनन्द का अनुभव करता। वह अपने साथी बालकों को अनेक प्रकार की आज्ञाएँ देता और वे बालक स्वामिभक्त सेवक की तरह चन्द्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करते।

अनेक स्थानों पर घूमता हुआ चणक्य एक दिन मयूरपोषको के उस गाव में पहुँचा। उस समय चन्द्रगुप्त बालकों के साथ क्रीडा करते हुए अनेक प्रकार की राज-लीलाएँ कर रहा था। चणक्य उस तेजस्वी बालक की राजलीला देखकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बालक की बुद्धि और बहादुरी की परीक्षा करने की दृष्टि से चणक्य ने उससे कहा—“महाराज ! मुझे भी आप कुछ दान दीजिये।”

बालक चन्द्रगुप्त ने तत्काल उत्तर दिया—“गाव की ये इतनी गायें हैं उनमें से छाट-छाट कर आपको जो-जो अच्छी लगे, वे सब मैंने आपको दी, आप उन्हें ले जाइये।”

चणक्य ने हँसते हुए उत्तर दिया—“राजन् ! इन औरों की गायों को मैं कैसे ले जाऊँ, इनके स्वामी मुझे मारेगे नहीं ?”

बालक चन्द्रगुप्त ने भी दृढता के साथ कहा—“ब्रह्मदेव ! आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने ये गायें आपको दे दी हैं, मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि “वीर-भोग्या वसधरा”, यह पृथ्वी वीर पुरुषों के ही उपभोग की वस्तु है।

स्वर मे यह प्रतिज्ञा की — “मै इस नन्द का इसके सैन्य, पुत्र, मित्र और कोश के साथ सर्वनाश करके ही विश्राम लूंगा ।”

उपर्युक्त कठोर प्रतिज्ञा करने के पश्चात् भ्रूविक्षेप और लाल-लाल आंखों से नन्द की ओर दृष्टिनिक्षेप करते हुए मारे क्रोध के कापता हुआ चाणक्य राज-प्रासाद से निकल कर नगर से बाहर चला गया । चाणक्य को अपने माता-पिता से सुनी हुई स्थविरो की उस भविष्यवाणी का स्मरण हो आया जिसमे उन्होंने कहा था कि यह आगे चलकर सम्राट् नहीं पर सम्राट् के समान “बिम्बान्तरित”—यवनिका के पीछे रहते हुए, सम्राट् बनेगा । ‘निस्पृह श्रमणश्रेष्ठ द्वारा कही गई बात कभी असत्य नहीं होती’ यह विचार कर चाणक्य ने राजा बनने योग्य किसी व्यक्ति को ढूढ कर उसके माध्यम से नन्द, उसके वंश और राज्य का नाश करने का दृढ सकल्प कर लिया ।

चन्द्रगुप्त का परिचय

किसी सुयोग्य व्यक्ति की तलाश मे सन्यासी का वेष धारण किये हुए धूमता हुआ चाणक्य एक दिन एक ऐसे ग्राम मे भिक्षार्थ पहुंचा, जहा राजा नन्द के मयूरो का पालन-पोषण करने वाले लोग निवास करते थे । मयूरपोषको के मुखिया ने परिव्राजक वेषधारी चाणक्य को देख कर कहा — “महात्मन् ! मेरी पुत्री को चन्द्रपान का एक बडा ही अद्भुत दोहद उत्पन्न हुआ है । उसको चन्द्रमा के पीने की अत्युत्कट अभिलाषा बनी हुई है । इस असभव कृत्य को कैसे किया जा सकता है ? गर्भिणी के दोहद की पूर्ति न होने की दशा मे गर्भस्थ शिशु के साथ-साथ मेरी पुत्री का प्राणान्त होना भी अवश्यम्भावी है, यह चिन्ता मुझे अर्हनिश पीडित कर रही है । यदि आप इस अद्भुत दोहद की पूर्ति का कोई उपाय कर सके तो हम पर बडा उपकार होगा ।”

विद्वान् चाणक्य ने समझ लिया कि जिस सुयोग्य पात्र की खोज मे वह प्रयत्नशील है, वह पात्र तो मयूरपोषक की पुत्री के गर्भ मे है । चाणक्य ने मयूर-पोषको के मुखिया से कहा — “गर्भस्थ बालक को बडा होने पर यदि तुम मुझे देने की प्रतिज्ञा करो तो मै तुम्हारी पुत्री के दोहद की पूर्ति कर सकता हू ।”

मयूरपोषको के स्वामी ने चाणक्य की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया । तदनन्तर बुद्धिमान चाणक्य ने घास-फूस की एक भोपडी तैयार करवाई । उस भोपडी के ऊपरी भाग मे एक बडा-सा छिद्र रखवाया । उस भोपडी मे रात्रि के समय छिद्र मे से पूर्णचन्द्र का प्रतिबिम्ब पडने लगा । चाणक्य ने गुप्तरूप से एक आदमी को भोपडी पर यह कह कर चढा दिया कि उसके संकेत करते ही वह धीरे-धीरे उस छिद्र को तृणों से ढकना प्रारम्भ कर दे ।

यह सब व्यवस्था करने के पश्चात् चाणक्य ने गर्भिणी को बुलाकर उस भोपडी मे एक पीढे पर बैठाया और उसके हाथ मे पानी से भरी हुई एक थाली

बालक चन्द्रगुप्त को चाणक्य अपने साथ विना उसके अभिभावक पूछे ले गया, इस घटना के उल्लेख के तत्काल पश्चात् ही आचार्य हेमचन्द्र : परिशिष्ट पर्व में नन्द के साथ चाणक्य के सघर्षरत हो जाने का उल्लेख हुआ बताया है कि चाणक्य ने धातुविज्ञान के माध्यम से उपार्जित स्वर्ण सेना संगठित की और चन्द्रगुप्त ने उस सेना के साथ पाटलीपुत्र पर आक्रमण दिया। परिशिष्ट पर्व में किया गया यह उल्लेख नितांत असंगत और अव्यक्त प्रतीत होता है। बालक्रीडाओं में निरत एक ग्रामीण बालक को बिना प्रकार की सैनिक शिक्षा दिये सहसा सेनापति बना कर उस समय के भारत सबसे शक्तिशाली राज्यसत्ता के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के लिये देने जैसी अदूरदर्शिता चाणक्य जैसा उच्चकोटि का राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ नहीं कर सकता। विस्तारभय अथवा अन्य किन्हीं कारणों से हेमचन्द्र ने इन दोनों घटनाओं के मध्यवर्ती काल में चाणक्य द्वारा चन्द्रगुप्त को एक कुशल सेनानी और सुयोग्य शासक बनाने के लिये उसे समुचित शिक्षा का उल्लेख नहीं किया है।

चाणक्य ने जिस कार्य को निस्पन्न करने का बीड़ा उठाया था वह वस्तुतः गुरुतर और दुस्साध्य कार्य था। चाणक्य के कार्य का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट रूप से यह विदित हो जायगा कि केवल अपने अपमान के प्रतिकार के लिये की भावना से प्रेरित हो कर ही उसने इतना बड़ा सघर्ष नहीं किया था। वह इस महान् सघर्ष के पीछे उसके अन्तर में अनेक उद्देश्य थे। तात्कालिक देशविघटनकारी प्रवृत्तियों ने उसके मानस में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। उसे दबी हुई और कुशासन से प्रपीडित जनता को वह एक सार्वभौम सत्ता सशक्त सुशासन देना चाहता था। हो सकता है कि नन्द के राजप्रासाद अपमान ने उसके अन्तर में छुपे उन विचारों को प्रचण्ड रूप दे कर उसे क्रान्ति के लिये तीव्रतम प्रेरणा दी हो। अजस्र श्रम, शक्ति, शौर्य, साहस मेधा से भी कष्टसाध्य इस महान् कार्य का श्रीगणेश करने से पहले कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को किसी न किसी आदर्श विद्यालय में उच्च अध्ययन अवश्यमेव दिलाई होगी, यह तो निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा। उस भारतवर्ष में दो महान् विश्वविद्यालय थे, एक तो तक्षशिला का और नालन्दा का। नन्द के नाक के नीचे रहे हुए नालन्दा विश्वविद्यालय में चन्द्रगुप्त को शिक्षा दिलाने का खतरा मोल न ले कर चाणक्य ने अवश्यमेव तक्षशिला विद्यालय में उसके लिये शिक्षा की व्यवस्था की होगी, यह अनुमान युक्ति ठहराया जा सकता है।

जातक कथाओं से पता चलता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय राजकुमारों के लिये उच्चकोटि के सैनिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था

चाणक्य उस बालक के उत्तर को सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े ध्यान से बालक के शारीरिक लक्षणों को और आकृति को देखा तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह बालक वस्तुतः राजा बनाये जाने के योग्य है। बालक के दृढ़ आत्मविश्वास और सहज निर्भय स्वभाव से चाणक्य बड़ा प्रभावित हुआ। उसके कुल-शील और माता-पिता के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने की इच्छा से चाणक्य ने एक बालक से पूछा — “यह बालक-राजा किसका पुत्र है ?”

अनेक बालकों ने एक साथ उत्तर दिया — “महाराज ! यह एक संन्यासीजी महाराज का दत्तक पुत्र है। इसका नाम चन्द्रगुप्त है। जिस समय यह गर्भ में था उस समय इसकी माता को यह तीव्र चाह हुई कि वह चन्द्रमा को पी जाये। उसकी चाह पूरी न होने के कारण माता और गर्भ दोनों ही दिन-प्रतिदिन क्षीण होते चले गये। इसके नाना ने अपना दुःख उन संन्यासीजी महाराज के समक्ष प्रकट किया। संन्यासीजी ने इस शर्त पर इसकी माता की चन्द्रपान की इच्छा पूर्ण करने का विश्वास दिलाया कि जिस पुत्र को यह जन्म दे उसे बड़ा होने पर उन्हें दे दिया जाय। इसके नाना ने संन्यासीजी की वह शर्त स्वीकार कर ली और उन महात्मा ने इसकी माता को न मालूम किस विद्या के प्रभाव से चाद पिला ही दिया। इसकी माता की चन्द्रमा को पीने की इच्छा पूर्ण होने से वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसने समय पर इस बालक को जन्म दिया। इसकी माता द्वारा चन्द्रमा के पिये जाने के कारण इस बालक की रक्षा हुई इसलिये इसके नाना-नानी ने इसका नाम चन्द्रगुप्त रखा। “महाराज ! यह बड़ा बहादुर तथा बहुत ही अच्छा लडका है पर क्या करे एक न एक दिन वे संन्यासीजी महाराज आयेगे और इसको अपने साथ ले जायेगे। हमारा यह प्यारा और अच्छा राजा एक दिन हम लोगों को छोड़ कर चला जायगा इस बात का हमें बड़ा दुःख है।”

चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के मुख और मस्तक पर दुलार से हाथ फेरते हुए कहा — “मेरे बच्चे !” मैं ही तो वह संन्यासी हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा बना दूँगा।”

महत्वाकांक्षी बालक चन्द्रगुप्त ने तत्काल चाणक्य के वामहस्त की कनिष्ठिका पकड़ ली और वह आशा के अनन्त नीलगगन में अपने भावी साम्राज्य के सुन्दर-सुनहले चित्र बनाता हुआ चाणक्य के साथ हो लिया। अब तो वह राजा बन कर ही अपने नाना-नानी, माता-पिता और बाल-सखाओं से मिलेगा इस प्रकार का मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुकने के कारण बालक चन्द्रगुप्त ने अपने साथी बालकों और अपने ग्राम की ओर मुड़ कर भी नहीं देखा। अपने स्वप्नों को साकार करने वाले उस स्वर्णिम सुयोग में कहीं किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो जाय, इस आशका से चाणक्य ने बालक के माता-पिता आदि अभिभावकों को बिना पूछे ही उस गाँव से अनिश्चित स्थान के लिये तत्काल प्रस्थान कर दिया।

ईसा की दूसरी शती में हुए विदेशी विद्वान् जस्टिन ने सिकन्दर के अधिकारियों द्वारा तथा मेगस्थनीज द्वारा लिखे गये सस्मरणों के आधार पर अपने “सारसग्रह” में ये पक्तियाँ लिखीं। इनसे हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं —

सिकन्दर ने एक बड़ी सेना के साथ यूनान से लेकर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक के देशों को विजित करने के पश्चात् ईसा पूर्व ५२७ में भारत पर आक्रमण किया। अनेक बड़ी-बड़ी राज्यसत्ताओं को पददलित एवं पराजित कर देने के कारण सिकन्दर की सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था। नवीनतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सिकन्दर की शक्तिशाली विशाल सेना के समक्ष भारत के पश्चिमोत्तर सीमावर्ती छोटे-छोटे राज्यों तथा गणराज्यों की सेनाएँ कड़े संघर्ष के पश्चात् एक के बाद एक पराजित होती ही गईं। इस दयनीय स्थिति को देखकर देश के आवाल वृद्ध के अन्तर्मन में उत्पन्न हुए क्षोभ ने प्रत्येक भारतवासी को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये कुछ न कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दी। प्रवृद्ध बुद्धिजीवियों ने विदेशी शक्ति से लोहा लेने के लिये जनमानस को उभारा। नव-युवक अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्राणाहुति देने को तत्पर हुए। चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ और राजनीति विशारदों की निगाह तक्षशिला में “उच्च सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की ओर गई और उनमें से सुयोग्य युवकों का चयन कर उनके द्वारा युवावर्ग को आवश्यक सैनिक प्रशिक्षण दिलवाया तथा इस प्रकार तक्षशिला की सैनिक एकेडमी से शिक्षा प्राप्त स्नातकों के सेनापतित्व में तत्काल खड़ी की गईं। सैनिक टुकड़ियों में से कुछ को विदेशी शासन की समाप्ति के लिये युद्ध के मैदानों में भेजकर तथा कुछ को गुरिल्ला युद्ध से शत्रु की शक्ति क्षीण करने का कार्य सौंप कर सामूहिक विद्रोह का झण्डा फहराया गया। चन्द्रगुप्त जैसा महत्वाकांक्षी युवक, जो उस समय तक तक्षशिला में पर्याप्त सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था, देश पर आई हुई सकट की घड़ियों में चुपचाप नहीं बैठ सकता था। अतः चन्द्रगुप्त ने भी एक सैनिक टुकड़ी का सेनापतित्व करते हुए सिकन्दर की सेना के सम्मुख डटकर लोहा लिया।

एक विदेशी लेखक, तूफान की तरह निरन्तर आगे बढ़ती हुई अपने देश की वहादुर सेना की राह में डटकर उसकी प्रगति को रोकने वाले भारतीय सेनापति के लिये यह लिखे कि — चन्द्रगुप्त ने डाकुओं का दल एकत्रित करके भारतवासियों को भडकाया — तो इसके लिये उसे दोष नहीं दिया जा सकता। ससार का इतिहास साक्षी है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये प्राणाहुति देने वाले राजावाकुरे देशभक्तों को आततायी सदा से ही चोर, डाकू, लुटेरे, गुण्डे आदि सम्बोधनों से सम्बोधित करते आये हैं।

अपने समय के अप्रतिम कूटनीतिज्ञ और राजनीति-विशारद चाणक्य के दूरदर्शितापूर्ण निर्देशन में साहसी नवयुवक चन्द्रगुप्त ने अपनी मातृभूमि भारत को विदेशी यूनानियों की दासता से उन्मुक्त कराने का बीड़ा उठाया और अद्भुत धैर्य, साहस एवं पराक्रम से उसने यूनानियों को भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर

शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त वहाँ एक शिक्षाशास्त्री द्वारा स्वतन्त्र-रूप से भी राजकुमारों को इस प्रकार का सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने का जातक कथाओं में विवरण उपलब्ध होता है। नालन्दा विश्वविद्यालय की सैनिक एकेडेमी में १०१ राजकुमार और स्वतन्त्र प्राध्यापक की शिक्षणशाला में १०३ राजकुमार उच्च सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते थे इस प्रकार का उल्लेख जातकों में है।

चाणक्य के समान उस समय के चोटी के विद्वान् के लिये चन्द्रगुप्त को उपरिर्वाणित दोनों शिक्षण संस्थाओं में से किसी एक में प्रवेश दिला कर उच्च सैनिक प्रशिक्षण दिलवाना कोई कठिन कार्य नहीं था। ऐसी दशा में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चाणक्य को मयूरपालको के ग्राम में ज्यों ही प्रतिभाशाली बालक चन्द्रगुप्त मिला, त्यों ही वह उसे ले कर सीधा नालन्दा पहुँचा और वहाँ उसने उसकी शिक्षा के लिये समुचित व्यवस्था की। हमारे इस अनुमान को ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए पाश्चात्य लेखक जस्टिन द्वारा लिखित 'एपिटोम' (सारसंग्रह) के उस विवरण से बल मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि तत्कालीन यूनानियों के शासन का तख्ता उलट देने के लिये सैंडोकोट्टस (चन्द्रगुप्त) ने डाकुओं का दल एकत्रित कर के भारतवासियों को भड़काया। इसके कुछ समय पश्चात् जब वह सिकन्दर के सेनापतियों से लड़ने जा रहा था तो एक विशालकाय जंगली हाथी ने उसको पालतू हाथी की तरह अपनी पीठ पर बैठा लिया। वह हाथी युद्ध में चन्द्रगुप्त का पथप्रदर्शक बन गया और रणक्षेत्र में सदा बहुत आगे-आगे रहा।¹

1He then passed over to India, which after Alexander's death, as if the yoke of servitude had been shaken off from its neck, had put his prefects to death. Sandrocottus had been the leader, who achieved their freedom, but after his victory he had forfeited by his tyranny, all little to the name of liberator : for having ascended the throne, he oppressed with servitude the very people whom he had emancipated from foreign thralldom. He was born in humble life, but was prompted to aspire to royalty by an omen, significant of an august destiny. For, when by insolent behaviour he had offended king Nandrus, and was ordered by that king to be put to death, he had sought safety by a speedy flight. When he lay down, overcome with fatigue and had fallen into a deep sleep, a lion of enormous size, approaching the slumberer, licked with its tongue, the sweat, which oozed profusely from his body, and when he awoke, quietly took its departure. It was this prodigy, which first inspired him, with the hope of winning the throne, and so having collected a band of robbers, he instigated the Indians to overthrow the existing government. When he was there, after preparing to attack Alexander's prefects, a wild elephant of monstrous size approached him and kneeling submissively like tame elephant, received him on to its neck and fought vigorously in front of the army. Sandrocottus having thus won the throne, was reigning over India when Seluecus was laying the foundation of his future greatness. Seleucus having made a treaty with him and otherwise settled his affairs in the east, returned home to prosecute the war with Antigonus.

—From Pompei Trogi XV 4 : as translated by Mr Crendle, Principal, Patna College (See Prof Hultzseh Corp Inser. Indic. Pt 1, Pref xxxiii,

ग्रामीण महिला से चाणक्य की शिक्षा

नन्दवश को समाप्त करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु जीवित रहने का दृढ सकल्प हृदय में छुपाये हुए चाणक्य एक रात्रि में विश्राम के लिये चन्द्रगुप्त के साथ एक एकांत भौपडी में ठहरा। उस वृद्ध महिला ने एक थाली में गरम-गरम राव डाल कर अपने बालकों के सम्मुख रख दी। उन बालकों में से एक ने राव खाने के लिये थाली के बीच में हाथ डाला और हाथ जल जाने के कारण कराह उठा। उस वृद्धा ने खीझ भरा उपालम्भ देते हुए उस बालक से कहा — “मेरे बच्चे ! तू भी चाणक्य की तरह नितात मूढ़ ही नजर आता है।”

वृद्धा की बात सुन कर चाणक्य चौक उठा। उसने वृद्धा से पूछा — “चाणक्य ने ऐसी कौनसी मूर्खता की है, जिसके कारण तुम इस बालक को उसके समान मूर्ख बता रही हो ?”

वृद्धा ने उत्तर दिया — “पान्थ ! जिस प्रकार चाणक्य ने मगध के सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित किये बिना सहसा विशाल साम्राज्य के मध्यभाग में स्थित पाटलीपुत्र नगर पर आक्रमण कर के भयकर पराजय के साथ प्राणसकट मोल लेने की मूर्खता की उसी प्रकार यह मूर्ख बालक भी थाली के किनारों के आस-पास की राव न खा कर गरमागरम राव के बीच में हाथ डाल कर अपना हाथ जला चुका है।”

चाणक्य ने उस ग्रामीण वृद्धा द्वारा दिये गये ताने से शिक्षा ग्रहण की। मन ही मन वृद्धा का उपकार मानते हुए उसने रात भर जागते रह कर अपना भावी कार्यक्रम निर्धारित किया और सूर्योदय से पूर्व ही अज्ञात स्थान के लिये वहां से प्रस्थान कर दिया।

अपने बुद्धि-कौशल से चाणक्य ने चन्द्रगुप्त की ओर सरपट दौड़ से आते हुए नन्द के घुड़ सवारों को मौत के घाट उतार कर अपने तथा चन्द्रगुप्त के प्राणों की रक्षा की। अनेक सकटों का सामना करने के पश्चात् चाणक्य चन्द्रगुप्त के साथ मगध की सीमाओं से सकुशल बाहर निकलने में सफल हुआ। निरापद स्थान पर पहुँचने के पश्चात् चाणक्य ने पुनः सैन्य-संगठन का कार्य प्रारम्भ किया। अब की बार चाणक्य ने हिमालय की तलहटी के राजा पर्वतक के साथ मित्रता की और उसे नन्द का आधा राज्य देने का विश्वास दिला कर धननन्द के राज्य पर आक्रमण करने के लिये राजी कर लिया। कुछ ही समय में चन्द्रगुप्त ने भी एक सशक्त सेना सुगठित कर ली। चाणक्य के निर्देश के अनुसार चन्द्रगुप्त और पर्वतक की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से मगध राज्य पर आक्रमण किया और मगध के एक के पश्चात् दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों एवं नगरों पर अधिकार करते हुए अन्ततोगत्वा पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य की इस नवीन रणनीति के कारण इस बार के युद्ध में शीघ्र ही मगध का बहुत बड़ा भाग चन्द्रगुप्त तथा पर्वतक के अधिकार में आ जाने के कारण धन, जन, रसद आदि की दृष्टि से

खदेडने में सफलता प्राप्त की। चन्द्रगुप्त उस राजनैतिक विप्लव के समय न तो किसी राज्य का शासक ही था और न उसके पास कोई नियमित सेना ही थी। उसने देश की आन-बान पर मर मिटने की साध रखने वाले युवकों को संगठित कर इस अति दुष्कर कार्य को सम्भव बनाया।

अपने देश में विदेशी शासन का अन्त करने के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने अपने अभिभावक अथवा भाग्यविधाता चाणक्य के आदेशानुसार पाटलिपुत्र पर अधिकार करने हेतु अनवरत परिश्रम द्वारा एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मगध जैसे उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य की सुसंगठित सेनाओं से लोहा लेने के लिये एक सशक्त सेना तैयार करने में चन्द्रगुप्त और चाणक्य को पर्याप्त समय लगा होगा। पर्याप्त शक्तिशाली सेना के संगठित हो जाने और सभी प्रकार की सैनिक तैयारियाँ सम्पन्न हो जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र पर प्रबल वेग के साथ आक्रमण करने का आदेश दिया। चन्द्रगुप्त ने चाणक्य के आदेश का पालन करते हुए तत्काल अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर रणप्रयाण किया। भारत पर विदेशी आक्रमण के समय से ही धननन्द सावधान हो चुका था। कहीं सिकन्दर उसके राज्य पर भी आक्रमण न कर दे, इस आशंका से उसने अपनी फौजों को सुसंगठित कर रखा था। चन्द्रगुप्त द्वारा किये जाने वाले इस अप्रत्याशित आक्रमण की सूचना मिलते ही धननन्द अपनी विशाल वाहिनी के साथ चन्द्रगुप्त से युद्ध करने के लिये युद्धस्थल में आ डटा। इस सैनिक अभियान में चाणक्य भी चन्द्रगुप्त के साथ था। दोनों सेनाएं बड़ी वीरता के साथ लड़ी किन्तु मगध की सुसंगठित और विशाल सेना के सम्मुख चन्द्रगुप्त की सेना के पैर उखड़ गये। चन्द्रगुप्त की सेना में भगदड़ मचते ही धननन्द की सेना ने द्विगुणित वेग से उस पर प्रबल आक्रमण किया। परिणाम यह हुआ कि चन्द्रगुप्त की सेना के सिपाही बहुत बड़ी संख्या में मगध की सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिये गये और अन्ततोगत्वा चन्द्रगुप्त और चाणक्य को अपने प्राणों की रक्षा के लिये युद्धस्थल छोड़ कर भागना पड़ा। धननन्द के आदेश से मगध के सैनिकों द्वारा चन्द्रगुप्त और चाणक्य का पीछा किया गया। उस संकटापन्न भयानक स्थिति में भी प्रत्युत्पन्नमती चाणक्य ने चन्द्रगुप्त एवं स्वयं के प्राणों की बड़ी ही दक्षता से रक्षा की।

धननन्द ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति चन्द्रगुप्त एवं चाणक्य को जीवित अथवा मृत अवस्था में उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा उसे बहुत बड़ा पारितोषिक तथा राजकीय सम्मान दिया जायगा। ऐसी स्थिति में चाणक्य और चन्द्रगुप्त के लिये पग-पग पर प्राणों का सकट था। उधर मगध का समस्त गुप्तचर विभाग एवं सैन्य संगठन चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त को पकड़ने के लिये धननन्द के समस्त साम्राज्य में सक्रिय था पर चतुर चाणक्य चन्द्रगुप्त को साथ लिये विकट वनों, दुर्लभ पर्वतों और वेगवती नदियों को छद्मवेष में पार करता चला जा रहा था।

चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को बीच में ही टोकते हुए कहा — “नहीं, नहीं चन्द्रगुप्त ! ऐसा न करो । तुम निस्संकोच होकर राजकुमारी को अपने रथ में बैठने दो । रथ के पहिये के ६ आरों के टूटने का यह तुम्हारे लिये और तुम्हारी भावी पीढ़ियों के लिये महान् शुभ शकुन है । तुम्हारी ६ पीढ़ियाँ अक्षुण्णरूप से राज्य करती रहेंगी ।”

“यथाज्ञापयति देव ।” कहते हुए चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया और धननन्द की राजपुत्री को अपने रथ में बिठा लिया ।

तदनन्तर चन्द्रगुप्त और राजा पर्वतक ने धननन्द की अतुल धन-सम्पत्ति का परस्पर विभाजन करना प्रारम्भ किया ।

धननन्द की सम्पत्ति का बटवारा करते समय धननन्द के रनिवास की एक अद्भुत रूप — लावण्यसम्पन्न कन्या चन्द्रगुप्त और पर्वतक के समक्ष प्रस्तुत की गई । राजा पर्वतक उस कन्या को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया । वह कन्यारत्न किसके पास रहे, इस प्रकार का प्रश्न उठने से पहले ही दूरदर्शी चाणक्य ने कहा — “चन्द्रगुप्त ! धननन्द की राजपुत्री तुम्हारा वरण कर चुकी है, अब यह अनुपम सुन्दरी कन्या महाराज पर्वतक की पत्नी बने, यही न्यायसंगत है ।”

चन्द्रगुप्त ने विना किसी प्रकार की नन्नो-नच्च के अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया । महार्घ्य वस्तुओं का बटवारा होते ही पर्वतक की इच्छानुसार उस रूपवती कन्या के साथ पर्वतक का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न किया जाने लगा । सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित वर-वधू को हवन-वेदी के पास बिठाया गया और वर-वधू का परस्पर करग्रहण करवाने के पश्चात् विवाह की मागलिक क्रियाएँ की जाने लगी । विवाह-वेदी की अग्नि के ताप से वर-वधू के हाथों में स्वेद उत्पन्न हुआ । वधू के हाथ का स्वेद लगते ही पर्वतक पर अति वेग से विष का प्रभाव होने लगा । वस्तुतः वह कन्या विषकन्या थी, जिसे धननन्द ने अपनी राह के काटों को गुप्त रूप से साफ करने हेतु अनुपात से उत्तरोत्तर अधिकाधिक विष खिला कर पाला-पोसा था । उस विषकन्या के स्वेद के प्रभाव से पर्वतक के समस्त अगोपाग शिथिल होने लगे । उसके अन्तर में विषजन्य तीव्र जलन होने लगी । उसने करुणापूर्ण याचनाभरे स्वर में चन्द्रगुप्त को सम्बोधित करते हुए कहा — “मित्र ! मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुझे विष पिला दिया गया हो । मेरे कण्ठ अवरुद्ध हो रहे हैं । अब मुझ में बोलने का भी साहस नहीं रहा है । मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं । कृपा कर मेरा शीघ्रतापूर्वक कुशल वैद्यों से उपचार करवाओ ।”

चन्द्रगुप्त को सहसा ऐसा अनुभव हुआ मानो उस पर अनभ्र-वज्रपात हुआ हो । वह हड़बड़ा कर अपने स्थान से उठा और — “कहा है मान्त्रिक ! कहा है वैद्य !” कहता हुआ स्वयं द्वार की ओर भागा । चाणक्य ने इस प्रकार हड़बड़ा

चन्द्रगुप्त और पर्वतक की सम्मिलित सैन्य शक्ति धननन्द के लिये अजेय बन गई । अन्ततोगत्वा तुमुल युद्ध के पश्चात् मगध की सेना युद्धस्थल छोड़ कर भाग खड़ी हुई । पाटलीपुत्र का पतन होते ही चन्द्रगुप्त ने धननन्द को जीवितावस्था में पकड़ लिया । इस सैनिक अभियान की सफलता का सारा श्रेय चाणक्य को दिया जा सकता है, जिसकी गूढ़ कूटनीतिक चालों के कारण चन्द्रगुप्त और पर्वतक की सेनाओं को निरन्तर सफलताएं प्राप्त होती रही ।

नन्दवंश का अन्त : मौर्यवंश का अभ्युदय

चन्द्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के समक्ष बन्दी-वेष में धननन्द को उपस्थित किया । धननन्द ने चाणक्य के सम्मुख प्राणभिक्षा मागते हुए कहा कि वह अब एकान्त में धर्म-साधना करना चाहता है । चाणक्य ने धननन्द की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि वह अपनी दोनों रानियों, एक पुत्री और यथेप्सित धन-सम्पत्ति के साथ एक रथ में बैठ कर जहां चाहे वहां जा सकता है ।

चाणक्य के आदेशानुसार धननन्द ने अपनी दोनों पत्नियों और एक पुत्री को रथ में बिठाया और जीवनयापन योग्य पर्याप्त सम्पत्ति ले कर रथारूढ़ हो रथ को हाक दिया । जिस समय नन्द ने अपने रथ को हाका दैवयोग से उसी समय चन्द्रगुप्त का रथ उसके सामने की ओर से आया । रथारूढ़ तेजस्वी युवक चन्द्रगुप्त पर दृष्टि पड़ते ही धननन्द की राजकुमारी अपना समस्त भान-कुल-कान आदि विस्मृत कर बैठी । जिस प्रकार चकोरी चन्द्र की ओर विस्फारित नेत्रों से देखती रहती है उसी प्रकार धननन्द की कन्या अपनी सुध-बुध भूले अपलक दृष्टि से चन्द्रगुप्त की ओर निहारती ही रह गई । अनुभवी वृद्ध धननन्द से यह छुपा न रहा कि उसकी पुत्री चन्द्रगुप्त पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी है । उसने रथ रोक कर अपनी पुत्री से कहा — “वत्से ! क्षत्रिय कन्याओं के लिये स्वयंवर ही वर-चयन का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है । तुम अपनी इच्छानुसार प्रसन्नता-पूर्वक चन्द्रगुप्त का वरण करो । अब तुम मेरे रथ से उतर कर चन्द्रगुप्त के रथ पर आरूढ़ हो जाओ और इस तरह मुझे तुम्हारे लिये सुयोग्य वर ढूँढने की चिन्ता से सदा के लिये मुक्त कर दो ।”

अपने पिता की बात सुनते ही वह राजकन्या मन्त्रमुग्धा सी तत्काल धननन्द के रथ से उतर कर चन्द्रगुप्त के रथ पर चढ़ने लगी । चन्द्रगुप्त के रथ पर नन्दराज की कन्या द्वारा एक पैर ही रखा गया था कि उसके पहियों के ६ आरे चर-चर शब्द करते हुए तत्काल टूट गये ।

यह देखते ही — “अरे ! मेरे रथ पर यह महा अमंगलकारिणी कौन आरूढ़ हो रही है, जिसके द्वारा रथ में एक पैर के रखने मात्र से मेरे रथ के आरे टूट गये । यदि यह पूरी तरह से रथ में बैठ गई तो मेरे रथ का ही नहीं सभवत मेरा स्वयं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जायगा” — यह कहते हुए चन्द्रगुप्त ने नन्ददुलारी को अपने रथ में बैठने से रोका ।

वश का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अधिकार किया। पर तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने के पश्चात् यह नवीन मान्यता खरी नहीं उतरी और इतिहास के विद्वानों ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि हेमचन्द्राचार्य की गणना में असावधानी से पालक के राज्य के ६० वर्ष छूट गये हैं।^१

आचार्य हेमचन्द्र द्वारा राजत्वकाल गणना में हुई इस भूल के कारण भगवान् महावीर के निर्वाण काल में भी ६० वर्ष का अन्तर आता था अतः विद्वानों द्वारा इस सम्बन्ध में गहन खोज की गई और उस खोज के परिणामस्वरूप यह तथ्य विद्वानों के समक्ष आया कि महाराजा कुमारपाल का काल देते समय आचार्य हेमचन्द्र ने पालक के राज्यकाल के ६० वर्षों को कालगणना में सम्मिलित कर लिया है। यथा —

अस्मिन्निर्वाणतो वर्षशतान्यमय षोडश ।

नवषष्टिश्च यास्यन्ति, यदा तत्र पुरे तदा ॥४५॥

कुमारपालभूपालो चौलुक्यकुलचन्द्रमा ।

भविष्यति महाबाहु, प्रचण्डाखण्डशासनः ॥४६॥

[त्रिषष्टि शलाका पु० च०, पर्व १०, सर्ग १२]

आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन के अनुसार कुमारपाल वी० नि० सं० १६६६ में हुआ और यह निर्विवाद रूप से माना जाता है कि राजा कुमारपाल ई० सन् ११४२-४३ में हुआ। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने भी महावीर निर्वाणकाल (वी० नि० सं० १६६६-११४२) ई० पूर्व ५२७ मान कर तिथ्योगालिय-पद्धति में दी गई कालगणना को तथ्यपूर्ण माना है।

इस प्रकार के पुष्ट प्रमाणों के उपरान्त भी कुछ विद्वान् “पण पण सय वियाणि णदाण” इस गाथापद का यह असंगत अर्थ लगा कर कि वीर निर्वाण संवत् १५५ में नन्दवश का अन्त हुआ—यह मान्यता अभिव्यक्त करते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य वीर नि० सं० १५५ में राजसिंहासन पर आसीन हुआ।

चन्द्रगुप्त मौर्य ने वीर निर्वाण संवत् २१५ में नन्द राज्यवश का अन्त कर राज्यारोहण किया अथवा वी० नि० सं० १५५ में, यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रश्न है। इससे न केवल जैन इतिहास पर अपितु आज से लगभग २३०० वर्ष पहले के भारतवर्ष के इतिहास पर भी प्रभाव पड़ता है अतः यहाँ नन्द और चन्द्रगुप्त मौर्य के समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है।

ईसा पूर्व मई ३२७ से ईसा पूर्व मई ३२४ तक लगातार तीन वर्ष तक भारतवर्ष पर अलेक्जेंडर का आक्रमण रहा। अलेक्जेंडर द्वारा भारत में नियुक्त अधिकारियों द्वारा लिखे गये युद्ध के सस्मरणों एवं विभिन्न अन्य तथ्यों के आधार

1 Hemchandra must have omitted by oversight to count the period of 60 years of king Palaka after Mahaveera, [Epitome of Jainism Appendix A, P IV]

कर दौड़ते हुए चन्द्रगुप्त को एकान्त में रोका और उसके कान में कहने लगा — “चन्द्रगुप्त ! तुम महान् भाग्यशाली हो, बिना उपचार के ही तुम्हारा प्राणहारी रोग स्वतः शान्त हो रहा है । पर्वतक की मृत्यु तुम्हारे लिये वरदान सिद्ध होगी । आगे चल कर एक न एक दिन तुम्हें इस पर्वतक को मार डालने के लिये बड़ा प्रयास करना पड़ता । यह राजनीति का अटल सिद्धान्त है कि अपने आधे राज्य के अधिकारी को जो मारने में पहल नहीं करता वह एक न एक दिन स्वयं ही मृत्यु का आस बन जाता है । तुम्हें तो इसे एक न एक दिन मारना ही था । आज यह तुम्हारे द्वारा बिना किसी प्रकार का प्रयास किये ही स्वयं मर रहा है, तो इसे मरने दो । अपने इस भाग्योदय को मौन धारण कर चुपचाप देखते रहो ।”

अपने भाग्यविधाता चाणक्य की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस चन्द्रगुप्त में नहीं था । अन्ततोगत्वा विषकन्या के विषाक्त प्राणहारी पसीने के प्रभाव से पर्वतक पंचत्व को प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार वीर निर्वाण संवत् २१५ में जिस वर्ष कि आचार्य स्थूलभद्र का स्वर्गवास हुआ, उसी वर्ष नन्दवश का अन्त, पर्वतक का प्राणान्त और पाटलिपुत्र के विशाल साम्राज्य तथा पर्वतक के राज्य पर चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ ।

चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण-काल के सम्बन्ध में मतभेद

चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से वीर निर्वाण संवत् २१५ में नन्द राजवश का अन्त कर पाटलिपुत्र के राज्यसिंहासन पर अधिकार किया, यह जैनो की प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है । इस मान्यता की पुष्टि जैन परम्परा के अति प्राचीन ग्रन्थ ‘तित्थोगालियपइण्णा’ के निम्नलिखित उल्लेख से होती है :—

ज रयणि कालगओ अरिहा तित्थंकरो महावीरो ।
त रयणिमवतीए अभिसित्तो पालओ राया ॥
पालग रणो सट्ठी, पणपणसयं वियाणि एंदाणं ।
मुरियाणमट्टिसय तीसा पुण पूसमित्ताणं ॥

अर्थात् जिस रात्रि में तीर्थंकर भगवान् महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, उसी रात्रि में पालक राजा का अवन्ती के राज्य सिंहासन पर अभिषेक हुआ । पालक का ६० वर्ष तक, तदनन्तर नन्दों का १५५ वर्ष तक, नन्दों के पश्चात् मौर्यों का १०८ वर्ष तक और तदनन्तर पुष्यमित्र का ३० वर्ष तक राज्य रहा ।

कालान्तर में —

एव च श्री महावीर मुक्तेर्वर्षशते गते ।

पचपचाशदधिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्तृपः ॥३३६॥

आचार्य हेमचन्द्र द्वारा अपने परिशिष्ट पर्व में उल्लिखित इस श्लोक के आधार पर दूसरी नवीन मान्यता प्रचलित हुई कि वीर नि० स० १५५ में नन्द

से लड़ता रहा। उसने यूनानी शासन को भारत से समाप्त कर दिया और वह स्वयं राजा बन बैठा।

इस प्रकार आज से क्रमशः दो हजार, १६ सौ, १८ सौ और १७ सौ वर्ष पूर्व हुए विदेशी लेखकों की कृतियों के उपरि उद्धृत उद्धरणों से यह पूर्णरूपेण स्पष्टतः सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व ३२७ से ३२४ अर्थात् वीर नि० स० २०० से २०३ तक केवल चन्द्रगुप्त ही नहीं नन्द भी विद्यमान था और गंगा दरिया तथा भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर नन्द का शासन था।

विदेशी लेखकों की कृतियों में इन महत्वपूर्ण विवरणों के पश्चात् और भी अनेक महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं, जिनमें चन्द्रगुप्त को भारत का सार्वभौम सत्तासम्पन्न शासक बताया गया है।

यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् सिकन्दर के साम्राज्य का उसके सेनापतियों ने परस्पर बटवारा किया और उनमें संघर्ष चलता रहा। सिकन्दर के उन सेनापतियों में से सेल्यूकस ने सिकन्दर की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात् ईरान तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसके पश्चात् सेल्यूकस भारत की ओर बढ़ा और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगा। उसने अनेक बार बड़ी शक्तिशाली सेना ले कर भारत के उत्तरपश्चिमी भाग पर आक्रमण किये, किन्तु उस समय तक चन्द्रगुप्त मौर्य भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर चुका था, अतः चन्द्रगुप्त के समक्ष यूनानी सेना एक बार भी नहीं टिक सकी और सेल्यूकस को भारत के विरुद्ध किये गये अपने सभी सैनिक अभियानों में हर बार पराजय का मुह देखना पड़ा। चन्द्रगुप्त ने ई० पू० ३०४ में (नन्दवंश का अन्त कर राजा बनने के ८ वर्ष पश्चात् वीर निर्वाण स० २२३ में) सेल्यूकस को करारी हार दी जिसके परिणामस्वरूप सेल्यूकस को चन्द्रगुप्त के साथ संधि करनी पड़ी। विदेशी लेखक प्लूटार्क अपनी कृति “लाइव्स” के ४२वें अध्याय में इस संधि का उल्लेख अपने ढंग से इस प्रकार करता है —

“इसके कुछ ही समय पश्चात् सेन्ड्रोकोटस ने जो उसी समय राजसिंहासन पर बैठा था, सेल्यूकस को ५०० हाथी भेंट किये और ६,००,००० की सेना ले कर सारे भारत को अपने अधीन कर लिया।”

इन सब ऐतिहासिक घटनाओं के पर्यालोचन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वीर निर्वाण सवत् २०० में जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय देश की रक्षार्थ चन्द्रगुप्त ने यूनानियों से नि० स० २०४-५ तक लोहा लिया। यूनानी शासन को भारत से समाप्त करने के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने चाणक्य के तत्वावधान में शक्तिशाली सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। धननन्द जैसे शक्तिशाली राजा से युद्ध करने के लिये एक सशक्त सेना सुगठित करने में पर्याप्त समय लगा होगा। सैन्यसंगठन के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण

पर यूरोपीय लेखकों ने भारत पर अलेक्जेंडर के आक्रमणकाल की घटनाओं के विवरण समय-समय पर अपनी कृतियों में दिये हैं। उनसे यह निर्विवाद रूपेण सिद्ध होता है कि सिकन्दर के आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त विदेशी आक्रान्ता से देश की रक्षार्थ लड़ा था और उस समय तक मगध पर नन्द का राज्य था। उन यूरोपीय लेखकों में से चार लेखकों की रचनाओं में से एतद्विषयक कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-

(१) ईसा से ३६ वर्ष पूर्व तक जीवित डिओडोरस ने मेगस्थनीज की रचनाओं के आधार पर लिखा है -

“पोरस ने सिकन्दर को सूचना दी कि गंगादिराई का राजा (नन्द) बिल्कुल दुश्चरित्र शासक है, जिसका कोई सम्मान नहीं करता और उसे लोग नाई की संतान समझते हैं।”

(२) ईसा की पहली शताब्दी के यूरोपीय लेखक कटियस ने लिखा है -

“पोरस (भारतीय राजा जिसे सिकन्दर ने भेलम की लड़ाई में पराजित किया और जो उस समय उस प्रदेश का सबसे महान् व्यक्ति था) ने सिकन्दर को बताया कि वर्तमान राजा (नन्द) न केवल ऐसा आदमी है जिसकी मूलतः कोई प्रतिष्ठा नहीं थी बल्कि उसकी स्थिति नीचतम थी। उसका पिता वास्तव में नाई था, जो चोरी छिपे रानी का प्रेमी बन गया और उसने छल से राजा का वध करवा दिया। फिर राजकुमारों के अभिभावक के रूप में काम करने के बहाने उसने सारी सत्ता अपने हाथ में कर ली और सारे अल्पवयस्क राजकुमारों की हत्या करवा दी, उसके बाद उसके सन्तान हुई जो वर्तमान राजा है। जिससे उसकी प्रजा घृणा करती है या उसे शूद्र समझती है।”

(३) लगभग ४५ से १२५ ई० सन् में हुए प्लूटार्क नामक लेखक ने अपनी “लाइव्स” (जीवनिया) नामक रचना के ५७वे से ६७वे अध्यायों में सिकन्दर के जीवन की घटनाओं को देते हुए लिखा है :-

“सैड्रोकोट्टस (चन्द्रगुप्त) जो उस समय नवयुवक ही था, स्वयं सिकन्दर से मिला था और बाद में वह कहा करता था कि सिकन्दर बड़ी आसानी से पूरे देश पर (गंगादिराई तथा प्रासाई देश पर, जिस पर नन्द राजा का शासन था) अधिकार कर सकता था क्योंकि वहाँ का राजा स्वभावतः दुष्ट था और उसका जन्म नीच कुल में हुआ था और इसीलिये उसकी प्रजा उसे घृणा तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी।”

(४) ईसा की दूसरी शती में हुए यूरोपीय लेखक जस्टिन की रचना “एपिटोम” (सारसंग्रह) का एतद्विषयक उद्धरण अविकल रूप से पहले दिया जा चुका है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि चन्द्रगुप्त ने डाकुओं का दल संगठित कर के भारतवासियों में यूनानी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काई तथा वह युद्ध के मैदानों में एक जगली हाथी पर सवार हो कर यूनानियों

५. अलिकसुन्दर — एपिरस का अलेक्जेंडर, (ई० पू० २५५ तक जीवित) ।^१

अशोक के राज्याभिषेक के समय के सम्बन्ध में इस ग्रन्थमाला के प्रथम भाग में बताया जा चुका है कि उसका राज्याभिषेक ई० पू० २६६ में हुआ। इस हिसाब से अशोक का यह तेरहवा अभिलेख ई० पूर्व २५६ में लिखा गया। ऊपर बताये हुए पाचो यूनानी राजा इस अभिलेख के लेखन-समय में जीवित थे यह उनके सामने दी हुई तिथियों से स्पष्ट हो जाता है।

वीर निर्वाण सवत् २१५ अर्थात् ई० पू० ३१२ में चन्द्रगुप्त ने नन्दवश को समाप्त कर उसके राज्य पर अधिकार किया। ३१२ ई० पूर्व चन्द्रगुप्त के राज्यासीन होने के काल और २६६ ई० पू० अशोक के राज्याभिषेक काल में ४३ वर्ष का अन्तर रहा। इसमें से १८ वर्ष चन्द्रगुप्त का और २५ वर्ष बिन्दुसार का मिलाकर कुल ४३ वर्ष का इन दोनों का शासनकाल हो गया।

इन सब प्रबल प्रमाणों से पूर्णरूपेण यह सिद्ध हो जाता है कि जैन मान्यतानुसार चन्द्रगुप्त ने वीर निर्वाण सवत् २१५ तदनुसार ई० पू० ३१२ में नन्द राजवश को समाप्त कर पाटलीपुत्र में मौर्य राजवश की स्थापना की।

आर्य स्थूलभद्र का शिष्य-परिवार

आर्य स्थूलभद्र का शिष्य-परिवार यो तो बड़ा विशाल था पर उन शिष्यों में अतिशय प्रतिभासम्पन्न निम्नलिखित दो शिष्य थे —

- १ आर्य महागिरी एलापत्यगोत्रीय और
- २ आर्य सुहस्ती, वाशिष्ठगोत्रीय

आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती

भगवान् महावीर के सातवे पट्टधर एवं आठवे आचार्य स्थूलभद्र के पश्चात् ९वे आचार्य आर्य महागिरि और १०वे आचार्य सुहस्ती हुए।

६. आर्य महागिरि

आर्य महागिरि का गोत्र एलापत्य था। आप ३० वर्ष गृहस्थ पर्याय में रहे। आपकी सामान्य व्रतपर्याय ४० वर्ष, आचार्यकाल ३० वर्ष, सम्पूर्ण चारित्र पर्याय ७० वर्ष और पूर्ण आयु १०० वर्ष थी। वीर निर्वाण स० २४५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

१०. आर्य सुहस्ती

आर्य सुहस्ती ३० वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए। आपकी सामान्य व्रतपर्याय २४ वर्ष, आचार्यकाल ४६ वर्ष, कुल चारित्रपर्याय ७० वर्ष और पूर्ण आयु १०० वर्ष थी। आपका गोत्र वाशिष्ठ था। वीर नि० स० २६१ में आपका स्वर्गगमन हुआ।

^१ चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल (डा राधाकुमुद मुकर्जी), पृ० ७१-७२

किया, पर उस प्रथम युद्ध में नन्द ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया। अपनी भयंकर पराजय के पश्चात् चन्द्रगुप्त और चाणक्य को जंगलो और पहाड़ों में छुप-छुप कर अपने प्राणों की रक्षा करते हुए काफी समय तक इधर से उधर भटकना पड़ा। तत्पश्चात् चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने नये सिरे से पुनः सेना संगठित की। सैन्य संगठन के पश्चात् चाणक्य ने राजा पर्वतक से मित्रता की और उसे नन्द के राज्य पर आक्रमण करने को येन-केन-प्रकारेण सहमत किया। पर्वतक की सहायता प्राप्त करने के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने दूसरी बार नन्द पर आक्रमण किया और इस युद्ध में चन्द्रगुप्त ने नन्द राजवंश का अन्त कर पाटलीपुत्र के राज्यसिंहासन पर अधिकार किया। इन सब अति दुष्कर कार्यों को सम्पन्न करने में चन्द्रगुप्त को निश्चित रूप से १० वर्ष अवश्य लगे होंगे।

इस प्रकार वीर निर्वाण संवत् २१५ में नन्दवंश के अन्त और मौर्य साम्राज्य के प्रारम्भ के जो उल्लेख जैन वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं, वे उपरिलिखित ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर शतप्रतिशत खरे उतरते हैं।

चन्द्रगुप्त ने वीर निर्वाण संवत् २१५ में नन्द राजवंश को समाप्त कर मौर्य राजवंश की स्थापना की, इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि अशोक के १३वें शिलालेख से भी होती है। अशोक के सभी अभिलेखों पर उसके राज्याभिषेक के पश्चात् बीते हुए वर्षों के अनुक्रम से तिथियाँ डाली गई हैं। उदाहरण के तौर पर अशोक के राज्याभिषेक के दो वर्ष पश्चात् लिखे गये अभिलेख पर दो, पाँच वर्ष पश्चात् लिखे गये अभिलेख पर ५ और १३ वर्ष पश्चात् लिखे गये अभिलेख पर १३ की संख्या लिखी गई है। इस प्रकार अशोक के जिस अभिलेख पर जो संख्या लिखी गई है, वह उसके राज्याभिषेक के उसी संख्या वाले वर्ष में लिखा गया है।

अशोक के १३वें राज्यवर्ष में जो तेरहवाँ शिलालेख लिखा गया उसका भारतीय इतिहास में तिथिक्रम की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इस १३वें शिलालेख में अशोक ने यूनान के उन पाँच सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख किया है, जिनके साथ अशोक ने अपने शिष्टमंडलों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर रखे थे। उन पाँचों यूनानी राजाओं के नाम उनके इतिहास-सम्मत राज्यकाल के साथ यहाँ दिये जा रहे हैं —

१. अतियोक — बैबिलोन तथा ईरान का राजा ऐटियोकस, द्वितीय थियोस, २६१—२४६ ई० पू०
२. तुरमय — मिस्र का राजा तोलेमाइयस, द्वितीय फिलाडेल्फोस, २८५—२४७ ई० पू०
३. अतिकिनि — मकदूनिया का राजा ऐटिगोनस गोनाटस, २७७—२४० ई० पू०
४. मक — साइरीन का राजा मगस, ३००—२५० ई० पू० (बैलोख तथा गैयेर के अनुसार)

लेने से आचार्य स्थूलभद्र के पास वी० नि० स० २१४-१५ में इनके दीक्षित होने की सगति भी बैठ जाती है और किसी महान् आचार्य के आयुष्य को इच्छानुसार कम या ज्यादा करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता । आर्य सुहस्ती तो शैशवावस्था से ही श्रमणोचित सस्कारों में डाले गये थे । ऐसी स्थिति में उनकी औपचारिक दीक्षा ७ वर्ष पहले हो अथवा पश्चात्, उससे उनके महान् सत जीवन में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पड़ता ।

श्रमण-जीवन

वीर निर्वाण स० १७५ में दीक्षित होने के पश्चात् आर्य महागिरि ने अपने गुरु आचार्य स्थूलभद्र की सेवा में रहते हुए दश पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया । ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः ३० और अनुमानतः २३ वर्ष की अवस्था तक विदुषी आर्या यक्षा के सान्निध्य में रह कर उन दोनों ने निश्चित रूप से एकादशांगी का समीचीनरूपेण अध्ययन कर लिया होगा । तदनन्तर दीक्षित होने के पश्चात् आर्य महागिरि ने आचार्य स्थूलभद्र से १० पूर्वों का अध्ययन किया । आर्य सुहस्ती की दीक्षा के पश्चात् आचार्य स्थूलभद्र लगभग एक वर्ष तक जीवित रहे, अतः उन्होंने आर्य सुहस्ती को पूर्वों का अध्यापन प्रारम्भ तो कर दिया होगा पर उनके स्वर्गगमन के पश्चात् उन्हें दश पूर्वों का पूर्ण अध्यापन आर्य महागिरि ने ही किया होगा । सम्भवतः यही एक बहुत बड़ा कारण था कि आर्य सुहस्ती ने जीवन पर्यन्त आर्य महागिरि का अपने गुरु की तरह पूर्ण सम्मान किया ।

इन दोनों महापुरुषों ने क्रमशः ४० और ३१ वर्ष के अपने सामान्य व्रत-पर्याय के समय में कठोर तपश्चरण, निरतिचार विशुद्ध सयमपालन एवं स्थविर श्रमणों की सेवा शुश्रूषा के साथ-साथ अनवरत अभ्यास और पूर्ण निष्ठा के साथ ज्ञानार्जन किया । ये दोनों महाश्रमण दो वस्तु कम १० पूर्वों के पूर्ण ज्ञाता थे ।

आचार्य-पद

वीर निर्वाण स० २१५ में अपने स्वर्गगमन के समय आचार्य स्थूलभद्र ने अपने इन दोनों सुयोग्य शिष्यों—आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती—को अपने उत्तराधिकारी के रूप में भगवान् महावीर के आठवें पट्टधर-पद पर आचार्य नियुक्त किया ।

प्रायः कल्पसूत्र स्थविरावली, परिशिष्ट पर्व, विभिन्न पट्टावलियाँ आदि सभी उपलब्ध प्राचीन एवं अर्वाचीन ग्रन्थों में आचार्य स्थूलभद्र द्वारा आर्य महागिरि और सुहस्ती—इन दोनों को साथ-साथ आचार्य पद प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है, पर यह वस्तुतः विचारणीय है । इसका कारण यह है कि आर्य सुहस्ती आचार्य स्थूलभद्र के पास दीक्षित होकर संभवतः एकादशांगी का अभ्यास भी पूर्ण नहीं कर पाये होंगे कि स्थूलभद्र स्वामी स्वर्गस्थ हो गये । आर्य सुहस्ती का पूर्व श्रुत का अभ्यास आर्य महागिरि के सान्निध्य में उन्हीं की कृपा से पूर्ण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट पर्वकार ने स्वयं आर्य सुहस्ती के

गृहस्थ जीवन

आर्य महागिरि और सुहस्ती के माता-पिता कौन थे और कहा के रहने वाले थे, एतद्विषयक कोई उल्लेख जैन साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। इन दोनों के दीक्षित होने से पहले के जीवन का केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि इन दोनों को शैशवावस्था से ही आर्या यक्षा की देखरेख में रखा गया। इन दोनों का लालन-पालन-शिक्षण आदि आर्या यक्षा के तत्वावधान में हुआ। कहा जाता है कि इसी की स्मृति के रूप में इन दोनों के नाम से पहले आर्य विशेषण रखा गया पर यह संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि “आर्य” इस विशेषण का प्रयोग शास्त्रों में सुधर्मा और जम्बू के लिये भी प्रयुक्त किया गया है। इन दोनों ने क्रमशः ३०-३० वर्ष की वय में आचार्य स्थूलभद्र के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। आर्य महागिरि का जन्म वीर निर्वाण सवत् १४५ में और आर्य सुहस्ती का जन्म वीर निर्वाण सवत् १६१ में हुआ।

श्रमण-दीक्षा

ऊपर दिये गये इन दोनों आचार्यों के जन्म, दीक्षा, आचार्यकाल और स्वर्गारोहण के आंकड़ों के अनुसार आर्य महागिरि का दीक्षाकाल वी० नि० सं० १७५ और आर्य सुहस्ती का दीक्षाकाल वी० नि० सं० २२१ माना गया है। दुष्माश्र० सघस्तोत्रयत्र के अनुसार इन दोनों आचार्यों की पूर्णायु सौ-सौ वर्ष मानी गई है तथा युगप्रधान पट्टावली में आचार्य स्थूलभद्र के पश्चात् इन दोनों आचार्यों का आचार्यकाल क्रमशः ३० और ४६ वर्ष का माना गया है^१, इससे उपरिवर्णित काल की पुष्टि होती है।

जहां तक आर्य महागिरि का सम्बन्ध है, उपरोक्त कालगणना में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती किन्तु ऊपर बताये हुए आंकड़ों के अनुसार आर्य सुहस्ती की दीक्षा का काल वी० नि० सं० २२१ में आता है; उसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि आर्य सुहस्ती को आचार्य स्थूलभद्र का हस्तदीक्षित शिष्य माना गया है और आचार्य स्थूलभद्र वीर नि० सं० २१५ में ही स्वर्गवासी हो गये थे। ऐसी स्थिति में आचार्य स्थूलभद्र के पास वीर नि० सं० २२१ में उनके दीक्षित होने की बात संगत और सत्य नहीं बैठती। आचार्य स्थूलभद्र के स्वर्गगमनकाल को १० वर्ष आगे सरका कर इसकी सगति बैठाने का कुछ विद्वानों की ओर से प्रयास किया गया है पर इस प्रकार की पद्धति को अपनाने से तो अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की प्रामाणिकता ही समाप्त हो जायगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य सुहस्ती २३ वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए हो और किसी लिपिकार के प्रमाद से तेवीस के स्थान पर तीस की सख्या प्रचलित हो गई हो। तेवीस वर्ष की अवस्था में इनके दीक्षित होने की बात को स्वीकार कर

^१ (वीर निर्वाण सं० २१५ में आ० स्थूलभद्र के स्वर्गगमन के पश्चात्)

अज्ज महागिरि तीस, अज्ज सुहत्थीण वरिस छायाला।

[स्थविरावली]

नन्दी सूत्र की चूर्णि^१ में आर्य महागिरि और सुहस्ती की आचार्य-परम्पराओं के पृथक्-पृथक् रूप में अस्तित्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है फिर भी निशीथ चूर्णिकार ने आर्य महागिरि को आचार्य न मानकर केवल आर्य सुहस्ती को ही स्थूलभद्र स्वामी द्वारा गण सम्भलाये जाने की मान्यता अभिव्यक्त की है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है—यह नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार की स्थिति में सहज ही अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या आर्य महागिरि आचार्य नहीं थे? यदि थे तो किस गण के, स्थूलभद्र स्वामी द्वारा गण दिये जाने के समय तक आर्य सुहस्ती १० पूर्वों के ज्ञाता हो चुके थे अथवा उसके पश्चात् हुए? यदि उसके पश्चात् हुए तो उन्होंने १० पूर्वों का ज्ञान किन से प्राप्त किया और तब तक गण के आचार्य कौन रहे आदि अनेक प्रश्न स्पष्ट निर्णय की अपेक्षा रखते हैं। इन सब प्रश्नों का समुचित समाधान आर्य महागिरि को आचार्य मानने पर ही हो सकता है।

ऐसी स्थिति में यह संभव है कि चूर्णिकार ने पश्चाद्वर्ती किसी मतभेद से प्रभावित होकर निशीथचूर्णि में इस प्रकार का उल्लेख किया हो।

इन दोनों आचार्यों के आचार्यकाल में जैन धर्म का भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों में प्रचार एवं प्रसार हुआ। यों तो आचार्य भद्रबाहु के शिष्य गोदास से निकले हुए गोदासगण की ताम्रलिप्तिका, कोटिवर्षिका, पुण्ड्रवर्द्धनिका आदि शाखाएँ क्रमशः दक्षिण बंगाल के तत्कालीन प्रसिद्ध बन्दर ताम्रलिप्ति, पश्चिमी बंगाल के कोटिवर्ष नगर और उत्तरी बंगाल की तत्कालीन राजधानी पुण्ड्रवर्द्धन में फैल चुकी थी किन्तु फिर भी जैन परम्परा का प्रधान केन्द्र मुख्यतः मगध प्रदेश ही रहा। इन दोनों आचार्यों के समय में अवन्ती प्रदेश का भी जैन परम्परा के एक सुदृढ केन्द्र के रूप में आविर्भाव हुआ। ११ अग और १० पूर्वों के विशिष्ट अभ्यासी इन दोनों आचार्यों ने जैन परम्परा को उत्कर्ष की एक उल्लेखनीय सीमा तक पहुँचा दिया।

इन महान् आचार्यों के शान्त, दान्त, तप स्वाध्यायपूत आदर्श श्रमण-जीवन से श्रमणों तथा अन्य साधकों ने महती प्रेरणा प्राप्त की और अपने जीवन को उज्ज्वल और आदर्श बनाये रखा।

आर्य महागिरि की विशिष्ट साधना

आर्य महागिरि ने अपने अनेक शिष्यों को आगमों की वाचनाएँ देकर उन्हें एकादशांगी का निष्णात विद्वान् बनाया। तदनन्तर उन्होंने अपना गच्छ भी आर्य सुहस्ती को सभला दिया और गच्छ की नेत्राय में रहते हुए उच्छिन्न जिन-

^१ सुहत्थिस्स सुवित्त — सुपडिबुद्धादओ आवलीते जहा दसासु तहा भाणितव्वा, इह तेहि अहिगारो एत्थि, महागिरिस्स आवलीए अधिकारो।

[नदी चूर्णि, पृ० ८ पुण्यविजयजी द्वारा संपादित]

मुख से आर्य महागिरि के लिये कहलवाया है — “ममैते गुरवः खलु” — ‘ये मेरे गुरु हैं।’ ऐसी स्थिति में वीर नि० सं० २१५ में स्वल्प दीक्षाकाल वाले आर्य सुहस्ती को आचार्य स्थूलभद्र द्वारा महागिरि के साथ आचार्य पद पर नियुक्त किये जाने की बात पूर्ण संगत प्रतीत नहीं होती।

इन सब तथ्यों के संदर्भ में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों को एक साथ आचार्यपद पर नियुक्त किये जाने के उल्लेख के पीछे कोई न कोई विशिष्ट स्थिति अथवा कारण अवश्य होना चाहिए।

एतद्विषयक सभी तथ्यों के सम्यक् पर्यालोचन से यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि आर्य महागिरि को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते समय आचार्य स्थूलभद्र ने अपने विशिष्ट ज्ञान से आर्य सुहस्ती को शासन संचालन में विशेष कुशल एवं प्रतिभाशाली समझकर आर्य सुहस्ती को कालान्तर में आचार्यपद प्रदान करने का उन्हें (महागिरि को) आदेश दिया हो। संभवतः इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती — इन दोनों की शिष्य-परम्पराओं का गुरु-परम्परा के रूप में स्थूलभद्रस्वामी के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ने की दृष्टि से इन दोनों को एक साथ आचार्य स्थूलभद्र का पट्टधर बताया गया हो।

इसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि विशिष्ट श्रुतधर और शिष्यसम्पदा सम्पन्न होने पर भी इन दोनों आचार्यों की साधु परम्पराएं वात्सल्य भाव से एक ही व्यवस्था में रही हों और वीर नि० सं० २१५ से २४५ तक जब कि आर्य महागिरि युगप्रधान आचार्य रहे, उस काल में भी पीछे चल कर आर्य महागिरि ने वाचना के अतिरिक्त व्यवस्थाकार्य आर्य सुहस्ती को संभाला रखा हो। संभव है इस कारण से भी आर्य सुहस्ती को आर्य महागिरि के साथ आचार्यपद पर नियुक्त किये जाने का उल्लेख किया गया हो।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रायः सभी ग्रन्थों में आचार्य स्थूलभद्र के पश्चात् आचार्य महागिरि और आर्य सुहस्ती के आचार्य होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथापि यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि चूर्णिकार जिनदास महत्तर ने निशीथ चूर्णि में प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों, पट्टावलियों एवं परम्परागत मान्यता से पूर्णरूपेण भिन्न उल्लेख किया है। चूर्णिकार जिनदास महत्तर ने आर्य महागिरि और सुहस्ती दोनों को आचार्य स्थूलभद्र के युगप्रधान शिष्य एवं आर्य महागिरि को ज्येष्ठ मानते हुए भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि आचार्य स्थूलभद्र ने आर्य महागिरि को अपना गण न देकर आर्य सुहस्ती को दिया। ऐसा होने पर भी आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती एक साथ ही विचरण करते रहे।^१

^१ स्थूलभद्रस्स जुगप्पहाणा दो सीसा — अज्ज महागिरि अज्ज सुहत्थी य । अज्ज महागिरि जेट्ठो । अज्ज सुहत्थी तस्स सट्ठियरो ।

स्थूलभद्रसामिणा अज्ज सुहत्थिस्स नियमो गणो दिण्णो । तहावि अज्ज महागिरि अज्ज सुहत्थी य पीतिवसेणा एक्कमो विहरति ।

[निशीथ सूत्र भाष्य चूर्णि सहित, २ विभाग, उ० ५, पृ० ३६१]

तदनन्तर श्रेष्ठपरिवार को प्रतिबोध देकर आर्य सुहस्ती अपने स्थान पर लौट गये। श्रेष्ठी वसुभूति ने अपने घर के सब लोगो को समझा दिया कि वे मुनि जब कभी इस घर में भिक्षार्थ आये तो उन्हें यह अभिव्यक्त करते हुए भिक्षा में समुचित भोज्य सामग्री दे कि भगवन् ! यह सब कुछ हम बाहर डाल रहे थे।

दूसरे दिन आर्य महागिरि भिक्षार्थ श्रेष्ठी वसुभूति के घर पधारे तो श्रेष्ठी के भृत्यो एव परिजनो ने विपुल भोजन सामग्री को त्याज्य बताते हुए उन्हें भिक्षा में देना चाहा। महातपस्वी महागिरि ने ज्ञानोपयोग से समझ लिया कि वह भिक्षा उनके अभिग्रह के अनुसार विशुद्ध और निर्दोष नहीं है अतः वे बिना भिक्षा ग्रहण किये ही श्रेष्ठी के घर से लौट गये।

तत्कालीन श्रमणसंघ में आचार्य महागिरि का स्थान सर्वोच्च माना जाता रहा है। वे पूर्वज्ञान के विशिष्ट अभ्यासी होने के साथ-साथ विशुद्ध आचार के भी सबल समर्थक एवं पोषक थे। उन्हें आहार, विहार एवं समय में स्वल्पमात्र भी शिथिलता सह्य नहीं थी। जब उन्होंने श्रेष्ठी वसुभूति की धर्मभक्ति और रागवश सदोष आहार देने की प्रवृत्ति देखी तो उन्होंने एक दिन आर्य सुहस्ती से कहा—
“सुहस्तिन् ! कल तुमने श्रेष्ठपरिवार के समक्ष मेरे प्रति विनय प्रदर्शित कर वहाँ मेरे लिये अनेकाना की स्थिति पैदा कर दी। तुम्हारे मुख से प्रशंसा सुनकर उन लोगों ने आज मुझे भिक्षा में देने हेतु भोजन परित्यक्त के रूप में सजा रखा था।”

आर्य सुहस्ती ने आर्य महागिरि के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए क्षमायाचना की और कहा—“भगवन् ! भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।”

इस प्रकार उच्छिन्न जिनकल्प के अनुसार साधुचर्या का पालन करते हुए आर्यगिरि ने अनेक वर्षों तक बड़ी उग्र तपस्याएँ करके अपने समय में एक उच्च कोटि के श्रमणजीवन का मापदण्ड स्थापित किया। वे अपने समय के अद्वितीय चारित्र्यनिष्ठ और उच्चकोटि के श्रमणश्रेष्ठ थे। अन्त में वे एलकच्छ (दशार्ण-पुर) के पास गजाग्रपद नामक स्थान पर पधारे और वहाँ उन्होंने अनशन कर वीर निर्वाण स० २४५ में १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर समाधिपूर्वक स्वर्गारोहण किया।

आर्य महागिरिकालीन राजवंश

यह पहले बताया जा चुका है कि आर्य स्थूलभद्र के आचार्यकाल के अन्तिम दिनों में (वीर नि० स० २१५ में) मौर्य राजवंश का अभ्युदय हुआ। आर्य महागिरि के आचार्यत्वकाल में इस राजवंश के प्रथम राजा चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रेरणास्रोत महामात्य चाणक्य के परामर्शानुसार अनेक वर्षों तक विदेशी और आन्तरिक राजसत्ताओं के साथ संघर्षरत रहते हुए समस्त भारत को अपने सुदृढ शासनसूत्र में बाध कर एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न, सशक्त एवं विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने काबुल और कन्धार से भी यूनानी विजेता सेल्यूकस को खदेड़ कर उन प्रदेशों को वृहत्तर भारत की राज्यसीमा में सम्मिलित किया।

कल्प का श्रमणाचार पालन करना प्रारम्भ किया।^१ आर्य महागिरि ने जिनकल्पी आचार स्वीकार करने के पश्चात् भी गच्छवास नहीं छोड़ा। उनका विचरण तो आर्य सुहस्ती और अपने श्रमणों के साथ ही होता था। किन्तु वे भिक्षाटन एकाकी ही करते और निर्जन एकान्त स्थान में एकाकी ही ध्यानमग्न रहते। उन्होंने यह गौर अभिग्रह किया कि जो रूखा-सूखा-बासी अन्न गृहस्थों द्वारा बाहर फेंकने योग्य होगा, भिक्षा में उसी अन्न को वे ग्रहण करेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती एक समय अपने श्रमणसमूह के साथ पाटलिपुत्र पधारे। वहां पर वसुभूति नामक एक अति समृद्ध श्रेष्ठी ने आर्य सुहस्ती के उपदेश से प्रबुद्ध हो श्रावकधर्म अंगीकार किया। श्रेष्ठी वसुभूति ने अपने परिवार के सब सदस्यों को जिनप्ररूपित धर्म की महत्ता समझाते हुए जैन धर्मावलम्बी बनाने का बहुत प्रयास किया। जब वसुभूति ने देखा कि वह उन्हें धर्म के गूढ तत्त्व को सतोषजनक ढंग से नहीं समझा पा रहा है तो उसने आर्य सुहस्ती से प्रार्थना की कि वे उसके घर पधार कर उसके परिवार के लोगो को धर्म का सही स्वरूप समझावे।

श्रेष्ठी वसुभूति की प्रार्थना स्वीकार कर आर्य सुहस्ती वसुभूति के घर जाकर उसके परिवार के सदस्यों को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाकर उन्हें जिनधर्मानुरागी बनाने लगे। जिस समय आर्य सुहस्ती उपदेश दे रहे थे उसी समय आर्य महागिरि भिक्षार्थ श्रमण करते हुए श्रेष्ठी वसुभूति के निवासस्थान पर पधारे। आर्य महागिरि को देखते ही आर्य सुहस्ती ने आसन से उठकर बड़े विनय के साथ उन्हें वन्दन-नमन किया।

महागिरि के लौट जाने पर श्रेष्ठी वसुभूति ने आर्य सुहस्ती से पूछा — “गुरुवर ! आप तो विश्ववन्द्य हैं। क्या आपके भी कोई गुरु है जो आपने अभी यहा आये हुए मुनिराज को वन्दन किया ?”

आर्य सुहस्ती ने कहा — “श्रेष्ठिमुख्य ! वे महान् तपस्वी मेरे गुरु हैं। गृहस्थो द्वारा बाहर फेंके जाने योग्य अन्न को ही वे भिक्षा में ग्रहण करते हैं। यदि इस प्रकार का त्याज्य अन्न भिक्षा में न मिले तो वे उपवास पर उपवास करते रहते हैं। वस्तुतः उनका नाम निरन्तर रटने योग्य और चरणारज मस्तक पर चढ़ाने योग्य है।”^२

^१ महागिरिर्निज गच्छमन्यदादात्सुहस्तिने ।

विहर्तुं जिनकल्पेन त्वेकोऽभून्मनसा स्वयम् ॥३॥

व्युच्छेदाज्जिनकल्पस्य गच्छनिश्चास्थितोऽपि हि ।

जिनकल्पाहंया वृत्त्या विजहार महागिरिः ॥४॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग ११]

^२ सुहस्ती स्माह भो । श्रेष्ठिन्ममैते गुरव खलु ।

त्यागार्हभक्तपानादिभिक्षामाददते सदा ॥१३॥

ईदृग्भिक्षाशना ह्येतेऽपरथा स्युरूपोषिता ।

सुगृहीतं च नामैषां वन्द्यं पादरजोऽपि हि ॥१४॥

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग ११]

मौर्य सम्राट् विन्दुसार

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र विन्दुसार भारत के विशाल साम्राज्य का स्वामी बना । विभिन्न ग्रन्थों में विन्दुसार के विभिन्न नाम उपलब्ध होते हैं । वायुपुराण आदि पुराणग्रन्थों में उसे भद्रसार एव वारिसार के नाम से, महावश तथा दीपवश नामक बौद्ध ग्रन्थों में विन्दुसार के नाम से और यूनानी अभिलेखों एव पुस्तकों में अमित्रचेटस और अमित्रघात के नाम से अभिहित किया गया है ।

बृहत्कल्पभाष्य के उल्लेखानुसार^१ सम्राट् बनने के पश्चात् विन्दुसार ने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य की सीमाओं में अभिवृद्धि की । वह बड़ा न्यायप्रिय, दयालु और जैन धर्म में आस्था रखने वाला प्रजावत्सल सम्राट् था । अपने शासन-काल में पड़े दुष्काल के समय में उसने दानशालाएँ एव सार्वजनिक भोजनशालाएँ खोल कर अपनी दुष्कालपीडित प्रजा की मुक्तहस्त हो सहायता की । विन्दुसार के दरबार में सेल्यूकस के पुत्र ऐटिओकोस प्रथम की ओर से डाइमैकस नामक यूनान का एक राजदूत रहता था ।

विन्दुसार का अपर नाम अमित्रघात (शत्रुओं का सहारक) उपलब्ध होता है, इससे विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि उसे काफी समय तक युद्धरत रहना पड़ा होगा और शत्रुओं पर विजय के उपलक्ष में उसने “अमित्रघात” की उपाधि धारण की होगी । विन्दुसार के शासनकाल के अन्तिम चरण में उसके साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त तक्षशिला में विद्रोह उठ खड़ा हुआ था । उस विद्रोह को दबाने के लिये उसे एक बहुत बड़ी सेना के साथ राजकुमार अशोक को भेजना पड़ा ।

चाणक्य की मृत्यु

छाया की तरह अपने अनन्य अनुगामी मौर्य-सम्राट् चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् चाणक्य ने श्रमणधर्म में दीक्षित हो आत्मकल्याण करने का निश्चय किया था किन्तु विन्दुसार द्वारा बारम्बार आग्रह एव अनुनय-विनय किये जाने पर उसने कुछ समय तक महामात्य पद पर कार्य करना स्वीकार किया ।

अहर्निश मगध साम्राज्य के महामात्य पद की प्राप्ति के स्वप्न देखने वाला सुबन्धु नामक एक अमात्य राजा, राज्य और प्रजा पर चाणक्य के वर्चस्व एव सर्वतोमुखी प्रभाव को देख कर मन ही मन चाणक्य से जलने लगा । उसने यथावसर येन-केन-प्रकारेण विन्दुसार को चाणक्य के विरुद्ध भड़काना प्रारम्भ किया । एक दिन सुबन्धु ने विन्दुसार के समक्ष उसकी माता की मृत्यु की घटना का अतिरजित रूप में इस ढंग से चित्रण किया कि मानो चाणक्य ने ही उसकी (विन्दुसार की माता की) हत्या की हो । इस प्रकार विन्दुसार के मस्तिष्क में चाणक्य के प्रति मनोमालिन्य उत्पन्न करने में अन्ततोगत्वा सुबन्धु को सफलता

^१ बृहत्कल्पभाष्य, गाथा ११२७ । निशीथ भाष्य चूणि, भा० ४ पृ० १२६

अनेक प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है कि जिस समय चन्द्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के राज्यसिंहासन पर आसीन हुआ उस समय वह जैन धर्मावलम्बी नहीं था। पर चाणक्य ने अनेक युक्तियों से जैन धर्म और जैन श्रमणों की महत्ता सिद्ध कर चन्द्रगुप्त को जैन धर्मावलम्बी बनाया। इसके परिणामस्वरूप आगे चल कर चन्द्रगुप्त जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाला परम श्रद्धालु श्रावक बन गया और उसने जिन-शासन की उल्लेखनीय सेवाएँ की।

कहीं कोई षड्यन्त्रकारी धोखे से विष आदि के प्रयोग द्वारा चन्द्रगुप्त की हत्या न कर दे, इस दृष्टि से दूरदर्शी चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र के राज्यसिंहासन पर आसीन करने के पश्चात् शनैः शनैः भोज्य पदार्थों के साथ अति स्वल्प मात्रा में विष खिलाना प्रारम्भ कर दिया था। अनुपात से बढ़ाया गया वह प्राणहारी विष चन्द्रगुप्त के लिये अमृततुल्य परमावश्यक पौष्टिक औषध का काम करने लगा। अनुक्रमशः इस प्रकार चन्द्रगुप्त के प्रतिदिन के भोजन में विष की मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी गई कि यदि चन्द्रगुप्त के लिये बने उस भोजन में से कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा अंश भी खा लेता तो उसके लिये वह विषमिश्रित भोजन तत्काल प्राणपहारी सिद्ध हो जाता था।

बिन्दुसार का जन्म

एक दिन मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त जिस समय भोजन कर रहे थे, उसी समय गर्भिणी राजमहिषी वहाँ उपस्थित हुई। महारानी ने चन्द्रगुप्त के साथ भोजन करने की इच्छा अभिव्यक्त की। चन्द्रगुप्त ने ज्यो-ज्यो निषेध किया, त्यो-त्यो राजमहिषी का हठाग्रह बढ़ता ही गया और अन्ततोगत्वा महारानी ने चन्द्रगुप्त के थाल में से थोड़ी सी भोज्य सामग्री भपट कर अपने मुह में रख ही ली। विषाक्त भोजन ने तत्काल अपना प्रभाव दिखाया और देखते ही देखते महारानी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तत्क्षण राजप्रासाद में सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो गया। उसी समय महामात्य चाणक्य घटनास्थल पर उपस्थित हुए।

“अब महारानी के प्राण किसी भी उपाय से नहीं बचाये जा सकते”—यह कहते हुए चाणक्य ने शल्यचिकित्सिकाओं को आदेश दिया कि वे यथाशीघ्र महारानी के पेट को चीर कर गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा करें। तत्काल शल्य क्रिया द्वारा गर्भस्थ शिशु को गर्भ से बाहर निकाल लिया गया। माता द्वारा खाये गये विषाक्त भोजन का बालक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ था, केवल उसके ललाट पर नीले रंग की बिन्दी का चिन्ह ही बन पाया था। विषजन्य बिन्दी के कारण राजकुमार का नाम बिन्दुसार रखा गया।

वीर निर्वाण स० २१५ से १८ वर्ष तक भारत के बहुत बड़े भूभाग पर शासन करने के पश्चात् मौर्यसाम्राज्य का संस्थापक मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त वीर नि० सं० २३३ में इहलीला समाप्त कर परलोकगामी बना।

हो गया उसने यह सोच कर उसे खोला कि उसमें अपार सम्पत्ति भरी पड़ी होगी। पर सन्दूक के खुलते ही उसमें से एक तीव्र गन्ध निकली और उसके प्रभाव से सुबन्धु तत्काल नितान्त अस्थिर प्रकृति का एव अर्द्धविक्षिप्त बन गया। 'शठे शाठ्य समाचरेत्' इस उक्ति का अनुसरण करते हुए चाणक्य ने उस सन्दूक में इस प्रकार की औषधियाँ रख दी थी, जिनकी तीव्र गन्ध से मस्तिष्क की शिराएँ सदा के लिए सिकुड़ जाय। चाणक्य भली-भाँति जानता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात् सुबन्धु उसकी सम्पत्ति पर येन-केन-प्रकारेण अवश्य अधिकार करेगा।

चाणक्य द्वारा चलाया गया युक्ति का तीर ठीक लक्ष्य पर लगा और सुबन्धु अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो बड़ी दुर्दशापूर्ण स्थिति में काल का कवल बना।

आर्य सुहस्ती के आचार्यकाल का राजवंश

वीर नि० सं० २४५ में आर्य महागिरि के स्वर्गगमन के पश्चात् जिस समय आर्य सुहस्ती आचार्य बने उस समय मौर्य सम्राट् बिन्दुसार के शासनकाल का अनुमानतः बारहवाँ वर्ष चल रहा था। आर्य सुहस्ती के आचार्यकाल में लगभग १३ वर्ष तक बिन्दुसार का सत्ताकाल रहा। २५ वर्ष तक शासन करने के पश्चात् वीर नि० सं० २५८ में बिन्दुसार परलोकवासी हुआ।

मौर्यसम्राट् अशोक

आर्य सुहस्ती के आचार्यत्वकाल में बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अशोक (वीर नि० सं० २५८ में)^१ मगध के विशाल साम्राज्य का अधिपति बना। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अनेक इतिहासविदों की मान्यता है कि अशोक का पिता बिन्दुसार तथा पितामह चन्द्रगुप्त दोनों ही जैनधर्मावलम्बी थे, अतः अशोक भी प्रारम्भ में जैनधर्मावलम्बी ही था।^२ अपने राज्य के द्वावें वर्ष (वीर नि० सं० २६६) में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंगपति क्षेमराज अपनी सशक्त विशाल सेना ले कर रणागण में आ डटा। दोनों ओर से बड़ा भीषण युद्ध हुआ। क्षेमराज के वीर सैनिकों ने कलिंग की रक्षा के लिये बड़ी वीरता पूर्वक युद्ध किया किन्तु मगध साम्राज्य की अतिप्रबल अगणित सेना के सम्मुख भीषण रक्तपात के पश्चात् अन्ततोगत्वा उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। कलिंग के उस युद्ध में डेढ़ लाख सैनिक बन्दी बनाये गये, एक लाख योद्धा मारे गये तथा इससे कहीं अधिक योद्धा युद्ध में लगे घावों के फलस्वरूप युद्ध-समाप्ति के पश्चात् मर गये। इस भीषण नरमेध से अशोक के हृदय पर बड़ा

^१ गुर्जरा, रूपनाथ, सहसराम ब्रह्मगिरि, सिंहपुर, गोविमठ और अहरोरा के शिलालेखों पर २५६ का अंक उल्लिखित है। इसे इतिहासज्ञ वीर नि० सं० २५६ मानने लगे हैं।

^२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास की के० पी० जायसवाल द्वारा लिखित भूमिका।

मिल गई । बिन्दुसार के मनोगत भावों को दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने तत्काल ताड़ लिया और वह संसार से विरक्त हो अशन-पानादि का परित्याग कर नगर के बाहर एकान्त स्थान में ध्यानस्थ हो गया । अपनी धाय मा से वास्तविकता का बोध होते ही बिन्दुसार को बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उसने चाणक्य के समक्ष उपस्थित हो बार-बार क्षमायाचना करते हुए उन्हें यथावत् महामात्य पद का कार्यभार सम्हालने की प्रार्थना की, पर चाणक्य समग्र ऐहिक आकांक्षाओं का परित्याग कर आत्मचिन्तन में लीन हो चुके थे; अतः बिन्दुसार को हताश हो खाली हाथों लौटना पड़ा । जैन वाङ्मय में इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है कि सुबन्धु सेवा करने के बहाने से चाणक्य के पास रहने लगा और रात्रि में उसने उस कण्डों के ढेर में आग लगा दी जिस पर कि चाणक्य ध्यानस्थ बैठे थे । चाणक्य ने आग से बचने का कोई प्रयास नहीं किया और समाधिस्थ अवस्था में ही स्वर्गारोहण किया ।

दिगम्बर परम्परा के “आराधना”^१, “हरिषेण कथाकोष”^२ और “आराधना कथाकोष”^३ आदि ग्रन्थों में चाणक्य के दीक्षित होने, ५०० शिष्यों के साथ पादोपगमन संथारा करने और सुबन्धु द्वारा उन्हें कण्डों की आग में जला डालने तथा समाधि मरण द्वारा चाणक्य के स्वर्गस्थ होने का उल्लेख उपलब्ध होता है । “आराधना-कथाकोष” में चाणक्य के सिद्ध होने का उल्लेख किया गया है, वह नितान्त भ्रान्त धारणा का ही प्रतिफल प्रतीत होता है ।

सुबन्धु द्वारा किया गया यह घृणित एवं जघन्य अपराध जनसाधारण और बिन्दुसार से छुपा न रह सका । राजा एवं प्रजा द्वारा क्रमशः अपदस्थ एवं अपमानित किये जाने के पश्चात् सुबन्धु विक्षिप्त हो गया । उसकी बड़ी दुर्दशा हुई और अनेक प्रकार के घोर कष्टों से पीड़ित हो वह अन्त में पंचत्व को प्राप्त हुआ ।

आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में उल्लेख किया है कि गृहत्याग से पहले कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने सुबन्धु को उसकी कृतघ्नता का दण्ड देने के लिये एक बहुत बड़े सन्दूक को अनेक तालों से बन्द कर अपने कोशागार में रख दिया ।

कण्डों के ढेर में आग लगा कर चाणक्य को उसमें जलता छोड़ सुबन्धु चाणक्य के निवास स्थान पर पहुँचा और उस सन्दूक को देखते ही हर्षविभोर

^१ गोठे पयोगदो सुबन्धुणा गोव्वरे पलिविदम्मि ।

उज्झन्तो चाणक्को पडिवण्णो उत्तम ठाण ॥१५५६॥

[आराधना]

^२ चाणक्याख्यो मुनिस्तत्र, शिष्यपचशतैः सह ।

पादोपगमनं कृत्वा, शुक्लध्यानमुपेयिवान् ॥

उपसर्गं सहित्वेम सुबन्धुविहितं तदा ।

समाधिमरणं प्राप्य, चाणक्यं सिद्धीमीयिवान् ॥

[हरिषेण कथाकोष]

^३ आराधना कथाकोष, श्लोक ४१-४२, पृ० ३१० ।

प्रकार के अनेक तथ्य हैं, जिनके सम्बन्ध में गहन शोध की आवश्यकता है। मौर्य-कालीन शिलालेखों में उपलब्ध प्रियदर्शी और देवानाप्रिय शब्द जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में समान रूप से व्यवहृत होते रहे हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वानों द्वारा देवानाप्रिय शब्द को बौद्ध परम्परा का शब्द तथा प्रियदर्शी शब्द को अशोक का उपनाम माना जाता रहा है, इस कारण भी अनेक भ्रान्तियां हुई हैं। इन सब तथ्यों के सम्बन्ध में भी नये सिरे से शोधकार्य अपेक्षित है।

यों तो मौर्यवंशी सभी मगध के सम्राट् बड़े प्रतापी, प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ हुए हैं पर प्रेम, सौहार्द और सौजन्य से अपने देश के ही नहीं अपितु विदेशी एवं विजातीय कोटि-कोटि लोगों के हृदयों को सामूहिक रूप से जीतने का भारतीय संस्कृति का जो अनुपम उदाहरण मौर्य सम्राट् अशोक ने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया, उस प्रकार का उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होगा।

बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में मौर्य सम्राट् अशोक ने जो उल्लेखनीय कार्य किये हैं, उनके कारण बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक का नाम चिरकाल तक आदर के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। २४ वर्ष तक मगध के साम्राज्य का संचालन करने के पश्चात् वीर नि० स० २८२ में मौर्य सम्राट् अशोक का देहावसान हुआ।

बौद्ध ग्रन्थों में अशोक का राज्यकाल ४१ वर्ष बताया गया है। उसकी विद्वानों द्वारा इस प्रकार संगति बैठाई जाती है कि बिन्दुसार की मृत्यु के ४ वर्ष पश्चात् अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तदनन्तर अशोक ने २४ वर्ष तक सम्राट् बने रह कर शासन किया और उसके पश्चात् अपने अल्पवयस्क पौत्र सम्प्रति को मगध का सम्राट् बना कर उसके अभिभावक (Regent) के रूप में १३ वर्ष तक साम्राज्य की बागडोर को सम्हाले रखा। तदनन्तर अशोक ने अपना शेष जीवन सब प्रपचों का परित्याग कर आत्मकल्याण में व्यतीत किया। कतिपय इतिहासज्ञों की मान्यता है कि अशोक अपने जीवन के अन्तिम चार वर्षों में पुनः जैन धर्मावलम्बी बन गया था।

मौर्य सम्राटों के सत्ताकाल के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताओं के ग्रन्थों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। “जैन ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में दो प्रकार की मान्यताएं अभिव्यक्त की गई हैं। पहली मान्यता के अनुसार वीर निर्वाण स० २१५ में नन्दवंश के अन्त के साथ मौर्य राजवंश का अभ्युदय माना गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार वीर निर्वाण स० १५५ में नन्दवंश के अन्त के साथ मौर्यवंश के उदित होने का अभिमत प्रकट किया गया है।

वस्तुतः द्वितीय भद्रबाहु के पास दीक्षित हुए चन्द्रगुप्त नामक अवन्ती के किसी राजा के दीक्षित होने की घटना को श्रुतकेवली भद्रबाहु और मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त से सम्बद्ध करने के प्रयास में ही उपरोक्त दूसरी मान्यता प्रचलित की

गहरा आघात पहुंचा । उसने अपने १३वें शिलालेख में इसके लिये स्वयं को दोषी बताते हुए गहरा दुःख प्रकट किया है । अशोक ने धर्म विजय को अपने साम्राज्य की नीति बताते हुए घोषणा करवा दी कि अब भविष्य में वह कभी इस प्रकार के नरसंहार एवं रक्तपात द्वारा किसी भी देश पर विजय अभियान नहीं करेगा ।

जिस समय अशोक अनुताप की अग्नि में जल रहा था उस समय संभवतः वह बौद्ध भिक्षुसंघ के आचार्य के सम्पर्क में आया और उनसे प्रभावित हो कर बौद्धधर्मावलम्बी बन गया । बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात् अशोक ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार और अभ्युत्थान में लगा दिया । उसने भारत के पड़ोसी देशों में धर्मप्रचारकों को भेज कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया ; यही नहीं अपितु अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री सधमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये बौद्ध श्रमण और श्रमणी के रूप में दीक्षित करवा कर लका में भेजा । अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ-साथ प्रजा के हित के लिये भी अनेक लोककल्याणकारी कार्य किये और अनेक शिलालेख उत्कीर्ण करवाये, जिनमें जनहित की दृष्टि से अनेक प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आज्ञाएं प्रसारित की गई थी ।^१

गहन शोध से पहले अधिकांश इतिहासज्ञों की यह धारणा थी कि मौर्य-कालीन जितने भी शिलालेख उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः सब के सब मौर्य सम्राट् अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाये हुए और बौद्ध धर्म से ही सम्बन्धित हैं किन्तु अब ज्यों-ज्यों विद्वान् शोधार्थियों द्वारा इस विषय में और अधिक गम्भीर शोध की जा रही है त्यों-त्यों यह तथ्य प्रकाश में आता जा रहा है कि वस्तुतः मौर्यकालीन शिलालेखों में चन्द्रगुप्त से लेकर सम्प्रति तक के सभी मौर्य सम्राटों के शिलालेख सम्मिलित हैं और जिन शिलालेखों को आज तक अशोक के शिलालेखों के नाम से केवल बौद्ध धर्म से सम्बन्धित शिलालेख समझा जाता रहा था, उनमें से कतिपय शिलालेख सम्प्रति, बिन्दुसार और चन्द्रगुप्त के एवं जैन धर्म से सम्बन्धित भी हैं । सारनाथ के स्तम्भ के शीर्ष भाग में ४ सिंह और उन चारों सिंहों के ऊपर धर्मचक्र उत्खनित है । इसे भ० बुद्ध द्वारा सारनाथ में बौद्ध धर्म के प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता रहा है । भ० बुद्ध को गिरनार के १३वें अभिलेख में उत्तम हस्ति के रूप में स्मरण किया गया है । सिंह के चिह्न का सम्बन्ध बुद्ध के साथ उतना सगत नहीं बैठता जितना कि भगवान् महावीर के साथ । भगवान् महावीर का चिह्न (लाछन) सिंह था और केवलज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात् भगवान् महावीर के साथ-साथ सिंह का चिह्न भी चतुर्मुखी दृष्टिगोचर होने लगा था । सिंहचतुष्टय पर धर्मचक्र इस बात का प्रतीक है कि जिस समय तीर्थंकर विहार करते हैं, उस समय धर्मचक्र नभमण्डल में उनके आगे-आगे चलता है । इस

^१ अब इतिहास के अनेक विद्वान् यह मानने लगे हैं कि ये सभी शिलालेख केवल अशोक के ही नहीं अपितु चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, सम्प्रति आदि सभी मौर्य सम्राटों के हैं । इन पर गहन शोध की आवश्यकता है ।

थे ।” तदनन्तर राजा सम्प्रति पाच अणुव्रतधारी, त्रस जीवो की हिंसा का त्यागी और श्रमणसंघ की उन्नति करने वाला महान् प्रभावक हो गया ।^१

निशीथ चूर्णि मे उपरोक्त घटना के विदिशा नगरी मे घटित होने का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि विदिशा मे जीवित स्वामी की रथयात्रा मे आर्य सुहस्तीस्वामी को देख कर राजा सम्प्रति को जातिस्मरण ज्ञान हो गया । वह तत्काल महलो से नीचे आया और आचार्य सुहस्ती के चरणों मे गिर कर उसने प्रश्न किया — “भगवन् ! क्या आप मुझे जानते है ?”

आचार्य सुहस्ती ने कुछ क्षण के लिये ज्ञानोपयोग लगा कर सोचने के पश्चात् कहा — “हा ! मैं तुम्हे जानता हूँ, तुम मेरे पूर्व भव के शिष्य हो ।” तदनन्तर आर्य सुहस्ती ने सम्प्रति को उसके पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाया । सम्प्रति ने श्रावकधर्म स्वीकार किया और आर्य सुहस्ती एव राजा सम्प्रति मे परस्पर घनिष्ट धर्मस्नेह हो गया ।^२

इसी सदर्थ मे आगे विदिशा के स्थान पर उज्जयिनी मे आर्य सुहस्ती के साथ सम्प्रति के मिलन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह आचार्य सुहस्ती का उपदेश सुन कर प्रवचन का भक्त और परम श्रावक बन गया ।^३

सम्प्रति का पूर्वभव

राजा सम्प्रति के प्रश्न के उत्तर मे उसके पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाते हुए आर्य सुहस्ती ने कहा — “राजन् ! तुम्हारे इस जन्म से पूर्व की बात है, एकदा विचरणा करते हुए मैं अपने श्रमणशिष्यों सहित कोशाम्बी नामक नगर मे पहुँचा । उस समय वहाँ दुष्काल का प्रकोप चल रहा था अतः सामान्य लोगो को अन्न का दर्शन तक दुर्लभ हो गया था । श्रमणों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा एव भक्ति के कारण

^१ इतो य अज्जसुहत्थी उज्जेणि वदओ आगओ रहाणुज्जाणे य हिंडतो राउलगाणपदेसे रत्ता आलोयणागतेण दिट्ठो, ताहे रत्तो ईहापोह करेतस्स जाइसरण जात तह तेण मणुस्सा भणित्ता पडिचरह आयरिए कहिं ठितत्ति तेहिं पडिचरिउ कहित सिरिघरे ठिता । ताहे तत्थ गतु धम्मो रोण सुओ, पुच्छित धम्मस्स कि फल ? भणित अव्यक्तस्य तु सामाइयस्स राजाति फल, सो समतो होति, सच्च भणसि अह मे कहिं दिट्ठेल्लओ आयरियेहिं उवउज्जित दिट्ठेलओ त्ति ताहे सो सावओ जाओ पचाणुवयधारी तसजीवपडिक्कमओ पभावओ समणसघस्स ।” [कल्पचूर्णि]

^२ अणया आयरिया पीतीदिस (?) जियपडिम वदिय गताओ । तत्थ रहाणुज्जाणे रणो घरे रहोवरि अचति । सपतिरण्णा ओलोयणागएण अज्जसुहत्थी दिट्ठो । जातीसरण जात । [निशीथ चूर्णि, भा० २, पृ० ३६२]

^३ उज्जेणीए समोसरणे अणुजाणे रहपुरतो रायगणे बहुसिस्स परिवारो आलोयण ठितेण रण्णा अज्ज सुहत्थी आलोइयो, त दट्ठण जाति सभरिया । ताहे सो पवयणभत्तो परम सावणो जातो । [निशीथचूर्णि, भाग ४, पृ० १२६]

गई है। उस सम्बन्ध में पहले विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा चुका है और मौर्यकालीन अभिलेखों एवं सिकन्दरकालीन लेखकों के अभिलेखों के आधार पर पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थों के उद्धरण दे कर प्रमाणपुरस्सर यह सिद्ध कर दिया गया है कि चन्द्रगुप्त मौर्य वीर नि० स० २१५ में नन्द वंश के प्रभुत्व को समाप्त कर पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आसीन हुआ। उन सब तथ्यों को यहाँ पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं।

पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल २४ वर्ष बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नन्द को युद्ध में पराजित करने के दृढ़ निश्चय के साथ जब चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर प्रथम बार आक्रमण किया, उस समय से कुछ वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त पंजाब के किसी छोटे मोटे राज्य का स्वामी अवश्य बन गया होगा। बिना किसी राज्य का अधिपति हुए चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र जैसे सशक्त साम्राज्य से युद्ध करने की किसी भी दशा में न क्षमता ही प्राप्त कर सकता था और न साहस ही कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि नन्द वंश का अन्त कर पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आसीन होने से पूर्व का जो चन्द्रगुप्त का किसी छोटे-मोटे राज्य पर सत्ताकाल रहा उस काल को भी चन्द्रगुप्त के शासन काल में सम्मिलित कर गिना गया है।

अशोक के पश्चात् उसका पौत्र सम्प्रति मगध साम्राज्य का अधिपति बना।

सुहस्ती द्वारा सम्प्रति को प्रतिबोध

कल्पचूर्ण में इस प्रकार का उल्लेख है कि आर्य सुहस्ती जीवित स्वामी को वंदन करने के लिये एक बार उज्जयिनी गए और रथ-यात्रा के साथ चलते हुए वे राजप्रासाद के आगमन में पहुँचे। राजप्रासाद के गवाक्ष में बैठे हुए राजा सम्प्रति ने जब उन्हें देखा तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें उसने कहीं न कहीं देखा है। ईहापोह करते हुए राजा सम्प्रति को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। उसने अपने सेवकों को आचार्य सुहस्ती के सम्बन्ध में मालूम करने का आदेश दिया कि वे कहां ठहरे हुए हैं। अपने अनुचरों से आचार्यश्री के ठहरने के स्थान का पता चलने पर राजा सम्प्रति उनकी सेवा में पहुँचा और उपदेश-श्रवण के पश्चात् उसने आचार्यश्री से प्रश्न किया — “भगवन् ! धर्म का फल क्या है ?”

आचार्यश्री ने उत्तर दिया — “राजन् ! अव्यक्त सामायिक-धर्म का फल राज्यपद प्राप्ति आदि है।”

“सत्य कहते हैं भगवन् !” यह कहते हुए सम्प्रति ने आर्य सुहस्ती से प्रश्न किया — “महाराज ! क्या आप मुझे पहिचानते हैं ?”

ज्ञानोपयोग से सम्प्रति के पूर्वजन्म के वृत्तान्त को जान कर आचार्यश्री ने उत्तर दिया — “तुम मेरे परिचित हो। इससे पूर्व के अपने भव में तुम मेरे शिष्य

उसके राजपिण्ड होने की शका हुई और उन्होंने आर्य सुहस्ती से यह जाँच करने के लिये कहा कि कहीं साधुओं को सदोष आहार तो भिक्षा में नहीं मिल रहा है।

आर्य सुहस्ती ने बिना किसी प्रकार की जाँच किये ही कह दिया — “यथा राजा तथा प्रजा, महाराज ! यह राजपिण्ड नहीं है। कारण कि तैली तैल, घृत वाले घी, कपड़े वाले वस्त्र और हलवाई भोज्य मिष्टान्न स्वयं ही देते हैं।”

आर्य सुहस्ती का उत्तर सुन कर आर्य महागिरि ने विचार किया — यह मायावी है, शिष्यानुराग के कारण सदोष आहार-ग्रहण से साधुओं को रोक नहीं रहा है। उन्हें आर्य सुहस्ती पर क्षोभ हुआ और उन्होंने आर्य सुहस्ती से कहा — “आर्य ! तुम्हारे समान दोषादोष के ज्ञाता भी अपने शिष्यों के प्रति राग के कारण राजपिण्ड का उपभोग करते हैं, तो ऐसी दशा में मैं आज से तुम्हारे साथ साध्वोचित भोजनादि व्यवहार विषयक सम्बन्धों का विच्छेद करता हूँ।”

यह कह कर आर्य महागिरि ने आर्य सुहस्ती के साथ तत्काल साम्भोगिक सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया। इस प्रकार सयममार्ग की शिथिलता दूर करने हेतु आर्य महागिरि को सुहस्ती के प्रति उपालम्भ देते समय तीक्ष्ण एवं कटु शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ा। तदनन्तर आर्य सुहस्ती ने अपना मोड़ (रुख) बदल कर इसके लिये पश्चात्ताप किया और बोले — “भगवन् ! भविष्य में सदोष आहार नहीं लिया जायगा।”

इस पर आर्य महागिरि ने उस समय तो आर्य सुहस्ती के साथ साम्भोगिक व्यवहार प्रारम्भ कर दिया पर कालान्तर में यह सोचते हुए कि ‘प्रायः मानव-स्वभाव में माया का बाहुल्य है’ — उन्होंने आर्य सुहस्ती के साथ साम्भोगिक व्यवहार बन्द ही रखा।^१

सम्भोगविच्छेद के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई घटना में यह बताया गया है कि सम्प्रति के राज्यकाल में आर्य महागिरि ने सुहस्ती द्वारा सदोष आहार आदि ग्रहण की प्रवृत्ति को देख कर उनके साथ सम्भोगविच्छेद कर दिया। यहाँ पर आर्य महागिरि का सम्प्रति के राज्यकाल में विद्यमान रहना बताया गया है पर ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में देखने पर सम्प्रति का महागिरि के समय में विद्यमान होना प्रमाणित नहीं होता।

महागिरि के समय में सम्प्रति के विद्यमान न होने के निम्नलिखित ऐतिहासिक प्रमाण गहराई से विचारने योग्य हैं —

१ श्वेताम्बर परम्परानुसार वी० नि० स० २४५ में आर्य महागिरि का स्वर्गवास माना गया है।

२ आर्य महागिरि के स्वर्गगमन के समय में बिन्दुसार का राज्यकाल था जो वीर नि० स० २५८ तक रहा।

^१ अज्ज महागिरी उवउत्तो, पायेण मायाबहुला मणुय ‘त्ति काउ विसर्गो उवेति ।
[निशीथभाष्य, भा० २, पृ० ३६२ (गा० २१५४ की चृष्टि)]

श्रद्धालु गृहस्थ उन्हें भिक्षाटन के समय पर्याप्त मात्रा में अशनपानादि प्रदान करते थे । एक समय कोशाम्बी में भिक्षाटन करते हुए मेरे शिष्य एक गृहस्थ के घर में पहुंचे । उनके पीछे-पीछे एक दीन, हीन, दरिद्र और भूखे भिक्षुक ने उस गृहस्थ के घर में प्रवेश किया । उस गृहस्थ ने साधुओं को तो पर्याप्त रूपेण भोजन-पानादि का दान किया किन्तु उस भिक्षुक को उसने कुछ भी नहीं दिया । वह भूखा भिक्षुक साधुओं के पीछे हो लिया और उनसे भोजन की याचना करने लगा । साधुओं ने उससे कहा कि वे लोग तो अपने साधु आचार के अनुसार किसी गृहस्थ को कुछ भी नहीं दे सकते । भूख से पीड़ित वह भिक्षुक मेरे शिष्यों का अनुसरण करता हुआ मेरे स्थान पर पहुंच गया । उसने मुझसे भी भोजन की याचना की । मुझे ज्ञानोपयोग से ऐसा विदित हुआ कि अगले जन्म में यह भिक्षुक जिनशासन का प्रचार एवं प्रसार करने वाला होगा । मैंने उससे कहा कि यदि तुम श्रमणधर्म में दीक्षित हो जाओ तो तुम्हें हम तुम्हारी इच्छानुसार पर्याप्त भोजन दे सकते हैं । भिक्षुक ने यह सोच कर कि उसकी इस दीन-हीन दुखद अवस्था की तुलना में तो श्रमण-जीवन के कष्ट सहना कठिन नहीं है, तत्काल मेरे पास श्रमणदीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षित हो जाने पर वह हमारे द्वारा भिक्षा में प्राप्त भोजन का अधिकारी हो गया अतः उसे उसकी इच्छानुसार भोजन खिलाया गया । वस्तुतः वह कई दिनों का भूखा था अतः उसने जी भर कर स्वादिष्ट भोजन खाया । रात्रि में उस नवदीक्षित भिक्षुक की उदरपीडा के कारण मृत्यु हो गई और वह अशोक के अन्ध राजकुमार कुणाल के यहा पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । राजन् ! तुम वही भिक्षुक हो जो अपने इस सम्प्रति के भव से पहले के भव में मेरे पास दीक्षित हुए थे । यह सब तुम्हारे एक दिवस के श्रमणजीवन का फल है कि तुम बड़े राजा बने हो ।”^१

श्रमणसंघ में विसंभोग का प्रारम्भ

निशीथ भाष्य, चूर्णि आदि ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान् महावीर के शासन में आचार्य सुधर्मा से स्थूलभद्र तक श्रमणसंघ का परस्पर साभोगिक व्यवहार अक्षुण्ण बना रहा ।^२ श्रमणसंघ में सभोगविच्छेद की सर्वप्रथम घटना आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती के आचार्यकाल में घटित हुई । सभोग-विच्छेद का प्रारम्भ कब, क्यों और किसके समय में प्रारम्भ हुआ, इसका विशद परिचय देते हुए निशीथ एवं बृहत्कल्प-चूर्णि में उल्लेख किया गया है कि राजा सम्प्रति द्वारा दुष्काल के समय खोली गई दानशालाओं तथा प्रसारित किये गये उदारता-पूर्ण आदेशों के कारण कर्मचारी वर्ग एवं प्रजाजनो के माध्यम से श्रमणों को भिक्षा में पर्याप्त एवं विशिष्ट भोजन मिलता देख कर आर्य महागिरि को

^१ परिशिष्ट पर्व, सर्ग ११

^२ सभूयन्त भूतभद्रो, भूतभद्रं जाय सत्वेति एवमसंभोगो जानी ।

ऐतिहासिक घटनाक्रम और प्राचीन उल्लेखों से यह निर्विवाद रूप से ज्ञात होता है कि अशोक के राज्याभिषेक के कतिपय वर्ष पश्चात् राजकुमार कुणाल को चक्षुविहीन कर दिया गया और अन्धा हो जाने के कारण कुमारभुक्ति में मिला हुआ उज्जयिनी का राज्य उससे ले कर दूसरे राजकुमार को दे दिया गया। सम्प्रति का जन्म होने पर अन्ध कुमार कुणाल ने गन्धर्व कला से अशोक को प्रसन्न कर काकिणी-राज्य की अपने सद्यः जात पुत्र के लिये याचना की। वस्तु-स्थिति से अवगत होते ही अशोक ने तत्काल सम्प्रति को युवराज पद प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और तत्कालीन राज्यपरम्परा के अनुसार उज्जयिनी का राज्य शिशु सम्प्रति को कुमारभुक्ति के रूप में प्राप्त हुआ। ये सब घटनाएँ अशोक के राज्यकाल की हैं और अशोक का राज्याभिषेक वीर निर्वाण सवत् २५८ में होने के कारण द्रमक के दीक्षित होने से लेकर सम्प्रति के जन्म तक की सभी घटनाएँ आर्य महागिरि के स्वर्गगमन के अनन्तर कम से कम १३ वर्ष से पहले की तो किसी भी दशा में नहीं हो सकती।

ऐसी स्थिति में आर्य महागिरि का सम्प्रति के जन्म समय अथवा उसके राज्यकाल में विद्यमान होना तो दूर द्रमक की दीक्षा के समय भी आर्य महागिरि का अस्तित्व संभव नहीं होता। कारण कि आर्य महागिरि का स्वर्गवास अशोक के राज्याभिषेक से १३ वर्ष पहले वीरनि० स० २४५, तदनुसार बिन्दुसार के राज्यकाल में ही हो चुका था।

राजा सम्प्रति द्वारा जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार

जैन साहित्य में मौर्य सम्राट् सम्प्रति को वही स्थान प्राप्त है जो कि मौर्य सम्राट् अशोक को बौद्ध साहित्य में। अनेक जैन ग्रंथों में इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते हैं कि राजा सम्प्रति ने आर्य सुहस्ती से प्रतिबोध पाने के पश्चात् समस्त भारतवर्ष ही नहीं अनेक अनार्य प्रदेशों में भी अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सैनिकों को जैन साधुओं के वेश में भेज कर जैन धर्म का सर्वत्र प्रचार एवं प्रसार किया तथा उसने अपने समस्त सामन्तों को हठ जैनधर्मावलम्बी बनाया। साधु के वेश में सम्प्रति के कर्मचारियों ने अनार्य देशों में विचरण कर वहाँ की अनार्य जनता को श्रावक के कर्त्तव्यों एवं श्रमणाचार से परिचित कराते हुए उन अनार्य देशों को श्रमणों के विहार के योग्य बना डाला। राजा सम्प्रति की प्रार्थना पर आर्य सुहस्ती ने अपने कतिपय श्रमणों को अनार्य भूमि में धर्म का प्रचार करने के लिये भेजा और उन्होंने वहाँ के लोगों की जैनधर्म के प्रति अपूर्व श्रद्धा देख कर हर्ष का अनुभव किया। साधुओं ने आर्य देश की तरह बड़ी सुगमता से अनार्य प्रदेशों में विहार करते हुए वहाँ जैन धर्म का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार किया। त्यागी, तपस्वी और ज्ञानधनी सन्तों के उपदेशों का अनार्य प्रदेशों की जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन लोगों के आचार-विचार में एक प्रकार की क्रान्ति सी आ गई। अनार्य प्रदेश के निवासियों ने बड़ी सख्या में श्रावकधर्म अंगीकार किया। अनार्य प्रदेशों में धर्म-प्रचार करने के पश्चात् लौटे हुए साधुओं

३. वीर नि० सं० २५८ से २८३ तक मौर्य सम्राट् अशोक का शासनकाल रहा और इसके पश्चात् सम्प्रति का शासनकाल प्रारम्भ हुआ ।

इन ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में विचार करने पर यही प्रकट होता है कि मौर्य सम्राट् सम्प्रति का शासनकाल वीर नि० सं० २८३ से पूर्व किसी भी दशा में नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में वीर नि० सं० २४५ में स्वर्गस्थ हुए आर्य महागिरि द्वारा वीर नि० सं० २८३ के पश्चाद्वर्ती सम्प्रति के शासनकाल में सुहस्ती के साथ संभोगविच्छेद की घटना का जो निशीथ चूर्ण आदि में उल्लेख किया गया है वह संगत प्रतीत नहीं होता । संभव है इस प्रकार की घटना बिन्दुसार के शासन काल में वीर नि० सं० २३३ से २४५ के बीच में घटित हुई हो और उसे सम्प्रति के विशिष्ट आचार्य को देख कर अनुमानबल से सम्प्रति के साथ जोड़ दिया गया हो । तत्कालीन घटनाक्रम के पर्यवेक्षण से स्पष्टतः प्रकट होता है कि साधारणतया अपने समस्त शासनकाल में और विशेषतः दुर्भिक्ष आदि जैसी संकटापन्न स्थिति में प्रजावात्सल्य की प्रवृत्ति मौर्यवशीय राजाओं की विशेषता रही है । बौद्ध ग्रन्थों में उह उल्लेख उपलब्ध होता है कि बिन्दुसार अपने शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में प्रतिदिन ६० हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था ।^१ ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिन्दुसार के शासनकाल की घटना का श्रुति अथवा स्मृति में कही स्खलना के कारण सम्प्रति के शासन में घटित हुई घटना के रूप में उल्लेख कर दिया गया हो । एक के जीवन की घटना को दूसरे के जीवन की घटना से जोड़ने के अन्य भी अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं ।

आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व के ११वें सर्ग में सम्प्रति के जातिस्मरण जान होने में आर्य सुहस्ती के दर्शन को निमित्त माना है और उन्हें ही सम्प्रति के पूर्वभव सम्बन्धी गुरु मानने का उल्लेख किया है । किन्तु आगे चल कर इन्हीं आचार्य ने परिशिष्टपर्व में राजा सम्प्रति के राज्यकाल में ही महागिरि द्वारा सुहस्ती के साथ सांभोगिक सम्बन्धविच्छेद का उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने आर्य महागिरि के जीवनकाल आदि तथ्यों की गहराई में न जा कर सरसरी तौर पर आर्य सुहस्ती के साथ आर्य महागिरि के उज्जयिनी जाने का और सम्प्रति के राज्यकाल में ही सांभोगिकविच्छेद का उल्लेख कर दिया है ।

जहाँ तक राजा सम्प्रति को प्रतिबोध दिये जाने का प्रश्न है, प्रायः सर्वत्र यही उल्लेख मिलता है कि आर्य सुहस्ती ने सम्प्रति को प्रतिबोध दिया । महागिरि द्वारा सम्प्रति को प्रतिबोध दिये जाने का कही भी कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता ।

^१ पिता नद्विगहस्सानि, ब्राह्मणो ब्रह्मपक्षिके ।

भोजेति सो पिते येव, तीणि वस्सानि भोजयि ॥२३॥

[महावशो, परिच्छेद ५]

दशम सदी से पूर्व के बहुत कम ऐसे शिल्पावशेष मिले हैं जो श्वेत प्रस्तरों पर उत्कीर्णित हो। मौर्यकाल में अधिकतर प्रादेशिक पत्थर ही शिल्पकला में व्यवहृत होते थे। मौर्यकाल की मूर्तियाँ जितनी भी उपलब्ध हैं, लगभग सभी सचिववर्ण हैं। ये प्रतिमाएँ अपनी शैली के कारण दूर से ही पहिचानी जा सकती हैं। पाटन-लोहानीपुरा मोहल्ले से निकली कुछ खण्डित प्रतिमाएँ पटना-म्यूजियम में सुरक्षित हैं। एक बात और भी है कि मन्दिर बनवाने के सम्बन्ध में भी यदि स्पष्ट कहा जावे तो स्थिति सन्देहात्मक ही है, कारण कि मौर्य-शासित प्रदेशों में जहाँ कहीं भी उत्खनन हुआ है वहाँ इनके अवशेष या चिह्न कहीं नहीं मिले हैं। यदि सप्रति राजा ने इतना विशद शैलिक निर्माण करवाया होता तो कम से कम कहीं न कहीं तो इनके अवशेषों एवं चिह्नों की प्राप्ति होनी ही चाहिये थी। इन बातों के बावजूद भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जैनत्व के प्रति राजा सम्प्रति के हृदय में अगाध श्रद्धा और आस्था थी।

विदेशों में समनीया जाति कही जाती है। वह असम्भव नहीं, सम्प्रति-कालिक प्रचार एवं पुरुषार्थ का ही प्रतिफल हो। श्रमण और समनीया का साम्य स्पष्ट है। कालान्तर में उचित जैन संस्कारों के अभाव में समनीया जाति में से जैनत्व के संस्कार विलुप्त हो गये हों, पर नाम समणीया आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है।”

उपरोक्त विचारों पर पाठक तटस्थता से चिन्तन कर तथ्य पर पहुँचने का प्रयास करें।

उत्कट साधना का अनुपम प्रतीक अवन्तिसुकुमाल

आर्य महागिरि के स्वर्गगमन के पश्चात् अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए आर्य सुहस्ती एकदा पुनः उज्जयिनी पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे। उन्होंने अपने दो साधुओं को भद्रा नाम की एक अति समृद्ध श्रेष्ठमहिला के पास भेजा और उससे किसी स्थान में ठहरने की आज्ञा चाही। भद्रा ने बड़ी श्रद्धापूर्वक श्रमणद्वय को वन्दन किया और उनसे उनके आने का प्रयोजन ज्ञात होने पर उसने अपनी वाहनकुटी में साधुओं को ठहरने की अनुमति प्रदान की। तदनन्तर आर्य सुहस्ती अपने शिष्य परिवार सहित भद्रा की वाहनकुटी में ठहरे।

दूसरे दिन प्रदोषवेला में आचार्य सुहस्ती नलिनीगुल्म नामक अध्ययन का सस्वर पाठ कर रहे थे। उस समय भवन की सातवीं मंजिल पर अपनी ३२ सुकुमार पत्नियों के साथ सोये हुए भद्रा के पुत्र अवन्तिसुकुमाल के कर्णरन्ध्रों में आचार्यश्री का सुमधुर स्वर प्रतिध्वनित होने लगा। अवन्तिसुकुमाल आचार्य सुहस्ती के स्वर को दत्तचित्त हो सुनने लगा। वह पाठ उसे इतना कर्णप्रिय लगा कि वह उसे और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने और समझने की उत्कण्ठा से प्रेरित हो मन्त्रमुग्ध की तरह अपने महलों से उतरा और आचार्यश्री के पास आकर बड़े ध्यान से सुनने लगा। पाठ को सुन कर अवन्तिसुकुमाल के मन में उथल-पुथल सी

ने आर्य सुहरती की सेवा में पहुंच कर अनार्य प्रदेशों के निवासियों की जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा का विवरण सुनाया, जिसे सुन कर आर्य सुहस्ती बड़े प्रसन्न हुए ।^१

सम्प्रति के सम्बन्ध में कतिपय जैन ग्रन्थों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि उसने भारत के आर्य एवं अनार्य प्रदेशों में इतने जिनमन्दिरों का निर्माण करवाया कि वे सारे प्रदेश जिन-मन्दिरों से सुशोभित हो गये ।^२

राजा सम्प्रति द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जैन इतिहास-वेत्ता स्व० मुनि श्री कान्ति सागरजी ने कुछ अशों की जो पाण्डुलिपि तैयार की, उसके एतद्विषयक अश को यहाँ अविकल रूप से दिया जा रहा है :—

“यह एक आश्चर्य की बात है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सम्प्रति के संबंध में जो कुछ भी उल्लेख मिलता है, वह उसके कृतित्व पर वास्तविक प्रकाश नहीं डालता । जैन साहित्य में सम्प्रति के सम्बन्ध में विशद विवेचन उपलब्ध है । उस विवेचन के अनुसार सम्प्रति ने जैन संस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिये अपने पुत्रों तथा असूर्यपथ्या कहलाने वाली अपनी पुत्रियों तक को कृत्रिम मुनियों का व साध्वियों का वेष धारण करवा कर अपने अनेकों सामन्तों के साथ दूर-दूर प्रदेशों में भिजवाया और इस तरह अशोक के आदर्श को सम्प्रति ने अपने जीवन में भी मूर्त रूप दिया ।

चूर्ण और निर्युक्तियों में यह भी सूचित किया गया है कि सम्प्रति ने प्रचुर मात्रा में जिन-मूर्तियों की, मन्दिरों एवं देवशालाओं में स्थापना करवा कर जैन संस्कृति और सभ्यता को स्थान-स्थान पर फैलाया था ।

जहाँ तक जैन मूर्ति-विधान एवं उपलब्ध पुरातन अवशेषों का प्रश्न है, यह बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि राजा सम्प्रति द्वारा निर्मित मन्दिर या मूर्तियाँ भारतवर्ष के किसी भी भाग में आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं । श्वेत पाषाण की कोहनी के समीप गाँठ के आकार के चिह्न वाली प्रतिमाएँ जैन समाज में प्रसिद्ध रही हैं और उन सभी का सम्बन्ध राजा सम्प्रति से स्थापित किया जाता है । ऐसी प्रतिमाओं के अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठापित होने का भी उल्लेख किया गया है । मेरी विनम्र सम्मति के अनुसार ये श्वेत पाषाण की प्रतिमाएँ सम्प्रति अथवा मौर्य काल की तो क्या तदुत्तरवर्ती काल की भी नहीं कही जा सकती ।

^१ एवं राजोऽतिनिर्वन्धादाचार्यं केऽपि साधवः ।

विहंतुं मादिदिशिरे ततोऽन्ध्रमिलादिषु ॥६६॥

निरवद्य धावकत्वमनार्येष्वपि साधवः ।

उद्वा गत्वा स्वगुरवे पुनराख्यन्तविस्मया ॥१०१॥ परि० पर्व, स० ११

^२ जैन सम्प्रतिना त्रित्यलमितापि मही जिनप्रासादमडिता विहिता, नाधुवेण-धारिनिजवंठ-पुण्यप्रेषणेतानामर्धेऽपि नाधुविहार कान्ति । [तणागन्ध पट्टावली]

तथा कटको से उसके पादतल विध गये और उन ब्रणो से खून टपकने लगा । बड़े धैर्य के साथ इस पीड़ा को तथा भूख-प्यास के कष्टों को सहन करते हुए वह आत्मचिन्तन में तल्लीन हो गया । सूर्य की प्रखर किरणों से श्मशानभूमि आग की तरह तपने लगी पर अवन्तिसुकुमाल ने बड़ी शान्ति के साथ उसे सहन किया । दिन ढलने लगा, सूर्यास्त हुआ, शनैः शनैः अन्धकार ने अपना साम्राज्य जमा लिया । यत्र-तत्र वनैले हिंस्र जन्तुओं के दिल दहला देने वाले आक्रन्दारावों से वह भीषण रात्रि साक्षात् कालरात्रि के समान भयावह बन गई थी । किन्तु सद्यः प्रव्रजित सुकुमार श्रमण अवन्तिसुकुमाल उस श्मशानभूमि में परम शान्त, दान्त एव विरक्त अवस्था में एकाग्र चित्त हो ध्यानमग्न खड़े रहे । उनके पदचिह्नों पर लहूमिश्रित धूलिकणों की गन्ध का अनुसरण करती हुई एक श्रृगालिनी अपने कतिपय बच्चों के साथ अवन्तिसुकुमाल मुनि के पास आ पहुँची । मुनि के पैरों से टपके हुए लहूकणों की गन्ध पा कर उसने मुनि के पैरों को चाटना प्रारम्भ किया । आध्यात्मिक ध्यान में रमण करते हुए मुनि निश्चल खड़े रहे । मुनि की ओर से किसी भी प्रकार का प्रतिरोध न होता देख कर श्रृगालिनी का साहस बढ़ा । उसने मुनि के पैर की मांसल पिण्डुली में दात गड़ा दिये । गरम-गरम खून की धाराएँ वह निकली । अपने बच्चों सहित श्रृगालिनी लहूपान के साथ-साथ मुनि के पैर को काट-काट कर खाने लगी । क्रमशः मुनि का ध्यान चिन्तन की मनोभूमि के उच्च से उच्चतर सोपान पर चढ़ने लगा । बिना किसी प्रकार का प्रतिरोध किये मुनि शान्त चित्त हो सोचने लगे — “यह श्रृगालिनी मेरे कर्मकलुष को काट-काट कर मेरे लिये नलिनीगुल्म विमान के कपाट खोल रही है ।” श्रृगालिनी और उसके बच्चों ने मुनि का दूसरा पैर भी काट-काट कर खाना प्रारम्भ कर दिया । मुनि का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा किन्तु उनका ध्यान अधिकाधिक ऊँचाई पर चढ़ता गया । मुनि की दोनों जघाओं और भुजदण्डों को खा चुकने के पश्चात् श्रृगाल-परिवार ने उनके पेट को चीर फाड़ कर खाना प्रारम्भ किया । मुनि ने भी अपने आत्मचिन्तन को शुभ से शुभतर बनाना प्रारम्भ किया और अन्ततोगत्वा समाधिपूर्वक प्राणोत्सर्ग कर मुनि अवन्ति सुकुमाल अपने प्रिय लक्ष्यस्थान नलिनीगुल्म विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए ।

दूसरे दिन आर्य सुहस्ती से सब वृत्तान्त ज्ञात होने पर अवन्तिसुकुमाल की माता भद्रा ने अपनी एक गर्भिणी पुत्रवधु को छोड़ कर शेष ३१ पुत्रवधुओं के साथ श्रमणीधर्म की दीक्षा ग्रहण की । आचार्य हेमचन्द्र द्वारा परिशिष्ट पर्व में किये गये उल्लेख के अनुसार अवन्तिसुकुमाल के पुत्र ने अपने पिता की स्मृति में उनके मरणस्थल पर एक विशाल देवकुल का निर्माण करवाया जो आगे चल कर महाकाल के नाम से विख्यात हुआ ।^१

^१ गुर्व्या जातेन पुत्रेण चक्रे देवकुल महत् ।
अवन्तिसुकुमालस्य मरणस्थानभूतले ॥१७६॥
तद्देवकुलमद्यापि विद्यतेऽवन्तिभूषणम् ।
महाकालाभिधानेन लोके प्रथितमुच्चकै ॥१७७॥

मच गई और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि पाठ में वर्णित सुखों का उसने कहीं न कहीं अनुभव किया है। ईहापोह करते हुए उसने स्मृति पर जोर दिया और उसे तत्काल जातिस्मरण ज्ञान हो गया। अवन्तिसुकुमाल ने आचार्यश्री के समीप उपस्थित हो उन्हें भक्ति सहित वन्दन किया और कहने लगा — “भगवन् ! मैं गृहस्वामिनी भद्रा का पुत्र हूँ। आपके इस पाठ को सुनकर मुझे जातिस्मरण ज्ञान हो गया है। मैं अपने इस जन्म से पहले नलिनीगुल्म नामक विमान में देवता था। अब पुनः वहीं जाने के लिये मेरे मन में तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हो चुकी है। आपके पास श्रमणत्व स्वीकार कर मैं पुनः वही नलिनीगुल्म विमान में जाना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे प्रव्रज्या प्रदान कीजिये।”

आचार्य सुहस्ती ने उसे श्रमणजीवन की दुष्करता से अवगत कराते हुए कहा — “सौम्य ! तुम अत्यन्त सुकुमार हो। लोहे के चने चवाना और अग्नि में खड़े रहना किसी के लिये साध्य हो सकता है पर जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित श्रमणाचार का पालन करना बड़ा ही कठिन और दुस्साध्य कार्य है।”

अवन्तिसुकुमाल ने कहा — “भगवन् ! प्रव्रज्या ग्रहण करने की मेरे मन में तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हो चुकी है। मैं प्रव्रज्या तो अवश्य ही ग्रहण करूँगा। साधु समाचारी के अनुसार चिरकाल तक तो मैं निरतिचार श्रामण्य का परिपालन नहीं कर सकूँगा अतः मैं प्रारम्भ में ही अनशन सहित श्रमणत्व ग्रहण करूँगा और थोड़े समय के लिये घोरतिघोर कष्ट को भी साहसपूर्वक सहन कर लूँगा।”

अवन्तिसुकुमाल को अपने निश्चय पर अटल देखकर आर्य सुहस्ती ने कहा — “भद्रानन्दन ! यदि तुम दीक्षित होने के लिये कृतसंकल्प हो तो इसके लिये तुम अपने स्वजनो की अनुमति प्राप्त करो।”

तदनन्तर अवन्तिसुकुमाल ने अपनी माता और पत्नियों से उसे दीक्षार्थ अनुमति देने के लिये कहा किन्तु पूरी तरह प्रयास कर चुकने पर भी उसको स्वजनों से दीक्षा लेने की अनुमति नहीं मिली। अवन्तिसुकुमाल तो नलिनीगुल्म विमान में यथाशीघ्र जाने के लिये आतुर हो रहा था। उसने स्वयं ही केशलुचन कर श्रमणवेष धारण कर लिया और वह आर्य सुहस्ती की सेवा में उपस्थित हुआ।

आर्य सुहस्ती ने अपने शरीर से भी निर्ममत्व और संसार से पूर्णरूपेण विरक्त अवन्तिसुकुमाल को स्वयंगृहीत साधुवेष में देखकर विधिपूर्वक श्रमण दीक्षा प्रदान की। तदनन्तर अवन्तिसुकुमाल ने आर्य सुहस्ती से निवेदन किया “प्रभो ! मैं लम्बे समय तक श्रमणजीवन के कष्टों को सहन नहीं कर पाऊँगा अतः मुझे श्रमण अनशनपूर्वक साधना करने की आज्ञा प्रदान कीजिये।”

आर्य सुहस्ती से आज्ञा प्राप्त कर अवन्तिसुकुमाल नगर से बाहर निर्जन श्मशान भूमि में पहुँचा और कायोत्सर्ग कर खड़ा हो गया। अत्यन्त सुकुमार अवन्तिसुकुमाल प्रथम बार ही नगे पाँवों इतनी दूर तक चला था अतः कंकरी

१. स्थविर आर्य रोहण । इनसे उद्देहगण निकला । उद्देहगण से निम्नलिखित ४ शाखाएं निकली —

- (१) उदुवरिज्जिया, (२) मासपूरिया, (३) मइपत्तिआ और
(४) पुण्यपत्तिका ।

उद्देहगण के निम्नलिखित ६ कुल थे —

- (१) नागभूय, (२) सोमभूय, (३) उल्लगच्छ, (४) हत्थलिज्ज,
(५) नन्दिज्ज और (६) परिहासय ।

२ आचार्य यशोभद्र — इनसे उडुवाडिय गण निकला । इस गण से निम्नलिखित ४ शाखाएं निकली —

- (१) चपिज्जिया, (२) भट्ठिज्जिया, (३) काकन्दिया, और
(४) मेहलिज्जिया ।

इस उडुवाडिय गण के निम्नलिखित ३ कुल हुए —

- (१) भद्रयश, (२) भद्रगुप्त और (३) यशोभद्र ।

३ मेघगणी — कल्पसूत्र स्थविरावली में इनके सम्बन्ध में कोई परिचय नहीं दिया गया है । इनसे कोई पृथक् गण नहीं निकला । ये गुणसुन्दर, गुणाकर और घनसुन्दर के नाम से भी पहिचाने जाते थे । श्यामाचार्य इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं ।

४ आचार्य कामर्धिगणी — इनसे वेसवाडिय गण निकला जिसकी (१) सावत्थिया, (२) रज्जपालिया, (३) अन्तरिज्जिया और (४) खेमिलज्जिया नाम की चार शाखाएं तथा (१) गरिय, (२) मेहिय, (३) कामड्ढिय एव (४) इन्द्रपुरग नाम के चार कुल थे ।

५. आचार्य सुस्थितसूरि और ६ आचार्य सुप्रतिबद्धसूरि } इन दोनों आचार्यों के गण, शाखाएं और कुल सम्मिलित थे ।

इन आचार्य सुस्थित से कोडिय-काकदिय नामक गच्छ निकला । इस गच्छ की निम्नलिखित ४ शाखाएं और चार ही कुल थे —

शाखाएं —

- (१) उच्चानागरी, (२) विद्याधरी, (३) वज्जी और
(४) मज्झिमिल्ला ।

कुल —

- (१) वम्भलिज्ज, (२) वत्थलिज्ज, (३) वाणिज्य और
(४) पण्ढवाहणाय ।

उपरिलिखित ४ शाखाएं वस्तुतः कोटिकगण की मूल एव मुख्य शाखाएं हैं । इनका प्रारम्भ आ सुस्थित और सुप्रतिबद्ध के सप्तानीय क्रमशः स्थविर

आर्य सुहस्ती के शिष्य अवन्तिसुकुमाल के इस प्रकार के अलौकिक साहस, अद्भुत त्याग और वैराग्य से उस समय का जनमानस कितना प्रभावित हुआ होगा, इसको कल्पना से भी नहीं आका जा सकता ।

आर्य महागिरि की शिष्य-परम्परा

कल्पसूत्रानुसार^१ आर्य महागिरि की शिष्य परम्परा क्रमशः इस प्रकार है —

१. स्थविर उत्तर (बहुल)	५. स्थविर कौडिन्य
२. स्थविर बलिस्सह	६. स्थविर नाग
३. स्थविर धनाढ्य	७. स्थविर नागमित्र
४. स्थविर श्री आढ्य	८. कौशिक गोत्रीय षडुल्लूक रोहगुप्त

इन्हे प्रत्यक्ष शिष्यों की अपेक्षा पारम्परिक शिष्य मानना अधिक उपयुक्त होगा ।

आठवे शिष्य कौशिक गोत्रीय स्थविर षडुल्लूक रोहगुप्त से त्रैराशिक (निन्हवो) की उत्पत्ति हुई ।

स्थविर उत्तर और स्थविर बलिस्सह से उत्तरबलिस्सह नामक गण निकला जिसकी ये निम्नलिखित ४ शाखाएँ हैं :—

१. कौशाम्बिका, २. शुक्तिवतिका, ३. कोडवाणी और ४. चन्दनागरी ।

आचार्य सुहस्ती की शिष्य-परम्परा

आचार्य आर्य सुहस्ती का शिष्यपरिवार बड़ा विशाल था । उनके १२ प्रमुख शिष्य थे^२, जिनके नाम, उनसे निकली हुई शाखाओं एवं कुलों के नाम सहित इस प्रकार हैं —

^१ थेरस्म एण अज्जमहागिरिस्स एलावचगुत्तस्स इमे अट्ठ थेरा अन्तेवासी अहावच्चा अभिण्णायाम् हुत्था, तज्जहा — १. थेरे उत्तरे, २. थेरे बलिस्सहे, ३. थेरे घण्डडे, ४. थेरे निरिड्ढे, ५. थेरे कोडिन्ने, ६. थेरे नागे, ७. थेरे नागमित्ते, ८. थेरे छल्लूए रोहगुत्ते कोमियगुत्तेण ।

थेरेहिन्तो एण छल्लूएहितो रोहगुत्तेहितो कोसियगुत्तेहितो तत्थ एण तेरासिया निग्गया । थेरेहिन्तो एण उत्तर बलिस्सहेहिन्तो तत्थ एण उत्तर बलिस्सहे नाम गणे निग्गये । तस्सएण उमाओ चत्तारि साहाओ एवमाहिज्जति; तज्जहा —

१. कोसविया, २. सोडित्तिया (शुक्तिवत्तिआ) ३. कोडवाणी, ४. चन्दनागरी ।

^२ थेरे अज्जरोहण, जसभहे मेहगणी, य कामिड्ढी ।

मुट्ठिय, चुप्पडिवुद्धे, रक्खिय तह रोहगुत्ते अ ॥१॥

रुग्गिगुत्ते निरिगुत्ते गणी अ वम्भे गणी य तह नोमे ।

एम दो अ गणहरा एणु, एण सोसा सुहत्थिस्स ॥२॥

“सव्वे पडुपणसमय नेरइया वोच्छिज्जिस्सति एव जाव वेमाणियत्ति ।”

इस पाठ का अर्थ यह है कि जो वर्तमान काल के नारकीय है, वे दूसरे समय में विनाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में पहले समय के नारकीय की जो पर्याय थी, वह विनष्ट हो जाती है और दूसरे समय में विशिष्ट दूसरी पर्याय हो जाती है।

वस्तुतः यह पाठ पर्याय पलटने के सम्बन्ध में है पर ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण, अश्वमित्र ने इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते हुए अपनी भ्रान्त धारणा बना ली कि ससार की समस्त वस्तुएँ, पाप, पुण्य और यहाँ तक कि आत्मा भी क्षण-क्षण के अन्तर से नष्ट होने वाला है। अश्वमित्र के गुरु ने उसे अनेक प्रकार से उपरोक्त पाठ का सही अर्थ समझाने का प्रयास किया पर उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी क्षणिकवाद की मान्यता पर दुराग्रहपूर्वक डटा ही रहा। समझाने के सभी प्रकार के प्रयास निष्फल हो जाने पर गुरु द्वारा उसे सघ से वहिष्कृत कर दिया गया।

सघ से वहिष्कृत किये जाने के पश्चात् अश्वमित्र अपने नये सामुच्छेदिक मत का धूम-धूम कर प्रचार करने लगा। ऐसा अनुमान किया जाता है कि समुच्छेदवादी चौथे निह्णव अश्वमित्र के समय तक बौद्ध धर्म के क्षणिकवाद का काफी प्रचार हो चुका होगा। सम्भव है अश्वमित्र पर भी बौद्धों के क्षणिकवाद का प्रभाव पड़ा हो। वह अपने अनेक साथियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में धूम-धूम कर अपने इस नये मत का प्रचार करने लगा और लोगों को उपदेश देने लगा कि जो जीव पहले समय में पाप करता है, वह दूसरे समय में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम समय में किया हुआ पुण्य दूसरे समय में नष्ट हो जाता है।

अश्वमित्र अपने मत का प्रचार करता हुआ एक दिन अपने साथियों सहित राजगृह नगर पहुँचा। वहाँ उस समय नगर के चौकी-चुगी विभाग का उच्चाधिकारी श्रमणोपासक था। उसने अश्वमित्र को सही मार्ग पर लाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों द्वारा पकड़वा कर पिटवाना प्रारम्भ किया। पीड़ा से कराहते हुए अश्वमित्र ने उस अधिकारी से पूछा — “मैं साधु हूँ और तुम श्रमणोपासक हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों पीट रहे हो?” उस चुगी अधिकारी ने उत्तर में कहा — “तुम्हारे समुच्छेदवाद की मान्यता के अनुसार तुम्हारे शरीर में साधु के रूप में आत्मदेव विराजमान था वह तो कभी का विनष्ट हो गया। उसी प्रकार मेरे अन्तर में श्रमणोपासक के रूप में जो आत्मा थोड़ी देर पहले विद्यमान था, वह भी समाप्त हो चुका। इस दृष्टि से अब न तुम साधु हो और न मैं श्रमणोपासक।”

इस प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण से अश्वमित्र की बुद्धि तत्काल ठिकाने पर आ गई। उसे अपनी त्रुटि समझ में आ गई कि वस्तुतः वह भ्रमवश बिल्कुल मिथ्या धारणा बना बैठा था। चुगी अधिकारी की बुद्धिमत्ता ने भटके हुए

शान्ति श्रेणिक, स्थविर विद्याधर गोपाल, स्थविर आर्य वज्र और स्थविर प्रियग्रथ से होना बताया गया है । इनके अतिरिक्त कोटिकगण की अज्जसेणिया, अज्जतावसी, अज्जकुबेरा, अज्जइसिपालिआ, अज्जनाइली, अज्ज पोमिला, अज्ज जयन्ती, एवं ब्रह्मद्वीपिका ये उप-शाखाएं और नागेन्द्रकुल, चन्द्रकुल आदि उपकुल थे ।

७. आ० रक्षित } इनसे किसी शाखा या गण के प्रकट
८ आ० रोहगुप्त } होने का उल्लेख नहीं मिलता ।

९. आचार्य ऋषिगुप्त — इनसे मानवगण निकला । इस गण की निम्न-लिखित ४ शाखाएं :—

- (१) कासवज्जिया, (२) गोयमज्जिया, (३) वासिट्ठिया तथा
(४) सोरट्ठिया । और
(१) ईसिगुत्तिय, (२) ईसिदत्तिय तथा (३) अभिजयन्त-ये ३ कुल थे ।

१०. आ० श्रीगुप्त (हारितगोत्रीय) — इनसे चारण गण निकला, जिसकी निम्नलिखित ४ शाखाएं और ७ कुल थे —

शाखाएं :—

- (१) हारियमालागारी, (२) सकासिया, (३) गवेधुया और
(४) वज्जनागरी ।

कुल :—

- (१) वत्थलिज्ज, (२) पीइधम्मिय, (३) हालिज्ज, (४) पूसमि-
त्तिज्ज, (५) मालिज्ज, (६) अज्जवेडय और (७) कण्हसह
(कृष्णसख) ।

११. आ० ब्रह्मगणी } इनसे भी किसी गण या शाखा के प्रकट

१२ आ० सोमगणी } होने का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता ।

आचार्य सुहस्ती का शिष्य-समुदाय वस्तुतः सुविशाल था । उसमें अनेक उच्चकोटि के विद्वान् साधक-श्रमण थे पर उन सब का परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

समुच्छेदवादी चौथा निह्व-अश्वमित्र

(वीर-निर्वाण संवत् २२०)

आर्य महागिरि के आचार्यकाल के पांचवे वर्ष में अर्थात् वी० नि० संवत् २२० मे समुच्छेदवादी (क्षणिकवादी) अश्वमित्र नाम का चौथा निह्व हुआ । निह्व अश्वमित्र आर्य महागिरि के कोडिन्न नामक शिष्य का शिष्य था । एक समय वह मथुरा नगरी मे शास्त्राभ्यास कर रहा था । उस समय दशवे अनुप्रवाद पूर्व की नेउणिया नामक वस्तु के छिन्नछेद नय की वक्तव्यता के निम्नलिखित पाठ पर वह विचार करने लगा :—

नही किया जा सकता; उसी प्रकार समय भी काल का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म भाग है, जिसका और कोई विभाग नहीं किया जा सकता। काल के इतने छोटे अन्तिम विभाग 'समय' में दो क्रियाएँ अथवा दो उपयोगों के उत्पन्न होने की कोई गुजायश ही नहीं रह जाती क्योंकि वह काल का ऐसा सूक्ष्म भाग है जिसके दो विभाग किये ही नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में एक समय के अन्दर दो क्रियाओं अथवा दो प्रकार के उपयोगों के उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व को प्रत्यक्ष की तरह देखने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् ने जो फरमाया है, वह पूर्णरूपेण सत्य है। उसमें तुम्हें शका नहीं करनी चाहिये।”

अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के हृदयग्राही, तर्कसंगत सूक्ष्म विवेचन को सुनने के उपरान्त भी अणुगार गग ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा, तो अन्ततोगत्वा उसे सघ से बहिष्कृत घोषित कर दिया गया।

सघ से बहिष्कृत किये जाने के पश्चात् गग ने 'द्विक्रिय' नामक एक नया मत चलाया। यह मत थोड़े समय तक ही चल पाया था कि गग को अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया। उसने अपने गुरु के पास आकर क्षमा मागी और प्रायश्चित्त लेकर पुनः समयमार्ग पर आरुढ़ हो गया।

आचार्य सुहस्ती के बाद की संघ-व्यवस्था

संघ-व्यवस्था में आचार्य का बड़ा महत्वपूर्ण और सभी दृष्टियों से सर्वोपरि स्थान माना जाता रहा है। आर्य सुधर्मा से आर्य महागिरि एवं आर्य सुहस्ती तक लगभग ३०० वर्ष पर्यन्त जिनशासन का सम्यक् रूपेण संचालन संरक्षण आचार्यों ने ही किया।

आचार्य के अतिरिक्त उपाध्याय, गणी, गणावच्छेदक, स्थविर, प्रवर्तक आदि पदों के भी शास्त्र में नाम उपलब्ध होते हैं। पर आचार्य, गणधर और धेर-स्थविर के अतिरिक्त तीर्थंकर काल से महागिरि तक के काल में किसी अन्य पद या उसके कार्य का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। जहाँ-तहाँ स्थविर का उल्लेख मिलता है। वे ही आचार्य के प्रमुख सहायक रूप से नवदीक्षितों को समयधर्म की शिक्षा और शास्त्रवाचना प्रदान करते रहे। इसके लिये शास्त्रों में जगह-जगह उल्लेख मिलते हैं—‘थेराण अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस अगाइ अहिज्जई’। संभव है स्थिर शील स्वभाव के कारण उपाध्याय के लिये स्थविर शब्द का भी प्रयोग किया गया हो। अथवा अधिकांश आचार्य ही अपने समाश्रित श्रमणवर्ग को आचारमार्ग में जोड़ने एवं स्थिर रखने के साथ-साथ श्रुतवाचना का कार्य भी सम्पन्न करते रहे हो और आत्मार्थी मेधावी शिष्य एक बार कहने से ही सरलता के साथ मर्यादा में चलते रहे हो। इस कारण प्रवर्तक, उपाध्याय, गणी आदि पदों का पृथक् उल्लेख नहीं किया गया हो। स्थिति कुछ भी रही हो, उपलब्ध उल्लेखों से तो यही प्रकट होता है कि हजारों साधुओं की संख्या

विपथगामी अश्वमित्र को प्रतिबोध देकर पुनः सही पथ पर लगा दिया। अश्वमित्र तत्काल अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे क्षमा माग कर एवं अपने मिथ्यात्व के लिये प्रायश्चित्त ले कर पुनः श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गया।

द्विक्रियावादी पाँचवाँ निह्लव-गंग (वीर-निर्वाण संवत् २२८)

वीर नि० स० २२८ में भगवान् महावीर के शासन का पाचवाँ निह्लव द्विक्रियावादी गंग नामक अणगार हुआ। निह्लव गंग अथवा गगदेव आचार्य महागिरि के शिष्य धनगुप्त का शिष्य था। गंग अणगार एक दिन दुपहर की कड़ी धूप में उलूगातीर नामक नदी को पार कर रहा था। उक्त नदी को पार करते समय अणगार गंग को अपने पैरों से ठंड का और ऊपर से चिलचिलाती धूप की गर्मी का अनुभव हुआ। एक ही साथ ठंड और गर्मी का अनुभव होने के कारण उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ – “भगवान् महावीर ने तो फरमाया है कि एक समय में दो क्रियाएँ नहीं होती, दो प्रकार का उपयोग नहीं होता। एक समय में एक ही क्रिया की जाती और एक ही प्रकार का उपयोग होता है। पर वह तो प्रत्यक्ष ही ठंड और गर्मी दोनों का अनुभव एक साथ, एक ही समय में कर रहा है। तो, इससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि एक ही समय में दो प्रकार की क्रियाएँ और दो प्रकार का उपयोग हो सकता है। भगवान् महावीर का यह फरमाना कि एक समय में एक ही क्रिया और एक ही उपयोग होता है – वस्तुतः असत्य है।”

अपने गुरु धनगुप्त के पास पहुँच कर गंग अणगार ने द्विक्रियावाद की नवीन मान्यता रखी। आर्य धनगुप्त ने गंग के मन में उत्पन्न हुई शंका को मिटाने का प्रयास करते हुए कहा – “वत्स ! तुम्हें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि एक क्षण के अन्दर असंख्य समय होते हैं। तुम जिसे समय की सज्ञा दे रहे हो वह समय नहीं, क्षण है। समय तो क्षण का असंख्यातवा भाग है। समय वस्तुतः क्षण का वह असंख्यातवा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग है, जिसका और कोई टुकड़ा या भाग नहीं किया जा सकता। एक क्षण में अनेक क्रियाओं का अनुभव हो सकता है, पर एक समय में कभी नहीं। तुम्हें नदी में जो गरमी और सर्दी का अनुभव हुआ, वह एक समय में नहीं हुआ। गर्मी का अनुभव होने के पश्चात् जो सर्दी का अनुभव हुआ, वह वस्तुतः असंख्यात समय पश्चात् हुआ। इन दोनों प्रकार के उपयोगों के बीच में असंख्यात समय का व्यवधान है, अन्तर है। समय वस्तुतः काल का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग है जिसका और कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, जबकि क्षण, काल का वह भाग है, जिसमें असंख्यात समय समाविष्ट होते हैं। इस प्रकार असंख्यात समयों के पुंज ‘क्षण’ नामक काल विभाग में जो तुम्हें दो प्रकार के अनुभव हुए, दो प्रकार के उपयोग हुए हैं, वे एक समय में हुए दो उपयोग नहीं, अपितु एक क्षण में हुए दो उपयोग हैं। जिस प्रकार, एक पुद्गल के उस छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं, जिसका कि और कोई विभाग

चूँकि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता अतः निश्चित रूप से तो इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी तत्कालीन कतिपय घटनाओं और पश्चाद्वर्ती आचार्यों एवं लेखकों द्वारा उल्लिखित कुछ विवरणों के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि दूरदर्शी आचार्यों ने कालप्रभाव से होने वाले गणभेद, सम्प्रदायभेद एवं मान्यताभेद आदि विभिन्न भेदों को दृष्टि में रखते हुए भेद में अभेद को चिरस्थायी बनाने का यह मार्ग ढूँढ़ निकाला हो।

आर्य महागिरि और सुहस्ती के जीवनपरिचय से यह तथ्य स्पष्टतः प्रकट होता है कि उनके समय में मतभेद का बीजारोपण तो नहीं हो पाया था पर श्रमणवर्ग में कतिपय श्रमण कठोर श्रमणाचार के पक्षपाती और अधिकांश श्रमण समय, सामर्थ्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपवादमार्ग के समर्थक हो चले थे। “वर्तमान का यह थोड़ा सा भी आचारभेद आगे चल कर पारस्परिक संपर्क के अभाव में कहीं अधिक उग्र रूप धारण न कर ले” — इस दृष्टि से आचार्य सुहस्ती ने आर्य महागिरि के पश्चात् शास्त्रीय परम्परा में एकवाक्यता एवं एकरूपता बनाये रखने की शासनहित की भावना से दोनों गणों द्वारा मान्य उनके शिष्य बलिस्सह को वाचनाचार्य पद पर नियुक्त कर एक नवीन परम्परा का सूत्रपात किया।

गणाचार्य के साथ वाचनाचार्य की स्वतन्त्र नियुक्ति से दोनों विचारधाराओं के श्रमणों का सदा निकटतम सम्पर्क बने रहने से श्रमणसंघ में यथावत् ऐक्य बना रहा।

जहाँ तक युगप्रधानाचार्य परम्परा का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य सुहस्ती के समय में मौर्य सम्राट् सम्प्रति द्वारा उत्कट निष्ठा और लगनपूर्वक किये गये शासनसेवा के कार्यों से जैनधर्म के उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार के साथ-साथ श्रमणसंघ भी खूब फलाफूला। श्रमणों के समुदाय देश और विदेशों के दूर-वर्ती प्रदेशों में पहुँच कर धर्म का प्रचार करने लगे। फलस्वरूप आर्य सुहस्ती की सर्वतोमुखी प्रतिभा बहुगुणित हो चमक उठी और महान् प्रभावक होने के कारण वे समस्त संघ में युगप्रधानाचार्य के रूप में विख्यात हो गये। तभी से युग-प्रधानाचार्य की तीसरी परम्परा भी अधिक स्पष्ट रूप में उभर आई। वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य ये दोनों पद किसी गणविशेष में सीमित न रह कर योग्यता विशेष से सम्बन्धित रहे।

यह भी संभव प्रतीत होता है कि आर्य सुहस्ती के समय में उनके विशाल साधुसंघ के श्रमण तथा अन्य गणों के श्रमण कालान्तर में स्वतन्त्र आचार्यों के अधीन स्वतन्त्र गण के रूप में विचरण करने लगे हो और उन्हें उसी रूप में रहने की अनुमति के साथ-साथ एकता के सूत्र में बाँधे रखने की दृष्टि से स्थविरो ने सोच-विचार के पश्चात् युगप्रधानाचार्य की परम्परा को सर्वमान्य एवं सर्वोपरि स्थान प्रदान किया हो।

वाले विशाल साधुसमुदाय एक आचार्य के शासन में पूर्णतः व्यवस्थित रूप से चलते रहे। विभिन्न प्रान्तों में विचरने वाले विशाल साधुसमुदाय की व्यवस्था के लिये अनेक आचार्यों की सत्ता में भी संघ का प्रमुख नेतृत्व एक ही आचार्य के हाथ में रहा।

आर्य यशोभद्र के समय से कुल, गण और शाखाओं का उद्भव होने लगा पर भद्रबाहु और स्थूलभद्र जैसे प्रतिभाशाली आचार्यों के प्रभाव से श्रमणसंघ में कोई मतभेद उभर न सका। आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती ने भी मतभेद की दरारों को उत्पन्न होते ही पाटते हुए अपने अस्तित्वकाल में जिनशासन का ऐक्य बनाये रखा।

भावी सतति में यत्किंचित् परम्परा-भेद भी कही उग्र रूप धारण न कर ल तथा श्रुतधर्म एवं चारित्र्यधर्म की विशुद्ध परम्परा कही विनष्ट अथवा अपने स्वरूप से स्खलित न हो जाय, इस दृष्टि से उन्होंने आचार्य पद के आवश्यक कर्तव्यों एवं अधिकारों को (१) गणाचार्य, (२) वाचनाचार्य और (३) युग-प्रधानाचार्य - इन तीन भागों में बांट दिया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप निम्न-लिखित तीन परम्पराएँ प्रचलित हुई -

(१) गणधरवंश - इसमें गण के अधिनायक उन आचार्यों की प्रतिष्ठापना की गई, जो गुरु-शिष्य क्रम से उस गण की परम्परा का संचालन करते रहे। इनकी परम्परा दीर्घकाल तक चलती रही। वर्तमान के गणपति उसी के अवशेष कहे जा सकते हैं।

(२) वाचकवंश - वाचकवंश के आचार्य वे कहलाते थे, जो आगमज्ञान की विशुद्ध परम्परा के पूर्ण मर्मज्ञ और वाचना-प्रदान में कुशल होते थे। इनकी सीमा अपने गण तक ही सीमित न हो कर पूरे संघ में मान्य होती थी।

(३) युगप्रधान परम्परा - इस परम्परा के अन्तर्गत युगप्रधानाचार्य उसे ही बनाया जाता था जो विशिष्ट प्रतिभा एवं योग्यता के कारण जैनधर्म ही नहीं, उससे बाहर भी प्रभावोत्पादक होता। वाचनाचार्य या युगप्रधानाचार्य के लिये किसी गण अथवा परम्परा का नियमन नहीं होता था कि वह किसी निश्चित गण अथवा परम्परा का ही हो। एक युगप्रधान के पश्चात् उससे भिन्न गण अथवा परम्परा का सुयोग्य श्रमण भी उस पद का अधिकारी हो सकता था।

उपरोक्त परिवर्तन की स्थिति विचारणीय है कि भगवान् महावीर के पश्चात् लगभग ढाई-पौने तीन सौ वर्ष तक जो संघ व्यवस्था संघसंचालन एवं वाचनाप्रदान - इन दोनों कार्यों के एक ही गणाचार्य द्वारा निष्पादित किये जाने के रूप में सुव्यवस्थित रीति से चलाई जाती रही, वहाँ आर्य सुहस्ती के समय में ऐसी कौनसी आवश्यकता उत्पन्न हो गई कि सुदीर्घकाल से चली आ रही उस सुव्यवस्था को बदल कर संघसंचालन के लिये गणाचार्य तथा आगमवाचना के लिये वाचनाचार्य की नियुक्ति कर एक के स्थान पर दो आचार्यों की और तदनन्तर युगप्रधानाचार्य की परम्परा को प्रचलित करना पड़ा ?

१९. आर्य वज्र	२६ आर्य हिमवन्त
२०. आर्य रक्षित	२७ आर्य नागार्जुन
२१. आर्य आनन्दिल	२८ आर्य गोविन्द
२२. आर्य नागहस्ती	२९. आर्य भूतदिन्न
२३ आर्य रेवतिनक्षत्र	३० आर्य लौहित्य
२४. आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह	३१. आर्य दूष्यगणि
२५. आर्य स्कदिलाचार्य	३२. आर्य देवद्विगणि ^१

आचार्य मेस्तुंग ने आर्य महागिरि की शाखा को मुख्य मानते हुए इसके आचार्यों की, आर्य बलिस्सह से आचार्य देवद्वि क्षमाश्रमण तक की नामावली दो गाथाओं में दी है। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं :-

सूरि बलिस्सह, साई, सामज्जो, सँडिलो य जीयघरो ।
 अज्ज समुदो, मँगू, नदिल्लो, नागहत्थी य ॥
 रेवईसिहो, खदिल, हिमव, नागज्जुणा य गोविन्दा ।
 सिरि भूइदिन्न-लोहिच्च-दूसगणिणो य देवड्ढी ॥

इन गाथाओं में, ऊपर दी गई नामावली में उल्लिखित आर्य धर्म, आर्य भद्रगुप्त, आर्य वज्र और आर्य रक्षित-इन चार आचार्यों के नामों को सम्मिलित नहीं किया गया है। नन्दी के वृत्तिकार एवं चूर्णिकार ने भी स्थविरावली की गाथा स० ३१, ३२ और ४१ को प्रक्षिप्त मानते हुए इन चारों आचार्यों के साथ साथ आर्य गोविन्द का नाम भी नदी स्थविरावली में सम्मिलित नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेस्तुंग स्थविरावली की उपरोक्त दो गाथाओं तथा नन्दी स्थविरावली में आर्य महागिरि की परम्परा अर्थात् वाचकवंश परम्परा के आचार्यों का पट्टक्रम से उल्लेख है और प्रक्षिप्त गाथाओं में वाचकवंश परम्परा के आचार्यों के समकालीन युगप्रधानाचार्यों के नाम दे दिये गये हैं। वस्तुतः अधोलिखित युगप्रधानाचार्य-पट्टावली में इन चारों आचार्यों के नाम विद्यमान हैं।

युगप्रधानाचार्य परम्परा की नामावली

१ आर्य सुधर्मास्वामी	६ आर्य सभूतिविजय
२ आर्य जम्बूस्वामी	७ आर्य भद्रबाहुस्वामी
३ आर्य प्रभवस्वामी	८ आर्य स्थूलभद्रस्वामी
४ आर्य शय्यभवस्वामी	९ आर्य महागिरि
५ आर्य यशोभद्रस्वामी	१० आर्य सुहस्ती

^१ नन्दी-स्थविरावली की गाथा स० ३१, ३२ और ४१ जिन्हें कि प्रक्षिप्त माना गया है, उनके अनुसार आर्य धर्म, भद्रगुप्त, वज्र, रक्षित और आर्य गोविन्द इन पाँच आचार्यों के नाम जोड़ने पर ही आर्य देवद्वि तक इस परम्परा के आचार्यों की संख्या ३२ होती है। नन्दी स्थविरावली की मूल गाथाओं के अनुसार आर्य देवद्विगणी २७ वे आचार्य हैं।

वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य के पद किसी गणविशेष में सीमित न रख कर विशिष्ट योग्यता से सम्बन्धित रखे गये, इसलिये ये दोनों पद उभय परम्पराओं एवं कालान्तर में सभी गणों के लिये मान्य रहे ।

युगप्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य समस्त गणों को एक सूत्र में संगठित रख कर मूल रीति-नीति पर चलाना, कठिन समय में शासन-संरक्षण के साथ-साथ जैनधर्म की गौरवगरिमाभिवृद्धि में अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय देना था । उनका निर्णय जैनेतर समाज में भी प्रमाणभूत माना जाता था ।

दुष्कालाकाल श्रमणसंघस्तोत्र के अनुसार भगवान् महावीर के धर्मशासन में दुष्कालाकाल के अन्त तक सुधर्मा आदि २००४ आचार्यों को युगप्रधान माना गया है ।

वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य की नयी व्यवस्था का तात्कालिक लाभ यह हुआ कि गण, कुल आदि के प्रादुर्भाव के उपरान्त भी सघ एकता के सूत्र में बंधा रहने के कारण छिन्न-भिन्न होने से बचता रहा ।

ऊपर लिखित तीनों परम्पराओं के आचार्यों के काल की ऐतिहासिक घटनाओं का देवद्वि क्षमाश्रमण तक का परिचय देने से पूर्व यहाँ पर तीनों परम्पराओं के आचार्यों की नामावली प्रस्तुत की जा रही है —

पट्टधरो के क्रम में आर्य स्थूलभद्र के दो प्रमुख एवं पट्टधर शिष्यों — आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती — में आर्य महागिरि बड़े थे । इस दृष्टि से आर्य महागिरि की शाखा सभी तरह से प्रमुख शाखा मानी जानी चाहिये । तदनुसार प्राचीन आचार्यों द्वारा आर्य महागिरि की शाखा को ही प्रमुख माना भी गया है ।^१ अतः यहाँ सर्वप्रथम, वाचकवंश-परम्परा के नाम से प्रसिद्ध आर्य महागिरि की आचार्य परम्परा की नामावली प्रस्तुत की जा रही है —

वाचकवंश-परम्परा

१ आर्य सुधर्मा	१०. आर्य सुहस्ती
२ आर्य जम्बू	११. आर्य बलिस्सह
३ आर्य प्रभव	१२. आर्य स्वाति
४. आर्य शय्यभव	१३. आर्य श्याम
५ आर्य यशोभद्र	१४. आर्य साडित्य
६. आर्य सभूत विजय	१५. आर्य समुद्र
७. आर्य भद्रबाहु	१६. आर्य मंगु
८. आर्य स्थूलभद्र	१७. आर्य धर्म
९ आर्य महागिरि	१८. आर्य भद्रगुप्त

^१ अत्र चाय वृद्धसंप्रदाय. — स्थूलभद्रस्य शिष्यद्वयम् — आर्यमहागिरि आर्य सुहस्ती च । तत्र आर्यमहागिरिरेया शाखा सा मुख्या । [मेस्तुगीया स्थविरावली]

१७. आर्य धनगिरि	२६ आर्य सपलितभद्र
१८. „ शिवभूति	२७ „ वृद्ध
१९ „ भद्र	२८ „ सघपालित
२० „ नक्षत्र	२९ „ हस्ती
२१. „ दक्ष	३० „ धर्म
२२. „ नाग	३१ „ सिंह
२३ „ जेहिल	३२ „ धर्म
२४ „ विष्णु	३३ „ साडिल्य ^१
२५ „ कालक	

महागिरि की परम्परा मुख्य होने के कारण यहाँ पर सर्व प्रथम नन्दी सूत्र की स्थविरावली के अनुसार महागिरि की परम्परा के आचार्यों का तथा उनके साथ ही उपरोक्त दोनों परम्पराओं के आचार्यों का परिचय अनुक्रमशः दिया जा रहा है।

११. आर्य बलिस्सह

वीर नि० स० २४५ मे आर्य महागिरि के स्वर्गगमन के पश्चात् उनके ८ प्रमुख स्थविरो (शिष्यो) मे से आर्य बलिस्सह गणाचार्य नियुक्त हुए। उनके गण का नाम उत्तर बलिस्सह रखा गया।

यहाँ शका हो सकती है कि बहुल और बलिस्सह इन दोनों स्थविरो मे ज्येष्ठ होने पर भी बहुल का नाम गणाचार्य मे न देकर बलिस्सह को गणनायक बनाने का क्या विशिष्ट कारण है, जब कि गण के नाम मे उत्तर-बलिस्सह इस नामान्तर से बहुल को भी जोड़ा गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि बहुल ने बलिस्सह से ज्येष्ठ और बहुश्रुत होने पर भी अपनी अल्पायु आदि कारणों से स्वयं आचार्य न बन कर अधिक प्रतिभाशाली बलिस्सह को ही आचार्य बनाना उचित समझा हो और इसीलिये बलिस्सह ने भी ज्येष्ठ के आदरार्थ गण का नाम उत्तर बलिस्सह मान्य किया हो।

बलिस्सह के जन्म, दीक्षा, माता-पिता आदि का परिचय उपलब्ध नहीं होने के कारण इतना ही लिखा जा सकता है कि बलिस्सह कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। आर्य महागिरि के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर उन्होंने १० पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया। आर्य महागिरि के समान आर्य बलिस्सह आचार-साधना मे भी विशेष निष्ठा रखने वाले थे। यही कारण है कि आर्य महागिरि के पश्चात् वे इस परम्परा मे प्रमुख गणाचार्य माने गये।

महागिरि परम्परा के अन्य स्थविरो ने भी इनका गणनायकत्व स्वीकार

^१ कल्पसूत्र स्थविरावली के अंत मे दी गई देवर्द्धि क्षमा श्रमण की वदन गाथा के आधार पर साडिल्य के पश्चात् देवर्द्धि को चौतीसवा आचार्य माना गया है परन्तु इस गाथा के अन्यकर्तृक होने के कारण इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। —सम्पादक

११. आर्य गुणसुन्दर	१९. आर्य रक्षित
१२. आर्य श्यामाचार्य (कालकाचार्य प्रथम)	२०. आर्य दुर्बलिका पुण्यमित्र
१३. आर्य स्कदिलाचार्य	२१. आर्य वज्रसेन
१४. आर्य रेवतीमित्र	२२. आर्य नागहस्ती
१५. आर्य धर्म	२३. आर्य रेवतीमित्र
१६. आर्य भद्रगुप्त	२४. आर्य सिंह
१७. आर्य श्रीगुप्त	२५. आर्य नागार्जुन
१८. आर्य वज्रस्वामी	२६. आर्य भूतदिन
	२७. आर्य कालकाचार्य (चतुर्थ)

गणाचार्य-परम्परा

आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती, इन दोनों आचार्यों के पृथक्-पृथक् दो गण थे और उन दोनों गणों के अनुक्रमशः अलग-अलग आचार्य हुए हैं। इन दो गणों के अतिरिक्त कालान्तर में स्वतन्त्र रूप से जो अनेक गण हुए, उन सब गणों के भी भिन्न-भिन्न आचार्य पट्टानुक्रम से हुए हैं। इसके साथ ही साथ अनेक वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य ऐसे भी हुए हैं, जो अपने-अपने गणों के गणाचार्य रहते हुए वाचनाचार्य अथवा युगप्रधानाचार्य भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी गणों के गणाचार्यों की नामावली का दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। विभिन्न गणों की पट्टावलियों से ही उनके सम्बन्ध में परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

उन गणों में आर्य सुहस्ती का गण प्रारम्भ से ही अति विशाल और प्रसिद्ध रहा। कल्पसूत्र-स्थविरावली को आर्य सुहस्ती की आचार्य परम्परा माना गया है^१ अतः उसे यहां दिया जा रहा है :-

कल्पसूत्रस्थ स्थविरावली

१. आर्य सुधर्मा	९. आर्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध
२. „ जम्बू	१०. „ इन्द्रदिन
३. „ प्रभव	११. „ दिन
४. „ शय्यंभव	१२. „ सिंहगिरि
५. „ यशोभद्र	१३. „ वज्र
६. „ सभूतविजय-भद्रबाहु	१४. „ रथ
७. „ स्थूलभद्र	१५. „ पुण्यगिरि
८. „ सुहस्ती	१६. „ फल्गुमित्र

^१ तत्र सुहस्तिन सुस्थित - सुप्रतिबुद्धादिक्रमेणावलिका यथा 'दसासु' तथैव द्रष्टव्या, न तथेहाधिकार, महागिर्यावलिकथेहाधिकार।

[नदी वृत्ति (श्री पुण्यविजयजी द्वारा संपादित), पृ० ११]

इस प्रकार आर्य वलिस्सह महागिरि की परम्परा के गणाचार्य और समस्त सघ के वाचनाचार्य — इन दोनों पदों को चिरकाल तक सुशोभित करते रहे। इनके आचार्य काल आदि का परिचय उपलब्ध नहीं होता। अनुमानतः वीर नि० स० २४५ से ३२६ तक इनका सत्ताकाल हो सकता है।

११. गुणसुन्दर—युगप्रधानाचार्य

युगप्रधान—परम्परानुसार आर्य वलिस्सह के समय में आर्य गुणसुन्दर (गुणाकर) युगप्रधानाचार्य बताये गये हैं। इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

आचार्य सुहस्ती के पश्चात् वीर नि० स० २६१ में गुणसुन्दर युगप्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किये गये। इनका जन्मकाल वीर नि० स० २३५, दीक्षाकाल २५६ और युगप्रधान-पदारोहण २६१ में माना गया है। ४४ वर्ष तक युगप्रधान रूप से जिनशासन की सेवा कर वीर नि० स० ३३५ में आपने १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया।

आचार्य सुहस्ती के शिष्यसमूह में आर्य गुणसुन्दर का मेघगणी के नाम से उल्लेख किया गया है। यह पहले बताया जा चुका है कि मेघगणी, गुणसुन्दर, गुणाकर एवं धनसुन्दर — ये चारों इन्हीं युगप्रधानाचार्यों के नाम माने गये हैं। इनके शिष्य-समुदाय एवं कार्यकलापो का विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता।

११. सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध—गणाचार्य

आर्य सुहस्ती के पश्चात् जिस प्रकार गुणसुन्दर युगप्रधानाचार्य हुए उसी प्रकार आर्य सुहस्ती की परम्परा में आर्य सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध गणाचार्य नियुक्त किये गये।

आर्य सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध — ये दोनों सहोदर थे। इनका जन्म काकदी नगर के व्याघ्रापूत्य गोत्रीय राजकुल में हुआ था। ऐसा उल्लेख उपलब्ध होता है कि इन दोनों आचार्यों ने सूरिमंत्र का एक करोड़ बार जाप किया। इस कारण इनका गच्छ, कौटिक गच्छ के नाम से विख्यात हुआ। इससे पहले आर्य सुधर्मा से आर्य सुहस्ती तक भगवान् महावीर का धर्मसघ निर्ग्रन्थ गच्छ के नाम से विख्यात था।

हिमवन्त स्थविरावली के अनुसार कुमारगिरि पर्वत पर कलिगपति महा-मेघवाहन द्वारा आगमवाचनार्थ जो चतुर्विधसघ एकत्रित किया गया था, उसमें ये दोनों आचार्य भी उपस्थित थे।^१

^१ अज्ज सुत्थिय-सुपडिवड्ढ उम (I) साइ सामज्जाइण थेरकप्पियाण वि तिन्निस्सया णिगठाण समागया।

[हिमवन्त स्थविरावली हस्तलिखित]

किया । फलस्वरूप आठ स्थविरों में से रोहगुप्त के अतिरिक्त किसी ने भी अलग गण स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया ।

पहले बताया जा चुका है कि आर्य सुहस्ती ने सघ की ऐक्यता बनाये रखने के लिये गणाचार्य के अतिरिक्त वाचनाचार्य एवं युगप्रधानाचार्य की नई परम्परा प्रचलित की । तदनुसार उन्होंने दोनों परम्पराओं में सामजस्य एवं सहयोग बनाये रखने की दृष्टि से आगम के विशिष्ट ज्ञाता बलिस्सह को सम्पूर्ण संध का वाचना-चार्य नियुक्त किया ।

आर्य बलिस्सह ने श्रमण-समुदाय में आगमज्ञान का प्रचार-प्रसार करते हुए जिन-शासन की प्रशसनीय सेवा की और अपने समय में हुई श्रमणसंघ की वाचना में ११ अंगों एवं १० पूर्वों के पाठों को व्यवस्थित करने में भी अपना पूर्ण योगदान दिया, जैसा कि हिमवन्त स्थविरावली में बताया गया है .—

“पहले जो १२ वर्ष तक दुष्काल पड़ा था उसमें आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती के बहुत से शिष्य शुद्ध आहार न मिलने के कारण कुमारगिरि नामक पर्वत पर अनशन कर के शरीर छोड़ चुके थे । उसी दुष्काल के प्रभाव से तीर्थंकर महावीर द्वारा प्ररूपित बहुत से सिद्धान्त भी नष्टप्राय हो गये थे । यह जान कर भिक्खुराय ने जैन सिद्धान्तों का संग्रह और जैन धर्म का विस्तार करने के लिये सम्प्रति राजा की तरह श्रमण-निग्रन्थ तथा निग्रन्थियों की एक सभा कुमारगिरि पर आयोजित की, जिसमें आर्य महागिरि की परम्परा के आर्य बलिस्सह, बोधिलिग, देवाचार्य, धर्मसेनाचार्य, नक्षत्राचार्य आदि २०० जिनकल्प की तुलना करने वाले साधु, तथा आर्य सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध, उमास्वाति, श्यामाचार्य प्रभृति ३०० स्थविरकल्पी साधु सम्मिलित हुए । आर्या पोइणी आदि ३०० साध्विया भी वहाँ उपस्थित हुई थी । भिक्खुराय एवं सीवद, चूर्णाक, सेलक आदि ७०० श्रमणोपासक और भिक्खुराय की महारानी पूर्णमित्रा आदि ७०० श्राविकाएँ भी उस सभा में उपस्थित थी ।”

कहा जाता है कि बलिस्सह ने वाचना के प्रसंग पर विद्यानुप्रवाद पूर्व से अग-विद्या जैसे शास्त्र की भी रचना की । बलिस्सह के गण में सैकड़ों साधु एवं साध्विया होने पर भी उनका कहीं उल्लेख नहीं होने के कारण यहाँ परिचय नहीं दिया जा सकता । इतना ही कहा जा सकता है कि इनके ४ शिष्यों से उत्तर बलिस्सह गण की ४ शाखाएँ प्रकट हुई, जिनका कल्पसूत्रीय स्थविरावली में भी उल्लेख मिलता है । उन शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं .—

१ कोसविया २ सोतित्तिया ३. कोडंबाणी और ४ चन्दनागरी ।^१

^१ थेरेहिंतो ए उत्तरबलिस्सहेहिंतो तत्थ एं उत्तरबलिस्सह गणे नाम गणे निग्गए । तस्स ए इमाओ चत्तारि साहाओ एवमाहिज्जति, त जहा - कोसविया, सोतित्तिया, कोडंबाणी, वदनागरी ॥२०६॥

पुकार सुन, भिक्खुराय ने मगध पर आक्रमण कर पुण्यमित्र को दो बार पराजित किया। इसके पश्चात् भिक्खुराय ने कुमारगिरि पर आगमो के उद्धार हेतु श्रमणो, श्रमणियो, श्रावको एव श्राविकाओ को एकत्रित किया और अग-शास्त्रो तथा पूर्वज्ञान का संकलन, संग्रह अथवा पुनरुद्धार करवाया।

अगशास्त्रो के संकलन, संग्रह अथवा संरक्षण हेतु खारवेल द्वारा किये गये उपरोक्त सघसम्मिलन का समय वीर नि० स० ३२३ के पश्चात् का ३२७ से ३२९ के बीच का ठहरता है। क्योंकि वीर नि० के पश्चात् ६० वर्ष तक पालक का, तदनन्तर १५५ वर्ष तक नन्दवंश का, तत्पश्चात् १०८ वर्ष तक मौर्यवंश का राज्य रहा। इस प्रकार वीर नि० स० ३२३ में पुण्यमित्र पाटलिपुत्र के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ।

पाटलिपुत्र के सिंहासन पर आसीन होते ही पुण्यमित्र ने बौद्धों और जैनो पर घोर अत्याचार करने प्रारम्भ किये। जैन धर्म के परम पोपक कलिगराज महामेघवाहन भिक्खुराय खारवेल को जब पुण्यमित्र द्वारा जैनो पर किये जाने वाले अत्याचार की सूचना मिली तो उसने अपने राज्यकाल के ८८ वर्ष में पाटलिपुत्र पर एक बड़ी सेना लेकर आक्रमण कर दिया।^१ संभव है पुण्यमित्र ने कलिगराज की अजेय शक्ति के समक्ष झुक कर भविष्य में जैनो पर किसी प्रकार के अत्याचार न करने की प्रतिज्ञा कर खारवेल के साथ संधि कर ली होगी। संधि के पश्चात् खारवेल के लौट जाने पर जब जैन धर्म के परम विद्वेषी पुण्यमित्र ने पुन जैनो पर अत्याचार करना प्रारम्भ किया तो पहले आक्रमण के चार वर्ष पश्चात् खारवेल ने अपने राज्य के १२८ वर्ष में एक विशाल सेना ले कर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। उसने पुण्यमित्र के सुगागेय नामक राजप्रासाद में अपने हाथियों को पानी पिलाया। पुण्यमित्र को अपने पैरो पर गिरा कर नदराजनीत कालिगजिन सनिवेस^२ और रत्नादि को ले कर खारवेल पुन कलिग लौट गया।^२

इस प्रकार जैनो के उस समय के भयंकर शत्रु पुण्यमित्र से अच्छी तरह निबट चुकने के पश्चात् वीर नि० स० ३२७ से ३२९ के बीच के किसी समय में

^१ अठमे च वसे महता सेना.... "गोरधगिरिं घातापयिता राजगह उपपीडापयति (१) एतिन च कमापदान-सनादेन सवितसेन-वाहनो विपमुचित् मधुर अपयातो यवनराज डिमित।

[कलिग च म खारवेल के शिलालेख का वि पृ १५]

^२ वारसमे च वसे..... हस के ज सवसेहि' ... "वितासयति उत्तरापथ - राजानो ... मगधान च विपुल भय जनेतो हथी सुगगीय (.) पाययति (१) मागध च राजान वसहतिमित पादे वदापयति (१) नदराजनीत च कालिगजिन सनिवेस गह-रत्नान पडिहारेहि अगमागधवसु च नेयाति (१)

(कलिग चक्रवर्ती महाराज खारवेल के शिलालेख का विवरण श्री के पी जायसवालकृत पृ १६)

आचार्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध के निम्नलिखित ५ शिष्य थे :-

१. आर्य इन्द्रदिन्न	४. आर्य ऋषिदत्त और
२. आर्य प्रियग्रन्थ	५. आर्य अर्हदत्त
३. आर्य विद्याधर गोपाल	

इनमें से प्रथम शिष्य आर्य इन्द्रदिन्न आचार्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध के पश्चात् गणाचार्य और द्वितीय शिष्य आर्य प्रियग्रन्थ बड़े मन्त्रवादी प्रभावक हुए। इन दोनों का परिचय आगे यथास्थान दिया जा रहा है।

आर्य सुस्थित का जन्म वीर नि० सं० २४३ मे हुआ। ३१ वर्ष तक गृहस्थ पर्याय मे रहने के पश्चात् उन्होने वीर नि० सं० २७४ मे आर्य सुहस्ती के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। आर्य सुहस्ती के १२ प्रमुख शिष्यों मे आपका पांचवा स्थान था। वे १७ वर्ष तक सामान्य श्रमणपर्याय मे रहे। वीर नि० सं० २९१ मे आर्य सुहस्ती के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् आपको गणाचार्य नियुक्त किया गया। ४८ वर्ष तक गणाचार्य पद पर रहते हुए आपने भगवान् महावीर के शासन की उल्लेखनीय सेवाएँ की और वीर नि० सं० ३३९ मे ६६ वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया।

आर्य बलिस्सह कालीन राजवंश

पहले किये गये उल्लेखानुसार यह तो निश्चित है कि आर्य महागिरि के स्वर्गगमन के पश्चात् आर्य बलिस्सह वीर नि० सं० २४५ मे आर्य महागिरि के गण के गणाचार्य बने। इसके पश्चात् आर्य बलिस्सह को संघ का वाचनाचार्य बनाया गया। परन्तु इस प्रकार का उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं होता कि वीर नि० २४५ से प्रारम्भ हुआ आर्य बलिस्सह का आचार्यकाल कब तक रहा। इस सम्बन्ध मे बलिस्सह विषयक जो-जो उल्लेख विभिन्न पुस्तकों मे उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर अनुमान का सहारा लेना होगा।

हिमवन्त स्थविरावली के उल्लेखानुसार कलिगपति महामेघवाहन भिक्खुराय ने पूर्वज्ञान और एकादशांगी का पुनरुद्धार करने हेतु, जो कुमारगिरि पर चतुर्विध संघ को एकत्रित किया था, उसमे आर्य बलिस्सह विद्यमान थे।^१ यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वीर निर्वाण सं० ३२३ मे मौर्यवंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ को मार कर उसका सेनापति पुण्यमित्र शुग मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पुण्यमित्र के अत्याचारों से संतुष्ट मगध की जैनधर्मावलम्बी जनता की

^१ पुब्बि तित्थयरगणहरपरूविय पवयणं वि बहुसो विणट्ठपाय णाऊण तेण भिक्खुरायणिवेण जिणपवयण सगहट्ठ जिणधम्मवित्थरट्ठ सपइणिवुव्व समणान्णिगगठान्णिगगठीण य एगा परिसा तत्थ कुमरीपव्वयतित्थम्मि मेलिया। तत्थ ण थेराण अज्जमहागिरी-णमणुपत्ताणं बलिस्सह वोहिंल्लिग, देवायरि धम्मसेण नक्खत्तायरियाइ जिणकप्पितुलत्त कुणमाणान्णिग दुत्ति सया णिगगठान्णिग समागया। [हिमवत स्थविरावली, हस्तलिखित]

उपर्युल्लिखित राजाओं में से बिन्दुसार, अशोक और सम्प्रति के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण ऊपर यथास्थान दे दिया गया है। हा, सम्प्रति के राज्यकाल के सम्बन्ध में विभिन्न उल्लेख उपलब्ध होते हैं। जिनसुन्दरकृत दीपालिकाकल्प में उल्लेख है कि भगवान् महावीर के निर्वाणानन्तर ३०० वर्ष व्यतीत हो जाने पर सम्प्रति हुआ।^१ किन्तु हिमवन्त स्थविरावली में उल्लेख किया गया है कि वीर नि० स० २४४ में सम्प्रति को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बिठला कर अशोक निधन को प्राप्त हुआ।^२ सम्प्रति केवल दो वर्ष ही पाटलिपुत्र में रहने के पश्चात् अपनी राजधानी उज्जयिनी ले गया और शेष ६ वर्ष तक वही राज्य करता रहा।^३ जिन शासन की अनेक प्रकार से महती प्रभावनाएँ कर सम्प्रति वीर नि० स० २६३ में दिवगत हुआ।^४

हिमवन्त स्थविरावली में सम्प्रति का शासनकाल ४६ वर्ष बताया गया है। वस्तुतः वीर नि० स० १५५ में नन्दवश के अंत और मौर्यवश के अभ्युदय की मान्यता के आधार पर मौर्यशासन की संगति बैठाने के लिये ही इस प्रकार का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमवन्त स्थविरावलीकार ने सम्प्रति के निधन का समय तो ठीक दिया है, पर उसके राज्यासीन होने का समय उल्लिखित करते समय उपरोक्त मान्यता के अनुसार मौर्यशासनकाल की संगति बैठाने में सम्प्रति का शासनकाल ११ वर्ष के स्थान पर बढ़ा कर ४६ वर्ष कर दिया है। वस्तुतः चन्द्रगुप्त मौर्य ने वीर नि० स० २१५ में नन्दवश का अन्त कर मौर्यशासन का सूत्रपात किया था। इस सम्बन्ध में पहले विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा चुका है। मौर्यशासन के समीचीनतया पर्यवेक्षण से सम्प्रति का शासनकाल वीर नि० स० २८२-८३ से २६३ तक का ही ठीक बैठता है।

सम्प्रति के निधन के अनन्तर जैनाचार्यों ने पुण्यरथ और उसके पश्चात् बृहद्रथ—केवल इन दो मौर्यवशी राजाओं का पाटलिपुत्र में शासन होने का उल्लेख किया है। घटनाक्रम के पर्यवेक्षण से यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक की मृत्यु के दो वर्ष पश्चात् गृहकलह के कारण सम्प्रति को अपनी राजधानी

^१ दिनतो मम मोक्षस्य, गते वर्षशतत्रये ।

उज्जयिन्या महापुर्या, भावी सम्प्रतिभूपति ॥१०७॥

[दीपालिकाकल्प]

^२ तमट्ठ सोच्चा असोअ णिवेण कोहाक्कतेण ता णियभज्ज मारित्ता दोसपरावरे वि अणेगे राजकुमारा मारिया । पच्छा कुणालपुत्त सपइणामघिज्ज रज्जे ठाइत्ता से णं असोअ णिवो वीराओ चत्तालीसाहिय दो सय वासेसु विइक्कतेसु परलोअ पत्तो ।

[हिमवन्त स्थविरावली]

^३ सपइ णिवोवि पाडलिपुत्तमि णियारोगसत्तुभय मुणित्ता रायहारिण तच्चा पुव्वि णियपिउ-भुत्तिलद्धावतीणयरिम्मि ठिओ सुहसुहेण रज्ज कुणइ ।

[वही]

^४ अह वीराओ दोसयतेणउइ वासेसु विइक्कतेसु जिणधम्माराहणपरो सपइ णिवो सग पत्तो ।

[वही]

खारवेल ने कुमारगिरि पर श्रमणसघ आदि चतुर्विध सघ को एकत्रित कर द्वादशांगी के पाठों को सुव्यवस्थित करवाया होगा ।

आगम-वाचनार्थ आयोजित उपरोक्त सम्मेलन में 'हिमवन्त स्थविरावली' के उल्लेखानुसार वाचनाचार्य आर्य बलिस्सह भी सम्मिलित थे । इस प्रकार के उल्लेख से यह प्रकट होता है कि आर्य बलिस्सह का वाचनाचार्यकाल वीर नि० सं० २४५ से ३२७-३२६ तक रहा । जब तक अन्य प्रकार का कोई उल्लेख उपलब्ध न हो तब तक हिमवन्त स्थविरावली के उपरिउद्धृत उल्लेख को अप्रामाणिक मानने का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता । ऐसी स्थिति में आर्य बलिस्सह की पूर्ण आयु कम से कम १०५ वर्ष होना अनुमानित किया जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाय तो आर्य बलिस्सह के वाचनाचार्यकाल में निम्नलिखित प्रमुख राजाओं का राज्यकाल होना अनुमानित किया जाता है —

१. मौर्यसम्राट् बिन्दुसार के वीर नि० सं० २३३ से २५८ तक के २५ वर्ष के राज्यकाल में से १३ वर्ष (वीर नि० सं० २४५ से २५८ तक) का राज्यकाल ।

२. मौर्यसम्राट् अशोक का वीर नि० सं० २५८ से २८३ तक राज्यकाल ।

३. मौर्यसम्राट् सम्प्रति का वीर नि० सं० २८३ से २९३ तक का शासनकाल । उसमें से प्रथम दो वर्ष पाटलिपुत्र में और शेष ९ वर्ष उज्जयिनी में ।

४. जैन परम्परानुसार पुण्यरथ और बृहद्रथ तथा हिन्दू पौराणिक परम्परानुसार शालिशूक, देववर्मा, शतधनुष और बृहद्रथ का अनुमानत. वीर निर्वाण सं० २९३ से ३२३ तक राज्यकाल । मौर्य सम्राट् सम्प्रति के पश्चात् इन राजाओं का उज्जयिनी पर भी अधिकार रहा ।

५. कलिंग में भिक्खुराय अपरनाम महामेघवाहन तथा खारवेल^१ का जैसा कि आगे बताया जायगा, अनुमानत वीर नि० सं० ३१६ से ३२६ तक का शासनकाल ।

६. पुण्यमित्र के वीर नि० सं० ३२२ से ३५२ तक के ३० वर्ष के शासनकाल में से वीर नि० सं० ३२७-३२६ के बीच तक का काल । पुण्यमित्र की राजधानी भी पाटलिपुत्र में रही और उज्जयिनी का राज्य भी इसके अधीन रहा ।

^१ तस्स ए भिक्खुरायणिवस्स तिण्णिण्णं एवमाहिज्जति । एगं एणं सिग्गठाणं भिक्खुणं भत्तिं कुण्णमाणो भिक्खुरायत्ति । दुच्च एणं गियं पुव्वयाणुगयं महामेहणामधिज्जं गयवाहणत्ताणं महामेहवाहणत्ति । तीयं एणं तस्स सायरतडरायहाणीत्ताणं खारवेलाहिवत्ति ।

भागवतकार ने उपरोक्त ६ नाम देने के पश्चात् लिखा है —

“मौर्या ह्येते दश नृपाः” ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णुपुराण में पाचवे मौर्य राजा का नाम दशरथ दिया है, जो कि सम्प्रति के उज्जयिनी चले जाने के अनन्तर पाटलिपुत्र का अधिपति बना। मत्स्यपुराण^१ में भी दशरथ के नाम सहित १० मौर्य राजाओं का उल्लेख है। संभव है उसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए भागवतकार ने दश नाम न देकर भी १० की संख्या उल्लिखित कर दी हो। वायु पुराण में ६ मौर्य राजाओं के नाम दिये गये हैं।^२

“६ पीढियों तक तुम्हारा राज्य चलता रहेगा”—परिशिष्ट पर्वकार आचार्य हेमचन्द्र द्वारा चाणक्य के मुख से कहलवाये गये इस वाक्य की सगति तभी बैठती है, जबकि चन्द्रगुप्त से लेकर बृहद्रथ तक मौर्य राजाओं की संख्या ६ मानी जाय।

उपरिलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर, पुराणकारों द्वारा उपरोक्त क्रम से दी गई मौर्य राजाओं की संख्या ६ ही उचित प्रतीत होती है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारों द्वारा, इनमें से कतिपय राजाओं का नामभेद के साथ उल्लेख किया गया है, इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि उन राजाओं को अपरनाम से भी सम्बोधित किया जाता रहा हो। उदाहरणस्वरूप ‘कुणाल’ और ‘सम्प्रति’, कम से कम ये दो नाम तो उन राजाओं के वास्तविक नाम न होकर प्यार के नाम ही हो सकते हैं।

इस प्रकार यदि आर्य बलिस्सह का वाचनाचार्यकाल वीर नि० स० २४५ से ३२६ तक का अर्थात् ८१ वर्ष का माना जाय तो यह कहना होगा कि उनके आचार्यकाल में बिन्दुसार का १३ वर्ष और शेष ७ मौर्य राजाओं का ६५ वर्ष तक शासन रहा।

कालिगपति महामेघवाहन खारवेल

कालिगाधिपति महाराजा भिक्षुराय खारवेल का स्थान कलिग के इतिहास में तो अनन्यतम है ही पर जैन इतिहास में भी उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाता रहकर अमर रहेगा। अपने राज्य की अभिवृद्धि के लिये

सुयशा भविता तस्य, सगत सुयश सुत ।

शालिशूकस्ततस्तस्य, सोमशर्मा भविष्यति ॥१४॥

शतधन्वा ततस्तस्य, भविता तद् बृहद्रथ ।

मौर्या ह्येते दश नृपाः, सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम् ॥१५॥

[श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १२, अ० १]

^१ इत्येते दश मौर्यास्तु, ये भोक्ष्यन्ति वसुन्धराम् ।

[मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लोक २१ से २५]

^२ इत्येते नव भूपा ये, भोक्ष्यन्ति च वसुन्धराम् ।

सप्तत्रिंशच्छत पूर्णं तेभ्यस्तु गौर्भविष्यति ॥१६५॥

[वायुपुराण, अनुषंगपाद-समाप्ति]

पाटलिपुत्र से हटाकर अवन्ती (उज्जयिनी) स्थानान्तरित करनी पड़ी। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र बौद्धों का सुदृढ केन्द्र बन चुका था। बहुत सम्भव है कि बौद्धधर्मावलम्बियों ने अशोक के द्वितीय पुत्र दशरथ को — जो कि बौद्धधर्मावलम्बी था — मगध के सिंहासन पर बिठाने का प्रबल प्रयत्न किया हो। और बौद्धों के प्राबल्य अथवा अन्य कारणों से सम्प्रति को अपने शासन के दो वर्ष पश्चात् पाटलिपुत्र का परित्याग कर कुणाल को कुमारभुक्ति में प्राप्त अवन्ती-राज्य की नगरी उज्जयिनी में अपनी राजधानी स्थापित करनी पड़ी हो।

पाटलिपुत्र से अवन्ती की ओर सम्प्रति के प्रस्थित होते ही अशोक के दूसरे पुत्र दशरथ ने पाटलिपुत्र के राज्यासिंहासन पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार मौर्य-राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। पाटलिपुत्र में दशरथ का राज्य रहा और अवन्ति में सम्प्रति का। “संपइ गिवोवि पाडलिपुत्तंमि गियायोगसत्तुभय मुणित्ता, रायहाणि तच्चा अवतीणायरिम्मि ठिओ सुहंसुहेणं रज्जं कुणइ ।” हिमवन्तस्थविरावली के इस पाठ से भी इस घटना की सत्यता सिद्ध होती है।

वीर नि० सं० २६३ में सम्प्रति की मृत्यु के पश्चात् संभव है पाटलिपुत्र के मौर्यवंशीय राजा दशरथ के पुत्र ने अवन्तिराज्य पर भी अधिकार कर लिया। सम्प्रति के निधन के पश्चात् जैन ग्रन्थों में पुण्यरथ और वृहद्रथ — इन दो मौर्य राजाओं का ही उल्लेख उपलब्ध होता है। इस प्रकार जैन ग्रन्थों के उल्लेखानुसार चन्द्रगुप्त द्वारा प्राप्त की गई राजसत्ता (१) चन्द्रगुप्त, (२) बिन्दुसार, (३) अशोक, (४) कुणाल, (५) सम्प्रति, (६) पुण्यरथ और (७) वृहद्रथ इन सात पीढ़ियों तक ही रही। जबकि नन्द की राजकुमारी द्वारा चन्द्रगुप्त के रथ में एक पैर रखने के समय चन्द्रगुप्त के रथ के ६ आरों के टूटने पर चाणक्य के कथनानुसार चन्द्रगुप्त की ६ पीढ़ियों तक मौर्यवंश का राज्य रहना चाहिये। इससे यह प्रकट होता है कि सम्प्रति और वृहद्रथ के शासनकाल के बीच की अवधि में मौर्यसत्ता के पाटलिपुत्र और उज्जयिनी इन दो पृथक् स्थानों में, दो भागों में विभक्त होने तथा पुनः एक होने के कारण कहीं कुछ भ्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप दो मौर्य राजाओं का उल्लेख करने में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो।

सनातन परम्परा के पुराणग्रन्थों में चन्द्रगुप्त से लेकर वृहद्रथ तक ६ मौर्य राजाओं का उल्लेख किया गया है। भागवत्कार का एतद्विषयक उल्लेख सर्वाधिक स्पष्ट है। भागवत्कार ने एक के पश्चात् होने वाले निम्नलिखित ६ मौर्यवंशी राजाओं के नाम दिये हैं —

१. चन्द्रगुप्त, २. वारिसार, ३. अशोकवर्द्धन, ४. सुयशा, ५. सगत, ६. शालिशूक, ७. सोमशर्मा (सोमवर्मा), ८. शतधन्वा. और ९. वृहद्रथ।^१

^१ स एव चन्द्रगुप्त वै, द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति ।

तत्सुतो वारिसारस्तु, ततश्चाशोकवर्द्धनः ॥१३॥

पति सुलोचन के पास चला गया। सुलोचन के कोई पुत्र नहीं था अतः उसने अपने जामाता शोभनराय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तदनुसार सुलोचन की मृत्यु के पश्चात् शोभनराय कलिंग के सिंहासन पर बैठा। चेटक के पुत्र शोभनराय की दशवी पीढ़ी में खारवेल हुआ।

इस प्रकार खारवेल के शिलालेख में विद्यमान 'चेतराजवसवधनेन' इस सदिग्ध वाक्यांश को हिमवन्त स्थविरावली में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है।

(३) हाथीगुफा के शिलालेख में जायसवालजी के वाचन के अनुसार अग-शास्त्रो के उद्धार से सम्बन्धित केवल इतना ही उल्लेख है कि - मौर्यकाल में विच्छिन्न हुए ६४ अध्याय वाले अगसप्तिक का चौथा भाग फिर से तैयार करवाया।^१

(४) हिमवन्त स्थविरावली में अग-शास्त्रो के उद्धार के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि कुमारगिरि पर खारवेल द्वारा आयोजित उस चतुर्विध सघ के सम्मेलन में किन-किन श्रमणों, श्रमणियों, श्रावकों और श्राविकाओं ने भाग लिया। इसमें बताया गया है कि आर्य वलिस्सह आदि जिनकल्पियों की तुलना करने वाले २०० श्रमणों, आर्यसुस्थित आदि ३०० स्थविर-कल्पी साधुओं, आर्या पोइणी आदि ३०० श्रमणियों, भिक्षुराज, सीवद, चूर्णक, सेलक आदि ७०० श्रावकों और पुर्णमित्रा (खारवेल की अग्रमहिषी) आदि ७०० श्राविकाओं ने कुमारगिरि पर हुए उस सम्मेलन में भाग लिया। भिक्खुराय की प्रार्थना पर उन स्थविर श्रमणों एवं श्रमणियों ने अवशिष्ट जिनप्रवचन को सर्वसम्मत स्वरूप में भोजपत्र, ताडपत्र वल्कल आदि पर लिखा और इस प्रकार वे सुधर्मा द्वारा उपदिष्ट द्वादशांगी के रक्षक बने।^२

हाथीगुफा वाले खारवेल के शिलालेख में ऐसे किसी निश्चित सवत् का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे कि खारवेल के सत्ताकाल का असदिग्ध रूप से निर्णय किया जा सके। फिर भी उसमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिनसे खारवेल का सत्ताकाल निश्चित करने में बड़ी सहायता मिलती है।

खारवेल के उपरिर्चित हाथीगुफा वाले शिलालेख की सातवीं पंक्ति के अंत में तथा आठवीं पंक्ति में लिखा है कि खारवेल ने अपने राज्य के आठवें वर्ष में एक बहुत बड़ी सेना ले गोरथ गिरि को तोड़कर राजगृह नगर को घेर लिया। खारवेल की शौर्यगाथाओं के शखनाद को सुनकर यवनराज डिमित-डिमिट्रियस

^१ मुरियकालवोच्छिन्न च चोयठि अंग सत्तिक तुरिय उपादयति। [खारवेल का शिलालेख]

^२ इह तेण णिवेण चोइएहि तेहि थेरेहि अज्जिहि अवसिट्ठ जिणपवयण दिट्ठिवाय णिग्गठगणाओ थोव थोव साहिइत्ता भुज्जतालवक्कलाइपत्तोमु अक्खरसन्निवायोवय कार-इत्ता भिक्खुरायणिवमणोरह पूरित्ता अज्ज सोहम्मुवएसियदुवालसगीरक्खआ ते सजाया।

[हिमवन्त स्थविरावली]

सैनिक अभियान करने वाले राजाओं की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे उदाहरणों से विश्व के इतिहास भरे पड़े हैं। किन्तु दूसरे राज्य के शक्तिशाली राजा द्वारा किये गये अत्याचारों से संतुष्ट स्वधर्मी प्रजा के त्राण के लिये युद्ध का खतरा उठाने के उदाहरण विरले ही दृष्टिगोचर होते हैं।

महाराजा खारवेल ने न केवल जैनधर्म और जैन संस्कृति के विकास के लिये अपना अमूल्य योगदान देकर कलिग की कीर्ति में अभिवृद्धि की अपितु उन्होंने मगध राज्य की जैन प्रजा और निर्ग्रन्थ श्रमणों पर पाशविक अत्याचार करने वाले मगधपति पुष्यमित्र शुंग (अपरनाम बृहस्पतिमित्र) पर दो बार आक्रमण कर उसे दण्डित एवं पराजित किया।^१

विगत अनेकों सहस्राब्दियों के इतिहास में इस प्रकार का अन्य कोई उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे खारवेल के जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, अनुपम स्वधर्मीवात्सल्य, अद्भुत साहस और अप्रतिम वीरता, महानता आदि का स्पष्टतः परिचय प्राप्त होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि धार्मिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक आदि सभी दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण खारवेल जैसे महान् राजा का भारतीय ग्रन्थराशि में और विशेषतः जैन साहित्य में कहीं नामोल्लेख तक नहीं है। कलिग चक्रवर्ती खारवेल का यत्किञ्चित् परिचय हाथीगुफा के शिलालेख एवं 'हिमवन्त-स्थविरावली' नामक एक छोटी सी हस्त-लिखित पुस्तिका से प्राप्त हुआ है।

हाथीगुफा वाला खारवेल का शिलालेख उड़िसा प्रदेशान्तर्गत भुवनेश्वर तीर्थ के निकटस्थ कुमारगिरि (खण्डगिरि अथवा उदयगिरी) की एक चौड़ी गुफा के ऊपर खुदा हुआ है। हिमवन्त स्थविरावली में कलिगपति खारवेल के सम्बन्ध में जो उल्लेख हैं, उनसे हाथीगुफा के शिलालेख में उपलब्ध कतिपय विवरणों की न केवल पुष्टि ही होती है अपितु शिलालेख में उद्धृत दो-तीन तथ्यों पर विशिष्ट प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के रूप में उपरोक्त शिलालेख और हिमवन्त स्थविरावली में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्य द्रष्टव्य हैं :—

(१) हाथीगुफा के शिलालेख में खारवेल के वंश का परिचय देते हुए लिखा है —

“चेतराजवसवधनेन” — अर्थात् चेत वंश का वर्धन करने वाले ने। शिलालेख के इस वाक्य के आधार पर कतिपय विद्वान् कलिगपति खारवेल को चेदि वंश का, तो कतिपय विद्वान् चैत्रवंश का मानते हैं।

(२) हिमवन्त स्थविरावली में खारवेल को चेटवंशीय बताते हुए लिखा है कि कूणिक के साथ युद्ध में पराजित हो वैशाली गणराज्य के अधिपति महाराज चेटक के स्वर्गगमन के पश्चात् उनका शोभनराय नामक पुत्र अपने श्वसुर कलिग-

^१ देखिये खारवेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख की पक्ति सख्या ८ और १२। [सम्पादक]

पतजलि का समय भी ईसा से २००—१७५ वर्ष पूर्व का तदनुसार वीर नि० स० ३२७—३५२ के आसपास का माना है। यह समय पुण्यमित्र के राज्यकाल और बाद तक का है।

तदनुसार वीर नि० स० ३२३ मे पाटलिपुत्र के राजसिंहासन को हथियाते ही पुण्यमित्र ने वौद्धो और जैनो पर अत्याचार करने प्रारम्भ किये और इसकी सूचना प्राप्त होते ही खारवेल ने (अपने राज्य के द्वावे वर्ष मे) वीर नि० स० ३२४ मे पुण्यमित्र पर पहला आक्रमण किया। खारवेल ने अपने राज्य के बारहवे वर्ष मे तदनुसार वीर नि० स० ३२८ मे दूसरी बार पुण्यमित्र को पराजित किया। इससे यह सिद्ध होता है कि खारवेल वीर नि० स० ३१६ मे कलिग के राज्यसिंहासन पर बैठा।

हाथीगुफा के शिलालेख मे खारवेल के राज्यकाल के १३ वर्षों का ही विवरण दिया गया है। इस पर इतिहासज्ञो का यह अनुमान है कि सभवतः १३ वर्ष राज्य करने के पश्चात् खारवेल की मृत्यु हो गई हो।

इस प्रकार शिलालेख पर दिये गये विवरणो से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि वीर नि० स० ३१६ से ३२६ तक खारवेल का सत्ताकाल सुनिश्चित रूप से रहा। हिमवन्त स्थविरावली मे भी खारवेल के दिवगत होने का समय वीर नि० स० ३३० दिया हुआ है।^१

हिमवन्तस्थविरावली मे उल्लेख किया गया है कि खारवेल वीर नि० स० ३०० मे कलिग के राजसिंहासन पर आरूढ हुआ। स्थविरावलीकार का यह कथन तथ्यो की कसौटी पर कसे जाने के अनन्तर खारवेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख के एतद्विषयक उल्लेख की तुलना मे प्रामाणिक नही ठहरता। शिलालेख मे उद्धृष्ट इस तथ्य से कि खारवेल ने अपने राज्य के द्वावे वर्ष मे पुण्यमित्र पर पहला और १२ वे वर्ष मे दूसरा आक्रमण किया—यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि वह वीर नि० स० ३१६ मे कलिग के राज्यसिंहासन पर बैठा। पुण्यमित्र ने ३२३ मे मौर्यराज्य का अन्त कर पाटलिपुत्र के राज्यसिंहासन पर बैठते ही जब जैनो पर अत्याचार करना प्रारम्भ किया तो खारवेल ने उसे राह पर लाने के लिए मगध पर अपने राज्य के द्वावे वर्ष मे तदनुसार वीर नि० स० ३२४ मे पहला आक्रमण और वीर नि० स० ३२८ मे दूसरा आक्रमण किया, यह ऊपर बताया जा चुका है।

इतिहासविदो के अनुमान के अनुसार यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय कि हाथीगुफा के शिलालेख मे खारवेल के राज्य के केवल तेरह वर्षों का ही विवरण दिया हुआ है, यह इस बात का द्योतक है कि उसके पश्चात् खारवेल की मृत्यु हो गई, तो उस दशा मे हिमवन्त स्थविरावली मे खारवेल के वीर नि० स० ३३० मे निधन को प्राप्त होने का उल्लेख करीब-करीब सही सिद्ध होता है।

^१ एसो ए जिएसासएपभावगो भिक्खुराय एण्वो एगे धम्मकयाणि किच्चा सुज्झाणोववेओ वीराओ ए तीसाहिय तिसय वासेमु विइक्कतेसु सग्ग पत्तो। [हिमवन्त स्थविरावली]

मथुरा का घेरा उठाकर अपने दल-बल सहित वापिस (अपने देश की ओर) लौट गया ।^१

शिलालेख की ये दोनो पक्तिया ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं । यह पहले सिद्ध किया जा चुका है कि पुण्यमित्र वीर नि० स० ३२३ मे मौर्यवश के अन्तिम राजा बृहद्रथ को मारकर मगध के राजसिंहासन पर बैठा । राज्यारोहण करते ही उसने बौद्धों और जैनों पर भयकर अत्याचार करने प्रारम्भ किये । बौद्धों की महायान शाखा के ग्रंथ 'दिव्यावदान' मे पुण्यमित्र द्वारा किये गए अत्याचारों का बड़ा ही रोमांचक विवरण दिया गया है । उसमें लिखा है :-

✓ 'पुण्यमित्र ने राज्यासीन होते ही अपने मंत्रियों से पूछा कि किन कार्यों को करने से उसका नाम चिरस्थायी रह सकता है ? जब मंत्रियों ने उसे अशोक की तरह धर्मकार्य करने की सलाह दी, तो वह उसे रुचिकर नहीं लगी । एक ब्राह्मण द्वारा सुझाये गये उपाय के अनुसार उसने सघारामो, स्तूपों आदि को नष्ट करने का सकल्प किया और उसने अपने राज्य मे यह घोषणा करवा दी कि जो कोई व्यक्ति उसे श्रमण का शिर लाकर देगा उसे वह प्रत्येक शिर के बदले मे १०० स्वर्णमुद्राएं देगा ।'^२

तदनुसार पुण्यमित्र के राज्य मे श्रमणों की हत्याएं की जाने लगी । पुण्यमित्र ने स्वयं एक बड़ी सेना लेकर पाटलिपुत्र से श्यालकोट तक के सघारामों और बौद्ध स्तूपों को विध्वस्त कर दिया ।

जैन ग्रन्थों मे कल्कि द्वारा जैन श्रमणों पर किये गए अत्याचारों का जो वर्णन उपलब्ध होता है, वह वस्तुतः पुण्यमित्र द्वारा किये गए अत्याचारों का ही विवरण प्रतीत होता है ।

दिव्यावदान में पुण्यमित्र सम्बन्धी उल्लेखों के अध्ययन से यह अनायास ही प्रकट हो जाता है कि पुण्यमित्र को अपना नाम चिरस्थायी बनाने की बड़ी तीव्र उत्कण्ठा थी । अतः उसने मगध के सिंहासन पर आरूढ होते ही, अपने विश्वस्त परामर्शदाताओं के परामर्शानुसार बौद्धधर्म और जैन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के दृढ संकल्प के साथ जैनों और बौद्धों पर घोर अत्याचार करने प्रारम्भ किये । जो अन्य धर्मावलम्बी पिछली कई शताब्दियों से राज्याश्रय से वंचित रहे, उन लोगों का निश्चित रूप से पुण्यमित्र को अपने धर्माधिपता के उस अभियान में पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ होगा । इस अनुमान को पतजलि व्याकरण भाष्यकार के - 'पुण्यमित्र याजयाम', इस वाक्य से पर्याप्त बल मिलता है । इतिहासकारों ने

^१ खारवेल का शिलालेख, पक्ति ८

^२ यावत् पुण्यमित्रो यावत् सघाराम भिक्षुश्च प्रघातयन् प्रस्थितः स यावत् शाकलमनुप्राप्तः । तेनाभिहितं - यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याह दीनारशतं दास्यामि ।

ययाति के बड़े पुत्र अनु की वंश परम्परा में आगे चल कर हुए कलिग नामक राजकुमार के नाम पर कलिग का राजवंश और कलिग राज्य चला।^१ इस दृष्टि से शोभनराय से पहले के राजा भी चन्द्रवंशी ही थे पर वे हैहय शाखा के नहीं, अपितु कलिग शाखा के थे।

बार्हद्रथों के नाम से विख्यात चेदिवंश भी मूलतः चन्द्रवंश की ही शाखा होने के कारण क्षत्रियों की चेदि शाखा में उत्पन्न हुआ प्रत्येक व्यक्ति भी 'ऐल' के विशेषण से अभिहित किया जा सकता है। वस्तुतः चन्द्रवंशी राजा ययाति के परम पितृभक्त पुत्र पुरु से जो पौरवों का वंश चला, उसी से क्षत्रियों की चेदी शाखा निकली थी।^२ चेदि देश के अधिपति उपरिचर वसु की गणना पुरुवंश के पूर्व-पुरुषों में की गई है। वैदिक परम्परा के पुराणों तथा जैन परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में उपरिचर वसु को हरिवंश (चन्द्रवंश) का राजा बताया गया है।^३

इस प्रकार कलिग का राजवंश, चेदि राजवंश और हैहय-क्षत्रिय चेटक का वंश — ये तीनों ही राजवंश चन्द्रवंशी माने गये हैं, अतः इन्हें सोमवंशी और ऐलवंशी तथा हरिवंशी — इन नामों से भी अभिहित किया जा सकता है।

हाथीगुफा के शिलालेख में प्रयुक्त 'ऐलेन' एवं 'चेतराजवसवधनेन' इन शब्दों के आधार पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि खारवेल उपरोक्त तीन राजवंशों में से किस वंश के थे। हिमवन्त स्थविरावली में इस गुत्थी को सुलभाते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि भिक्षुराय खारवेल चन्द्रवंशी हैहय क्षत्रिय चेटक के वंशधर थे।

इस शिलालेख की दूसरी पंक्ति में 'वेनाभिविजयो' शब्द को देख कर कुछ विद्वानों ने उत्तानपाद के वंश में उत्पन्न वेन के साथ खारवेल का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया है, जो निराधार होने के कारण किसी भी दशा में मान्य नहीं हो सकता। शिलालेख में प्रयुक्त 'वेनाभिविजयो' शब्द के प्रयोग से भिक्षुराय खारवेल को गरुड की तरह प्रबल वेग से शत्रुओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है।

खारवेल के शिलालेख का लेखनकाल

हाथीगुफा वाले खारवेल के शिलालेख के सम्बन्ध में जहाँ तक हमारा खयाल है प्रायः सभी विद्वानों का यही अभिमत रहा है कि यह शिलालेख स्वयं खारवेल ने अपने जीवन-काल में ही उद्घृत करवाया था पर वास्तविकता इससे कुछ भिन्न प्रतीत होती है।

इस लेख में प्रयुक्त शब्दों पर भाषाविज्ञान की दृष्टि से तथा इसमें चर्चित घटना पर ऐतिहासिक सन्दर्भ के साथ गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह सिद्ध

^१ श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अ० ३०, श्लोक ५

^२ श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अ० २२, श्लोक ६

^३ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भा० १, पृ० १४४, १५०

तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः खारवेल का जन्म वीर नि० स० २६२ मे, युवराजपद ३०७ मे, राज्याभिषेक ३१६ में और निधन वीर नि० स० ३२६ मे हुआ था ।

भिक्खुराय खारवेल का वंश

कलिगपति भिक्खुराय खारवेल के सम्बन्ध में यद्यपि हाथीगुफा के शिलालेख तथा हिमवन्त स्थविरावली में पर्याप्त उल्लेख विद्यमान है तथापि इस सम्बन्ध में विद्वान् अद्यावधि किसी निश्चित एवं सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं । अतः खारवेल के वंश के सम्बन्ध में यहाँ थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है ।

हिमवन्त स्थविरावली में भिक्खुराय को वैशाली गणराज्य के प्रमुख महाराजा चेटक के पुत्र शोभनराय का वंशज बताया गया है । हाथीगुफा के शिलालेख में भिक्खुराय के वंश के सम्बन्ध में दो-बार उल्लेख किया गया है । अर्हतो एव सिद्धो को नमस्कार के पश्चात् इस शिलालेख का पहला शब्द ऐरेन वस्तुतः भिक्खुराय के वंश के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाल देता है । इससे दो शब्द पश्चात् ही “चेतराजवसवधनेन” यह एक और शब्द देकर लेख की पहली पंक्ति में ही खारवेल के वंश का पूर्ण परिचय दे दिया गया है ।

रलयोः डलयोश्चैव, शषयोः ववयोस्तथा ।

वदन्त्येषा तु सावर्ण्यमलंकारविदो जनाः ॥

इस सर्वजनसुविदित सूक्ति के अनुसार ऐलेन शब्द को उपरोक्त प्रथम पंक्ति में ‘ऐरेन’ लिखा गया है जिसका सीधा सा अर्थ है — चन्द्रवंशी ने । पुराण-इतिहास के विज्ञ इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हैं कि चन्द्रपुत्र बुध और इला के संयोग से उत्पन्न हुए पुरुरवा से चन्द्रवंश की उत्पत्ति हुई ।^१ पुराणों में चन्द्रवंश को सोम-वंश और ऐलवंश के नाम से भी अभिहित किया गया है । इला का पुत्र होने के कारण पुरुरवा की ऐल नाम से भी प्रसिद्धि हुई । चन्द्रवंश की आगे चल कर अनेक शाखा-प्रशाखाएं प्रसृत हुई ।

पुरुरवा के प्रतापी पुत्र का नाम ययाति था । ययाति के छोटे पुत्र यदु से यादव वंश चला, आगे चल कर यादव वंश की भी अनेक शाखाएं हुई । यदु के बड़े पुत्र सहस्रजित् के एक ही पुत्र था जिसका नाम था शतजित् । शतजित् के तीसरे और सबसे छोटे पुत्र हैहय से हैहयवंशी यादव क्षत्रियों की शाखा प्रचलित हुई । महाराज चेटक इसी हैहयवंशी शाखा के चन्द्रवंशी, सोमवंशी अथवा ऐलवंशी क्षत्रिय थे । उनके पुत्र शोभनराय ने कलिग में अपने श्वसुर के पास शरण ली और उसकी मृत्यु के पश्चात् वे कलिगपति बने । उन शोभनराय की वंशपरम्परा में ही भिक्खुराय हुआ, इसी कारण इसे शिलालेख में ऐल लिखा गया है ।

^१ श्रीमद्भागवत, स्कंध ६, अ० १

३. खारवेल के उपरोक्त शिलालेख में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख विद्यमान है, जो खारवेल की मृत्यु के २८ वर्ष पश्चात् घटित हुई। इस शिलालेख की आठवीं पंक्ति में यूनानी आक्रामक यवनराज डिमित के दलबल सहित पलायन करने (संभवतः बैक्ट्रिया लौट जाने) का उल्लेख किया गया है। वह पंक्ति इस प्रकार है -

....। अठमे च वसे महता सेना गोरथगिरि (७वीं पंक्ति) घातापयिता राजगृह उपपीडापयति (१) एतिन च कमापदान - सनादेन सवित सेन - वाहनो विपमुचितु मधुर अपयातो यवनराज डिमित... .. (पंक्ति ८)

इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से यही दर्शाया गया है कि कलिगपति खारवेल द्वारा राजगृह पर किये गये प्रचण्ड आक्रमण की बात सुनकर यवनपति डिमित (डिमिट्रियस) हिन्दुस्तान छोड़कर अपने देश बैक्ट्रिया की ओर लौट गया।

यूनानी आक्रान्ता डिमिट्रियस द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण का उल्लेख पुण्यमित्र के पुरोहित एव अग्निमित्र के राज्यकाल में भी विद्यमान व्याकरण भाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनी व्याकरण के सूत्र “अनद्यतने लङ्” के उदाहरण में “अरुणद्यवन साकेतम्,” “अरुणद्यवनो माध्यमिकाम्” - इन दो वाक्यों के द्वारा किया है।

गार्गीसहिता के युगपुराण प्रकरण में पाचाल, मथुरा, पाटलिपुत्र एवं मध्यदेश पर यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है।^१ भीषण गृह कलह के कारण उस यवन आक्रान्ता के स्वदेश लौटने का भी गार्गीसहिता में उल्लेख किया गया है।^२ यूनानी इतिहासकारों ने भी डिमिट्रियस के सम्बन्ध में लिखा है कि जिस समय वह भारतविजय के अपने अभियान में उलझा हुआ था, उस समय उसके प्रतिद्वन्द्वी ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और इस सूचना के मिलते ही डिमिट्रियस भारत से दलबल सहित स्वदेश - बैक्ट्रिया लौट गया। गार्गीसहिता और ग्रीक इतिहासकारों के उल्लेख एक दूसरे की पुष्टि करते हैं।

यह पहले सिद्ध किया जा चुका है कि पुण्यमित्र का शासन ईसा पूर्व २०४ से ईसा पूर्व १७४ तक अर्थात् वीर नि० स० ३२३ से ३५३ तक रहा। यूनानी इतिहासकार डिमिट्रियस के बैक्ट्रिया लौटने की घटना को ईसा पूर्व १७५ की मानते हैं। खारवेल का समय २११ से १६८ ईसा पूर्व का तदनुसार वीर नि० स० ३१६ से ३२६ का रहा है। इस प्रकार डिमिट्रियस के भारत से स्वदेश लौटने की घटना खारवेल की मृत्यु के २३ वर्ष पश्चात् घटित हुई। यह एक ही तथ्य इस

^१ तत. साकेतमाक्राम्य, पाचालान्मथुरा तथा।

यवना दुष्टविक्रान्ता, प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम् ॥

[गार्गीसहिता, युगपुराण प्रकरण]

^२ मध्यदेशे न स्थास्यन्ति, यवना युद्धदुर्मदा।

आत्मचक्रोत्थित घोर, युद्ध परमदारणम् ॥

[वही]

हो जाता है कि यह शिलालेख खारवेल की मृत्यु के पचास वर्ष पश्चात् वीर नि० सं० ३७६, तदनुसार ई० पूर्व १४८ में लिखवाया गया। निम्नलिखित तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है :-

१. शिलालेख की १६वीं पंक्ति में लिखा है - “खेमराजा स वठराजा स भिखुराजा पसतो अनुभवंतो कलाणानि” इस पंक्ति में खारवेल के लिये स शब्द का प्रयोग किया गया है, जो तत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। यह सर्वजनविदित है कि भाषाविज्ञान की दृष्टि से तत् शब्द का प्रयोग देश अथवा काल से अन्तरित - दूरदर्शी व्यक्ति के लिये ही किया जाता है। भिक्खुराय के लिये यह ‘स’ शब्द का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि यह शिलालेख भिक्खुराय की विद्यमानता में अथवा जीवनकाल में नहीं लिखवाया गया। यदि यह शिलालेख भिक्खुराय के जीवनकाल में लिखवाया गया होता तो निश्चित रूप से उनके लिये ‘स’ के स्थान पर ‘एष’ शब्द का प्रयोग किया जाता।

२. शिलालेख की १६वीं पंक्ति में ऊपर उद्धृत किये गये वाक्य से पहले निम्नलिखित वाक्य दिया हुआ है :-

“मुरियकाले वोछिने च चोयठिसतिकंतरिये उपादयति ।”

इस वाक्य की संस्कृत छाया होगी - “मौर्यकाले व्युत्थिन्ने च चतुष्पष्टि-अग्रशतकातरिते उत्पादयति ।” इसका सीधा-सा अर्थ होता है - मौर्यकाल की समाप्ति के पश्चात् अर्थात् मौर्य सं० १६४ में उद्धृत करवाया गया है।

जैसा कि प्रमाणपुरस्कार सिद्ध किया जा चुका है मौर्यकाल वीर नि० सं० २१५ में प्रारम्भ होकर १०८ वर्ष पश्चात् वीर नि० सं० ३२३, तदनुसार ई० पूर्व २०४ में समाप्त हो गया था। इस प्रकार मौर्य सं० १६४ अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की मृत्यु के ५६ वर्ष पश्चात् वीर नि० सं० ३७६ तदनुसार ई० पूर्व १४८ में आता है। ऊपर यह बताया जा चुका है कि भिक्खुराय खारवेल का सत्ताकाल वीर नि० सं० ३१६ से ३२६ तदनुसार २११ से १८८ ई० पूर्व तक रहा।

शिलालेख की १६वीं पंक्ति के उपर्युल्लिखित वाक्य को श्री के. पी. जायस-वालजी ने निम्नलिखित रूप में पढ़ा है -

“मुरियकालवोछिन च चोयठि-अंग-सतिक तुरियं उपादयति ।”

उन्होंने इसका अर्थ किया है - “मौर्यकाल में नष्ट हुए ६४ अध्याय वाले “अगसप्तिक” के चौथे भाग को संकलित करवाया।

किन्तु उपरोक्त पंक्ति में वैडूर्य के स्तंभों के प्रतिस्थापित किये जाने के उल्लेख के साथ-साथ ‘उपादयति’ का पाठ स्पष्टतः यही प्रकट करता है कि अमुक समय में हाथीगुफा के इस लेख को उत्कीर्ण करवाया गया। यदि अगसास्त्रो अथवा अगतुन्य किसी ग्रन्थ के उद्धार का उल्लेख इस पंक्ति के द्वारा अभिहित होना तो निम्नलिखित रूप में स्तंभ आदि की प्रतिष्ठापना की तुलना में इस महान् कार्य को अन्यत्र महत्व दिया जाकर उल्लेख में प्राथमिकता दी जाती।

नाम बृहस्पतिमित्र (वृहस्पतिमित्र) दिया हुआ है। प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् श्री जायसवाल ने अपनी उपर्युल्लिखित पुस्तक में लिखा है— “मैंने पुण्यमित्र (जो शुग वंश के ब्राह्मण थे) और वृहस्पतिमित्र का एक होना बतलाया है। पुण्य नक्षत्र का वृहस्पति मालिक है। इस एकता को योरप के नामी ऐतिहासिकों ने मान लिया है।”

हिमवन्त स्थविरावली में भी स्पष्ट उल्लेख है कि खारवेल ने मगधपति 1 पुण्यमित्र को युद्ध में पराजित कर अपना आज्ञानुवर्ती बनाया।^१ इससे यह सिद्ध होता है कि पुण्यमित्र और वृहस्पतिमित्र ये दोनों नाम एक ही राजा के नाम हैं।

पुण्यमित्र का ही अपर नाम वृहस्पतिमित्र था, इस तथ्य की पुष्टि पुराणों के उल्लेखों एवं प्राचीन सिक्कों से भी होती है। श्रीमद्भागवत में पुण्यमित्र के पुत्र का नाम अग्निमित्र बताया गया है, जो कि भारत का एक बड़ा ही शक्तिशाली राजा हुआ है। इन दोनों पिता-पुत्र के जो सिक्के उपलब्ध हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे से पर्याप्त साम्यता रखते हैं। वृहस्पतिमित्र के सिक्के की तरह ठीक उसी आकार-प्रकार तथा कोटि का अग्निमित्र का भी सिक्का मिलता है। पुरातत्त्वविदों का अभिमत है कि अग्निमित्र के सिक्के वृहस्पतिमित्र के सिक्कों की अपेक्षा कुछ पश्चाद्वर्ती काल के हैं। पुराणों द्वारा पुण्यमित्र के पुत्र का नाम अग्निमित्र उल्लिखित किया जाना और बृहस्पतिमित्र (वृहस्पतिमित्र) तथा अग्निमित्र के सिक्कों में पर्याप्त साम्य होना इस बात का प्रमाण है कि पुण्यमित्र का अपर नाम वृहस्पतिमित्र भी था।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि पुण्यमित्र का शासनकाल मगधराज्य में जैनो तथा बौद्धों के अपकर्ष का और वैदिक कर्मकाण्ड के उत्कर्ष का काल रहा। सम्भवतः कलिगपति खारवेल की मृत्यु के पश्चात् पुण्यमित्र ने जैनो और बौद्धों के प्रति अपना कड़ा रुख और कड़ा कर लिया होगा। दक्षिण में जैन धर्म के प्रबल प्रचार-प्रसार के पीछे पुण्यमित्र का जैनो के प्रति कड़ा रुख भी प्रमुख कारण अनुमानित किया जा सकता है। संभव है पुण्यमित्र द्वारा किये गये अत्याचारों ने उन्हें मगध छोड़ने के लिये बाध्य किया हो और फलतः उन्होंने दक्षिण को अपना कार्य-क्षेत्र चुना हो।

उपरोक्त घटनाक्रम के सन्दर्भ में विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्य बलिस्सह के वाचनाचार्य-काल में जहाँ जैन धर्म को सम्प्रति जैसे धर्मनिष्ठ एवं परम भक्त प्रभावक राजा के राज्यकाल में प्रचार-प्रसार की पूर्ण सुविधा प्राप्त हुई, वहाँ पुण्यमित्र जैसे जैनो से विद्वेष रखने वाले राजा के राज्य में घोर सकटापन्न दौर में से गुजरना पड़ा।

^१ एसो ए भिक्खुरायो अईव परक्कमजुओ गयाइसेणाक्कतमहियलमडलो मगहाहि व पुप्फमित्त
णिव अहिणिक्खित्ता णियाणम्मि ठाइत्ता [हिमवन्त स्थविरावली]

वात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि हाथीगुफा का शिलालेख खारवेल के जीवनकाल में नहीं अपितु काफी समय पश्चात् लिखा गया है।

पुण्यमित्र शृंग

भिक्षुराय खारवेल द्वारा आयोजित सघ-सम्मेलन में आर्य वलिस्सह की उपस्थिति विषयक हिमवन्त स्थविरावली के उल्लेख को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाय तो आर्य वलिस्सह के आचार्यकाल में पुण्यमित्र शृंग का भी राज्यकाल रहा।

खारवेल के परिचय में यह तो बताया जा चुका है कि वीर नि० स० ३२३ में अन्तिम मौर्य-राजा बृहद्रथ की हत्या कर पुण्यमित्र पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर बैठा। पुण्यमित्र ब्राह्मण था, क्षत्रिय था अथवा किसी इतर जाति का इस सम्बन्ध में विभिन्न अभिमत उपलब्ध होते हैं।

बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुण्यमित्र को केवल क्षत्रिय ही नहीं अपितु अशोक का, वंशज बताया गया है।^१ श्रीमद्भागवत,^२ वायुपुराण^३, मत्स्यपुराण^४ और हिमवन्त स्थविरावली^५ में पुण्यमित्र को बृहद्रथ का सेनापति बताया गया है। पर इनमें से किसी ग्रंथ में पुण्यमित्र की जाति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इतिहास और पुरातत्त्व के प्रसिद्ध विद्वान् श्री के० पी० जायसवाल ने पुण्यमित्र को ब्राह्मण जाति का बताते हुए अपनी “कलिग-चक्रवर्ती महाराज खारवेल के शिलालेख का विवरण” — नामक पुस्तिका में लिखा है — “बृहत्सतिमत्त की रिश्तेदारी अहिच्छत्र के राजाओं से थी, जो ब्राह्मण थे, यह कोसम-पभोसा के शिलालेख से साबित है।”

पतञ्जलि के व्याकरण भाष्य, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों, बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान और हिमवन्त स्थविरावली आदि में अन्तिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार कर मगध के सिंहासन पर आसीन होने वाले इस शृंगराज का नाम पुण्यमित्र लिखा है पर खारवेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख में मगधपति का

^१ पुण्यधर्मणः पुण्यमित्रः, सोऽमात्यानामत्रयते क उपायः स्याद् यदस्माक नाम चिरं तिष्ठते । तैरभिहित देवस्य च वंशादशोक्तो नाम्ना राजा बभूवेति, तेन चतुरङ्गीतिधर्मराजिकासहस्र प्रतिष्ठापित ... देवोऽपि चतुरङ्गीतिधर्मराजिकासहस्र प्रतिष्ठापयतु ।

[दिव्यावदान, अवदान २६]

^२ हत्वा बृहद्रथ मौर्यं, तस्य सेनापतिः कली ।

पुण्यमित्रस्तु शृंगाक्षः, स्वयं राज्यं करिष्यति ॥

[श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १२, अ० १]

^३ पुण्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धस्य स बृहद्रथम् ।

[वायु पु०, अनुषंगपादसमाप्ति]

^४ पुण्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धस्य स बृहद्रथान् ।

वाग्विप्रसति वै राज्यं, पट्तिनसति नमा नृपः ।

[मत्स्य पु०, अ० २७१]

^५ न वि नृगणः समागम्य बृहद्रथं शिव मारिता तस्मै नेणादिविद् पुण्यमित्रो ... पाटलिपुत्रं राजा तिष्ठति ।

[हिमवन्त स्थविरावली पत्रावलि]

द्वारा प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम तत्त्वार्थसूत्र के संक्षिप्त मूलस्वरूप का प्रणयन किया गया हो। हिमवन्तस्थविरावली के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि आर्य वलिस्सह के समय से अगविद्या के ग्रन्थों के पृथक् प्रणयन की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति तत्त्वज्ञानसुत्रों में काफी लोकप्रिय रही और उनकी प्रार्थना पर अथवा स्वतः भव्यजनहितार्थ आगमों से तत्त्वज्ञान को उद्धृत कर सरल एवं सुबोध्य प्राकृत शैली में तत्त्वार्थसूत्र की रचना की हो। कालान्तर में उसी तत्त्वार्थसूत्र को उमास्वाति ने परिवर्द्धित कर संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया हो। वस्तुतः तत्त्वार्थसूत्र की रचना आर्यस्वाति ने की अथवा उमास्वाति ने, यह प्रश्न पर्याप्त शोध की अपेक्षा रखता है। केवल नामसाम्य की युक्ति देकर इसे टाल देना उचित नहीं।

आर्य स्वाति का आचार्यकाल कब प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में किसी निश्चित काल का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। फिर भी आर्य वलिस्सह के परिचय में दिये गये उनके स्वर्गारोहण के अनुमानित काल के आधार पर यह खयाल किया जाता है कि वीर नि० सं० ३२६ में आर्य स्वाति वाचनाचार्य पद पर नियुक्त किये गये।

इस प्रकार आर्य स्वाति का वाचनाचार्यकाल वीर नि० सं० ३२६ से ३३५ तक रहा। आपके वाचनाचार्य काल में आर्य गुणसुन्दर युगप्रधानाचार्य और सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध गणाचार्य रहे।

१३. श्यामाचार्य (कालकाचार्य) वाचनाचार्य

नन्दी सूत्र की स्थविरावली में वाचनाचार्य स्वाति के पश्चात् उन्हीं के शिष्य आर्य श्यामाचार्य को वाचनाचार्य माना गया है। प्रभावक चरित्र तथा कालकाचार्य-प्रबन्ध में श्यामाचार्य को आचार्य गुणाकर के पश्चात् युगप्रधानाचार्य बताया गया है। यही पहले कालकाचार्य हैं। इस प्रकार आर्य श्यामाचार्य वाचक-वंश और युगप्रधान-परम्परा — दोनों के आचार्य माने गये हैं।

श्यामाचार्य का जन्म वीर नि० सं० २८० में हुआ। आपने वीर नि० सं० ३०० में २० वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की। ३५ वर्ष तक श्रमणधर्म की साधना के पश्चात् वीर नि० सं० ३३५ में आपको वाचनाचार्य और युगप्रधान पद प्रदान किया गया। ४१ वर्ष तक वाचनाचार्य एवं युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए आपने जिनशासन की महती सेवा और प्रभावना की। वीर नि० सं० ३७६ में आपने ६६ वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया।

श्यामाचार्य अपने समय के, द्रव्यानुयोग के प्रकाण्ड विद्वान् थे। इन्हीं श्यामाचार्य को निगोदव्याख्याता प्रथम कालकाचार्य माना गया है। इस सम्बन्ध

^१ वलिस्सह शिष्या स्वात्याचार्या श्रुतसागरपारगास्तत्त्वार्थसूत्राख्य शास्त्र विहितवन्तः । तेषां शिष्यैरायं श्यामैः प्रज्ञापना प्ररूपिता । [हिमवन्त स्थविरावली]

वाचनाचार्य आर्य बलिस्सह के समसामयिक युगप्रधानाचार्य आर्य गुण-सुन्दर का युगप्रधानाचार्यकाल वीर नि० सं० २६१ से ३३५ तक और आर्य सुहस्ती की परम्परा के गणाचार्य आर्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध का गणाचार्यकाल वीर नि० सं० २६१ से ३३६ तक रहा, यह ऊपर बताया जा चुका है। आर्य बलिस्सह के वाचनाचार्यकाल में ही इन दोनों आचार्यों के अधिकांश आचार्यकाल का समावेश हो जाता है अतः इनके समय के राजवशों के सम्बन्ध में पृथकत उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इनके आचार्यकाल के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना अवशिष्ट रह जाता है कि आर्य बलिस्सह एवं ऋलिगाधिपति खारवेल के दिवंगत होने के पश्चात् इन दोनों आचार्यों के आचार्य-काल में मगध के जैनधर्मावलम्बियों को जैनो के प्रबल विरोधी पुण्यमित्र के राज्यकाल में अनेको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

१२. आर्य स्वाति

आचार्य बलिस्सह के पश्चात् आर्य स्वाति आचार्य हुए। नदीसूत्र स्थविरावली के अनुसार आर्य स्वाति का जन्म हारीत गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था।^१ आर्य बलिस्सह के त्यागपूर्ण उपदेश सुन कर आपको संसार से विरक्ति हो गई और आपने तरुण वय में संसार के सब प्रपंचों का परित्याग कर आचार्य श्री के चरणों में श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के पश्चात् आर्य स्वाति ने गुरु की सेवा में रहते हुए बड़ी निष्ठा एवं लगन के साथ क्रमशः एकादशांगी और १० पूर्वों का सम्यक् रूपेण अध्ययन किया। विशेष परिचय के अभाव में आप द्वारा किये गये शासन-सेवा के कार्यों का परिचय नहीं दिया जा सकता।

तपागच्छ पट्टावली में यह संभावना अभिव्यक्त की गई है कि इन्हीं आर्य स्वाति के द्वारा तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्थों की रचना की गई^२ परन्तु इतिहासज्ञ विद्वानों का इस विषय में मतभेद है।

इतिहास लेखकों ने आर्य स्वाति से वाचक उमास्वाति को भिन्न माना है। उनके अनुसार उमास्वाति उच्चनागर शाखा के विद्वान् आचार्य माने गये हैं। इसके अतिरिक्त उमास्वाति का काल विक्रमीय तीसरी शताब्दी माना गया है। संभव है नामसाम्य के कारण पट्टावलीकार ने दोनों को एक मान लिया हो।

वीर नि० सं० ३३६ (३३५) में आप स्वर्गस्थ हुए।

हिमवन्त स्थविरावली आदि प्राचीन गिने जाने वाले ग्रन्थों में इन आर्य स्वाति के द्वारा तत्त्वार्थसूत्र के प्रणयन का उल्लेख नितान्त निराधार तो नहीं माना जा सकता। ऐसा अनुमान किया जाता है कि संभवतः इन आर्य स्वाति के

^१ हारियगोत्त साड च.....

[नदीसूत्र]

^२ वनिस्महस्य शिष्य. स्वातिः तत्त्वार्थद्वयो ग्रन्थास्तु तत्कृता एव सभाव्यन्ते।

[पट्टावली समुच्चय, पृ० ४६]

इतिहास के विशेषज्ञ मुनि कल्याणविजयजी ने भी आर्य श्याम को ही प्रथम कालकाचार्य माना है। “रत्नसंचयप्रकरण” के एतद्विषयक उल्लेख पर टिप्पण करते हुए मुनिजी ने लिखा है - “जहां तक हमने देखा है श्यामाचार्य नामक प्रथम कालकाचार्य का सत्ताकाल सर्वत्र, निर्वाण स० २८० में जन्म, ३०० में दीक्षा, ३३५ में युगप्रधानपद और ३७६ में स्वर्गगमन लिखा है।”

पन्नवणा सूत्र के प्रारम्भ में आर्य श्याम की स्तुतिपरक उपरोक्त दो गाथाओं में श्यामाचार्य को वाचकवश का २३ वा पुरुष बताया गया है पर पट्टक्रमानुसार यह संख्या मेल नहीं खाती। क्योंकि आर्य सुधर्मा से आर्य श्याम पट्टपरम्परा में १३ वे आचार्य होते हैं।

विचारश्रेणी में इस समस्या का समाधान करते हुए बताया गया है कि वाचकवश में गणधरो को सम्मिलित कर आर्य श्याम को तेवीसवा वाचक समझना चाहिए। टीकाकार ने भी - “वाचका पूर्वविद” इस पद से वाचक का अर्थ पूर्वविद् किया है। उन गाथाओं में स्तुतिकार ने गणधरो की भी वाचको में गणना करते हुए श्यामार्य को २३ वा वाचक बताया है।^१ आचार्य मेरुग का यह कथन गतप्रतिशत युक्तिसंगत है। वस्तुतः गणधरो की जीवनचर्या में एक तरह से आगमवाचना देने का प्राधान्य रहता है। इस दृष्टि से यदि इन्द्रभूति आदि गणधरो को वाचक कहा जाय तो इसमें अनौचित्य के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। इस दृष्टिकोण से पन्नवणा के प्रारम्भ में मगलाचरण के पश्चात् दो गाथाओं में स्तुतिकार द्वारा आर्य श्याम को वाचकवश का २३ वा धीर पुरुष बताना संगत ही है।

१२ वे युगप्रधानाचार्य आर्य श्याम

वाचनाचार्य आर्य श्याम के परिचय में ऊपर यह बताया जा चुका है कि आर्य स्वाति के पश्चात् १३ वे वाचनाचार्य के पद पर तथा आर्य गुणसुन्दर के पश्चात् १२ वे युगप्रधानाचार्य के पद पर आर्य श्याम को नियुक्त किया गया। वीर नि० स० ३३५ से ३७६ तक इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर निरन्तर ४१ वर्ष तक रह कर आर्य श्याम ने शासन की महती सेवा की।

आर्य श्याम के आचार्यकाल की राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति

१३ वे वाचनाचार्य तथा १२ वे युगप्रधानाचार्य - इन दोनों पदों को विभूषित करने वाले आर्य श्याम के आचार्यकाल में पुण्यमित्र ने वैदिक धर्म को राज्याश्रय दिया। इसके परिणामस्वरूप यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मकाण्ड का प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा। पुण्यमित्र ने अनुमानतः वीर नि० स० ३३० से ३४० के बीच के किसी समय में अश्वमेध यज्ञ किया। हरिवंश पुराण में इस घटना की ओर

^१ सिद्धान्ते श्री वीरादन्वेकादशगणभृद्भि सह त्रयोविंशतितम पुरुष श्यामार्य इति व्याख्यातः।

मे विचारश्रेणी में एक उल्लेख मिलता है — “एक समय महाविदेह क्षेत्र में सीमंधरस्वामी निगोद की व्याख्या फरमा रहे थे । उसे सुनने के पश्चात् सौधर्मेन्द्र ने सीमंधर प्रभु से प्रश्न किया — “भवगन् ! क्या भरतक्षेत्र मे भी इस प्रकार निगोद का वर्णन करने वाला कोई श्रुतधर आचार्य आज विद्यमान है ?”

उत्तर में भगवान् ने फरमाया — “हा, भरतक्षेत्र मे आर्य श्यामाचार्य द्रव्यानुयोग के विशिष्ट ज्ञाता है । वे श्रुतबल से निगोद का भी यथार्थ स्वरूप बता सकते है ।”

सौधर्मेन्द्र को यह सुन कर तीव्र उत्कण्ठा हुई और वह भरतक्षेत्र मे श्यामाचार्य को वन्दन करने पहुँचा । उसने आचार्यश्री से निगोद का स्वरूप पूछा और उनके मुख से यथार्थ स्वरूप सुनकर सौधर्मेन्द्र बड़ा प्रसन्न हुआ । आचार्य को वन्दन करने के पश्चात् लौटते समय सौधर्मेन्द्र ने आर्य श्याम के शिष्यों को अपने आगमन से अवगत कराने के लिए चिन्हस्वरूप उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया ।^१

यही श्यामाचार्य पन्नवणा सूत्र के रचयिता भी है । यह सूत्र आज भी ३६ पदों अर्थात् प्रकरणों मे विद्यमान है । जीवाजीवादि समस्त पदार्थों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से इस शास्त्र को तत्त्वज्ञान का अनुपम भण्डार कहा जा सकता है । जैनदर्शन के गहन तत्त्वज्ञान को समझने मे इस सूत्र का अध्ययन बड़ा सहायक माना गया है ।

प्रज्ञापना सूत्र के प्रारम्भ में मगलाचरण के पश्चात् दो वन्दनपरक गाथाओं द्वारा आर्य श्याम को वन्दन किया गया है । टीकाकार द्वारा इन्हें अन्यकर्तृक बताया गया है । वस्तुतः ये है भी अन्यकर्तृक ही । उन गाथाओं मे श्यामाचार्य की स्तुति करते हुए कहा गया है — “वाचकवंश के २३ वे धीरपुरुष, जो दुर्धर पूर्वश्रुत को धारण करने वाले है तथा जिन्होंने शिष्यगण के हितार्थ अथाह श्रुतसागर से उद्धरण कर उत्तम श्रुतरत्न प्रदान किया है, उन आर्य श्यामाचार्य को प्रणाम हो ।”^२

आर्य श्याम को कालकाचार्य (प्रथम) के नाम से भी अभिहित किया जाता है । ऐतिहासिक घटनाओं के पर्यवेक्षण से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि पृथक्-पृथक् समय में कालकाचार्य नाम वाले ४ आचार्य हुए है । शेष तीनों कालकाचार्यों का परिचय यथास्थान आगे दिया जायगा ।

^१ सिरिवीरजिणिदाओ वरिससया तित्ति वीस (३२०) अहियाओ ।

कालयसूरी जाओ, सवको पडिवोहिओ जेण ॥

[विचारश्रेणिपरिशिष्टम्]

^२ वायगवरवसाओ, तेवीसइमेण धीरपुरिसेण ।

दुद्धरधरेण मुणिणा, पुव्वसुयसमिद्धुद्धीणं ॥३॥

सुयसागरा विणेऊण, जेण सुययणमुत्तमं दिन्न ।

सोसगणस्स भगवओ, तस्म नमो अज्ज सामस्स ॥४॥

[पन्नवणा, (रायवनपत्तसिंह) पत्र ४ (१)]

४. वसुमित्र	१० वर्ष
५. भद्र	२ „
६ पुलिन्दक	३ „
७ घोष	३ „
८ वज्रमित्र	१ „
९. भागवत	३२ „
१० देवभूति	१० „

शुगवशी पुण्यमित्र और अग्निमित्र के सिक्के उपलब्ध होते हैं। मालविकाग्नि मित्र में काली सिन्धु के तट पर राजकुमार वसुमित्र शृंग का यवनो के साथ युद्ध होने का उल्लेख भी उपलब्ध होता है। अनुमान किया जाता है कि वसुमित्र का यह युद्ध डिमिट्रियस के जामाता मीनाण्डर के साथ हुआ।

यह पहले बताया जा चुका है कि डिमिट्रियस के प्रतिद्वन्द्वी यूक्रेटाइडीज ने डिमिट्रियस की अनुपस्थिति में उसके वैक्ट्रिया (वाल्हीक) के राज्य पर अधिकार कर लिया था, इस कारण डिमिट्रियस को अपनी सेनाओं के साथ भारत छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा। डिमिट्रियस वाल्हीक पहुँचा, उससे पहले ही यूक्रेटाइडीज वाल्हीक में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुका था अतः डिमिट्रियस को अपने वाल्हीक के राज्य से हाथ धोना पड़ा और वह केवल गान्धार और उसके आसपास के राज्य का ही अधिपति रह गया। वह गृहयुद्ध में मारा गया।

डिमिट्रियस की मृत्यु के पश्चात् मीनाण्डर और यूक्रेटाइडीज के वंशजों ने लगभग एक शताब्दी से भी अधिक वर्षों तक पंजाब पर शासन किया। मीनाण्डर इन सभी यवन शासकों में प्रतापी माना गया है।

प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्द पत्तु' की रचना ही मिलिन्द नामक राजा द्वारा बौद्धभिक्षु नागसेन से किये गए प्रश्नों के आधार पर की गई है। इसमें बताया गया है कि नागसेन से अपने प्रश्नों का पूर्ण सन्तोषप्रद उत्तर सुनकर राजा मिलिन्द बौद्धधर्मावलम्बी बन गया। इतिहासविदों का अभिमत है कि 'मिलिन्द पत्तु' का प्रमुख पात्र मिलिन्द वस्तुतः यवन शासक मीनाण्डर ही था। भारतीय राजवंशों की नामावलियों के पर्यवेक्षण से उस समय में मिलिन्द नामक किसी भारतीय राजा का नाम कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता।

शुगवशी राजाओं के राज्यकाल पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश के १६वें राजा भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी राजा का शासन सुदृढ़ एवं शान्तिपूर्ण नहीं रहा। पाँचवें से आठवें — इन चार शुगवशी राजाओं का राज्यकाल तो एक प्रकार से नगण्य ही रहा।

शुगवंश के राज्यकाल की घटनाओं के विहगमावलोकन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि इस वंश के शासनकाल में पारस्परिक धार्मिक सद्भावना का केवल अभाव ही नहीं रहा अपितु धार्मिक असहिष्णुता अपनी चरम सीमा तक

स्पष्ट संकेत किया गया है। उसमें बताया गया है कि राजा जन्मेजय द्वारा किये गये वाजिमेध की परिसमाप्ति पर कृष्ण द्वैपायन ने राजा से कहा — राजन् तुमने जो यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इसे अब प्रलय काल तक कोई क्षत्रिय नहीं करेगा।^१ यह सुनकर जन्मेजय को बड़ी निराशा हुई। उसने व्यास से प्रश्न किया — “भगवन् ! भविष्य में यदि और भी कोई इस यज्ञ को करने वाला हो तो उसके सम्बन्ध में मुझे बताइये।”^२

व्यासजी ने कहा — “कलियुग में एक काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण सेनापति होगा, वही तुम्हारे पश्चात् इस यज्ञ को पुनः करेगा।”^३

हाथीगुफा के शिलालेख पर विचार करते समय पहले यह बताया जा चुका है कि यूनानी आक्रान्ता डिमिट्रियस ने भिक्खुराय खारवेल की मृत्यु के पश्चात् पुष्यमित्र के राज्यकाल में पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उस पर अधिकार भी कर लिया था। इससे ऐसा अनुमान किया जाता है कि डिमिट्रियस के आक्रमण से पूर्व ही पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न कर लिया हो। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार डिमिट्रियस के — भारत छोड़कर बैक्ट्रिया लौटने का समय यदि वीर नि० सं० ३५२, तदनुसार ईसा से १७५ वर्ष पूर्व माना जाय तो पुष्यमित्र द्वारा किए गये इस यज्ञ का समय वीर नि० सं० ३४७ और उसके अनुसार ईसा पूर्व १७० के आसपास का ठहरता है।

पुष्यमित्र द्वारा किये गए अश्वमेध यज्ञ के साथ ही देश में यज्ञों की एक तरह से लहर सी दौड़ गई। देश के विभिन्न भागों में छोटे-बड़े अनेक यज्ञ होने लगे। यही कारण है कि शुंगों के राज्यकाल में यत्र-तत्र अनेक यज्ञों के किए जाने के शिलालेख उपलब्ध होते हैं।

यह पहले बताया जा चुका है कि आर्य बलिस्सह के वाचनाचार्यकाल में शुंगों का राज्यकाल वीर नि० सं० ३२३ में प्रारम्भ हुआ। वीर नि० सं० ३५३ में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग मगध के राज्य-सिंहासन पर आसीन हुआ। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के अतिरिक्त इस वंश के अन्य राजाओं एवं उनके राज्यकाल का जैन साहित्य में विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता। पौराणिक (हिन्दू) ग्रन्थों में शुंगवंश के राजाओं एवं उनके राज्यकाल का उल्लेख निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होता है :-

१. पुष्यमित्र	३६ वर्ष
२. अग्निमित्र	८ ”
३. वसु ज्येष्ठ	७ ”

^१ त्वया वृत्तं क्रतुं चैव, वाजिमेध परतप ।

क्षत्रिया नाहरिष्यन्ति, यावद्भूमि धरिष्यति ॥

[हरिवंश पु० ३।२।३५]

^२ यद्यस्ति पुनरावृत्तिर्यज्ञस्याश्वासयस्व माम् ।

[वही]

^३ औद्भिज्जो भविता कश्चित् सेनानी काश्यपो द्विज ।

अश्वमेध कलियुगे, पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥

[वही]

राजाओं के आ जाने के कारण विदेशी आक्रान्ताओं को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला ।

भारत पर विदेशी आक्रमणों के इतिहास का निष्पक्ष दृष्टि से पर्यालोचन किया जाय तो यह स्पष्टतः प्रकट हो जायगा कि गृहकलह, धार्मिक असहिष्णुता, विशृंखल शासन और विकृत आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था आदि कारणों में से ही कोई न कोई कारण विदेशी आक्रमण के मूल में रहा है ।

भारत पर विदेशियों के आक्रमण का सबसे प्राचीन उल्लेख श्रीमद्भागवत, महाभारत आदि पौराणिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । उसमें बताया गया है कि हैहयों एवं तालजघों ने यवनों, शकों और बर्बर जाति के विदेशियों की सहायता से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा बाहुक पर आक्रमण कर उसे पराजित किया । बाहुक अपनी रानियों के साथ अयोध्या से निकल कर जंगलों में चला गया और वहाँ रहने लगा । अयोध्या के राज्यसिंहासन से सूर्यवंशी राजा को पदच्युत करने की पुराणकारों द्वारा यह सर्वप्रथम घटना बताई गई है ।

तदनन्तर बाहुक के पुत्र सगर ने युवावस्था में प्रवेश करते ही अयोध्या के अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार किया । अयोध्या के राज्यसिंहासन पर आरूढ़ होते ही सगर ने हैहयों तथा तालजघों के साथ-साथ विदेशी यवनों, शकों और बर्बरों को इतनी बुरी तरह से कुचला^१ कि फिर शताब्दियों ही नहीं अनेक सहस्राब्दियों तक विदेशी आततायियों ने भारत की ओर मुह तक नहीं किया ।

तत्पश्चात् भारत पर दूसरा बड़ा विदेशी आक्रमण महाभारत के महान् सहारक युद्ध से कुछ वर्ष पूर्व काल-यवन द्वारा किया गया, जिसमें योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा काल-यवन कराल काल के गाल का कवल बना दिया गया । पुराणवेत्ता इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि उक्त दोनों विदेशी आक्रमण भारत के गृह-कलह के ही परिणामस्वरूप हुए थे ।

भारत पर तीसरा बड़ा विदेशी आक्रमण ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व यूनान के महत्वाकांक्षी योद्धा सिकन्दर ने किया ।

भारत पर सिकन्दर के आक्रमण का कारण ज्ञात करने से पहले ईरान और यूनान के तात्कालिक पारस्परिक सम्बन्धों पर सरसरी तौर से दृष्टिपात करना होगा । भारतीयों की तरह ईरानी और यूनानी भी आर्य हैं । यूनानी लोग गणतन्त्र व्यवस्था में विश्वास करते थे । ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में यूनान में अधिकांशतः नगरों के रूप में गणराज्य थे । ईरान के विशाल साम्राज्य की

^१ सगरश्चक्रवर्त्यासीत्, सागरो यत्सुतं कृतः ।

यस्तालजघान् यवनाञ्छकान् हैहयवर्बरान् ॥५॥

नावधीद् गुरुवाक्येन, चक्रे विकृतवेषिण ।

मुडाञ्छमश्रुधरान्काश्चिन्मुक्तकेशार्धमुण्डितान् ॥६॥

[श्रीमद्भागवत, ६ स्कन्ध, ८ अ०]

पहुंच चुकी थी। पुष्यमित्र द्वारा किया गया बौद्धभिक्षुओं का कत्लेआम इसका प्रमाण है।

अम का निराकरण

अहिंसा के महान् सिद्धान्तों, प्राचीन भारतीय एवं विश्व-इतिहास की ऐतिहासिक घटनाओं का पूरी तरह मूल्यांकन न कर पाने तथा यत्किंचित् साम्प्रदायिक व्यामोह के कारण कतिपय आधुनिक इतिहासकारों ने इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा किये गये अहिंसा के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। उनका कहना है कि विदेशियों के आक्रमण के समय मौर्यवंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ मुण्डित हो बौद्ध भिक्षुओं के पास धर्मश्रवण करता रहता। इसके कारण विदेशी आक्रान्ताओं को अपने भारतविजय अभियान में सफलताएँ मिली। और इससे जनमानस में अहिंसा के प्रति क्षोभ उत्पन्न हुआ। अहिंसा से ऊन्न कर सेना और जनता ने बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र का साथ दिया। परिणामतः पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य की प्रजा और सेना के समक्ष अन्तिम मौर्यवंशी राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी।

ऐतिहासिक घटनाक्रम के पर्यवेक्षण से इस प्रकार का प्रचार वस्तुतः भ्रान्त और निराधार सिद्ध होता है। इतिहास और पुराण साक्षी है कि पुष्यमित्र ने अपनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर धोखे से उसकी हत्या की। यवन आक्रान्ता डिमिट्रियस ने बृहद्रथ के शासनकाल में नहीं, अपितु पुष्यमित्र के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र द्वारा पहला अश्वमेध सम्पन्न किये जाने के पश्चात् ही डिमिट्रियस द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया। पाटलिपुत्र की प्राचीरो को धूलिसात् कर डिमिट्रियस ने पाटलिपुत्र में भीषण नरसंहार किया।^१ उस युद्ध में पुष्यमित्र डिमिट्रियस से पराजित हुआ। गृहकलह के कारण डिमिट्रियस को अपनी विशाल वाहिनी के साथ स्वदेश लौटना पड़ा। बैक्ट्रिया के गृहयुद्ध में डिमिट्रियस अपने अनेक योद्धाओं के साथ मारा गया। अन्यथा पुष्यमित्र के शासनकाल में ही देश विदेशी आक्रान्ता की दासता में आ चुका होता। एक अश्वमेध यज्ञ के पश्चात् डिमिट्रियस से पराजय के कारण ही पुष्यमित्र को दूसरा अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। उस द्वितीय अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिये पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र को काली सिन्धु के तट पर संभवतः यवन आक्रान्ता मीनाण्डर से युद्ध करना पड़ा, जिसका कि उल्लेख मालविकाग्निमित्र में उपलब्ध होता है।

ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना नितान्त निराधार और तथ्यहीन है कि बौद्धों और जैनो द्वारा किये गये अहिंसा-प्रचार के प्रभाव में

^१ यवना. दुष्टविक्रान्ता, प्राप्स्यति कुसुमध्वजं।

तत पुष्पपुरे प्राप्ते, कदमे प्रथिते हि ते ॥ [गार्गी संहिता, युगपुराण]

भाग खड़ा हुआ और उसी के एक अधिकारी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार ईसा पूर्व ३३१ में सिकन्दर २६ वर्ष की वय में सम्पूर्ण यूनान, पूरे मिस्र और समस्त ईरान के विशाल साम्राज्य का सम्राट् बन गया।

अतिस्वल्प काल में ही प्राप्त हुई इतनी बड़ी सफलताओं ने सिकन्दर के मन में विश्वविजय की भावना को बड़े प्रबल वेग से जागृत किया। उसने अपने सेनापतियों के समक्ष भारत पर आक्रमण करने की अपनी योजना रखी। जिन-जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण करने का विरोध किया उन्हें चुन-चुन कर सिकन्दर ने मौत के घाट उतार दिया। अन्ततोगत्वा ईसा पूर्व ३२७ में सिकन्दर ने महज विश्वविजय की अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये भारत पर आक्रमण कर दिया।

यद्यपि शशि गुप्त और तक्षशिला के शासक अभी जैसे घर के भेदी देश-द्रोहियों का सिकन्दर को पूर्ण सहयोग प्राप्त था और भारत का उत्तरी सीमान्त प्रदेश छोटे-छोटे गणराज्यों में विभक्त था तथापि देश की आन-बान की रक्षा के लिये हस-हंस कर प्राण देने वाले रणबाकुरे अश्वकों, अशवाहकों, गौरो, गान्धार-पति हस्ति, केकयराज पुरु, ग्लुचकायनो, कठों, आद्रिजो आदि ने प्राणपण से पग-पग पर सिकन्दर की सेनाओं के साथ क्रमशः बड़े ही लोमहर्षक युद्ध किये। भारत के उत्तरी सीमान्त के उन छोटे-छोटे गणराज्यों और राजाओं ने संगठन के एक सूत्र में बंधे न होने के कारण अन्ततोगत्वा यद्यपि सिकन्दर की विशाल सेना के साथ युद्ध में पराजय का मुख देखा, पर इनके भीषण प्रहारों से सिकन्दर की सेना को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी। यूनानियों के हौसले पस्त हो गये। सिकन्दर के सेनापतियों एवं सेनाओं ने स्पष्ट शब्दों में आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। इससे सिकन्दर की विश्वविजय की महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल गई। उसके हृदय पर इससे ऐसा आघात पहुँचा कि वह कई दिनों तक अपने शिविर में तम्बू से बाहर तक नहीं निकला।

यह पहले बताया जा चुका है कि भारतीयों के भीषण प्रतिरोध, अपनी सेनाओं के आगे बढ़ने से इन्कार करने तथा अपने विजित क्षेत्रों में विद्रोह की भीषण आग भड़क उठने के कारण सिकन्दर को स्वदेश लौटने के लिये बाध्य होना पड़ा। स्वदेश लौटते समय रावी के तटों पर बसे मालवों ने सिकन्दर की सेनाओं के साथ बड़ा भीषण युद्ध किया। मालवों के साथ युद्ध करते समय सिकन्दर के सीने में एक गहरा घाव लगा। इसी घाव के कारण ईरान पहुँचने पर ईसापूर्व ३२४ में केवल ३२ वर्ष की युवावस्था में ही सिकन्दर ससार से चल बसा।

भारत पर किये गये अपने दुस्साहसपूर्ण आक्रमण के प्रतिफल रूप में सिकन्दर को धन-जन-क्षय और अपनी मौत के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भीषण नरसंहारक तुमुल युद्धों के उपरान्त भी सिकन्दर को बृहत्तर भारत का केवल थोड़ा सा पश्चिमोत्तरी भाग ही हाथ लगा और वह भी सिकन्दर के ईरान की ओर मुह करते ही पुनः पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। छोटे-छोटे गणतन्त्रों और

उत्तरी सीमा पर सीथियन लोग आये दिन उत्पात एव लूटपाट करते रहते थे। कास्पियन सागर का निकटवर्ती प्रदेश उन लोगों का शरणस्थल था, जो बड़ा ही विकट तथा अगम्य था।

ईरान के तत्कालीन सम्राट् डेरियस ने सीथियनों का दमन करने के लिये उनके गढ़ पर ही आक्रमण की योजना तैयार की। डेरियस की सेना ने ज्योंही केस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिये यूनान की सीमा में प्रवेश किया तो यूनानियों ने इसे अपनी प्रभुसत्ता पर भयकर आघात मानते हुए डेरियस की सेनाओं का प्रतिरोध किया। डेरियस की सेनाएं प्रतिरोध को कुचल कर आगे बढ़ गईं। सीथियनों ने डेरियस की सेनाओं को अपनी गुरिल्ला रणनीति से बुरी तरह परेशान किया। अन्ततोगत्वा ईरान की सेनाओं को बाध्य होकर लौटना पड़ा। डेरियस ने और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र क्षह्यार्प ने क्रमशः दो बार यूनान पर भीषण आक्रमण किये पर उन दोनों युद्धों में ईरानी सेनाओं को बड़ी भारी हानि के साथ पराजय का मुह देखना पड़ा।

इन दो बड़े युद्धों के कारण यूनानियों के मनो में ईरानियों के प्रति प्रगाढ़ शत्रुता के भाव प्रवृद्ध हो चुके थे। प्रत्येक यूनानी ईरान से प्रतिशोध लेने के लिये आतुर हो रहा था। मैसीडोनिया के शासक फिलिप ने ईरान से प्रतिशोध लेने का बीड़ा उठाया। यूनानियों ने प्रारम्भिक प्रतिरोध के पश्चात् अन्ततोगत्वा फिलिप का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। फिलिप ईरान पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका था, उस समय उसकी हत्या कर दी गई। फिलिप का पुत्र सिकन्दर उसका उत्तराधिकारी बना। राज्यासीन होने के दो वर्ष पश्चात् ईसा पूर्व ३३४ में सिकन्दर ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। उस समय सिकन्दर की आयु २२ वर्ष थी। ईरान के ईसस क्षेत्र में ईरानी सेनाओं ने सिकन्दर की सेना के साथ तुमुल युद्ध किया। ईरान का सम्राट् डेरियस तृतीय, जो कि बड़ा ही विलासप्रिय सम्राट् था, अपनी माता तथा स्त्रियों को रणक्षेत्र में ही छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। सिकन्दर के भाग्य ने उसका साथ दिया और ईरानियों के साथ इस प्रथम युद्ध में उसे आभातीत सफलता के साथ विजयश्री ने वरण किया। सिकन्दर ने ईसस विजय के पश्चात् मिल्स पर आक्रमण किया। मिन्नी जनता ईरानियों की दीर्घकालीन दासता से मुक्त होना चाहती थी, अतः मिन्स में सिकन्दर को प्रतिरोध के स्थान पर सर्वतोमुखी स्वागत प्राप्त हुआ।

मिन्स विजय से सिकन्दर की महात्वाकांक्षाएं जागृत हुईं। मिन्स के परमपूज्यों ने सिकन्दर को यूनानी देवता ज्यूस का पुत्र बता कर उसे अर्न्तिक सम्मान से विभूषित किया। मिन्सवासियों द्वारा प्रदत्त इस सम्मान से सिकन्दर वास्तव में अपने आपको महान् देवता ज्यूस का पुत्र समझने लगा। उसने तत्काल पुनः ईरान पर आक्रमण किया। उसीक ईरानी सम्राट् डेरियस के नेतृत्व में ईरानी सेना ने अग्नेय में यूनानी सेना के साथ युद्ध किया पर ईरानियों को भीषण पराजय का मुह देखना पड़ा। डेरियन चरखेगा के युद्ध में भी रणभूमि से

सेना के इन पाचो विभागो की देखरेख, समुन्नति एव अभिवृद्धि के लिये सामरिक परिषद द्वारा पृथक्-पृथक् एक-एक समिति नियुक्त की जाती थी। सामरिक परिषद द्वारा नियुक्त एक पाच सदस्यीय समिति सेना के लिये आवश्यक साज-सामान, नवीनतम शस्त्रास्त्रो के निर्माण आदि की व्यवस्था करती थी।

कोई आभ्यन्तरिक अथवा बाहरी शत्रु देश की प्रभुसत्ता अथवा सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का आघात पहुँचाने का प्रयास करता तो उसे तत्काल सैन्य-शक्ति के माध्यम से सदा के लिये कुचल दिया जाता।

इसी प्रकार असामाजिक तत्वो के लिये, अपराधियों के लिये कडे से कडे दण्ड की व्यवस्था थी। कठोर दण्ड व्यवस्था के कारण कोई अपराध करने का दुस्ताहस ही नहीं करता था। यह भी एक कारण था कि उस समय अपराधो की सख्या नगण्य थी। उच्च शिक्षा के साथ-साथ सदाचार की शिक्षा का भी उस समय मे समुचित प्रबन्ध किया जाता था। अपराधी मनोवृत्ति के उन्मूलन मे सदाचार की शिक्षा का भी बहुत बडा महत्वपूर्ण योगदान माना गया है।

मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के शासनकाल मे यूनानी राजदूत मैगस्थनीज बहुत वर्षो तक भारत मे राजदूत रहा। उसने भारत विषयक अपने सस्मरणो मे लिखा है—“भारतीय सम्राट् चन्द्रगुप्त का शासन बहुत ही सुसंगठित और सुदृढ है। सम्राट् चन्द्रगुप्त की सेना मे ६ लाख पैदल सेना, ३० हजार अश्वारोही, ६ हजार हाथी और हजारो रथ सदा सन्नद्ध रहते है।”

चीनी यात्री हुएनत्सांग और फाहियान ने अपने यात्रा विवरणो मे तत्कालीन भारत की समृद्धि, राज्य व्यवस्था, सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था-विषयक आखो देखे हाल का चित्रण करते हुए स्पष्ट शब्दो मे लिखा है कि प्रजा पूर्णत सम्पन्न और सुखी है, लोग अपने घरो तथा हीरे, जवाहरात, स्वर्ण एव चादी आदि की दुकानो पर भी ताले नहीं लगाते। राज्य की ओर से लम्बी-चौडी सडको के आसपास धर्मशालाओ, अतिथिगृहो, प्रपाओ तथा यात्रियो के लिए सभी प्रकार की सुख-सुविधाओ एव सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है। भारत के लोग सुखी सम्पन्न और खुशहाल है। वे अतिथिसत्कार को अपना पुनीत कर्त्तव्य मानते है।

तत्कालीन भारत के सम्बन्ध मे विदेशियो द्वारा लिखे गये विवरणो, राजाओ द्वारा उत्कीर्ण करवाये गए शिलालेखो तथा प्राचीन ग्रथो मे उपलब्ध उल्लेखो से यह प्रकट होता है कि राजा और प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध बडा ही सौहार्दपूर्ण था। राजा प्रजा की सुख-सुविधा एव सुरक्षा हेतु समुचित प्रबन्ध करना अपना परम पवित्र कर्त्तव्य मानता था। प्रजा भी शासन को सदा अपने लिए हितकर मानकर राजाज्ञाओ का अक्षरशः पालन करती थी। राजा और प्रजा के बीच प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण शासन स्वचालित यन्त्र की तरह सुचारु रूप से चलता था, न कि सैन्य बल के सहारे। यद्यपि शक्तिशाली सुविशाल सेनाए सदा सन्नद्ध रखी जाती थी पर उनका विदेशी आक्रान्ताओ को कुचल डालने एव आभ्यातरिक शत्रुओ के दमन के लिए ही उपयोग किया जाता था।

छोटे-छोटे राजाओं के राज्यों की पृथक्-पृथक् और असंगठित सेनाओं ने मिस्र, ईरान और यूनान के सुविशाल साम्राज्य के स्वामी सिकन्दर की सेनाओं को नाको चने चबवा दिये । यदि वे छोटे-छोटे राज्यों की सेनाएँ सम्मिलित रूप से सिकन्दर के साथ युद्ध करती तो क्या परिणाम होता, इसका रणनीतिविशारद सहज ही अनुमान लगा सकते हैं ।

भारत पर किये गये उपरिर्चित तीनों आक्रमणों के कारणों के सम्बन्ध में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो आक्रमण भारत के गृहकलह के कारण हुए और तीसरे आक्रमण का मूल कारण था एक अहम्मानी आक्रान्ता की महज महत्वाकांक्षा । इन तीनों में से एक भी आक्रमण ऐसा नहीं, जिसके लिये कहा जा सके कि वह अहिंसा के सिद्धान्तों का पालन करने के फल स्वरूप अथवा अहिंसा के पुजारी किसी राजा की अहिंसाप्रधान नीति के परिणाम स्वरूप हुआ हो ।

भारत के आद्योपान्त इतिहास का सिंहावलोकन करने से यही तथ्य प्रकट होता है कि जब तक भारत में अहिंसा के महान् सिद्धान्तों का प्राधान्य, प्राबल्य अथवा प्रभुत्व रहा तब तक सम्पूर्ण देश में सहअस्तित्व, समानता, सौहार्द सहिष्णुता और सर्वतोमुखी सद्भावना का साम्राज्य रहा । अहिंसा के आधारभूत-मूलभूत इन सहअस्तित्व आदि मानवीय गुणों का जब तक भारतीयों के जीवन में प्राचुर्य रहा तब तक भारत समृद्ध-सम्पन्न, सशक्त एवं समुन्नत बना रहा । अहिंसा के अनन्य उपासक शिशुनागवंशी उदायी, नन्दीवर्द्धन, मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक एवं सम्प्रति के शासनकाल में किसी विदेशी शक्ति को भारत की ओर आंख उठा कर देखने का भी साहस नहीं होता था । देश धन-धान्य से सम्पन्न और देशवासी सब तरह से सुखी थे ।

नगरों का प्रबन्ध नगरपरिषदों, एवं ग्रामों का प्रबन्ध ग्राम-सभाओं के माध्यम से किया जाता था । उद्योगधन्धों को संस्थापित कर समुन्नत बनाना, क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण, अतिथियों का स्वागतसत्कार के पश्चात् अतिथिगृहों में ठहराने का प्रबन्ध करना, जन-चिकित्सा और पशुचिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करना, कर एकत्रित करना आदि जनहित के सभी कार्य समुचित रूप से नगर-परिषदों और ग्रामसभाओं की देखरेख में सम्पन्न किये जाते थे । कृषि उन्नति के लिये राज्य की ओर से विशिष्ट प्रबन्ध किये जाते थे । सिंचाई की यथासंभव पूरे देश में समुचित व्यवस्था की जाती थी । कृषि कार्यों को उत्तरोत्तर समुन्नत बनाने तथा बाधों के निर्माण के लिये एक परिषद का निर्माण किया जाता था । नई सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़कों के सुधार एवं मार्गों में यात्रियों की सुरक्षा की देख-रेख आदि कार्य एक विभाग किया करता था ।

देश की सुरक्षा के लिये नवीनतम शस्त्रास्त्रों से लैस-तैस सशक्त एवं विशाल सेना सदा सन्नद्ध रखी जाती थी । सेना की देख-रेख का कार्य एक समरपरिषद सम्हालती थी । पदातिसेना, अग्वारोही सेना, रथ-सेना, हस्ति-सेना और नौसेना—

इससे यह निर्विवाद रूपेण सिद्ध होता है कि अहिंसा के महान् सिद्धान्तो मे शान्ति एव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये अपराधियो तथा आतताइयो को समुचित दण्ड देने का पूरा प्रावधान युगादि से ही रखा गया है ।

यही नही ससार को सुशासन देने के लिये समय-समय पर हुए वारह चक्रवर्तियो ने विशाल वाहिनियो के साथ दिग्विजय की । उनमे शान्तिनाथ, कुथुनाथ और अरनाथ ये तीन चक्रवर्ती क्रमशः सोलहवे, सत्रहवे और अठारहवे तीर्थंकर हुए है ।

ऐसी स्थिति मे यदि कोई विद्वान् वास्तविकता की ओर से दृष्टि घुमाकर तथा इन ज्वलत ऐतिहासिक तथ्यो को नजरन्दाज करके यह कहने की हठधर्मिता करते है कि अहिंसा के प्रचार-प्रसार के कारण राजतन्त्र अथवा राजालोग शिथिल एव शक्तिहीन बने और देश फलतः विदेशी आक्रमणो का शिकार बना, तो यह उनका केवल साम्प्रदायिक व्यामोहमात्र है — उनके इस कथन मे कही कोई किचित्मात्र भी तथ्य नही है ।

वास्तविकता यह है कि अहिंसा के परमोपासक राजाओ का जब तक देश पर आधिपत्य रहा, तब तक देश सुसपन्न सशक्त, स्वर्गोपम सौख्यशाली और समुन्नत रहा । अहिंसा के परमोपासक मौर्य सम्राट् अशोक को विदेशियो और ससार के प्रायः सभी विचारको ने ससार का सर्वश्रेष्ठ शासक एव उसके शासन को विश्व का सर्वोत्कृष्ट सुशासन माना है ।

इतिहास साक्षी है कि ज्यों-ज्यों राष्ट्र, राजतन्त्र और राजाओ की अहिंसा के महान् सिद्धान्तो के प्रति आस्था कम होती गई, त्यो-त्यो असहिष्णुता, असमानता, आपसी कलह आदि की अभिवृद्धि होती गई । आपसी-कलह — फूट, वर्ग-विद्वेष — आदि हिंसा की सततिया ही देश की दासता का प्रमुख कारण बनी, इस तथ्य से कोई विचारक इन्कार नही कर सकता ।

आर्य इन्द्रदिन — गणाचार्य

आर्य सुहस्ती की परम्परा में आर्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध के स्वर्गगमन के पश्चात् वीर नि० स० ३३६ मे कौशिक गोत्रीय आर्य इन्द्रदिन गणाचार्य नियुक्त किये गए । आर्य इन्द्रदिन के सम्बन्ध मे इसके अतिरिक्त और कोई परिचय उपलब्ध नही होता । आपके गणाचार्य काल मे आपके गुरुभाई आर्य प्रियग्रन्थ बड़े ही प्रभावक श्रमण बताये गए है । उनका सक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया जा रहा है ।

आर्य प्रियग्रन्थ

आर्य प्रियग्रन्थ जैन साहित्य में मन्त्रवादी प्रभावक के रूप मे विख्यात रहे है । यो तो मन्त्रवाद का जैनजगत मे कोई महत्व नही माना गया है । साधुओ के

वेत्तूण कड्डिओ पिउणा “जहा य वालस्स धम्मनित्थर हल्लाणाइ पीडासभवे वि परिणाम-सुदरत्तणाओ कड्डतस्स पिउणो न दोसो दिट्ठो” तहा भगवओ पयाण परिणाम सुदर थोवदोसनिग्गहाइ दड कुणमाणस्स न ताण वधे कोवि दोसो अत्थीति ।

[कहावली — भद्रेश्वरसूरि — अप्रकाशित]

राजा अपनी प्रजा के सुख में ही अपना सुख मानता था । अशोक द्वारा शिलाओं पर खुदवाये गये निम्नलिखित अभिलेख का एक-एक अक्षर इस तथ्य की साक्षी देता है :-

“मेरा यह कर्तव्य है कि शिक्षा के प्रसार द्वारा मैं प्रजाजनों का उपकार करूँ । निरन्तर चलने वाले उद्योग एवं न्याय का समुचित प्रबन्ध ये सर्वसाधारण के हित की आधारशिलाएं हैं — इनसे बढ़कर फलप्रद अन्य और कुछ भी नहीं है । मेरे सभी प्रयासो-प्रयत्नों का मूल उद्देश्य यही है कि मैं सभी लोगों के ऋण से उद्धृत हो जाऊँ । जहां तक मुझसे सम्भव है, मैं सर्वसाधारण को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ । मेरी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि सब लोग भविष्य में भी स्वर्गीय सुख प्राप्त करें, मेरे पुत्र, पौत्रादि भावी पीढ़ियां भी सर्वसाधारण को सुख पहुंचाने में सदा निरत रहे । मैंने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह लिपि उत्कीर्ण करवाई है ।”

कितना ऊँचा आदर्श रहा है अहिंसा के उपासक राजाओं का ? इस प्रकार का आदर्श खोजने पर भी ससार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलेगा ।

अहिंसा और जैन धर्म के महान् सिद्धान्तों से परिचित न होने के कारण अनेक विद्वानों को यह विदित नहीं है कि वस्तुतः अपराधियों, आतताइयों, असामाजिक तत्वों और आक्रान्ताओं को समुचित दण्ड देने में अहिंसा के सिद्धान्त कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं करते । इस प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल में विश्वधर्म-जैनधर्म के आदि-संस्थापक प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने जिस समय सर्वप्रथम राज्य-व्यवस्था, सामाजिक-व्यवस्था एवं अर्थ-व्यवस्था की नींव डाली, उसी समय उन्होंने देश और समाज में अशान्ति तथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों, आतताइयों एवं अपराधियों के दमन के लिये जनहिताय-समष्टिहिताय कठोर दण्डनीति की व्यवस्था की । उस दण्ड-व्यवस्था में अपराधियों के अगच्छेदन तक की व्यवस्था थी । भगवान् ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित उस कठोर दण्ड-व्यवस्था का जनहित में औचित्य बताते हुए प्राचीन आचार्य भद्रेश्वर सूरि ने अपने “कहावली” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जिस प्रकार भयंकर विषधर अथवा आग की भट्टी की ओर बार-बार मना करने पर भी बढ़ते हुए अबोध बालक को उसका पिता बालक के हित की दृष्टि से रस्सी से एक स्थान पर बांध देता है, घसीटता अथवा ताड़न-तर्जन करता है, उसी प्रकार समष्टि के हित की दृष्टि से अपराधियों की अपराध करने की प्रवृत्ति के उन्मूलन हेतु भगवान् ऋषभदेव ने कठोर दण्डव्यवस्था की ।^१

^१ ...वीस पुवल्लवखोवरि राया जाओ त्ति । न य एव उस्सुत्त, चडियपाडणे वि ववहारत्थिणो भगवओ तुलहारिव्व दोसो । अहवा एगो गोवाल्लो कीलतो सप्पहरतल गओ । तत्थ य त दसिउत्तामो सप्पो पुणो पुणो हेल्लाउ देतो वालगपिडणा कहवि दिट्ठो । नओ तुत्थिमागतूण तेण भणिओ बाल्लो — पुत्तगा एहि एहि मा सप्पेणेत्य डमिज्जसि । सो य वाल तुण्णधावणेण सप्पाभिमुह चेव वच्चत दट्ठण तस्सेव हियकरणात्थ पायाडसु

भी दशा मे धर्म नहीं कहा जा सकता । यदि तुम लोग वास्तविक धर्म का स्वरूप समझना चाहते हो तो यज्ञ मे की जाने वाली हिंसा को बन्द करो और यहा तुम्हारे नगर मे विराजित आर्य प्रियग्रथ मुनि की सेवा मे उपस्थित हो उनसे आत्मकल्याण का प्रशस्त पथ समझो ।”^१

इस प्रकार कल्पसुबोधिका नामक ग्रंथ मे बताया गया है कि आर्य प्रियग्रथ ने सघ के कल्याण और जैन सस्कृति के प्रताप को बढ़ाने के लिए मन्त्रविद्या का सहारा लिया और वहा के अनेक ब्राह्मणों को प्रबुद्ध किया ।

१४. आर्य षांडिल्य — वाचनाचार्य

श्यामाचार्य के पश्चात् कौशिक गोत्रीय आर्य षांडिल्य वाचनाचार्य हुए । इनको स्कंदिलाचार्य भी कहा जाता है । आचार्य देववाचक (देवद्वि क्षमाश्रमण) ने — “वदे कोसियगोत्त साडिल्ल अज्जजीयधर ।” — इस पद से कौशिक गोत्रीय षांडिल्य को वन्दन किया है । गाथा मे प्रयुक्त पद — अज्जजीयधर” — से प्रकट होता है कि आचार्य षांडिल्य जीतव्यवहार के प्रति अधिक निष्ठावान् थे । तपागच्छ पट्टावली मे इन्हे ‘जीतमर्यादा’ नामक शास्त्र का रचनाकार बताया गया है । किन्तु हिमवन्त स्थविरावली मे इससे भिन्न प्रकार का उल्लेख मिलता है । उसमे बताया गया है कि आपके एक शिष्य का नाम आर्य जीत था^२, इस कारण आपको आर्य जीतधर कहा गया है । केवल आर्य जीत नामक शिष्य के कारण ही आपको आर्य जीतधर कहा गया हो, यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । हो सकता है कि आपके शिष्य का नाम आर्य जीत हो किन्तु यहा ‘जीतधर’ शब्द से जीत

^१ हनिष्यत नु मा हुत्यै , वध्नीतायात मा हन ।
 युष्मद्वन्निर्दयः स्या चेत्, तदा हन्मि क्षणेन व. ॥
 यत्कृत रक्षसा द्रगे कुपितेन हतमता ।
 तत्करोम्येव व स्वस्थ , कृपा चेन्नान्तरा भवेत् ॥
 यावन्ति रोमकूपाणि, पशुगान्त्रेषु भारत ।
 तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातका ॥
 यो दद्यात् काचन मेरु , कृत्स्ना चैव वसुन्धराम् ।
 एकस्य जीवित दद्यान्न च तुल्य युधिष्ठिर ॥
 महतामपि दानाना, कालेन क्षीयते फलम् ।
 भीताभयप्रदानस्य, क्षय एव न विद्यते ॥ इत्यादि ॥
 कस्त्व प्रकाशयात्मान, तेनोक्त पावकोऽस्म्यहम् ।
 ममैन वाहन कस्मा-ज्जिघासथ पशु वृथा ॥
 इहास्ति श्री प्रियग्रथ सूरीन्द्र समुपागत ।
 त पृच्छत शुभ धर्म, समाचरत शुद्धित ॥
 यथा चक्री नरेन्द्राणा, धानुष्काणा घनजय ।
 तथा धुरि स्थित साधु , स एक सत्यवादिनाम् ॥

[कल्पसुबोधिका, २ अधि०, ८ क्षण]

^२ तेपा पाडिल्याचार्याणा आर्य जीतधरार्यसमुद्राख्यौ द्वौ शिष्यावभूताम् ।

[हिमवन्त स्थविरावली]

लिए इसे सदा हेय बताया गया है, पर संस्कृति-सघर्ष के युग में वादविवाद आदि में प्रतिपक्ष को लोगों की निगाहों से गिरा अपने पक्ष की विजय से जनमत को प्रभावित करने एवं स्वपक्षप्रताप परिवृद्धयर्थ इस प्रकार के प्रयत्नों को अपनाया भी गया है। वैयक्तिक स्वार्थसिद्धि के लिए तो मन्त्र-तन्त्र और औषधि आदि का प्रयोग जैन साधु के लिए सर्वथा निषिद्ध माना गया है, पर शासन हित तथा संघ के कल्याणार्थ प्रभावको, आचार्यों को कभी-कभी इस प्रकार के कार्य भी करने पड़ते थे, जो प्रत्यक्षतः अथवा लौकिक दृष्टि से जैन धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल दृष्टिगोचर हो सकते थे।

स्व० मुनि कान्तिसागरजी ने प्रियग्रन्थ सूरि का परिचय निम्न रूप में दिया है.—

“एक समय प्रियग्रन्थ मुनिराज विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए अजमेर के समीप हर्षपुर पहुँचे। हर्षपुर में ब्राह्मणों और श्रमणोपासकों के परिवार पर्याप्त संख्या में थे। मगधपति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किये गए दो अश्वमेध यज्ञों के कारण देश में एक बार पुनः यज्ञ-यागादि की लहर दौड़ चुकी थी। हर्षपुर के ब्राह्मण वैदिक क्रियाकाण्ड के प्रति इतने अनुरक्त थे कि वे लोग खुले आम पशुओं की बलि देने में भी सकोच का अनुभव नहीं करते थे। तदनुसार ब्राह्मणों ने बड़े समारोह के साथ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बलि के लिए एक हृष्ट-पुष्ट बकरा खूटे से बांध दिया गया।

श्रमणोपासकों ने आर्य प्रियग्रन्थ के समक्ष पूरी स्थिति रखी। बताया जाता है कि हिसक यज्ञों की प्रवृत्ति को रोकने एवं शासन की प्रभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रियग्रन्थसूरि ने एक अभिमन्त्रित चूर्ण श्रावको को देकर उसे बलि के बकरे पर डाल देने के लिए कहा। श्रावको ने येनकेन प्रकारेण वह चूर्ण बकरे पर डाल दिया। वासक्षेप के प्रभाव से बकरा मनुष्य की बोली में कहने लगा :- “आप लोग मुझे अग्नि में भौंकने जा रहे हो। यदि मैं आप लोगों के समान निर्दयी बन जाऊँ तो आप सबको तत्काल समाप्त कर सकता हूँ। पर मेरा अन्तर्मन मुझे ऐसा करने के लिए साक्षी नहीं देता, क्योंकि मेरे हृदय में दया का निवास है। हनुमानजी ने रावण की नगरी, लंका में जो ताण्डव नृत्य किया था, उससे भी अधिक भीषण दशा मैं तुम लोगों की कर सकता हूँ।”

बकरे के मुँह से इस प्रकार की बात सुन कर इस तरह की अभूतपूर्व घटना से सब ब्राह्मण भयविह्वल और आश्चर्यान्वित हो गये।

किसी तरह साहस वटोर कर उनमें से एक ब्राह्मण बोला.— “तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है?”

बकरे ने उत्तर दिया— “मैं अग्नि हूँ, छाग मेरा वाहन है। आप मेरी बलि देकर किस धर्म की साधना करना चाहते हो? क्या स्वर्ग की प्राप्ति अथवा इन्द्रासन के लिए पशुबलि करना उचित है? इस प्रकार का अधर्म किसी

विशिष्ट ज्ञाता थे और आपका उपदेश सर्वप्रिय होने के साथ ही परम प्रभावकारी भी था। “त्रिसमुद्रख्यातकीर्त्ति” इस विणेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि आपका विचरण सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी रहा, अन्यथा सम्पूर्ण देश में आपकी इस प्रकार की ख्याति नहीं हो पाती।

संभवतः आर्य समुद्र तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूपेण भूगोल के विशेषज्ञ थे। आपके लिये देववाचक द्वारा प्रयुक्त “अक्खुब्भियसमुद्गभीर”^१ पद इस बात का द्योतक है कि विविध शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञाता एवं प्रकाण्ड पण्डित होने पर भी आपमें समुद्रवत् गाम्भीर्य का अद्भुत गुण विद्यमान था। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका मन किञ्चित्मात्र भी क्षुब्ध नहीं होता था।

आपकी विद्वत्ता का दूसरा प्रबल प्रमाण यह भी है कि आर्य मगु जैसे विविध विद्याओं के ज्ञाता मुनि आप ही के शिष्य थे। लगभग ४० वर्ष तक आचार्य पद पर विराजमान रह कर वीर-शासन की सेवा करने के पश्चात् आपने वीर नि० स० ४५४ में स्वर्गारोहण किया।

वृद्ध-परम्परा के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि अपनी आयु के अन्तिम वर्षों में आर्य समुद्र का जघावल क्षीण हो गया था और वे विहार करने में असमर्थ हो गये थे। ऐसी स्थिति में संभव है कि कुछ काल के स्थिरवास में ही उनका प्राणोत्सर्ग हुआ हो।^२

आर्य समुद्र के आचार्यकाल के अन्तिम समय में आर्य कालकाचार्य नामक एक महान् प्रभावक आचार्य हुए। उनका परिचय यहाँ संक्षेप में दिया जा रहा है —

कालकाचार्य (द्वितीय)

प्रथम कालकाचार्य से लगभग एक शताब्दी पश्चात् वीर निर्वाण की पाचवीं शताब्दी में द्वितीय कालकाचार्य हुए। उत्तराध्ययन टीका, बृहत्कल्पभाष्य, निशीथचूर्णि आदि के आधार पर उनका परिचय यहाँ संक्षेप में दिया जा रहा है —

धारावास के राजा वैरसिंह और रानी सुरसुन्दरी के पुत्र का नाम कालक और पुत्री का नाम सरस्वती था। राजकुमारी सरस्वती नाम के अनुसार रूप और गुणों में भी सरस्वती के समान थी। दोनों भाई-बहिन में इतना प्रगाढ़ स्नेह था कि वे दोनों प्रायः साथ-साथ ही रहा करते थे। किसी समय राजकुमार कालक अपनी बहिन सरस्वती के साथ अश्वारूढ हो घूमने निकला। नगर के बाहर एक उद्यान में उस समय एक जैन मुनि धर्मोपदेश दे रहे थे। कालक और सरस्वती ने भी उनका उपदेश सुना और उन्हें ससार से विरक्ति हो गई।

^१ नदीसूत्र स्थविरावली, गा० २६

^२ जघावल परिक्षीणानामुदधिनाम्नामार्यसमुद्राणामपराक्रम मरणमभूदिति वृद्धप्रसिद्धि।

[आचाराग वृत्ति, १ श्रु०, ८ अ०, १ उ०]

कल्प जैसे शास्त्र को धारण करने वाले अथवा जीतव्यवहार का सम्यक् रूपेण पालन करने वाले - इस प्रकार का अर्थ मानना विशेष सगत प्रतीत होता है। सम्भव है स्थविरावलीकार ने 'अज्जजीयधर' को एक पद मान कर इसे सज्ञावाचक माना हो पर विचारपूर्वक देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि "अज्ज" शब्द "साडिल्ल" का विशेषण है और छान्दसत्वात् "अज्जं" के स्थान पर "अज्ज" रखा गया है। इतिहास के विशेषज्ञ इस पर विशेष प्रकाश डालें।

"प्रभावक चरित्र" में उपलब्ध उल्लेख से ऐसा अनुमान किया जाता है कि आचार्य वृद्धवादी इन्ही आर्य षाडित्य के शिष्य थे। आचार्य षाडित्य से 'षाडित्य गच्छ' निकला जो आगे चलकर 'चन्द्रगच्छ' में सम्मिलित हो गया।

आर्य षाडित्य का जन्म वीर नि० स० ३०६ में हुआ। २२ वर्ष की आयु में आपने भागवती दीक्षा ग्रहण की। आप ४८ वर्ष तक सामान्य साधु-पर्याय में रहे। तदनन्तर वीर नि० स० ३७६ में आपको वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य - ये दोनों पद प्रदान किये गए। २८ वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए जिन-शासन की सेवा कर आपने १०८ वर्ष की आयु पूर्ण कर वीर नि० स० ४१४ में स्वर्गारोहण किया।

युगप्रधानाचार्य - यह बताया जा चुका है कि वीर नि० सं० ३७६ से ४१४ तक आर्य षाडित्य वाचनाचार्य पद के साथ-साथ युगप्रधानाचार्य पद पर भी रहे। तदनुसार आप वाचकवश परम्परा के १४ वे आचार्य और युगप्रधानाचार्य परंपरा के १३ वे आचार्य रहे।

आपके जीवन का इससे अधिक विशिष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता।

आर्य दिन्न - गणाचार्य

आर्य सुहस्ती की परम्परा में आर्य इन्द्रदिन्न के पश्चात् आर्य दिन्न गणाचार्य हुए। आप गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे।

आपका जीवन-परिचय उपलब्ध नहीं होता।

१५. आर्य समुद्र - वाचनाचार्य

आर्य सडिल्ल के पश्चात् आर्य समुद्र वीर नि० स० ४१४ में वाचनाचार्य पद पर आसीन हुए। आचार्य देववाचक ने नन्दी-स्थविरावली में - "तिसमुद्ध-खायकित्ति" - इस पद से यह बतलाया है कि वे आसमुद्र कीर्ति वाले थे। आगे के पदों में उनकी ज्ञानगरिमा का गुणगान करते हुए देववाचक ने कहा है - "दीवसमुद्धेसु गहिय - पेयाल" - अर्थात् द्वीपो एव समुद्रों के विषय में आप तलस्पर्शी ज्ञाता थे।

यद्यपि स्पष्ट रूप से आर्य समुद्र के श्रुताराधन का परिचय नहीं मिलता, तथापि देववाचक द्वारा आपके लिये प्रयुक्त किये गये प्रशंसात्मक विशेषणों से यह सहज ही निर्णय किया जा सकता है कि आप क्षेत्र विभाग (द्वीप-समुद्र) के

इस प्रकार के छोटे राज्य की शक्ति अपर्याप्त है और अन्य कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं है, जो गर्दभिल्ल से युद्धभूमि में टक्कर ले सके। अतः उन्होंने अपनी वहिन को मुक्त करवाने तथा गर्दभिल्ल को राज्यच्युत करने के लिए अपने भानजे बलमित्र-भानुमित्र के अतिरिक्त शको की भी सहायता प्राप्त की।

आर्य कालक ने अपनी वहिन को मुक्त करवाने के लिए शको की भी सहायता प्राप्त की, इस सम्बन्ध में प्रायः सभी लेखक एकमत हैं। किन्तु शक लोग देश के बाहर से लाये गये, अथवा देश में ही विद्यमान युद्धोपजीवी अन्य जातियों एवं शको को साथ लेकर युद्ध जीता गया, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का मतैक्य नहीं है। अधिकांश लेखक आर्य कालक द्वारा विदेश से शको का लाया जाना और उनकी सैनिक सहायता से गर्दभिल्ल को राज्यच्युत करना मानते हैं। इसके विपरीत कुछ इतिहासज्ञों ने गहन अनुसन्धान के पश्चात् यह अभिमत अभिव्यक्त किया है कि आर्य कालक के समय में सिन्ध प्रान्त में शको का राज्य था। आर्य कालक उज्जयिनी से सीधे सिन्ध प्रदेश में गये और वहाँ के शको को उज्जयिनी पर आक्रमण करने के लिए सहमत किया। तदनन्तर शको और बलमित्र-भानुमित्र की सेनाओं ने एक साथ उज्जयिनी पर आक्रमण कर गर्दभिल्ल को पराजित किया तथा साध्वी सरस्वती को मुक्त करवाया।

प्राचीन ग्रन्थ निशीथचूर्णि में कालक के फारस देश में जाने का नहीं अपितु 'पारिसकुल' जाने का तथा वहाँ के शकराज को अपने निमित्तज्ञान से प्रभावित कर अपना सहायक बनाने का उल्लेख किया गया है। फारस में शको के साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात् वहाँ के शाह द्वारा चलाये गये शकविरोधी अभियान के कारण जो शक लोग सिन्ध प्रदेश में आकर रहने लगे थे, संभवतः निशीथचूर्णिकार ने उन्हीं शको के लिए 'पारिसकुल' शब्द का प्रयोग किया हो। उज्जयिनी से आर्य कालक का फारस जैसे सुदूरवर्ती एवं अपरिचित देश में जाना, वहाँ के शको का विश्वास प्राप्त करना तथा उन्हें भारत जैसे विशाल देश पर आक्रमण करने के लिए सहमत करना, ये सब कार्य बड़े कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं सशयास्पद प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में आर्य कालक द्वारा उस समय सिन्ध प्रदेश में शासन करने वाले शको की सहायता प्राप्त करने तथा बलमित्र भानुमित्र एवं शको की सगठित सैन्यशक्ति से गर्दभिल्ल को राज्यच्युत करने की बात अधिक सगत प्रतीत होती है।

जो भी हो इतना तो निश्चित है कि आर्य कालक जैसे समर्थ आचार्य ने विवश होकर अन्याय का प्रतिकार तथा दुष्ट का दमन करने के लिए ही अन्य कोई उपाय न होने के कारण युद्ध का सहारा लिया। अपनी सती-साध्वी वहिन के सतीत्व एवं सम्मान की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति एकत्रित कर आर्य कालक ने गर्दभिल्ल को उसके अनाचारपूर्ण निकृष्ट दुष्कृत्य का जो दण्ड दिया, उसमें राष्ट्र के विघटन की स्वल्पमात्र भी गंध नहीं हो सकती। यदि आर्य कालक के अन्तर में देश के विघटन की किञ्चित्मात्र भी भावना होती तो वे शको की सेना के साथ बलमित्र भानुमित्र की सेना को नहीं लेते। इतिहास साक्षी है कि शको के साथ उज्जयिनी

माता-पिता की अनुमति से कालक और सरस्वती ने गुणाकर मुनि के पास जैन श्रमण दीक्षा स्वीकार कर ली ।^१

आर्य कालक ने अल्प समय में ही गुरु के पास शास्त्राभ्यास कर वीर नि० स० ४५३ में आचार्य पद प्राप्त किया ।^२ कालकाचार्य अपने समय के एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् थे पर कहा जाता है कि उनके द्वारा दीक्षित शिष्य उनके पास अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाते थे । इसे अपने मुहूर्तज्ञान की त्रुटि समझ कर उन्होंने विशिष्ट मुहूर्तज्ञान के लिये आजीवकों के पास निमित्त-ज्ञान का अध्ययन किया ।^३

इस प्रकार आचार्य कालक जैनागमों के अतिरिक्त ज्योतिष और निमित्त-विद्या के भी विशिष्ट ज्ञाता बन गये । किसी समय आर्य कालक अपने श्रमण-संघ के साथ विहार करते हुए उज्जयिनी पधारे । नगर के बाहर उद्यान में आर्य कालक के दर्शन के लिये अन्य श्रमणियों के साथ आई हुई साध्वी सरस्वती को राजा गर्दभिल्ल ने मार्ग में देखा । उसके अनुपम रूप — लावण्य पर मुग्ध हो कर गर्दभिल्ल ने अपने राजपुरुषों द्वारा साध्वी सरस्वती का बलात् अपहरण करवा उसे अपने अन्तःपुर में पहुँचा दिया ।

गर्दभिल्ल के इस घोर अनाचारपूर्ण पाप का पता चलते ही आर्य कालक और उज्जयिनी के संघ ने गर्दभिल्ल को समझाने का यथाशक्य पूरा प्रयास किया किन्तु उस कामान्ध ने साध्वी सरस्वती को उन्हे नहीं लौटाया । इससे क्रुद्ध होकर आचार्य कालक ने गर्दभिल्ल को राज्यच्युत करने की प्रतिज्ञा की ।

भावी सकट से गर्दभिल्ल कहीं सतर्क न हो जाय, इस दृष्टि से दूरदर्शी आचार्य कालक कुछ दिनों तक विक्षिप्त की तरह उज्जयिनी के राजमार्गों एवं चौराहों पर — “गर्दभिल्ल राजा है तो क्या ? उसका अन्तःपुर रम्य है तो क्या ? मैं भिक्षार्थ इधर-उधर घूमता हूँ तो क्या, यदि मैं शून्य देवल में रहता हूँ तो क्या ?” इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हुए घूमते रहे । जब उन्होंने देखा कि गर्दभिल्ल को उनके विक्षिप्त होने का पूरा विश्वास हो गया है, तो वे उज्जयिनी से निकल पड़े ।

उस समय भरौच में राजा बलमित्र और भानुमित्र नामक बन्धुद्वय का राज्य था, जो साध्वी सरस्वती और आर्य कालक के भागिनेय थे । आर्य कालक अच्छी तरह जानते थे कि गर्दभिल्ल जैसे शक्तिशाली राजा को पराजित करने के लिए

^१ गुणाकरसूरि के पास आर्य कालक के दीक्षित होने का उल्लेख प्रथम कालकाचार्य आर्य श्याम की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि गुणाकरसूरि का समय वीर नि० सं० २६१ से ३३५ तक रहा है ।

[सम्पादक]

^२ एव वीर निर्वाण वर्ष ४५३ । अस्मिन् वर्षे गर्दभिल्लकोच्छेदकस्य श्री कालकाचार्यस्य सूरिपदप्रतिष्ठाभूत् ।

[विचारश्रेणी]

^३ एत्तिउ पढिउ सो न नाओ मुहुत्तो जत्थ पव्वाविओ थिरो होज्जा । तेण निव्वेएण आजीवगाण सगासे निमित्त पढिय ।”

[पचकल्पचूर्णि, पत्र २४]

जैन धर्म का प्रचार-प्रसार और अनेक भव्य जीवों का उद्धार किया। आपका शिष्य-परिवार इतना विशाल था कि वह भारत और भारत से बाहर के विभिन्न प्रदेशों में विचरण कर अगणित भव्य जनो को सद्धर्म का अनुयायी बनाने लगा।

इधर शक राजाओं के पारस्परिक वैमनस्य के कारण उज्जयिनी में शकों का राज्य शनैः शनैः शक्तिविहीन होने लगा। चार वर्ष^१ भी नहीं हो पाये थे कि विक्रमादित्य ने एक प्रबल सेना ले कर वीर निर्वाण सवत् ४७० में उज्जयिनी के शक-राज पर भयकर आक्रमण किया और युद्ध में शकों को पराजित कर उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर अधिकार कर लिया।

जैन वाङ्मय में अनेक ऐसे पुष्ट प्रमाण विद्यमान हैं, जिनसे निर्विवादरूपेण यह सिद्ध होता है कि विक्रमादित्य ने वीर नि० स० ४७० में शकों को परास्त कर उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर अधिकार किया और उसी वर्ष से विक्रम सवत् प्रचलित हुआ। इस प्रकार के प्रबल प्रमाणों की विद्यमानता में भी यह प्रश्न आज तक एक अनवृक्ष पहेली के रूप में विद्वानों के समक्ष उपस्थित है कि विक्रम सवत् विक्रम के राज्यारोहण के समय से प्रारम्भ हुआ अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात्। जैन वाङ्मय में ही उपलब्ध एक-दो उल्लेखों ने इस प्रश्न को और भी जटिल रूप प्रदान कर दिया है, जिनमें यह बताया गया है कि विक्रमादित्य ने उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर आसीन होने के १७ वर्ष अथवा १३ वर्ष पश्चात् सवत्सर प्रचलित किया।

विक्रमादित्य के वीर नि० स० ४७० में राज्यासीन होने का सीधा और स्पष्ट उल्लेख 'विचारश्रेणी' की एक गाथा में दृष्टिगोचर होता है, जो इस प्रकार है —

विक्रमरज्जारभा, परओ, सिरिवीरनिव्वुई भणिया।

सुन्न-मुणिवेय (४७०) जुतो, विक्रमकालाउ जिणकालो ॥

अर्थात् भगवान् महावीर के निर्वाण दिन से ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम का राज्य प्रारम्भ हुआ।

विक्रमादित्य ने विक्रम सवत् उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर आरूढ होते ही प्रचलित किया अथवा कालान्तर में — इस प्रकार के प्रश्न के उत्पन्न होने के पीछे भी एक कारण है। वह यह है कि दशाश्रुतस्कन्ध चूर्ण की एक गाथा में, गर्दभिल्लोच्छेदक कालकाचार्य के वीर नि० स० ४५३ में होने का उल्लेख किया गया है।^२ उस गाथा में दिये हुए सवत् के आधार पर साध्वी सरस्वती के अपहरणकर्त्ता गर्दभिल्ल का शको द्वारा उच्छेद किया जाना ४५३ में और विक्रमादित्य द्वारा शको का उन्मूलन एवं उज्जयिनी के सिंहासन पर आरूढ होना

^१ • • • "सगस्स चउ"

[विचारश्रेणी (मेखुंग)]

^२ तह गद्भिल्लरज्जस्स छेअगो कालगायरियो होही।

तेवन्नचउसएहि (४५३) गुणसयकलिओ पहाजुत्तो ॥

की ओर बढ़ते हुए आर्य कालक ने मार्ग में भरौच के राजा—अपने भानजे बलमित्र-भानुमित्र को भी साथ लिया और बलमित्र तथा शको की संयुक्त सेनाओं ने उज्जयिनी पर प्रबल वेग से आक्रमण किया।^१

भीषण युद्ध के पश्चात् उज्जयिनी की सेना बुरी तरह परास्त हुई।^२ गर्दभिल्ल की विद्या को निरर्थक कर दिया गया और उसको बन्दी बनाकर साध्वी सरस्वती को छोड़ा लिया गया। जिस शकराज के यहाँ आर्य कालक ठहरे थे, उसे उज्जयिनी के राज्य-सिंहासन पर बैठाया गया।^३ उससे शक वंश प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार वीर निर्वाण सवत् ४६६ में उज्जयिनी पर कुछ काल के लिए शको का शासन स्थापित हुआ। आर्य कालक के निर्देशानुसार गर्दभिल्ल को बन्दीगृह से छोड़ दिया गया।

आर्य कालक ने सध रक्षार्थ किये गये इस महा आरम्भजन्य पाप की समुचित प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धी की^४ और अपनी बहिन सरस्वती को भी पुनः दीक्षित कर संयम मार्ग में स्थापित किया।^५ तप सयम की साधना करते हुए आचार्य कालक पुनः जिनशासन की सेवा में निरत हो गये। आपने सुदूर प्रदेशों में विचरण कर

^१ (क) 'ताहे जे गद्दहिल्लेनावमाणिया लाडरायाणो अण्णो य ते मिलिउ सव्वेहि पि रोहिया उज्जेणी। [कहावली, २, २८५]

(ख) निशीथचूर्णि, १० उ०, भा० ३, पृ० ५६

^२ निशीथचूर्णि, भा० ३, पृ० ५६ के उल्लेखानुसार गर्दभिल्ल ने गर्दभी विद्या की साधना कर रखी थी। उस विद्या के बल से वह अपने आपको अपराजेय समझता था। किसी भी शत्रु के आक्रमण की सूचना पाकर वह गर्दभी को एक उच्चतम अट्टालिका पर स्थापित कर स्वयं अष्टम तप पूर्वक उस विद्या की साधना करता। विद्या के सिद्ध होते ही गर्दभी बड़े उच्च स्वर में रेकती। गर्दभी का प्रखर स्वर शत्रुओं का जो भी सैनिक अथवा हस्ती, अश्व आदि पशु सुनता, वही तत्काल मुंह से रक्त-वमन करता हुआ निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़ता। आर्य कालक इस गुप्त रहस्य से परिचित थे अतः उन्होंने १०८ शब्दवेधी धनुर्धर योद्धाओं को पहले से ही सन्नद्ध रखा और गर्दभिल्ल द्वारा सिद्ध की हुई गर्दभी ने बोलने के लिए ज्यों ही अपना मुंह खोला त्यों ही उन योद्धाओं ने बाणों से उसका मुंह भर दिया। परिणामतः गर्दभिल्ल की विद्या का प्रभाव नष्ट हो गया।

— सम्पादक

^३ (क) ज कालगज्जो समल्लीणो सो तत्थ राया अधिवो।

राया ठवितो, ताहे सगवसो उप्पण्णो ॥

[निशीथचूर्णि, १० उ०]

(ख) सूरि जप्पासि ठिओ, आसी सो वतिसामिओ सेसा।

तस्सेवगा य जोया, तओ पउत्तो अ सगवसो ॥

[कालकाचार्य कथा, गा० ८०]

^४ एरिसे वि महारभे कारणे विधीए सुद्धो अजयणा पच्चत्तिय, पुण करेति पच्छित्तं।

[निशीथचूर्णि, उ० १०, भा० ३, पृ० ६०]

^५ (क) भणिणि पुणरवि सजमे ठविया..... [निशीथचूर्णि, उ० १, भाग ३, पृ० ६०]

(ख) भिल्ल निगृह्य सरस्वती मुमोच, मूलच्छेदेन शोधयित्वा पुन आमण्ये स्थापयत्।

[अभिधान राजेन्द्र, भा० ३, पृ० ४६०]

वर्तमान में जो वीर नि० स०, विक्रम स० और शक स० प्रचलित हैं, वे पूर्ण प्रामाणिक होने के साथ-साथ परस्पर एक-दूसरे से पूरी तरह तालमेल रखते हैं। इन तीनों ही सवतो की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में सबसे अधिक सहायक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई उल्लेख है, तो वह विचारश्रेणी का निम्नलिखित उल्लेख है —

ज रयणि कालगओ अरिहा तित्थकरो महावीरो ।
 त रयणिमवतिवई अहिसित्तो पालओ राया ॥
 सट्ठी पालगरणो, पणवन्नसय तु होइ नदाण ।
 अट्ठसय मुरियाण, तीसचिय पूसमित्तस ॥
 बलमित्त भानुमित्ताण सट्ठिवरिसाणि चत्त नहवहरण ।
 तह गद्धभिल्लरज्ज, तेरस वासे सगस्स चउ ॥

इन गाथाओं के अनुसार भगवान् महावीर के निर्वाण को प्राप्त होने के पश्चात् निम्नलिखित राजाओं का उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्षों तक राज्य रहा —

पालक	६० वर्ष
नन्दवश	१५५ „
मौर्यवश	१०८ „
पुण्यमित्र	३० „
बलमित्र-भानुमित्र	६० „
नभोवाहन	४० „
गर्दभिल्ल	१३ „
शक	४ „
पूर्ण योग	४७० वर्ष

इसके पश्चात् 'विचारश्रेणी' में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है —

तदनु विक्रमादित्य	६० वर्ष
धर्मादित्य	४० „
भाइल्ल	११ „
नाइल्ल.	१४ „
नाहड	१० „
एव	१३५

उभय (ऊपर के ४७० और ये १३५) ६०५

तदनु शाकसवत्सरप्रवृत्ति । उक्त च —

श्रीवीरनिर्वृतेर्वर्षे षड्भि पञ्चोत्तरै शतै ।
 शाक सवत्सरस्यैषा, प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत् ॥

४५७ में मान लिया गया। यह पहले बताया जा चुका है कि वीर नि० सं० ४५३ में आर्य कालक को आचार्य पद प्रदान किया गया था।

वीर नि० सं० ४५७ और ४७० के बीच सम्भवतः तालमेल बैठाने के लिए निम्नलिखित गाथा का उपयोग किया गया, जो कि विचारश्रेणी में उल्लिखित है :—

विक्रमरज्जाणंतर सतरसवासेहि वच्छरपवित्ती

उज्जयिनी के राज्य पर आसीन होने के १७ वर्ष पश्चात् विक्रम द्वारा विक्रम सवत्सर प्रचलित किये जाने की बात भी कालगणना की दृष्टि से ठीक नहीं बैठती। यदि वीर नि० सं० ४५७ में राजसिंहासन पर आरूढ़ होने के १७ वर्ष पश्चात् विक्रम द्वारा सवत्सर प्रचलित करने की बात मानी जाय तो विक्रम द्वारा सवत्सर प्रवर्तन का काल भगवान् महावीर के निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चात् नहीं अपितु ४७४ वर्ष पश्चात् का ठहरता है।

इस वैषम्य को हल करने वाली एक अन्य गाथा विचारश्रेणी के परिशिष्ट में मुनि जिनविजयणी ने दी है :—

विक्रमरज्जाणंतर तेरसवासेसु वच्छरपवित्ती ।

इस गाथा में बताया गया है कि विक्रम ने सिंहासनारूढ़ होने के १३ वर्ष पश्चात् सवत् चलाया।

इसके अतिरिक्त वीर नि० सं० ४७० से पहले वीर नि० सं० ४५७ अथवा अन्य किसी समय में शको को पराजित कर विक्रम द्वारा उज्जयिनी के राज्य-सिंहासन पर अधिकार करने की मान्यता का जन्म सम्भवतः उपरोक्त दो प्राचीन गाथाओं और चतुर्थी के दिन पर्युषण पर्वाराधन प्रारम्भ किये जाने विषयक निशीथचूर्णि के उल्लेख के आधार पर हुआ है। निशीथचूर्णि में यह उल्लेख विद्यमान है कि आर्य कालक शक राज्य की समाप्ति के पश्चात् उज्जयिनी गये। उस समय उनके भानजे वलमित्र और भानुमित्र उज्जयिनी राज्य के स्वामी थे। उज्जयिनी में अनुकूल अथवा प्रतिकूल परीषह उपस्थित किये जाने पर कालक ने उज्जयिनी से प्रतिष्ठानपुर की ओर विहार कर दिया। प्रतिष्ठानपुर में पहुँचने पर वहाँ के राजा सातवाहन की प्रार्थना पर आर्य कालक ने परम्परागत पंचमी के स्थान पर चतुर्थी के दिन पर्युषण पर्वाराधन किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि निशीथचूर्णि के इस प्रकार के उल्लेख की पुष्टि हेतु ही उपर्युल्लिखित दोनों गाथाओं में से किसी एक की रचना की गई हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में समीचीनतया पर्यालोचन से गर्दभिल्ल तथा शकों के पश्चात् वलमित्र-भानुमित्र द्वारा उज्जयिनी पर अधिकार किया जाना किसी भी दशा में प्रमाणित नहीं होता। आर्य कालक के भागिनेय वलमित्र भानुमित्र उस समय में भृगुकच्छ (भडोंच) के राजा थे और उनका राज्य, शको का उज्जयिनी पर से विक्रम द्वारा आधिपत्य समाप्त किये जाने के पश्चात् भी भडोंच तक ही सीमित रहा।

प्रगाढ निष्ठा तथा भक्ति रखता था। संयोगवश कालकाचार्य का उपदेश सुन कर वह प्रतिबुद्ध एव ससार से विरक्त हो उन्हीं के पास दीक्षित हो गया। इसके फलस्वरूप बलमित्र और भानुमित्र ने रुष्ट होकर कालकाचार्य को वर्षाकाल में ही उज्जयिनी (भडोच) से विहार करने के लिये बाध्य किया। प्रशासन की ओर से उत्पन्न की गई प्रतिकूल परिस्थिति में आचार्य कालक ने अपने शिष्य-समूह सहित उज्जयिनी (भडोच) से प्रतिष्ठानपुर की ओर विहार किया।

वर्षाकाल में विहार करने जैसी प्रतिकूल विकट परिस्थिति का अन्य आचार्य एक दूसरा ही कारण बताते हैं। उनका कहना है कि आचार्य कालक के भागिनेय होने के कारण बलमित्र-भानुमित्र अपने मातुल आचार्य के प्रति आन्तरिक श्रद्धा-भक्ति रखते और उनका अत्यधिक आदर-सम्मान करते थे। आचार्य के प्रति उनकी निस्सीम श्रद्धा देख कर पुरोहित के मन में आचार्यश्री के प्रति प्रबल ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वह राजा तथा युवराज के सम्मुख बार-बार यह कह कर कि—ये वेद-बाह्य है, पाषण्डी है, उनकी निन्दा करता रहता था। धार्मिक असहिष्णुता से प्रेरित हो पुरोहित ने एक दिन बलमित्र-भानुमित्र के समक्ष आचार्य कालक के साथ सैद्धान्तिक चर्चा प्रारम्भ की। आचार्य ने प्रश्नोत्तर में पुरोहित को निरुत्तर और हतप्रभ कर दिया। अपनी इस पराजय से पुरोहित के अन्तर में आचार्य के प्रति विद्वेषाग्नि भडक उठी। पुरोहित ने उपयुक्त अवसर देख कर राजा को आचार्य कालक के प्रति भडकाते हुए कहा—“राजन् ! ये ऋषि बड़े प्रतापी, पुण्यात्मा और महान् तपस्वी हैं। जिस मार्ग से ये जाते हैं, उस मार्ग से किसी राजपुरुष को नहीं चलना चाहिये। उस मार्ग से चलने पर उनके चरणचिन्हों पर पैर गिरना संभव है। गुरु-चरणों पर पैर गिरने से राज्य में दैवी प्रकोप आदि के रूप में अशिव व्याप्त हो सकता है। अतः राज्यहित और जनहित में इन्हें यहाँ से विदा कर देना ही श्रेयस्कर है।”

इस प्रकार कारणान्तर से चातुर्मासावधि में ही आचार्य कालक ने वहाँ से प्रतिष्ठानपुर की ओर विहार कर दिया और प्रतिष्ठानपुर के श्रमणसंघ को सदेश पहुँचाया कि वे पर्यूषण पर्वाराधन से पूर्व ही प्रतिष्ठानपुर पहुँच रहे हैं अतः पर्वाराधन सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम उनके वहाँ पहुँचने के पश्चात् निश्चित किया जाय।

प्रतिष्ठानपुर का राजा सातवाहन जैनधर्मावलम्बी और परम श्रद्धालु श्रमणोपासक था। वह वहाँ के संघ, राजन्यवर्ग, भृत्यगण, परिजन एवं प्रतिष्ठित पौरजनों सहित स्वागतार्थ आचार्यश्री के सम्मुख पहुँचा और बड़े ही आदर-सत्कार एवं उल्लास के साथ कालकाचार्य का नगर-प्रवेश हुआ।

नगर में पहुँचने के पश्चात् आचार्य कालकाचार्य ने संघ के समक्ष कहा कि भाद्रपद शुक्ला पचमी को सामूहिक रूप से पर्यूषण पर्वाराधन किया जाय। श्रमणोपासक संघ ने आचार्य के इस निर्देश को स्वीकार किया परन्तु उसी समय राजा सातवाहन ने कहा—“भगवन् ! पचमी के दिन लोकपरम्परानुसार मुझे इन्द्र-

इसकी पुष्टि 'तिलोयपण्णत्ती,' 'त्रिलोकसार' आदि दिगम्बर परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों द्वारा भी की गई है।^१

उपरोक्त उल्लेखों से यह निर्विवादरूपेण सिद्ध हो जाता है कि वीर नि० सं० ४६६ में गर्दभिल्ल को राज्यच्युत कर उज्जयिनी राज्य पर अधिकार करने वाले शको को विक्रमादित्य ने वीर नि० सं० ४७० में पराजित किया। इसी वर्ष अर्थात् वीर नि० सं० ४७० में उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर आरूढ़ होते ही विक्रमादित्य ने अपने नाम का संवत्सर प्रवृत्त किया।

यह सम्भव है कि विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित किया गया यह संवत्सर प्रारम्भ में उज्जयिनी राज्य तक ही सीमित रहा हो और शको को भारत के सम्पूर्ण भूभाग से बाहर खदेड़ने तथा भारत के अनेक पड़ोसी राज्यों को अपने शासन के अन्तर्गत ला वृहत्तर भारत का निर्माण करने के पश्चात् उसने पूर्वप्रचलित संवत्सर ही विधिवत् अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में मान्य करने की घोषणा की हो। इस प्रकार की घोषणा का काल वीर नि० सं० ४७० से १७ अथवा १३ वर्ष पश्चात् का हो सकता है, न कि संवत्सर-प्रवर्तन का। डिमिट्रियस मीनाण्डर, यूक्रेडाइटीज और अन्य शको द्वारा भारत के अनेक भागों पर किये गये आधिपत्य को हटाने में विक्रम को १३ अथवा १७ वर्ष अवश्य ही लगे होंगे। हमारे अनुमान से उपरोक्त दोनों गाथाएं विक्रम द्वारा की गई इस प्रकार की उद्घोषणा की ओर ही संकेत करती हैं।

ऐसी स्थिति में एक प्रकार से निश्चित रूपेण यह कहा जा सकता है कि निशीथचूर्णिकार को, बलमित्र भानुमित्र का भडोच के स्थान पर उज्जयिनी में राज्य होने का और वहां से तन्निमित्त से आर्य कालक के विहार का उल्लेख करने में अवश्य कोई भ्रंति हुई हो।

पंचमी के स्थान पर चतुर्थी का पर्वाराधन

आर्य कालक ने पंचमी के बदले चतुर्थी को पर्यूर्षण पर्व का आराधन प्रचलित किया^२ इस घटना का विवरण देते हुए निशीथचूर्णी में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है.—

“अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए आर्य कालक उज्जयिनी (भडोच) पधारे और वहां वर्षावास किया। उस समय वहां बलमित्र का राज्य था और उनके अनुज भानुमित्र युवराज थे।^३

बलमित्र-भानुमित्र की एक बहिन थी जिसका नाम भानुश्री था। भानुश्री का पुत्र बलभानु प्रकृति से बड़ा ही सरल एवं विनीत था और साधुओं के प्रति

^१ जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, पृ. ५४५

^२ कारणिया चउत्थी अज्ज कालगायरिएण पवत्तिया । [निशीथचूर्णी, भा० ३, पृ० १३१]

^३ बलमित्र भानुमित्रा, आसि अब्दीड रायजुवराया ।

निय भाणिज्जत्ति तया, तत्थ गग्गो कालगायरिओ ॥८४॥

[कालकाचार्य कथा]

तिकाया दृश्यते पर तत्र प्रक्षेपगाथाना विद्यमानत्वेन तदवचूर्णावव्याख्यातत्वेन चेय न सूत्रकृत्कर्तृकेति सभाव्यते ।”^१

इस प्रकार उक्त गाथा का मूल स्थान अनिर्णीत होने के कारण इसे अविश्वसनीय और प्रक्षिप्त ही कहा जा सकता है। फिर भी यह अवश्य विचारणीय है कि वीर नि० स० ६६३ में चतुर्थी पर्यूषणा प्रारम्भ होने की गाथोक्त बात तथ्यों की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं।

ऊपर बताया जा चुका है कि निशीथ चूर्णी और अन्य ग्रन्थों में निर्विवाद रूप से यह बात मानी गई है कि प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन के निवेदन पर कालकाचार्य ने सकारण चतुर्थी के दिन पर्यूषणा की। जब यह मान लिया जाता है कि सातवाहन के समय में ही पर्यूषणा पर्व चतुर्थी को हुआ तब यह मानना किसी भी तरह सगत नहीं होगा कि वी० नि० स० ६६३ में कालकाचार्य ने चतुर्थी से पर्व का आराधन प्रारम्भ किया। क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में आन्ध्र राज्य का अन्त हो चुका था। भडौच में बलमित्र — भानुमित्र का राज्यकाल और प्रतिष्ठानपुर में सातवाहन का राज्यकाल भी, कालकाचार्य द्वितीय द्वारा वीर नि० स० ४७० से ४७२ के बीच में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन पर्वाराधन प्रारम्भ किये जाने के काल से मेल खाता है।

ऐसी स्थिति में निर्विवाद रूप से यही प्रमाणित होता है कि कालकाचार्य द्वितीय ने वीर नि० स० ४७० से ४७२ के बीच किसी समय बलमित्र — भानुमित्र के पुरोहित द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिकूल परिस्थिति के कारण चातुर्मासावधि में भडौच से विहार कर प्रतिष्ठानपुर में वहाँ के राजा सातवाहन की प्रार्थना पर चतुर्थी के दिन पर्यूषणा पर्व की प्रतिष्ठापना की।

ऐसा प्रतीत होता है कि वी० नि० स० ६६३ में कालकाचार्य चतुर्थ द्वारा बलभी के राजा ध्रुवसेन के पुत्र-शोक-निवारणार्थ सघ के समक्ष पहले-पहल कल्पसूत्र की वाचना की गई, नामसाम्य के कारण उस घटना के साथ द्वितीय कालकाचार्य द्वारा चतुर्थी के दिन पर्वाराधन की घटना को भी जोड़ दिया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि आगे चल कर विक्रम की बारहवीं शताब्दी में चतुर्थी के स्थान पर पुनः पंचमी को पर्वाराधन की प्रक्रिया प्रचलित हुई, उस समय चतुर्थी के पर्वाराधन को अर्वाचीन ठहराने की दृष्टि से किसी ने यह गाथा बना कर किसी प्राचीन ग्रन्थ के नाम से प्रक्षिप्त कर दी हो।

द्वितीय कालकाचार्य के इस समय के सम्बन्ध में दशाश्रुत स्कंध की चूर्णि में एक प्राचीन गाथा भी उपलब्ध होती है, जो इस प्रकार है —

तह गद्गभिल्लरज्जस्स छेयगो कालगायरियो होइ ।

तेवण्ण चउसयेहि, गुणसयकलिओ सुअपउत्तो ॥^२

^१ कल्पकिरणावली, पृ० १३१

^२ (क) दुस्समाकालसमणसघथय, अवचूरि
(ख) अपापा वृहत्कल्प

महोत्सव में सम्मिलित होना होगा। ऐसी स्थिति में यदि पंचमी के दिन पर्वाराधन किया गया तो मैं साधुवन्दन, धर्मश्रवण और समीचीनतया पर्वाराधन से वंचित रह जाऊंगा। अतः ६ के दिन पर्वाराधन किया जाय तो समुचित रहेगा।”

आचार्य ने कहा — “पर्व-तिथि का अतिक्रमण तो नहीं हो सकता।”

राजा सातवाहन ने कहा — “ऐसी दशा में एक दिन पहले चतुर्थी को पर्वाराधन कर लिया जाय तो क्या हानि है?”

अपनी सहमति प्रकट करते हुए कालकाचार्य ने कहा — “ठीक है, ऐसा हो सकता है।”

इस प्रकार प्रभावक होने के कारण कालकाचार्य ने देश-काल आदि की परिस्थिति को देखते हुए भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी में पञ्जोसवण (पर्यूपण पर्वाराधन) प्रारम्भ किया।^१

कुछ पट्टावलीकारों ने वीर निर्वाण सवत् ६६३ में कालकाचार्य (चतुर्थ) द्वारा चतुर्थी का पर्यूपण पर्व प्रचलित किये जाने का उल्लेख किया है। उसी को दृष्टि में रखकर मेस्तुंग ने अपनी विचारश्रेणी में चतुर्थी पर्व के कर्त्ता कालकाचार्य को निर्वाण करने वाले बलमित्र भानुमित्र को वीर नि० स० ४७० से ४७२ की अवधि के बीच विद्यमान बलमित्र-भानुमित्र से भिन्न और वीर नि० स० ६६३ में विद्यमान होने का उल्लेख किया है। संभव है उनके सम्मुख निम्नलिखित गाथा रही हो :-

तेणउअ नवसएहि, समइकंतेहि वड्डमाणाओ ।

पज्जोसवण चउत्थी, कालगसूरीहि तु ठविया ॥

मूलतः यह गाथा किस ग्रंथ की है, इस बात का निर्णय अनेक ग्रंथों के गम्यगवलोकन के पश्चात् भी अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसी दशा में इसे प्रक्षिप्त गाथा ही कहा जा सकता है। कल्पसूत्र की संदेहविर्पापधि नामक अपनी टीका में आचार्य जिनप्रभ ने इसे तित्थोगानियपइत्ता की गाथा बताया है। पर वहां इस गाथा का कही नाम-निशान तक नहीं है। कालकाचार्य कथा में इस गाथा का — “उक्त च प्रथमानुयोगमारोद्धारे” — लिखकर प्रथमानुयोगमारोद्धार की होना बताया है पर इस नाम का कोई भी ग्रंथ आज अस्तित्व में नहीं है।

कागमस्तिका में गाथांक ४१ के साथ यह गाथा उपलब्ध होती है, पर उस ग्रंथ की अचूकगी में इस गाथा के सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं लिखा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि वस्तुतः यह गाथा कागमस्तिका की नहीं अपितु प्रक्षिप्त है। जैसा कि कल्पकिरणावली में कहा गया है :-

‘अति गाथाचतुष्टयं तीर्थोद्गानाचूतनमग्नितमं प्रदर्जितं तीर्थोद्गारं च न लब्धम् । अतः रिनागर्णीयम् । यद्यपि ‘तेणउअनवसएहि’ अति गाथा कागमस्त-

शय्यातर ने कहा — “जब आप के आचार्य ने आप लोगो को भी नहीं बताया तो मुझे कैसे बताते । अपने आचार्य की इस प्रकार अप्रत्याशित अनुपस्थिति से चिन्तित होकर जब शिष्यो ने बार-बार अत्याग्रहपूर्वक पूछा तो शय्यातर ने कहा — “आगमो के अध्ययन मे आप लोगो की मन्द प्रवृत्ति को देखकर आचार्य को बड़ा निर्वेद हुआ है, अतः वे आर्य सागर के पास स्वर्णभूमि चले गये है ।” यह कह कर शय्यातर ने अध्ययन के प्रति उपेक्षा के लिये उन शिष्यो को कटु शब्दो मे उपालम्भ दिया ।

इससे लज्जित हो शिष्य भी उसी समय स्वर्णभूमि की ओर चल पडे । मार्ग मे लोग जब उनसे पूछते कि यह कौन आचार्य जा रहे है ? तो वे उत्तर देते — “आचार्य कालक ।” इस प्रकार, यह सूचना बड़ी तीव्र गति से स्वर्णभूमि मे सर्वत्र फैल गई और लोगो ने सागर से कहा — “बहुश्रुत और बहुपरिवार वाले आचार्य कालक यहा पधार रहे है ।”

यह सुनकर आचार्य सागर बडे प्रसन्न हुए और अपने शिष्यो से कहने लगे — “मेरे श्रद्धेय दादागुरु आ रहे है । उनसे मै कुछ ज्ञातव्य बातें पूछूंगा ।”

सागर अपने अनेक शिष्यो को साथ लेकर उस युग के महान् आचार्य अपने दादागुरु आर्य कालक की अगुआनी के लिये सम्मुख पहुँचा । आगन्तुक शिष्य समूह ने उनसे पूछा — “क्या यहा आचार्य आये है ।” उन्होने उत्तर दिया — “नही । एक अन्य खत तो आये हुए है ।”

उपाश्रय मे पहुँच कर उज्जयिनी से आये हुए साधु-समूह ने जब भावविभोर हो निस्सीम श्रद्धा के साथ अपने आचार्य के चरणो मे वन्दन किया, तब आर्य सागर को ज्ञात हुआ कि ये खत ही उसके दादागुरु आचार्य आर्य कालक है । वह लज्जा से भूमि मे गड सा गया । वह पश्चात्ताप भरे स्वर मे बोला — “अहो ! मैने बहुत प्रलाप किया और क्षमाश्रमण से वन्दन भी करवाया ।” तदनन्तर आसातना की शुद्धि के लिये आर्य सागर ने अपराह्न मे ‘मिथ्यादुष्कृत’ किया और आचार्य के चरणो मे मस्तक भुकाते हुए विनम्र स्वर मे पूछा — “क्षमाश्रमण ! मै कैसा अनुयोग करता हूँ ?”

आचार्य कालक ने कहा — “अच्छा है, पर कभी भूल कर भी गर्व मत करना ।” आर्य कालक ने मुट्ठी मे धूलि ले उसे एक स्थान पर रखा । उसे पुनः उठा-उठा कर क्रमशः तीन स्थानो पर रखा और सागर को बताया कि जिस प्रकार यह धूलि की राशि एक स्थान पर डालने के पश्चात् वहा से दूसरे, तीसरे आदि स्थानो पर रखने और उठाने से निरन्तर कम होती जाती है, इसी प्रकार अर्थ भी तीर्थकरो से गणधरो को, गणधरो से हमारे पूर्ववर्ती अनेक आचार्य-उपाध्यायो को परम्परा से प्राप्त हुआ है । इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान मे आते-आते इस अर्थ के कितने पर्याय निकल गये है, छूट गये है, विलीन हो गये है, इसकी

इस गाथा के अनुसार भी द्वितीय कालकाचार्य का अस्तित्व वी० नि० सं० ४५३ में होना सुनिश्चित रूप से सिद्ध होता है ।

कालकाचार्य (द्वितीय) स्वर्णभूमि में

अपनी आयु के अन्तिम चरण में एक समय आचार्य कालक (द्वितीय) अपने सुविशाल शिष्य-परिवार के साथ उज्जयिनी में विचर रहे थे । वृद्धावस्था होते हुए भी वे अपने शिष्यसमूह को आगम-वाचना देने में सदा तत्पर रहते थे । उन्ही दिनों आर्य कालक के प्रशिष्य आर्य सागर जो कि सूत्रार्थ के अच्छे ज्ञाता थे — स्वर्णभूमि में विचरण कर रहे थे ।

अपने समीपस्थ शिष्यों में आगमों के अध्ययन के प्रति यथेष्ट रुचि और तत्परता का अभाव देख कर आचार्य कालक एक दिन बड़े खिन्न हुए । वे सोचने लगे — “ये मेरे शिष्य मनोयोग से अनुयोगश्रवण नहीं कर रहे हैं । ऐसी दशा में इनके बीच ठहरने से क्या लाभ ? मुझे उसी स्थान पर रहना चाहिये जहाँ कि अनुयोगों की प्रवृत्ति अच्छी तरह से हो रही हो । संभव है, मेरे अन्यत्र चले जाने पर शिष्य भी लज्जित होकर अनुयोग ग्रहण करने के लिये उत्साहित हो जाय ।”

ऐसा विचार कर आर्य कालक ने शय्यातर से कहा — “मैं स्वर्णभूमि की ओर जा रहा हूँ । तुम मेरे शिष्यों को अनायास ही यह बात मत बताना । जब ये अत्यधिक आग्रह करे तो कह देना कि आचार्य स्वर्णभूमि में सागर के पास गये हैं ।”

इस प्रकार शय्यातर को अवगत कर रात्रि में शिष्यों के जागृत होने से पहले ही कालकाचार्य स्वर्णभूमि की ओर प्रस्थित हुए और स्वर्णभूमि में पहुँच कर सागर के गच्छ में प्रविष्ट हो गये । आर्य सागर ने भी — “यह कोई खत है” ऐसा समझ कर उपेक्षा से अभ्युत्थानादि नहीं किया ।

अर्थ-पौरुषी के समय तत्त्वों का व्याख्यान करते हुए आचार्य सागर ने नवागन्तुक वृद्ध साधु (कालकाचार्य) से पूछा — “खन्त ! क्या तुम यह समझते हो ?”

आचार्य ने उत्तर दिया — “हाँ ।”

सागर ने सगर्व स्वर में — “तो फिर सुनो” — यह कह कर अनुयोग प्रारम्भ किया ।

उधर उज्जयिनी में रहे हुए शिष्यों ने जब आचार्य को नहीं देखा और नव ओर दूटने पर भी उन्हें नहीं पाया तो उन्होंने शय्यातर से आचार्य के सम्बन्ध में पूछा ।

प्रमाणित कर दिया कि दृढ सकल्प वाले मनुष्य के लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ।

वृद्ध मुनि मुकुन्द की अप्रतिम विद्वत्ता के कारण कोई भी प्रतिवादी उनके समक्ष वाद में खड़ा नहीं रह पाता था, इसलिये वृद्धवादी के नाम से उनकी चारों ओर प्रसिद्धि हो गई ।

सब प्रकार से योग्य समझ कर आर्य स्कन्दिल ने उन्हें आचार्य पद पर नियुक्त किया । एक समय विहारक्रम से घूमते हुए वृद्धवादी भृगुपुर की ओर जा रहे थे । उस समय सिद्धसेन नाम के एक विद्वान्, जो अपने प्रजाबल-बुद्धिबल के समक्ष ससार के अन्य विद्वानों को तृणवत् समझ रहे थे, शास्त्रार्थ की इच्छा से देश-देशान्तर में घूमते हुए भृगुपुर की ओर पहुँचे । वृद्धवादी की विद्वत्ता की यशोगाथाएँ सुन कर वे उनके पीछे चल पड़े । उस समय वृद्धवादी विहार में थे । सिद्धसेन भी उनके पीछे-पीछे गये और मार्ग में दोनों का मिलन हुआ । मिलते ही सिद्धसेन ने वृद्धवादी से कहा — “मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ ।”

आचार्य वृद्धवादी ने कहा — “अच्छी बात है, पर यहाँ शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करने वाला कोई विद्वान् सभ्य नहीं है । ऐसी दशा में बिना सभ्यो के वाद में जय-पराजय का निर्णय कौन करेगा ?”

वाद की तीव्र उत्कण्ठा का शमन करने में असमर्थ सिद्धसेन ने चरवाहों की ओर इंगित करते हुए कहा — “ये गोपाल ही सभ्य बने ।”

वृद्धवादी ने सिद्धसेन का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया । गोपालको के समक्ष शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । सिद्धसेन ने वाद की पहल की । उन्होंने सभ्य गोपालो को सम्बोधित कर बड़े लम्बे समय तक पदलालित्यपूर्ण संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपना पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया । पर सिद्धसेन की एक भी बात उन गोपालों के समक्ष में नहीं आई । जब सिद्धसेन अपना पूर्वपक्ष रखने के पश्चात् चुप हुए तो अवसरज्ञ वृद्धवादी ने दृढ कच्छा बाध कर सगीत की लय में बोलना प्रारम्भ किया, जिसका भावार्थ है — जो किसी जीव को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, परदार-गमन का परित्याग करता और यथाशक्ति थोड़ा-थोड़ा दान करता है, वह धीरे-धीरे स्वर्गधाम प्राप्त कर लेता है ।^१

वृद्धवादी की बात सुनकर गोपाल बड़े प्रसन्न हुए और बोले — “ओ, हो ! बाबाजी महाराज ने कैसा श्रुतिसुखद, सुन्दर और सही मार्ग बतलाया है । ये सिद्धसेनजी तो क्या बोले, क्या नहीं बोले, यह भी ज्ञात नहीं हुआ । केवल जोर-जोर से बोल कर इन्होंने हमारे कानों में टीस पैदा कर दी ।”

^१ न वि मारियइ न वि चोरियइ, परदारह गमणु निवारियइ ।

थोवा थोवा दाइयइ, सगिग डुकु डुकु जाइयइ ॥

[प्रबन्धकोश]

कल्पना तक करना कठिन है । अतः ज्ञान के सम्बन्ध में कदापि गर्व करना उचित नहीं ।”^१

इस प्रकार आचार्य कालक ने अपने प्रशिष्य आर्य सागर को प्रतिबुद्ध किया ।

एक इस प्रकार की भी मान्यता दृष्टिगोचर होती है कि इन्हीं द्वितीय कालकाचार्य की परम्परा से षाडिल्य गच्छ निकला ।

आचार्य वृद्धवादी और सिद्धसेन

विक्रमीय प्रथम शताब्दी के आचार्यों में वृद्धवादी का एक विशिष्ट स्थान है । आप सिद्धसेन के गुरु और बड़े ही प्रतिभाशाली एवं दृढ संकल्पशील संत थे । गौड़ देश के कौशल ग्राम में इनका जन्म हुआ । आपका जन्मनाम मुकुन्द था । विद्याधर वंश के आचार्य स्कन्दिलसूरि के उपदेश से विरक्त हो मुकुन्द ने उनके पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । प्रौढ वय में दीक्षित होने पर भी वे ज्ञानाभ्यास के बड़े रसिक थे । वे ज्ञान की पिपासा लिये दिन-रात बड़ी लगन के साथ विद्याभ्यास करते । उच्च स्वर से अभ्यास करते रहने के कारण अन्य साधुओं को विक्षेप होने लगा और उन्होंने उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठ कर पढ़ने से मना किया । अन्य साधुओं द्वारा समय-समय पर उच्च स्वर से अभ्यास करने का निषेध किये जाने के उपरान्त भी ज्ञानप्राप्ति की तीव्र लगन के कारण उनसे नहीं रहा गया । एक दिन किसी साधु ने उन्हें कह दिया — “इतने उच्च स्वर से पढ़कर क्या तुम्हें मूसल के फूल लगाना है ?”

मुकुन्द मुनि के मन में यह बात चुभी और उन्होंने गुरुकृपा से सरस्वती — मंत्र प्राप्त कर २१ दिन तक निरन्तर आचाम्ल व्रत के साथ उसकी साधना की ।^२ मंत्रसिद्धि के परिणामस्वरूप सरस्वती प्रसन्न होकर बोली — “सर्वविद्यासिद्धो भव ।”

इस प्रकार दैवी प्रभाव से कवीन्द्र होकर मुनि मुकुन्द गुरुचरणों में उपस्थित हुए और उच्च स्वर से सद्य के समक्ष बोले — “जो मेरा यह कह कर उपहास करते हैं कि क्या वृद्धावस्था में यह मूसल के फूल लगायेगा, वे सब देखे, आज मैं वस्तुतः मूसल को पुष्पित किये देता हूँ ।”

यह कह कर मुकुन्द मुनि ने मैदान में खड़े हो अपनी विद्या के बल से सब के देखते-देखते प्रासुक जल से सींचकर मूसल को पुष्पित कर दिया^३ और यह

^१ जहा एस धूली ठविज्जमाणी उक्खिप्पमाणी य सव्वत्थ परिसड्ढ, एव अत्थो वि तित्थगरे-
हितो गणहराण, गणहरेहितो जाव अम्ह आयरिय उवज्झायाण परपराएण आगय,
को जाणइ कस्स केइ पज्जाया गलिया ? ता मा गव्व काहिसि ।

[वृहत्कल्प, सभाष्य, १ भा., पृ ७३-७४]

^२ मुहूर्तमिव तत्रास्थात्, दिनानामेकविंशतिम् ।

सत्त्वतुष्टा तत साक्षाद् भूत्वा देवी तमब्रवीत् ॥

[प्रभावक च०, पृ० ५५]

^३ वही, पृ० ५५ श्लोक ३१

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की विद्वत्ता और उनके चमत्कारों के सम्बन्ध में बहुत सी जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक में कहा गया है कि चित्रकूट के मानस्तम्भ से सिद्धसेन ने मन्त्र-विद्या का एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें कि दो विद्याएँ थीं। प्रथम — हेमसिद्धि विद्या से यथेप्सित स्वर्ण तैयार किया जा सकता था और दूसरी “सर्सप-विद्या” से सरसों की तरह अगणित सैनिक उत्पन्न किये जा सकते थे। उपरोक्त दोनों विद्याएँ लेकर आचार्य सिद्धसेन कूर्मारपुर पहुँचे और वहाँ के राजा देवपाल को अपने विद्याबल से विजयवर्मा के साथ युद्ध में विजयी बनाया। कृतज्ञतावश राजा देवपाल सिद्धसेन का परम भक्त बन गया और उन्हें उच्चतम राजकीय सम्मान और ‘दिवाकर’ पद से सम्मानित कर प्रतिदिन वन्दन करने जाता। राजभक्ति से प्रभावित हो आचार्य सिद्धसेन भी पालकी में बैठकर राजा को दर्शन देने जाया करते।

यह नियम है कि रागातिरेक से मानवमन सहज ही प्रभावित हो जाता है। आचार्य सिद्धसेन भी इसके अपवाद नहीं रहे। राजा और पुरमान्य भक्तजनों की भक्ति से वे सयम-साधना में कुछ शिथिल हो गये। खा-पीकर आराम करने और सोने में उनका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। वे अपने श्रमण वर्ग को भी साधना की प्रेरणा नहीं दे पाते। प्रबन्धकोशकार ने लिखा है — “जहा गुरु निश्चित होकर सोये रहते हो, वहा शिष्यवर्ग पीछे क्यों रहेगा। उनके शिष्य भी खा-पीकर प्रायः दिन-रात सोये रहते हैं और इस प्रकार शयन की स्पर्धा में मुनियों द्वारा मोक्ष पीछे की ओर ठेल दिया जाता है।”^१

धर्मस्थान में शिथिलाचार के प्रवेश का चित्र खींचते हुए राजशेखरसूरि ने खेदपूर्वक कहा है —

“सदोष जलपान, फूल, फल और गृहस्थ के सावद्य कर्मों का यतनारहित होकर वहा सेवन किया जाता था। अधिक क्या कहा जाय, वहा साधु वेष की विडम्बना हो रही थी।”^२

वृद्धवादी ने जब सिद्धसेन की कीर्ति के साथ-साथ उपरोक्त शिथिलाचार के समाचार सुने, तो उन्हें खेद हुआ और वे सिद्धसेन को प्रतिबोध देने हेतु योग्य साधुओं को गच्छ की व्यवस्था सम्वहला कर स्वयं एकाकी रूप से कूर्मारपुर की ओर चल पड़े। वहा पहुँच कर वे पालकी उठाने वालों में सम्मिलित हो गये और सिद्धसेन को पालकी में बिठा कर चलने लगे।

^१ सुअइ गुरु निश्चितो, सीसा वि सुवति तस्स अणुकमतो ।

ओसाहिज्जइ मुखो, हुड्डाहुड्ड सुवतेहि ॥

[प्रबन्धकोश, ६।१२]

^२ दगपाण पुप्फफल, अणोसणिज्ज गिहत्यकज्जाइ ।

अजया पडिसेवति, जइवेसविडबगा नवर ॥

[वही, १३]

वर्तमान काल में भी शनै-शनैः धर्मस्थानों में विजली की रोशनी, पखे तथा नल के पानी का उपयोग होने लगा है। मुनिराज गृहस्थों का कार्य बताकर इन कार्यों के लिए वस्तुतः मौन स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं।

—सम्पादक

गोपो का यह निर्णय सुन कर सिद्धसेन ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा — “भगवन् ! आप मुझे दीक्षित कर अपना शिष्य बना ले, क्योंकि सभ्यो ने आपकी विजय घोषित की है ।”

आचार्य वृद्धवादी ने कहा — “सिद्धसेन ! भृगुपुर में चल कर राजसभा में हम दोनों का शास्त्रार्थ हो, गोपालमण्डल के समक्ष किये गये वाद का क्या महत्त्व है ?”

पर सिद्धसेन अपने वचन पर दृढ़ रहे और बोले — “महाराज ! आप कालज्ञ है । जो कालज्ञ होता है, वह सर्वज्ञ होता है अतः आप मुझे दीक्षित कीजिये । सिद्धसेन के दृढ़ निश्चय को देखकर आचार्य वृद्धवादी ने उन्हें दीक्षित कर लिया और दीक्षा के पश्चात् उनका नाम कुमुदचन्द्र रखा । कालान्तर में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किये जाने के पश्चात् कुमुदचन्द्र की आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के नाम से प्रसिद्धि हुई । अपने सुयोग्य शिष्य सिद्धसेन को आचार्य पद पर नियुक्त करने के पश्चात् वृद्धवादी अन्यत्र विचरण करने लगे और सिद्धसेन अवन्ती की ओर पधारे ।

अवन्ती के सघ ने आचार्य का बड़ा स्वागत किया और “सर्वज्ञ-पुत्र” आदि विरुद्ध से उनकी जय बोलते हुए उन्हें नगरप्रवेश करवाया । संयोगवश उस समय महाराज विक्रमादित्य गजारूढ होकर सामने की ओर आ रहे थे । “सर्वज्ञपुत्र” का विरुद्ध सुनते ही उन्होंने परीक्षा के लिये हाथी पर बैठे-बैठे ही मन से सिद्धसेन को नमस्कार किया । इस पर सिद्धसेन ने हाथ उठाकर विक्रमादित्य द्वारा किये गये मानसिक वन्दन का उत्तर दिया । राजा ने आचार्य से प्रश्न किया — “क्या आपका आशीर्वचन इतना सस्ता है कि वन्दन नहीं करने वाले व्यक्ति को बिना वन्दन किये ही वह दे दिया जाता है ?” उत्तर में आचार्य सिद्धसेन ने कहा — “राजन् ! तुमने तन से न सही पर मन से वन्दन किया है ।”

इस पर प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य ने सर्वजन समक्ष हाथी से उतर कर उन्हें वन्दन किया और उनके चरणों पर कोटि मुद्राओं की भेंट समर्पित की ।^१

धन-धान्य आदि परिग्रह के सम्पूर्ण त्यागी आचार्य ने विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा — “राजन् ! कंचन-कामिनी को ग्रहण करना तो दूर, जैन मुनि इनका स्पर्श तक नहीं करते ।”

राजा ने भी यह सोचकर कि यह राशि मुनि के निमित्त की जा चुकी है, उसे पुनः स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उस राशि का जनहित के शुभ कार्यों में व्यय किया गया ।

^१ (क) धर्मलाभ इति प्रोक्ते, दूरादुच्छ्रितपाणये ।

सूरये सिद्धसेनाय, ददौ कोटिं नराधिप. ॥

[प्रबन्धकोश, प्रबन्ध ६]

(ख) तस्य दक्षतया तुष्ट प्रीतिदाने ददौ नृपः ।

कोटिं हाटक टकानां, लेखक पत्रकेऽलिखत् ॥

[प्रभावक च., पृ ५६, श्लो० ६३]

बाल्यकाल से सस्कृत के अभ्यास के कारण सिद्धसेन को उनका यह कथन बुरा लगा । नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्य - इस प्रकार नमस्कार मंत्र का उन्होंने सस्कृत में उच्चारण कर विद्वत्समाज को सुनाया और उपाश्रय में आकर अपने गुरु के समक्ष नमस्कारमन्त्र का सस्कृत रूपान्तर सुनाते हुए जैन शास्त्रों को सस्कृत भाषा में रचने का विचार प्रस्तुत किया ।

इस पर सघ ने कहा - “सिद्धसेन ! आपने वाणी के दोष से पाप का उपार्जन कर लिया है । तीर्थंकर भगवान् और गणधर सस्कृत से अनभिज्ञ नहीं थे । ऐसा करने से तीर्थंकर-गणधरों की अवहेलना होती है । आपने अनादि शाश्वत नमस्कार मंत्र का सस्कृत भाषा में अनुवाद कर घोर अपराध किया है । आप इसकी शुद्धि के लिये दशवे पाराचिक प्रायश्चित्त के भागी होते हैं ।

यह सुनकर सिद्धसेन ने सघ और गुरु की साक्षी से १२ वर्ष पर्यन्त मौन के साथ मुखवस्त्रिका रजोहरण रूप साधुवेश को गुप्त रख कर शासन की सेवा करने का पाराश्रिक प्रायश्चित्त स्वीकार किया ।^१ वे गुप्त रूप से शासन की सेवा के कार्य में निरत हो गये और अनेक राजाओं को प्रतिबोध देते हुए सातवे वर्ष के पश्चात् उज्जैन पहुँचे । कहा जाता है कि अवधूत वेष में वे महाकालेश्वर के मन्दिर में जा, शिवलिंग की ओर पैर फैलाकर लेट गये । प्रभाचन्द्र और राजशेखर ने शिवलिंग की ओर पैर करके लेटने का उल्लेख नहीं किया है ।^२ प्रातः काल जब पुजारियों ने उन्हें शिवलिंग की ओर पैर किये देखा तो उन्होंने सिद्धसेन को वहाँ से हट जाने के लिए बहुत कुछ कहा-सुना पर उनके सभी प्रयत्न निष्फल रहे । अन्त में उन्होंने राजा के पास पुकार की । राजा ने क्रुद्ध हो अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे तत्काल उस योगी को कोड़े मार कर वहाँ से भगा दें । राजपुरुषों ने महाकालेश्वर के मन्दिर में पहुँच कर उस योगी को बहुत कुछ समझाया, डराया, धमकाया और इस पर भी उसके न हटने पर उसे कोड़ों से मारना प्रारम्भ किया । सब लोग यह देखकर विस्मित हो गये कि योगी के शरीर पर एक भी कोड़ा नहीं लगा । यह देख राजपुरुष अवाक् रह गये । उन्होंने राजा को सूचित किया । इस अद्भुत घटना से आश्चर्यचकित हो राजा विक्रमादित्य स्वयं तत्काल महाकाल के मन्दिर में गये और योगी से कहने लगे - “महात्मन् ! आपको इस प्रकार शिवलिंग की ओर पैर करके सोना शोभा नहीं देता । आपको तो विश्ववन्द्य शिव को प्रणाम करना चाहिये ।”

योगी ने कहा - “राजन् ! आपका यह देव-शिवलिंग मेरा नमस्कार सहन नहीं कर सकेगा ।” राजा द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने पर सिद्धसेन ने महादेव

^१ (क) ततो विमृश्याभिदधेऽसौ - सघोज्वधारयतु, अहमाश्रितमौनो द्वादशवार्षिक पाराश्रिक नाम प्रायश्चित्त गुप्तमुखवस्त्रिका-रजोहरणादिलिङ्ग प्रकटितावधूतरूपश्चरिष्या-म्युपयुक्त । [प्रबन्धकोश, पृ० १८]

(ख) प्रभावक चरित्र पृ० ५८

^२ यह घटना आर्य खण्ड के जीवन परिचय में दी गई घटना से मेल खाती है । - सम्पादक

सिद्धसेन ने डगमगाती चाल देख कर वृद्ध पालकीवाहक से पूछा—
“भूरिभारभराक्रान्तः, बाधति स्कन्ध एष ते ?”

वृद्धवादी ने उत्तर में कहा —

“तथा न बाधते स्कन्धः, यथा बाधति बाधते ।”

परिचित स्वर में उत्तर सुन कर सिद्धसेन चौक उठे और सोचने लगे — “मेरी भूल बताने वाला यह कौन ? ये कहीं मेरे गुरु वृद्धवादी तो नहीं हैं ?” उन्होंने तत्काल पालकी से नीचे उतर कर देखा और वृद्धवादी को पहिचान कर लज्जित मन से क्षमायाचना की ।

प्रसंगवश सिद्धसेन को साधना में और अधिक स्थित करने के लिये वृद्धवादी ने निम्नलिखित गाथा पढ़ कर उनसे इसका अर्थ पूछा .—

अणफुल्लिय फुल्ल म तोडइ, मा रोवा मोडहि ।

मणकुसुमेहि अच्चि निरजणु, हिडहि काइ वणेण वणु ॥१४॥

[प्रबन्धकोश]

बहुत कुछ सोचने पर भी सिद्धसेन इस श्लोक का यथार्थ भाव नहीं समझ सके । तब वृद्धवादी ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा —

“अणफुल्लिय फुल्ल म तोडइ” अर्थात् — सिद्धसेन । योगरूपी वृक्ष के यश कीर्ति और प्रताप आदि जो फूल हैं, उन्हें केवलज्ञानरूपी फल के पाये बिना ही अविकसित दशा में मत तोड़ ।

“मा रोवा मोडहि” — अर्थात् — महाव्रतों के रोपों (पौधों) को व्यर्थ ही मत मरोड़, मत रोँद ।

“मणकुसुमेहि अच्चि निरंजणु” — अर्थात् सद्भावरूपी मन के कुसुमों — फूलों से निरजन जिनेन्द्रदेव की पूजा कर । अथवा सिद्धि प्राप्त निरजन प्रभु की मनकुसुमों से पूजा कर ।^१

“हिडहि काइ वणेण वणु” अर्थात् — व्यर्थ ही वन से वन भटकने की तरह राजरंजन आदि निरर्थक कार्य क्यों करता है ? कितनी सुन्दर शिक्षा है ?

वृद्धवादी की शिक्षा को सुन कर सिद्धसेन ने आलोचनापूर्वक शुद्धि की । वे संयम-साधना में पूर्णरूपेण स्थिर हुए और राजा को पूछ कर वृद्धवादी के साथ कठोर साधना करते हुए विचरण करने लगे ।

जैनशास्त्रों की भाषा के प्रश्न को ले कर ब्राह्मण विद्वान् प्रायः कहा करते थे कि जैन परम्परा के आचार्य संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे । अन्यथा शास्त्रों की रचना प्राकृत जैसी सरल भाषा में नहीं की जाती । इतना ही नहीं इनका महामन्त्र भी साधारण जनो की भाषा — प्राकृत में बोला जाता है । जातिगत संस्कार और

^१ (क) प्रभावक चरित्र में पालकी उठाने का उल्लेख नहीं है ।
(ख) मा कुसुमैरचय निरजन वीतरागम् ।

आवश्यक चूर्णि, निशीथचूर्णि आदि में इन्हें विद्यासिद्ध एवं विद्या-चक्रवर्ती जैसे विशेषणों से अभिहित किया गया है।^१ इससे यह स्पष्टरूपेण प्रमाणित होता है कि वे अतिशय विद्याओं के विशिष्ट ज्ञाता थे।

इनके जीवन से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट घटनाओं का परिचय इस प्रकार है —

एक बार आर्य खपुट भृगुकच्छपुर पधारे। वहाँ उनका भगिनीपुत्र भुवन आपके उपदेशों से प्रभावित होकर आपके शिष्यरूप से श्रमणधर्म में दीक्षित हो गया। बुद्धिशाली समझ कर आर्य खपुट ने भुवन मुनि को कतिपय विद्याएँ सिखाईं। सयोगवश भृगुपुर में बौद्ध भिक्षुओं ने राजा बलमित्र के सम्मान से गर्वित होकर जैन श्रमणों के उपाश्रय में घास की पूलियाँ गिराकर उन्हें पशुतुल्य बताते हुए द्वेष प्रकट करना प्रारम्भ किया। इससे भुवन मुनि बड़ा क्रुद्ध हुआ और श्रावक समुदाय को लेकर राजा बलमित्र की सभा में पहुँचा। वहाँ उसने उच्च स्वर में कहा — “हे राजन् ! तुम्हारे गुरु गेहेनदीं वन कर जैन श्रमणों की निन्दा करते हैं। हम उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आ गये हैं। तुम उनको एक बार बुला कर मेरे साथ शास्त्रार्थ करवा दो। जिससे लोग भी वास्तविकता को जान सकें।” मुनि के आह्वान पर राजा ने बौद्धभिक्षुओं को बुलाया और मुनि भुवन के साथ शास्त्रार्थ करवाया। बौद्ध भिक्षु भुवन की अकाट्य युक्तियों के समक्ष चर्चा में परास्त हो गये। भुवन मुनि की विजय से जैन-संघ में हर्ष की लहर फैल गई पर बौद्ध संघ को इस अपमान से गहरा दुःख हुआ। उन्होंने गुडशस्त्रपुर से बौद्धाचार्य बुद्धकर को बुलाया और भुवन मुनि को उसके साथ शास्त्रार्थ के लिए कहा गया। भुवन मुनि ने विद्याबल एवं तर्क-बल से उसे भी पराजित कर दिया। इस अपमान से दुःखित होकर वृद्धकर कुछ ही दिनों पश्चात् काल कर गुडशस्त्रपुर में यक्ष के रूप से उत्पन्न हुआ। पूर्व-जन्म के वैर के कारण वह जैन संघ और श्रमणों को डराने एवं विविध यातनाएँ पहुँचा कर सताने लगा। संघ ने आर्य खपुट को वहाँ की परिस्थिति से परिचित कर गुडशस्त्रपुर पधारने की प्रार्थना की।

आर्य खपुट गच्छ के अन्य साधुओं के साथ भुवन मुनि को वही भृगुपुर में रख कर स्वयं गुडशस्त्रपुर पधारे। जाते समय आर्य खपुट ने एक कपर्दि (जन्त्री-पट्ट) भुवन मुनि को देकर उसे सावधानी से रखने एवं कभी न खोलने का आदेश दिया। गुडशस्त्रपुर पहुँच कर आर्य खपुट ने यक्ष को अपने प्रभाव से अपना भक्त बना लिया और राजा सहित समस्त नागरिकजनों को भी प्रभावित किया।

^१ (क) विज्जाणचक्कवट्ठी विज्जासिद्धो स जस्स वेगाऽवि ।
सिज्जेज्ज महाविज्जा, विज्जासिद्धोऽज्जखउडोव्व ॥

[आवश्यक मलय, पृ ५४१]

(ख) जो विज्जाबलेण जुत्तो जहा अज्ज खउडो ।

[निशीथचूर्णि, भा० ३, पृ० ५८]

के सच्चे स्वरूप की स्तुति प्रारम्भ की। कतिपय कथा ग्रन्थों में बताया गया है कि सिद्धसेन स्तुति के कुछ ही श्लोकों का उच्चारण कर पाये थे कि अद्भुत तेज के साथ वहाँ भगवान् पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई।

राजा विक्रमादित्य अचिन्त्य आत्मशक्ति के अनेक चमत्कारों को देख कर सिद्धसेन के परम भक्त बन गये। इस प्रकार सिद्धसेन ने ७ वर्षों में १८ राजाओं को प्रतिबोध देकर जैन बनाया। कहा जाता है कि प्रायश्चित्तकाल के ५ वर्ष अवशिष्ट रह जाने पर भी श्रीसंघ ने सिद्धसेन के महाप्रभावक कार्यों से प्रसन्न हो कर उनके प्रायश्चित्त के शेष काल को क्षमा कर दिया। महाराज विक्रमादित्य और उनके धर्मकृत्यों पर आचार्य सिद्धसेन का गहरा प्रभाव माना जाता है। सिद्धसेन के प्रभाव से ही महाराज विक्रमादित्य ने जैनधर्मानुयायी बन कर अनेक परोपकार के कार्य किये थे। जैन साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों में आज भी विक्रमादित्य के गुण-गौरव का विशद वर्णन उपलब्ध होता है।

आचार्य सिद्धसेन उद्भट विद्वान्, महाप्रभावक मधुर वक्ता, कुशल संघ-संचालक एवं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा को प्रमाणित करने वाला उनका विशाल साहित्य आज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप न्यायावतार, सन्मतितर्क, बत्तीस द्वात्रिंशिकाएं, न्यायवतार, कल्याणमन्दिर स्तोत्र, और आचाराग पर गन्धहस्ती के विवरण की टीका आदि प्रमुख ग्रन्थों के रचनाकार माने गये हैं।

सिद्धसेन दिवाकर का काल विक्रम की पहली शती माना जाता है। कुछ विद्वानों ने आपका काल विक्रम की चौथी-पाचवीं शताब्दी माना है। प्रभावक चरित्र, प्रबन्धकोश आदि के उल्लेखों से आपका काल विक्रम की पहली शताब्दी ही प्रमाणित होता है। आपके पिता का नाम देवर्षि और माता का नाम देवश्री था। आप जाति से कात्यायन ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि दीक्षित होने से पहले वे पाण्डित्य के अभिमान में पेट पर लोहे का पट्टा, एक हाथ में कुदाली और दूसरे हाथ में निसैनी रख कर चला करते थे।

घटनाचक्र के चित्रण पर निष्पक्षरूप से विचार करने पर प्रतीत होता है कि ग्रंथकारों द्वारा अनेक स्थलों पर साहित्यिक अलंकार के रूप में अतिरंजन के साथ भी कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

आर्य खपुट

द्वितीय कालकाचार्य के पश्चात् प्रभावक आचार्यों में आर्य खपुट विशेष प्रभावशाली माने गये हैं। इनके जन्म, जन्मस्थान, माता-पिता आदि के सम्बन्ध में पश्चिम उपलब्ध नहीं होता। इनके जीवन की कतिपय प्रभावोत्पादक घटनाओं का उल्लेख जैन साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। आर्य खपुट का युग सम्भवतः विशिष्ट विद्याओं का युग रहा है।

एवं मेरुतुगाचार्य विरचित विचारश्रेणी मे युगप्रधानाचार्यों के गृहस्थपर्याय, सामान्य यतिपर्याय, युगप्रधानपर्याय और पूर्ण आयु का विवरण प्रस्तुत करने वाली ६ गाथाओं के अनुसार रेवतीमित्र १४ वर्ष की आयु में दीक्षित हुए । ४८ वर्ष तक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सम्यक् रूपेण उपासना करते हुए उन्होंने सामान्य साधुरूप से श्रमणधर्म की परिपालना की । वीर नि० सं० ४१४ मे आर्य स्कदिल (षाडिल्य के स्वर्ग-गमन के पश्चात् आप युगप्रधान पद पर आसीन हुए । तदनन्तर आपने ३६ वर्ष, ५ मास और ५ दिन तक युगप्रधान पद पर रहते हुए जिन-शासन की उल्लेखनीय सेवाएँ की । वीर नि० सं० ४५० में ६८ वर्ष की आयु पूर्ण कर आपने स्वर्ग-रोहण किया ।

गणाचार्य — ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य समुद्र के समय मे आर्य सुहस्ती की परम्परा के गणाचार्य आर्य दिन्न ही रहे ।

आर्य समुद्र के समय के राजवंश

आर्य समुद्र के वाचनाचार्य काल मे पाटलिपुत्र मे शुंगो, उज्जयिनी मे नभोवाहन तथा नभोवाहन के पश्चात् गर्दभिल्ल तथा प्रतिष्ठानपुर मे सातवाहन राजवस के सस्थापक शिशुक का राज्य रहा । इस समय मे अधिकांशतः यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड एव वैदिक सस्कृति का भारत मे व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ ।

१६. आर्य मंगू-वाचनाचार्य

आचार्य समुद्र, जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है, वे रसो मे इतने अनासक्त थे कि सरस-नीरस जो भी आहार भिक्षा मे प्राप्त होता, उसको बिना स्वाद की अपेक्षा किये एक साथ मिला कर प्रशान्त भाव से सेवन कर लिया करते थे । उन्हें सदा यह विचार रहता था कि रसो मे आसक्ति के कारण कही आत्मा कर्मपाश मे आवद्ध हो भारी न बन जाय ।^१

इनके इस प्रकार स्वाद-विजय और लाभ के प्रति अनासक्ति के कारण आचार्य देवद्वि ने 'अक्खुब्भिय समुद्गभीर' इस पद से आपकी स्तुति की है । आर्य मंगू इन्ही आर्य समुद्र के शिष्य थे ।

आचार्य समुद्र के स्वर्गगमन के पश्चात् उनके शिष्य आर्य मंगू वीर नि० सं० ४५४ मे वाचनाचार्य पद पर आसीन हुए । आप बड़े ज्ञानी, ध्यानी और सम्यग्दर्शन के प्रबल प्रचारक थे । आचार्य देववाचक ने नन्दी की स्थविरावली मे आपके लिए 'भरण करण भरण' इन तीन विशेषणों का एक साथ प्रयोग करते हुए अभिव्यक्त किया है कि आप भक्तिपूर्वक सेवा करने वाले शिष्यों को कुशलता के साथ सूत्रार्थ प्रदान करते और सद्धर्म की देशना द्वारा सहस्रो भव्य जनो को प्रतिबोध देकर जिनशासन की महत्वपूर्ण सेवा करते थे ।

निशीथ भाष्य और चूर्णि के अनुसार आर्य मंगू बहुश्रुत और बहुशिष्य परिवार वाले होने पर भी उद्यतविहारी थे । एक समय विहारक्रम से विचरणा

^१ पडिपक्खे अज्ज समुद्दा, ते रसगिद्धीए भीता एक्कतो सब्ब मेलेउ भुजति । [निशीथ चूर्णि]

आर्य खपुट गुडशस्त्रपुर मे ही विराजित थे कि उनके पास भृगुपुर से दो साधु आये और उन्होंने निवेदन किया — “भगवन् ! आपके इधर चले आने पर भुवन मुनि ने आपकी सम्हलाई हुई गोपनीय कपर्दी को खोल कर उसमें से एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें उसे पाठ मात्र से सिद्ध होने वाली आकर्षिणी विद्या प्राप्त हो गई है । वह उस विद्या के प्रभाव से प्रतिदिन उत्तमोत्तम भोजन मगवा कर खाने लगा । इस पर स्थविरो ने जब उसे ऐसा करने से मना किया तो वह क्रुद्ध होकर सौगतों के विहार मे चला गया है । विद्या के प्रभाव से पात्र आकाशमार्ग से जाते और भोज्य पदार्थों से भरे लौटते है । इस प्रकार के प्रभाव को देख कर श्रावक भी भुवन मुनि की ओर आकर्षित होने लगे है । ऐसी स्थिति में आपको वहा पधार कर संघ को आश्वस्त करना चाहिये ।”

मुनि युगल की बात सुन कर आर्य खपुट कुछ विचारमग्न हुए और गुड-शस्त्रपुर से भृगुकच्छपुर की ओर चल पड़े । भृगुकच्छपुर पहुंच कर आर्य खपुट कही गुप्त रूप से ठहरे और भुवन मुनि द्वारा आकर्षिणी विद्या से मंगवाये गए अन्नपूर्ण पात्रों को आकाशमार्ग में ही शिला द्वारा फोड़ कर गिराने लगे । पात्रों से मिष्टान्न आदि भोजन लोगों के सिर पर गिरने लगा । अपने श्रम को विफल होता देखकर भुवन मुनि को यह समझने में देरी नहीं लगी कि आर्य खपुट वहां पधार चुके हैं । भयभीत होकर वह भृगुपुर से भाग निकला । आर्य खपुट मुनिमण्डल सहित वीह-विहार मे पहुंचे और अपनी विद्या के प्रभाव से सबको प्रभावित कर उन्होंने अन्य क्षेत्र की ओर विहार किया । [आवश्यक चूर्ण के आधार पर]

विशिष्ट विद्याओं के माध्यम से चमत्कार-प्रदर्शन के उस युग में आर्य खपुट ने जिन शासन की सेवाएं कीं । तपागच्छ पट्टावली के उल्लेखानुसार आर्य खपुटाचार्य का समय वीर नि० सं० ४५३ और प्रभावक चरित्र में वीर नि० सं० ४८४ बताया गया है ।^१ इन दोनों उल्लेखों को एक-दूसरे का पूरक, अर्थात् वीर नि० सं० ४५३ में उनके आचार्य काल का प्रारम्भ और वीर नि० सं० ४८४ में अवसान मान लिया जाय तो उपरोक्त दोनों ग्रन्थकारों के उल्लेख संगत और आर्य खपुट के गार्चार्य काल के निर्णायक बन सकते है ।

यं रेवतीमित्र (युगप्रधानाचार्य)

वाले शिष्य ने कहा — “देवानुप्रिय ! तुम देव, यक्ष अथवा जो भी हो प्रकट होकर वोलो । इस प्रकार तो हम लोग तुम्हारा अभिप्राय किंचित्मात्र भी नहीं समझ पा रहे हैं ।”^१

यक्ष ने खेदपूर्ण स्वर में कहा — “हे तपस्वियो ! मैं वही तुम्हारा गुरु आर्य मंगू हूँ ।”

साधुओं ने भी खिन्न मन से कहा — “देव ! आपने इस प्रकार की दुर्गति किस प्रकार प्राप्त की ?”

यक्ष ने कहा — “प्रमाद के अधीन होकर चारित्र्य में शिथिलता लाने वालों की ऐसी ही गति होती है । हमारे जैसे ऋद्धि-रस-साता के गौरव वाले शिथिल-विहारियों की ऐसी गति हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? तुम लोग यदि दुर्गति से वचना और सुगति की ओर बढ़ना चाहते हो तो प्रमादरहित होकर उद्यत-विहार से विचरते हुए निर्ममत्व भाव से तप-सयम की आराधना करते रहना ।”

साधुओं ने कहा — “ओ देवानुप्रिय ! तुमने हमें ठीक प्रतिबुद्ध किया है ।” यह कह कर उन्होंने तत्परता के साथ सयम-धर्म का आराधन प्रारम्भ किया और उद्यत-विहार से विचरने लगे ।

नदीसूत्र की स्थविरावली में आचार्य देववाचक ने, भणग इस पद से कालिक आदि सूत्रों को पढ़ने वाले करग से सूत्रोक्त क्रियाकलाप को करने वाले और भरग पद से धर्मध्यान ध्याने वाले आदि विशेषणों से आर्य मंगू की स्तुति करते हुए उन्हें श्रुतसागर का पारगामी आचार्य बताया है । उनके द्वारा कहे गये — “पभावग नाणदसणगुणाण” — इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य मंगू ज्ञान दर्शन के प्रबल प्रभावक थे । आगे चल कर आचार्य देववाचक ने यहाँ तक लिख दिया है — “श्रुतसागर के पारगामी एव धीर आर्य मंगू को वदन हो ।”^२

दिगम्बर परम्परा के मान्य शास्त्र “कसाय-पाहुड” की टीका जयधवला के अनुसार आर्य मक्षु और आर्य नागहस्ती कसायपाहुड के चूर्णिकार आचार्य यतिवृषभ के विद्यागुरु माने गये हैं । जैसा कि जयधवलाकार ने लिखा है — आचार्य मक्षु और आचार्य नागहस्ती द्वारा आचार्य यतिवृषभ को दिव्यध्वनिरूप किरण प्राप्त हुई ।^३

^१ दृष्ट्वा प्रासारयद्दीर्घा, जिह्वा बोधयितु सुधी ।

तेज्वेक सात्त्विक साधुरुचे त्व कोऽसि गुह्यक ॥५॥

[आचारकल्प]

^२ भणग करग भरग, पभावग नाणदसणगुणाण ।

वदामि अज्जमंगु, सुयसागरपारग धीर ॥३०॥

[नदीसूत्र स्थविरावली]

^३ विज्जलगिरिमत्थयत्थ वड्ढमाणदिवायरादो विणिग्गमिय गोदम — लोहज्ज — जवुसामि-यादि आडरियपरम्पराए आगतूण गुणहराडरिय पाविय गाहासरुवेण परिणमिय अज्जमखु — नागहत्थीहितो जइवसहायरियमुवणमिय चुण्णिसुत्तायारेण परिणददिव्वज्जुणि-किरणदो णव्वदे ।

— [कसायपाहुड (यतिवृषभआचार्यकृत चूर्ण एव जयधवलाटीका सहित) अणुभागविभक्तौ भाग ५, पृ० ३८८]

करते हुए आचार्य मंगू मथुरा पधारे और अपने मृदु, मनोहर एवं वैराग्यपूर्ण वचनों से मथुरा के नागरिकों को उपदेश से प्रतिबुद्ध करने लगे। आचार्य के ज्ञान, वैराग्यपूर्ण प्रवचन के प्रभाव से प्रभावित हो मथुरा के श्रद्धालु भक्तों ने वस्त्रादि से उनकी बड़ी भक्ति की। दूध, दही, घृत, गुड आदि स्वादिष्ट पदार्थों से वे उन्हें प्रतिदिन प्रतिलाभित करते। आचार्य का मोह भाव जागृत हुआ और उन्होंने साता-सुख में प्रतिबुद्ध होकर वही स्थिरवास कर दिया। साथ के शेष मुनि वहां से विहार कर गये।

निमित्तों का भी बड़ा प्रभाव होता है। उपादान अर्थात् आत्मसामर्थ्य में किञ्चित्मात्र दुर्बलता आते ही निमित्त को अपना प्रभाव जमाने में देरी नहीं लगती।

स्थिरवास में रहने के कारण आचार्य के तप, सयम, साधना में शिथिलता आ गई। उनका चारित्राधन मन्द हो गया और ऋद्धि, रस, साता-गौरव का प्राबल्य बढ़ गया। भक्तजनों द्वारा दिये गए सुस्वादु आहार और प्रेमपूर्ण सेवा से वे उग्रविहार को छोड़ कर वही पर प्रमादभाव में रहने लगे। अन्तिम समय में अपने सदोष आचरण की बिना आलोचना किये और बिना प्रमाद त्यागे आयु पूर्ण कर वे चारित्र धर्म की विराधना के कारण यक्ष योनि में उत्पन्न हुए।^१

ज्ञान के द्वारा जब अपने पूर्व भव का परिचय प्राप्त किया तो वे पश्चात्ताप करने लगे—“अहो ! मैंने दुर्बुद्धि के कारण पूर्ण पुण्य से पाने योग्य महानिधान की तरह दुर्गतिहारी जिनमत पाकर भी अपना जीवन विफल कर दिया। ठीक ही कहा है—“चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता भी प्रमाद के कारण अनन्तकाय में जाकर उत्पन्न होते हैं।”^२ इस प्रकार परमनिर्वेद भाव से वे अपने पूर्वकृत प्रमाद की निन्दा करते रहे।

एकदा उन्होंने स्थडिल भूमि की ओर जाते हुए अपने पूर्वभव के शिष्यों को देखा तो उन्हें प्रतिबोध देने हेतु वे अपना विचित्र स्वरूप बना कर मुंह से लम्बी जिह्वा निकाल मार्ग में खड़े हो गये। यक्ष को देख कर एक सात्विक भावना

^१ (क) मथुरा मंगू आगम, बहुसुय वेरग सङ्दूया य।

सातादि-लोभ-एतिए, मरणे जीहाइ शिद्धमणे ॥३२००॥

सोवि अणालोइय पडिक्कतो विराहिय सामणो वंतरो शिद्धमण जक्खो जातो।

[निशीथ चूर्णि, भा० ३, पृ० १५२-१५३]

(ख) काल काऊण भवणवासी उववणो, साहू पडिबोहणट्टा आगओ।

[वही, भा० २, पृ० १२५]

(ग) सो गाढपमायपिसाय – गहियहिययो, विमुक्क तवचरणे।

गारवतिग-पडिबद्धो, सङ्देषु ममत्त सजुत्तो ॥३

दढसिडिलयसामन्नो, निस्सामन्नं पमायमच्चइत्ता।

कालेण मरिय जाओ, जक्खो तत्थेव निद्धमणे ॥४॥

[दर्शनशुद्धि सटीक]

^२ चउदसपुण्वधरावि, पमायओ जंतिनतकायेसु।

एयपि ह हा हा पाव, जीवनतए तया सरियं ॥१०॥

[आर्य मंगू कथा]

आर्य सिंहगिरि - गणाचार्य

आर्य सुहस्ती की परम्परा में आर्य दिन्न के पश्चात् आर्य सिंहगिरि गणाचार्य हुए। आपके सम्बन्ध में केवल इतना ही परिचय उपलब्ध होता है कि आप विशिष्ट प्रतिभाशाली एवं जातिस्मरण ज्ञान सम्पन्न प्रभावशाली आचार्य थे। खुशाल पट्टावली के अनुसार वीर नि सं० ५४७-४८ में अपना स्वर्गवास हुआ। वीर नि स ४६६ में आर्य वज्र का जन्म हुआ, उससे बहुत पहले आर्य समित सिंहगिरि के पास दीक्षित हो चुके थे इससे अनुमान किया जाता है कि आर्य सिंहगिरि वीर नि स ४६० में आचार्य रहे हों। आपके सुविशाल शिष्यपरिवार में से केवल आर्य समित, आर्य धनगिरि, आर्य वज्र और आर्य अर्हदत्त इन चार प्रमुख शिष्यों के ही नाम उपलब्ध होते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है -

आर्य समित

आर्य समित का जन्म अतिसमृद्ध अवन्ती प्रदेश के तुम्बवन नामक ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम धनपाल था जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे। गौतम गोत्रीय वैश्य श्रेष्ठी धनपाल की उस समय के प्रमुख कोटचधीशों में गणना की जाती थी। आर्य समित के अतिरिक्त श्रेष्ठी धनपाल के एक पुत्री भी थी, जिसका नाम सुनन्दा था।

श्रेष्ठी धनपाल ने अपने होनहार पुत्र समित की शिक्षायोग्य वय में शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। आर्य समित बाल्यकाल से ही विरक्त की तरह रहते थे। ऐहिक सुखोपभोगों के प्रति उनके चित्त में किञ्चित्मात्र भी अभिरुचि नहीं थी।

किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उन्होंने अतुल धन-वैभव और सभी प्रकार की प्रचुर भोगसामग्री का परित्याग कर आचार्य सिंहगिरि के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली।

उसी तुम्बवन ग्राम के निवासी श्रेष्ठी धन के पुत्र धनगिरि की समित के साथ प्रगाढ़ मैत्री थी। श्रेष्ठी धनपाल ने अपने पुत्र समित के प्रव्रजित हो जाने पर उसके मित्र धनगिरि के समक्ष अपनी पुत्री सुनन्दा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि धनगिरि ऐहिक भोगों के प्रति उदासीन था, तथापि अपने मित्र के पिता द्वारा अनन्य आग्रह किये जाने पर उसने अन्ततोगत्वा सुनन्दा के साथ विवाह किया। आर्य समित की बहिन सुनन्दा ने समय पर महान् प्रतापी एवं प्रभावक आचार्य वज्र को जन्म दिया।

आर्य समित ने दीक्षित होने के पश्चात् गुरुसेवा में रहते हुए विधिपूर्वक शास्त्रों का बड़ी ही लगन के साथ अध्ययन किया। वे मन्त्रविद्या के भी विशेषज्ञ थे। उन दिनों अचलपुर के समीप कृष्णा और वेणा नामक दो नदियों से घिरे हुए एक आश्रम में ५०० तापस निवास करते थे। उनके कुलपति का नाम देवशर्म

यह पहले उल्लेख किया जा चुका है कि नन्दी स्थविरावली की ३१ वीं तथा ३२ वीं गाथाओं में वाचक परम्परा के आर्य मंगू के पश्चात् आर्य धर्म, आर्य भद्रगुप्त, आर्य वज्र और आर्य रक्षित — इन चार युगप्रधान आचार्यों को वाचनाचार्य भी बताया गया है। चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर, वृत्तिकार आचार्य हरिभद्र और टीकाकार मलयगिरि ने इन दोनों गाथाओं का नदीसूत्र की चूर्णि, वृत्ति और टीका में निर्देश तक नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने इन गाथाओं को प्रक्षिप्त माना है।

इन चार युगप्रधान आचार्यों में से आर्य वज्र स्पष्ट रूप से आर्य सुहस्ती की परम्परा के आचार्य है। शेष तीन आचार्य आर्य महागिरि की परम्परा के आचार्य हैं अथवा सुहस्ती की परम्परा के — इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये तीनों युगप्रधानाचार्य किसी अन्य ही स्वतन्त्र परम्परा के अथवा आर्य महागिरि की परम्परा की किसी शाखा के आचार्य हों और इनकी अप्रतिम प्रतिभा के कारण इन्हें वाचनाचार्य माना हो। अनेक प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेखों तथा युगप्रधानाचार्य पट्टावली से यह निर्विवाद रूपेण प्रमाणित होता है कि ये चारों ही आचार्य अपने समय के महान् प्रभावक युगपुरुष और आगमों के पारदृष्टा थे। इनकी विशिष्ट प्रतिभा के कारण ही इन्हें युगप्रधान आचार्य के साथ-साथ वाचनाचार्य भी माना गया है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य मंगू, आर्य नन्दिल और आर्य नागहस्ती ये तीनों ही वाचनाचार्य सुदीर्घजीवी हुए हैं और उनके वाचनाचार्य काल में ही उपरोक्त चारों युगप्रधानाचार्य वाचक वंश के न होते हुए भी अपनी विशिष्ट प्रतिभा एवं तलस्पर्शी आगम-ज्ञान के कारण वाचनाचार्य माने गये हैं।

इन सभी तथ्यों और मुख्य परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए इन चारों आचार्यों का परिचय वाचनाचार्य परम्परा में न देकर युगप्रधानाचार्य परम्परा में दिया जा रहा है।

आर्य धर्म — युगप्रधानाचार्य

आर्य रेवतीमित्र के पश्चात् वीर विर्वाण सं० ४५० में आर्य धर्म युगप्रधानाचार्य हुए। आप १८ वर्ष की वय में दीक्षित हुए। ४० वर्ष तक श्रमण धर्म की साधना कर आप युगप्रधान पद पर आसीन हुए। ४४ वर्ष तक युगप्रधान पद पर रहते हुए आपने वीरशासन की प्रभावशाली सेवा की। १०२ वर्ष, ५ मास, ५ दिन की पूर्ण आयु भोग कर आप वीर नि०सं० ४६४ में स्वर्गस्थ हुए। मेरुतुगीया 'विचारश्रेणी' के उल्लेखानुसार वृद्ध परम्परा में आर्य मंगू का ही अपर नाम धर्म माना गया है। यदि इसमें तथ्य होता तो नन्दी स्थविरावली और जयधवला में भी अवश्य इस प्रकार का उल्लेख होता।

वेणा के तट पर पहुचते ही कुलपति के साथ-साथ समस्त तापससमुदाय भिक्का । उनके समक्ष अति विकट समस्या उपस्थित थी । एक ओर नदी में डूबने का डर था तो दूसरी ओर बड़ी कठिनाई से उपार्जित कीर्ति के मिट्टी में मिलने का भय । लेप का थोडा-बहुत प्रभाव तो अवश्य रहा होगा — यह विचार कर कुलपति वेणा के जल में उतरा । वेणा का प्रवाह तेज था और कुलपति के पैरों का लेप गरम पानी से पहले ही धुल चुका था । अतः तापसों का कुलपति वेणा के अगाध एवं तीव्र प्रवाहपूर्ण जल में डूबने लगा ।

उसी क्षण आर्य समितसूरि वेणा-तट पर पहुंचे और तापसों के कुलपति को वेणा में डूबता हुआ देखकर बोले — “वेणो ! हमें उस ओर जाने के लिए मार्ग चाहिये ।” यह देख कर विशाल जनसमूह स्तब्ध रह गया कि तत्क्षण नदी का जल सिकुड गया और उस नदी के दोनों पाट पास-पास दृष्टिगोचर होने लगे । आर्य समित एक डग में ही वेणा के दूसरे तट पर पहुंच गये । आर्य समितसूरि की अनुपम आत्मशक्ति से सभी तापस और उपस्थित नर-नारी बड़े प्रभावित हुए । आर्य समित ने उन सबको धर्म का सच्चा स्वरूप समझाते हुए स्व-पर का कल्याण करने के लिए प्रेरित किया । आर्य समित के अन्तस्तलस्पर्शी उपदेश को सुनकर तापस कुलपति अपने ४६६ शिष्यों सहित निर्ग्रन्थ-श्रमण-धर्म में दीक्षित हो गये । वे ५०० श्रमण पहले ब्रह्मद्वीप आश्रम में रहते थे अतः श्रमण धर्म में दीक्षित होने के पश्चात् उनकी शाखा “ब्रह्मद्वीपिका शाखा” के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गई ।^१

आर्य समित अपने समय के महान् प्रभावक आचार्य थे । उन्होंने आत्म-कल्याण के साथ-साथ अनेक भव्यों को साधना-पथ पर आरूढ कर जिनशासन की अनुपम सेवाएं की ।

आर्य धनगिरि

आर्य सिंहगिरि के दूसरे प्रमुख शिष्य आर्य धनगिरि ने युवास्था में विपुल वैभव और अपनी पतिपरायणा गुर्विणी पत्नी के मोह को छोड़ कर जो उत्कट त्याग-वैराग्य का अनुपम उदाहरण रखा उस प्रकार का अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । आपका परिचय आर्य वज्र के परिचय के साथ दिया जा रहा है ।

आर्य अर्हदत्त

आपका कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

आर्य मंगू के समय के प्रमुख राजवंश

आर्य मंगू के वाचनाचार्यकाल में, वीर नि० स० ४७० में तदनुसार ईसा से ५७ वर्ष पूर्व तथा शक सवत् से १३५ वर्ष पूर्व अवन्ती के राज्य-सिंहासन पर

^१ ते य पचतावससया समियायरियस्स समीवे पव्वतिता । ततो य वभदीवा साहा सभुत्ता ।

[निशीथचूर्णि, भा० ३, गा० ४२७२, पृ० ४२६]

था ।^१ दो नदियों से घिरा हुआ होने के कारण वह आश्रम ब्रह्मद्वीपक के नाम से प्रसिद्ध था । संक्रान्ति आदि कतिपय पर्व दिनों के अवसर पर देवशर्म अपने मत की प्रभावना करने के उद्देश्य से पैरों पर एक विशिष्ट प्रकार का लेप लगाकर सभी तापसों के साथ कृष्णा नदी के जल पर चलता हुआ अचलपुर पहुँचता । इस प्रकार का चमत्कारपूर्ण अद्भुत दृश्य देख कर भोले-भाले और भावुक लोग बड़े प्रभावित होते और अशनपानादि से उन तापसों का बड़ा आदर-सत्कार करते । तापसों के भक्तगण बड़े गर्व के साथ श्रावको के समक्ष अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछते - “क्या तुम्हारे किसी गुरु में इस प्रकार की अद्भुत सामर्थ्य है ?” श्रावको को मौन देखकर वे लोग और अधिक उत्साह और गर्व भरे स्वर में कहते - “हमारे गुरु की तपस्या का जैसा अद्भुत एवं प्रत्यक्ष चमत्कार है, उस प्रकार का चमत्कार और अतिशय न तुम्हारे धर्म में है और न तुम्हारे गुरुओं में ही । वस्तुतः हमारे गुरु प्रत्यक्ष देव है, इन्हे नतमस्तक हो श्रद्धापूर्वक नमन करो ।”

तापसों के भक्तों के इस प्रकार के व्यंग्यभरे वचनों से श्रावकों के अन्तर्मन को गहरा आघात पहुँचता । उन्ही दिनों आर्य सिंहगिरि के शिष्य एवं आर्य वज्र के मातुल आर्य समितसूरि का अचलपुर में पदार्पण हुआ । श्रावकगण ने आर्य समित को वन्दन-नमन करने के पश्चात् भूतल की तरह ही नदी के जल पर भी तापसों के चलने-फिरने की सारी घटना निवेदित की । आर्य समित कुछ क्षणों तक मौन रहे । श्रावको ने पुनः निवेदन किया - “देव ! जनमानस में जिनमत का प्रभाव कम होता जा रहा है । कृपा कर कोई न कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि जैन धर्म का प्रभाव बढे ।”

आर्य समितसूरि ने सस्मित स्वर में कहा - “तापस जल पर चलते हैं, इसमें तपस्या का कोई प्रभाव नहीं, यह तो उनके द्वारा अपने पैरों पर किये जाने वाले लेप का प्रभाव है । भोले-भाले लोगों को वृथा ही भ्रम में डाला जा रहा है ।”

श्रावकों ने तापसों द्वारा फैलाये गये मायाजाल और भ्रम को सर्वसाधारण पर प्रकट करने का दृढ संकल्प लिए कुलपति सहित सभी तापसों को अपने यहां भोजनार्थ निमन्त्रित किया । जब दूसरे दिन सभी तापस भोजनार्थ श्रावको के यहाँ आये तो श्रावकों ने उष्ण जल से सभी तापसों के पैरों को धोना प्रारम्भ किया । कुलपति ने श्रावकों को रोकने का पूरा प्रयास किया । किन्तु श्रावको ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी । “आप जैसे महात्माओं के चरणकमलों को बिना धोये ही यदि हम आपको भोजन करवा दें तो हम सब के सब महान् पाप के भागी हो जाएंगे” - यह कहते हुए श्रावकों ने बड़ी तत्परतापूर्वक उन सब तापसों के पैरों को खूब मल-मल कर धो डाला ।

भोजनोपरान्त तापस अपने आश्रम की ओर प्रस्थित हुए । श्रावको ने उन्हें ससम्मान विदा करने के वहाने हजारों नर-नारियों को वहाँ पहले ही एकत्रित कर लिया था । तापसों के पीछे विशाल जनसमूह जयघोष करता हुआ चलने लगा ।

^१ देवशर्मनामा कुलपति परिवसति ।

आख्यान प्रचलित है, जिनमें विक्रम की न्यायप्रियता, परोपकारिता आदि अनेक अद्भुत गुणों का बड़ा ही रोचक वर्णन उपलब्ध होता है।

कुछ जैन ग्रन्थों के आधार पर विक्रमादित्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :—

मालव प्रदेश की अवन्ती नगरी में गर्दभिल्ल नामक राजा न्यायपूर्वक शासन करता था। उसकी पहली रानी धीमती से भर्तृहरि और उसके पश्चात् दूसरी रानी श्रीमती से विक्रम का जन्म हुआ।^१

अश्विनीकुमारों के समान सुन्दर स्वरूप वाले वे दोनों कुमार क्रमशः किशोर वय में प्रविष्ट हुए। गर्दभिल्ल ने अपने बड़े पुत्र का राजा भीम की राजकुमारी अनगसेना के साथ बड़ी धूमधाम-पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार करवा दिया। तदनन्तर गर्दभिल्ल ने अनेक देशों को विजित कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया।

कालान्तर में शूल रोग से राजा गर्दभिल्ल की मृत्यु हो गई और मन्त्रियों ने भर्तृहरि का अवन्ती के राज्याभिषेक पर राज्याभिषेक कर दिया।^२

एक दिन अपने अग्रज भर्तृहरि द्वारा किसी तरह अपमानित किये जाने के कारण विक्रमादित्य अमर्षवशात् खड्ग लेकर एकाकी ही अवन्ती राज्य से निकल पड़ा।^३

इस प्रकार बड़ा भाई भर्तृहरि अवन्ती राज्य पर शासन करने लगा और उसका अनुज विक्रमादित्य देश-देशान्तरो में परिभ्रमण करने लगा।

^१ तत्र न्यायाध्वना सर्वा, जनता पालयन् सदा ।

गर्दभिल्लः नृपो राज्य चकार स्वर्गिनाथवत् ॥१८॥

धीमती श्रीमतीत्याह्वे द्वे पत्न्यौ तस्य सुन्दरे ॥” २१।

दधाना धीमती गर्भं सुन्दरस्वप्नसूचितम् ।

शुभेऽह्नि सुषुवे पुत्र, पूर्ववार्कस्फुरद्द्युतिम् ॥२२॥

जन्मोत्सव नृप कृत्वाकार्यं सज्जनबान्धवान् ।

ददौ भर्तृहरेत्याख्या, पुत्रस्य मुदिताशयः ॥२३॥

सम्प्राप्त समये हारिवासरेऽर्कोदयक्षणे ।

श्रीमती सुषुवे पुत्र निधानमिव मेदिनी ॥२४॥

गर्दभिल्ल क्षमापालः कृत्वा जन्मोत्सव मुदा ।

विक्रमार्कंति नामादात्, सूनोरर्कविलोकनात् ॥३०॥

[विक्रमचरितम्, सर्ग १]

^२ अन्येद्युः शूलरोगेण गर्दभिल्लमहीपति ।

मृत्वाकस्मान्मरुद्धाम, जगाम धर्मतत्पर ॥३६॥

मृत्युकृत्यादिके कार्ये कृते मन्त्रीश्वरादयः ।

सदुत्सव व्यधुर्भर्तृहरे राज्याभिषेचनम् ॥४०॥

[वही]

^३ भूपेन विक्रमादित्योऽपमान गमितान्यदा ।

एकाकी खड्गमादाय ययौ देशातरे क्वचित् ॥४२

[वही]

महान् प्रतापी एवं परमप्रजावत्सल विक्रमादित्य नामक गण-राजा आसीन हुआ । विक्रमादित्य जिस दिन उज्जयिनी के राज्यसिंहासन पर आसीन हुआ, उसी दिन से अवंती राज्य में और उसके १७ अथवा १३ वर्ष पश्चात् सम्पूर्ण भारतवर्ष में उसके नाम से एक सवत् प्रचलित हुआ जो क्रमशः कृत सवत्, मालव संवत्, मालवेश सवत् और विक्रम संवत् के नाम से व्यवहृत हुआ । आज भारत के प्रायः सभी भागों में विक्रम सवत् प्रचलित है और प्रतिदिन उस ऐतिहासिक दिवस का जन-जन को स्मरण कराता रहता है, जिस दिन शकारि विक्रमादित्य राज्य-सिंहासन पर बैठा । दो सहस्र से भी अधिक वर्षों से विक्रम संवत् जैन कालगणना को सुनिश्चित करने तथा भारतीय ऐतिहासिक तिथिक्रम को प्रामाणिक रूप से सुनियोजित-सुव्यवस्थित बनाये रखने में प्रमुख एवं सर्वसम्मत आधार माना जाता रहा है ।

वीर विक्रमादित्य के शौर्य, दानशीलता, परोपकारपरायणता, न्यायप्रियता एवं प्रजावत्सलता आदि गुणों से ओतप्रोत यशोगाथाओं से भारतीय वाङ्मय भरा पड़ा है । ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी के विद्वान् गुणाढ्य की पैशाची भाषा की महान् कृति “वृहत्कथा” के आधार पर सोमदेव भट्ट द्वारा रचित “कथासरित्सागर” में विक्रमादित्य को अनाथों का नाथ, बन्धुहीनों का बान्धव, पितृहीनों का पिता, निराश्रितों का आश्रयदाता और प्रजाजनों का प्राण-त्राण एवं सर्वस्व तक बताया गया है ।^१ विक्रम सम्बन्धी साहित्य के सम्यक् पर्यालोचन के पश्चात् यदि यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम और महान् कर्मयोगी श्रीकृष्ण के पश्चात् भारतीय साहित्य, साहित्यकारों और जनमानस पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव विक्रमादित्य का रहा है । वस्तुतः विक्रमादित्य का नाम भारतीय जनमानस में रम गया है ।

एक अज्ञात प्राचीन कवि ने तो विक्रमादित्य के लिये यहा तक कह दिया है कि — विक्रमादित्य नृपति ने उन महान् कार्यों को किया, जिनको कि कभी कोई नहीं कर सका, इतने बड़े-बड़े दान दिये, जो कभी कोई नहीं दे सका और ऐसे-ऐसे असाध्य कार्यों को साध्य बनाया, जिनको अन्य कोई साध्य नहीं बना सका ।^२

भारतीय विभिन्न भाषाओं में विक्रमादित्य के सम्बन्ध में बड़ी ही प्रचुर मात्रा में साहित्य निर्मित किया गया है । उस समग्र साहित्य की यदि सूची तैयार की जाय तो संभवतः वह एक बहुत बड़ी सूची होगी । विक्रमादित्य के जीवन से सम्बन्धित अनुमानतः ५० से ऊपर पुस्तकें तो जैन साहित्य में आज दिन तक उपलब्ध हैं । अनुमानतः इतनी ही विक्रम सम्बन्धी पुस्तकें जैनोतर वाङ्मय में होनी चाहिये । इनके अतिरिक्त लोकभाषाओं में हजारों जनप्रिय लोककथाएं एवं

^१ स पिता पितृहीनानामवधूना स बान्धव
अनाथानां च नाथः सः, प्रजानां च नाभवत् ॥ १८।१।६२

^२ तत्कृतं यन्न केनापि तद्वत् यन्न केनचित् ।
तत्साधितमसाध्यं यद्विक्रमार्कणे भूभुजा ॥ १२४६ ॥

विदेशी शको के अत्याचारों से सत्रस्त प्रजा का नेतृत्व कर विक्रमादित्य ने शको को परास्त किया और ४ वर्ष पश्चात् ही पुनः अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया।^१

आचार्य मेरुतुंग की 'विचारश्रेणी' तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित राजवंशों के विवरणों के सदर्थ में विचार करने पर हिमवन्त स्थविरावली में वर्णित उपरोक्त घटनाक्रम सगत और विश्वसनीय प्रतीत होता है। कहावली एवं परिशिष्ट पर्व में वीर निर्वाण के पश्चात् राजवंशों की कालगणना में पालक के राज्य के ६० वर्षों को सम्मिलित न किये जाने के कारण जो कालक्रम के आलेखन में त्रुटि रही है, तथा उसके परिणामस्वरूप कालगणनाविषयक एक नवीन मान्यता विगत अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही है, उसका प्रभाव हिमवन्त स्थविरावली-कार पर भी पूरी तरह से पड़ा है। उपरिर्चित उद्धरण में हिमवन्त स्थविरावली-कार ने जो ऐतिहासिक घटनाओं का तिथिक्रम दिया है, उन सभी तिथियों में यह ६० वर्ष का अन्तर स्पष्टतः परिलक्षित होता है। जैन कालगणना विषयक उस दूसरी मान्यता के प्रभाव में हिमवन्तस्थविरावलीकार ने ६० वर्ष पश्चात् घटित होने वाली घटनाओं का तिथिक्रम ६० वर्ष पहले का दे दिया है। नन्दवंश के अन्त एवं मौर्य-शासन के प्रारम्भ होने के काल की चर्चा करते समय इस कालभेद के सम्बन्ध में पहले प्रमाण-पुरस्सर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

सोमदेव रचित कथासरित्सागर में विक्रमादित्य के पिता का नाम महेन्द्रादित्य और माता का नाम सौम्यदर्शना दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि महेन्द्रादित्य ने पुत्र की कामना से शिव की उपासना की। शंकर के कृपाप्राप्त से शंकर का माल्यवान नामक गण सौम्यदर्शना के गर्भ से उत्पन्न हुआ और महेन्द्रादित्य ने उसका नाम विक्रमादित्य रखा।

सिंहासन बत्तीसी आदि अनेक ग्रंथों में भर्तृहरि और विक्रमादित्य के जन्म के सम्बन्ध में बड़ा ही अद्भुत उल्लेख उपलब्ध होता है। उससे सभी परिचित हैं अतः उसे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं।

^१ अहावती रायरम्मि सपइ शिवस्स शिपुत्तस्स सग्गमणत्तरमसोगणिवपुत्तित्तिस्सगुत्तस्स बलमित्तभागुमित्तणामधिज्जे दुवे पुत्ते वीराओ दो सय चउणवई वासेसु विइक्कतेसु रज्ज पत्ते । ते ए दुन्नि वि भाया जिणधम्माराहणे वीराओ चउवन्नाहियतिसयवासेसु विइक्कतेसु सग्ग पत्ते । तयणत्तर बलमित्तस्स पुत्तो एणोवाहणो अवती रज्जे ठिओ । से वि य ए जिणधम्मणुगो वीराओ तिसयचउणवई वासेसु विइक्कतेसु सग्ग पत्तो । तओ तस्स पुत्तो गद्दहीविज्जोवेओ गद्दहिल्लो शिवो अवतीणयरे रज्ज पत्तो ।

तत्थ ए भीसणे जुज्जे जायमाणे गद्दहिल्लो शिवो काल किच्चा शेरइया-तिहिओ जाओ । ...

तउ गद्दहिल्लणिवपुत्तो विक्कमणामधिज्जो त सामतणामधिज्ज सगरायमाकम्म वीराओ दसाहियचउसयवासेसु विइक्कतेसु अवती रायररे रज्ज पत्तो । से वि य ए विक्कमणको शिवो अईव परक्कमजुओ जिणधम्माराहणे परोपयारेगणिट्ठो अवतीए रायररे रज्ज कुणमाणो लोग्गाणमईव पिओ जाओ । [हिमवन्तस्थविरावली, अप्रकाशित]

शुभशीलगणी ने विक्रमादित्य के माता-पिता, भाई आदि का उपरोक्त परिचय देने के पश्चात् "यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता" यह लोकविश्रुत श्लोक देते हुए अमरफल वाला वृत्तान्त दिया है, जिसमें एक ब्राह्मण द्वारा अमरफल प्राप्त करने, उसे भर्तृहरि राजा को देने, राजा द्वारा अपनी रानी को दिये जाने, रानी द्वारा कुबड़े अश्ववाहक को, अश्ववाहक द्वारा गणिका को और गणिका द्वारा पुनः राजा भर्तृहरि को उस फल के दिये जाने का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि वस्तुस्थिति से अवगत होते ही भर्तृहरि सन्यस्त हो वन में चला गया और उसके पश्चात् विक्रमादित्य उज्जयिनी के राज्य-सिंहासन पर आसीन हुआ।

अन्यान्य विद्वानों द्वारा रचित विक्रमचरित्रों में कतिपय अशों में इससे मिलता-जुलता विक्रम का प्रारम्भिक परिचय दिया हुआ है। इनमें से किसी भी ग्रंथ में विक्रमादित्य के वंश के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला गया है।

हिमवन्त स्थविरावलीकार और विक्रमादित्य

प्राकृत और संस्कृत भाषा की हस्तलिखित पुस्तक "हिमवन्तस्थविरावली" में विक्रमादित्य को मौर्यवंशी बताया गया है। हिमवन्त स्थविरावली का एत-द्विषयक उल्लेख निम्नलिखित रूप में है :-

'अवन्ती नगरी में सम्प्रति के निष्पुत्र निधन के अनन्तर अशोक के पौत्र तथा तिष्यगुप्त के पुत्र बलमित्र एवं भानुमित्र नामक राजकुमार अवन्ती के राज्यसिंहासन पर आरूढ हुए। वे दोनों भाई जैनधर्म के परमोपासक थे। उनके निधन के पश्चात् बलमित्र का पुत्र नभोवाहन अवन्ती के राज्य का स्वामी बना। नभोवाहन भी जैनधर्म का अनुयायी था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र गर्दभिल्ल राजा बना। गर्दभिल्ल ने कालकाचार्य द्वितीय की बहिन साध्वी सरस्वती का बलात् अपहरण करवा कर उसे अपने अन्तःपुर में बन्द कर दिया। सब प्रकार से समझाने-बुझाने पर भी गर्दभिल्ल ने त्याग-पथ की पथिका साध्वी सरस्वती को मुक्त नहीं किया। अन्ततोगत्वा कालकाचार्य ने अन्य और कोई चारा न देख भृगुकच्छ के अधिपति अपने भागिनेय बलमित्र-भानुमित्र^१ एवं सिन्धुप्रदेश के शक राजाओं की सम्मिलित सेना द्वारा उज्जयिनी पर आक्रमण करवा दिया। भीषण युद्ध में गर्दभिल्ल मारा गया और शकों ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया। आर्य कालक ने अपनी बहिन साध्वी सरस्वती को पुनः संयम धर्म में स्थापित किया और वे स्वयं भी समुचित प्रायश्चित्त कर संयमसाधना में निरत हुए।

^१ ये दोनों बन्धु आर्य कालक के भागिनेय भृगुकच्छ राज्य के अधिपति बलमित्र भानुमित्र से भिन्न हैं। इनका सत्ताकाल वीर नि० स० ३५३ से ४१३ तक का है जबकि भडौच के बलमित्र-भानुमित्र का समय वीर निर्वाण से ४५४ वर्ष पश्चात् का है।

पूर्वी राजस्थान में और उसके पश्चात् अवन्ती राज्य में बसने से लगाया जा सकता है।

विक्रम ने अवन्ती के राज्यसिंहासन पर आसीन होते ही अपने नाम का सवत् चलाने के स्थान पर कृत सवत् अथवा मालव सवत् क्यों चलाया ? इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय विद्वानों ने आज तक एक बड़े महत्वपूर्ण तथ्य की ओर किञ्चित्मात्र भी दृष्टिनिक्षेप नहीं किया है। उस तथ्य की ओर ध्यान देने से संभवतः इस प्रश्न का सहज ही समाधान हो जाता है। वह तथ्य यह है कि बलमित्र-भानुमित्र तथा शको की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित एवं राज्यच्युत होने के पश्चात् गर्दभिल्ल की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में युवा राजपुत्र विक्रमादित्य के पास न तो कोई संगठित सेना ही रही और न कोई छोटा-मोटा राज्य ही। अपने पैतृक राज्य पर अधिकार करने के लिये निश्चित रूप से उसे विदेशी शको के विरुद्ध प्रजा में विद्रोह भड़काने तथा किसी अन्य शक्ति की सहायता लेने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या यह अनुमान लगाना अनुचित होगा कि विक्रम ने उस समय की एक वीर और योद्धा जाति के मालवों के साथ वैवाहिक अथवा अन्य किसी प्रकार के सम्बन्ध के माध्यम से मैत्री कर कार्यसिद्धि के लिये उनकी सहायता प्राप्त करने का पूरे मनोयोग से प्रयास किया होगा ? इस प्रयास में सफलता प्राप्त होते ही निश्चित रूप से विदेशी आतताइयों के अत्याचारों से पीड़ित अवन्ती की प्रजा में विद्रोह की आग भड़का, मालवों की सहायता से विक्रमादित्य ने शको को पराजित कर अवन्ती के अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया होगा। भेलम के तटवर्ती पञ्जाब के उपजाऊ प्रदेश को परिस्थितिवश छोड़ कर आये हुए मालव लोगों ने भी अवन्ती प्रदेश की उर्वरा भूमि पर स्थायी रूप से बस जाने की आशा लिये शक राज्य के विनाश के लिये प्राणपण से विक्रमादित्य की सहायता की होगी।

मालवों के इस असीम उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये विक्रमादित्य ने अवन्ती प्रदेश का नाम मालव और मालवों के साथ हुई मैत्री को अमर बनाने के लिये प्रारम्भ में मालव राज्य में और कालान्तर में समस्त भारत में कृत सम्बत् अथवा मालव सवत् चलाया। लेखन आदि में भले ही यह कृत सवत् मालव सवत् लिखा जाता रहा हो पर शको को भारत की धरा से भगा देनेवाले अपने प्रतापी एवं परोपकारी सम्राट् के प्रति कृतज्ञता एवं श्रद्धा प्रकट करते हुए जनता जनार्दन ने बोलचाल में इसे विक्रम सम्बत् के नाम से ही व्यवहार में लिया होगा। कोटि-कोटि कण्ठों पर चढ़ा हुआ विक्रम सवत् अन्ततोगत्वा लेखन आदि में भी कृत सवत्—मालव सवत् के स्थान पर व्यवहृत होने लगा।

ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ, इस तथ्य की पुष्टि केवल जनश्रुति ही डिण्डिमघोष के साथ नहीं करती अपितु ऐतिहासिक अनुश्रुति भी इसकी पुष्टि करती है। सभी लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों को

जहा एक ओर विक्रमादित्य का संवत् आज से २०३० वर्ष पहले से चला आ रहा है, सस्कृत, प्राकृत एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में विक्रम का जीवन-परिचय देने वाले १०० से ऊपर ग्रंथ, हजारों आख्यान और लोककथाएं भारतीय साहित्य में उपलब्ध हैं तथा विक्रम के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले सैकड़ों शिलालेख, दानपत्र आदि विद्यमान हैं, वहा दूसरी ओर यह देखकर बड़ा आश्चर्य और दुःख होता है कि भारतीय जनजीवन में शताब्दियों से पूर्णतः रमे हुए, भारतीयों के हृदयसम्राट् महान् प्रतापी राजा विक्रमादित्य के अस्तित्व के विषय में भी कतिपय पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान् सन्देह प्रकट करते हैं।

‘ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इस प्रकार का महान् प्रतापी विक्रमादित्य नामक राजा हुआ अथवा नहीं।’ अपनी इस शंका की पुष्टि में मुख्य रूप से उन विद्वानों द्वारा यही कहा जाता है कि ईसा से ५७ वर्ष पूर्व यदि विक्रमादित्य नाम का महान् प्रतापी राजा हुआ होता और उसने अपने नाम से संवत् प्रचलित किया होता तो उसके नाम के सिक्के अवश्य उपलब्ध होते। इसके साथ ही साथ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से ले कर ईसा की षठीं शताब्दी के बीच के किसी समय के कम से कम एक दो शिलालेख तो विक्रम संवत् के उल्लेख के साथ मिलते। पर इस अवधि के बीच का एक भी शिलालेख इस प्रकार का नहीं मिलता जिस पर स्पष्ट शब्दों में विक्रम संवत् अंकित हो। विक्रम संवत् के उल्लेख से युक्त सबसे पहला शिलालेख चण्डमहासेन नामक चौहान राजा का धोलपुर से मिला है जिस पर विक्रम संवत् ८९८ खुदा हुआ है। इस प्रकार यह लेख ई० सन् ८४१ का है। इससे पहले के जितने भी अभिलेख विक्रमादित्य के संवत् से सम्बन्धित बताये जाते हैं, उन पर विक्रम संवत् नहीं अपितु निम्नलिखित पद खुदे हुए हैं :-

- (१) श्रीमर्मावगणाम्नाते प्रशस्ते कृतसजिते ।
- (२) कृतेषु चतुषु वर्षशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्यां मालवपूर्वस्यां ।
(नगरी का लेख)
- (३) मालवाना गणस्थित्या याते शतचतुष्टये ।
त्रिनवत्यधिकेऽब्दानामृतौ सेव्यघनस्तने ॥
(मन्दसोर का कुमारगुप्त (१) का शिलालेख)

जो विद्वान् इस प्रकार की शंका उठाते हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह विचार करना होगा कि विक्रम पूर्व प्रथम शताब्दी और उसके पश्चात् की भी कतिपय शताब्दियों में देश की राजनैतिक स्थिति कितनी अस्थिर, डावाडोल और विदेशी आक्रमणों, गृह कलहों के कारण उथलपुथल से भरी होगी। इस प्रकार के सक्रान्तिकाल में यह बहुत कुछ संभव है कि वह ऐतिहासिक सामग्री बाद में आये हुए शकों द्वारा नष्टभ्रष्ट कर दी गई हो अथवा वह सामग्री इधर-उधर बिखर गई हो।

वह कितना भीषण सक्रान्तिकाल था, इसका अनुमान मालव गण द्वारा अपनी जन्मभूमि भेलम के तट (पंजाब) का परित्याग किया जाकर प्रथमतः

अनुकरण करते हुए लाख के लाल रस से रगे हुए प्रियतमा के चरणों ने प्रियतम द्वारा किये गए चरण-सवाहन से तुष्ट होकर प्रियतम के हाथों में लाख (लाख स्वर्णमुद्राओं के समान लाख का लाल रंग) दे डाला ।

गाथा में वर्णित शृंगाररस के अद्भुत श्लेष से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । यहाँ इस गाथा से यही बताना अभिप्रेत है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए विद्वान् राजा हाल ने विक्रम की लोकप्रसिद्ध दानशीलता का उल्लेख किया है । गाथा सप्तशती में हाल ने अपने समय में प्रसिद्ध, चुनी हुई, चमत्कारपूर्ण गाथाओं का संग्रह किया था — इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त गाथा — राजा हाल के समय से पूर्व की कोई प्रसिद्ध रचना है और हाल से बहुत पहले ही विक्रमादित्य की दानशीलता की यशोगाथाएँ लोक में गूँजरित हो चुकी थी ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 'गाथासप्तशती' के रचयिता महाराजा हाल के ही एक पूर्वज के हाथों विक्रमादित्य रणक्षेत्र में आहत हुए थे और उस शस्त्राघात के फलस्वरूप उज्जयिनी लौटने पर विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी ।

३. सातवाहन वंशी राजा हाल के समकालीन विद्वान् गुणाढ्य ने पैशाची भाषा में "वृहत्कथा" नामक ग्रन्थ की रचना की थी । आज वह मूल ग्रन्थ कहीं उपलब्ध नहीं है । सोमदेव भट्ट ने 'वृहत्कथा' का संस्कृत भाषा में रूपान्तर कर कथासरित्सागर की रचना की, जो आज उपलब्ध है । कथासरित्सागर के लम्बक ६, तरंग १ में विक्रमादित्य का विस्तार के साथ परिचय दिया हुआ है ।

"कथासरित्सागर" के लम्बक १८, तरंग १ के निम्नलिखित श्लोक में विक्रमादित्य की, महिमा का जिन शब्दों में गान किया गया है, उस प्रकार का सौभाग्य संभवतः श्री राम कृष्ण को छोड़ कर अन्य किसी राजा को प्राप्त नहीं हुआ होगा —

स पिता पितृहीनानामबधूना स बान्धव ।

अनाथानां च नाथ स, प्रजानां च स नाभवत् ॥

४ 'भविष्यपुराण' में भी विक्रमादित्य का अधोलिखित रूप में उल्लेख उपलब्ध होता है —

शकाना च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये ।

जात शिवाज्ञया सोऽपि, कैलाशात् मुह्यकालयात् ॥

विक्रमादित्य नामान, पिता कृत्वा मुमोह ह ।

तस्मिन्काले द्विज कश्चिज्जयतो नाम विश्रुत ॥

तत्फल तपसा प्राप्त, शक्तश्च स्वगृहं ययौ ।

जयतो भर्तृहरये, लक्ष स्वर्गान् वर्णयन् ॥

भुक्त्वा भर्तृहरिस्तत्र योगारूढो वनं गतः ।

विक्रमादित्य एवास्य, भुक्त्वा राज्यमकंटकम् ॥

[भविष्य पुराण, खण्ड २, अध्याय २३]

विक्रम संवत् के आधार पर, ईसा की पहली शताब्दी के ऐतिहासिक विद्वान् सातकर्णी राजा हाल की 'गाथासप्तशती' के उल्लेखों एवं उन्हीं के समकालीन विद्वान् गुणाढ्य की बृहत्कथा के उल्लेखों के आधार पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नामक प्रतापी राजा हुआ है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् डॉ० स्टेनकोनो ने भी विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के इस पहलू को स्वीकार किया है।¹

जनअनुश्रुति और ऐतिहासिक अनुश्रुति के साथ-साथ साहित्यिक अनुश्रुति से भी विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। यह पहले बताया जा चुका है कि जैन एवं जैनेतर साहित्य के १०० से अधिक संस्कृत-प्राकृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के ग्रन्थ और हजारों आख्यान विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। उनमें स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के ४७० वर्ष पश्चात् तदनुसार ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी राजा हुआ। अब यहाँ इस तथ्य की पुष्टि करने वाले कतिपय प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं —

१. ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले अगणित साधनों में विक्रम संवत् सबसे प्रमुख और अकाट्य प्रमाण है। 'हाथ कगन को क्या आरसी' — तथा 'प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्' — इन सूक्तियों को सार्थक करते हुए विक्रम संवत् ने वस्तुतः विक्रमादित्य के अस्तित्व को अमर बना दिया है। जिस संवत् का विगत २०३० वर्षों से अनवच्छिन्न — अजस्र गति से व्यवहार भारत में चला आ रहा है, उसका प्रचलन विक्रम नामक एक महान् प्रतापी राजा ने किया था — इस तथ्य को किस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है? भारत के सुविशाल भूभाग में प्रायः सर्वत्र विक्रम संवत् का व्यवहार किया जाता है। इतने सुविशाल भूभाग में विक्रम संवत् का पिछले २०३० वर्षों से उपयोग किया जाना — यह एक तथ्य ही इस बात का प्रबल एवं पर्याप्त प्रमाण है कि आज से २०३० वर्ष पहले विक्रम का अस्तित्व था, जिसने कि विक्रम संवत् का प्रचलन किया।

२. ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए सातवाहनवंशी राजा हाल ने अपने 'गाथासप्तशती' नामक संगृहीत ग्रन्थ में विक्रमादित्य की दानशीलता का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित गाथा प्रस्तुत की है :—

सवाहणसुहरसतोसिएण, देन्तेण तुहकरे लक्ख ।

चलणेण विक्कमाइच्च, चरिअमणुसिक्खिअ तिस्सा ॥४६४

अर्थात् — जिस प्रकार महादानी राजा विक्रमादित्य अपने सेवकों द्वारा की हुई चरणसंवाहनादि साधारण सेवाओं से भी संतुष्ट होकर उन्हें लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान कर देता था, उसी प्रकार विक्रमादित्य की उस दानशीलता का

¹ "Problems of Saka and Satavahana History" — Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 1930.

ने 'विक्रमादित्य' का विरुद्ध धारण किया। यह भी इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नामक राजा हुआ और उसने विक्रम सवत् चलाया। उसे आदर्श मान कर सातर्काणि और गुप्त सम्राट् चद्रगुप्त ने भी अपने अपने नाम के साथ 'विक्रमादित्य' का विरुद्ध लगाया।

११ विक्रमादित्य की राजसभा में ६ रत्न थे — इस प्रकार का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 'ज्योतिर्विदाभरण' ग्रन्थ में विक्रमादित्य की राज्यसभा के ६ रत्नों के नामों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है:—

धन्वन्तरिक्षपणकाऽमरसिंह शकु,—

वैतालभट्टघटखर्परकालिदासा ।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभाया,

रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

इन ६ रत्नों के समय को निर्धारित करने के सम्बन्ध में विद्वान् प्रयत्नशील हैं। इनमें से कतिपय रत्नों का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी ही ठहरता है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य राजा हुआ और उसने विक्रम सवत् चलाया।

१२ इन सब के अतिरिक्त विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला एक ऐसा प्रमाण है जो पूर्णतः निष्पक्ष और विदेशी साक्ष्य पर आधारित है। वह साक्षी है अरब देश के साहित्य की जो इस प्रकार है —

“हजरत मोहम्मद साहब से १६५ वर्ष पूर्व 'जर्हम बिनतोई' नामक अरब का एक कवि हो गया है, जो ओकाज — मक्का में प्रतिवर्ष भरे जाने वाले अरब के उस समय के सबसे बड़े मेले के कवि सम्मेलन में तीन वर्ष तक लगातार सर्वप्रथम आता रहा। मक्का के इस मेले में हजरत मोहम्मद साहब से लगभग २००० वर्ष पूर्व तक के कवि सम्मेलनों में प्रथम आने वाले कवियों की कविताओं को सोने के पत्रों पर अंकित कर मक्का के विशाल मंदिर में टांगा जाता आ रहा था। अरब के उस समय के महाकवि 'जर्हम बिनतोई' की, उन तीन कविताओं में से एक कविता इस प्रकार है —

इत्रश्शफाई सनतुल बिकरमतुन, फहलमिन करीमुन यर्तफीहा वयोवस्सरु ।
बिहिल्लाहायसमीमिन एला मोतकब्बेनरन, बिहिल्लाहा यूही कैद मिन होवा यफखरु ।
फज्जल-आसारि नहनो ओसारिम बेजेहलीन, युरीदुन बिआबिन कजनबिनयखतरु ।
यह सबदुन्या कनातेफ नातेफी बिजेहलीन, अतदरी बिलला मसीरतुन फखेफ तसबहू ।
कउन्नी एजा माजकरलहदा वलहदा, अशमीमान, वुरुकन कद तोलुहो वतस्तरु ।
बिहिल्लाहा यकजी बैनना वले कुल्ले अमरेना, फहेया जाऊना विल अमरे बिकरमतुन ।

[सेअरूल-ओकूल, पृ० ३१५]

वे लोग धन्य हैं, जो राजा विक्रम के राज्यकाल में उत्पन्न हुए, जो (राजा विक्रम) बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजापालक था। परन्तु ऐसे समय हमारा

५. स्कन्द पुराण में भी विक्रमादित्य का उल्लेख उपलब्ध होता है, जिसमें बताया गया है कि कलियुग के ३००० वर्ष बीतने पर (ईसा से १०० वर्ष पूर्व) विक्रमादित्य का जन्म होगा ।

६. गुणाढ्य की 'वृहत्कथा' के आधार पर क्षेमेन्द्र द्वारा रचित 'वृहत्कथा मजरी' में भी निम्नलिखित रूप में विक्रमादित्य का उल्लेख किया गया है :-

ततो विजित्य समरे कलिग नृपति विभु ।
 राजा श्री विक्रमादित्यः स्त्रीप्रायः विजयश्रियम् ॥
 अथ श्री विक्रमादित्यो, हेलया निर्जिताखिल ।
 म्लेच्छान् काम्बोज यवनान् चीनान् हूणान् सवर्बरान् ॥
 तुषारान् पारसीकाश्च, त्यक्ताचारान् विशृङ्खलान् ।
 हत्वा भूभगमात्रेण, भुवो भारमवारयत् ॥
 त प्राह भगवान् विष्णुस्त्व ममाशो महीपते ।
 जातोऽसि विक्रमादित्य पुरा म्लेच्छ शकांतक ॥

यह यहा उल्लेखनीय है कि कथासरित्सागर के विद्वान् सम्पादक श्री दुर्गाप्रसाद शास्त्री ने गुणाढ्य का समय ई० सन् ७८ के आसपास का माना है ।

७. श्रीमद्भागवत् में भी गर्दभिन् राजाओं के होने का संक्षेप में उल्लेख है, जो इस प्रकार है :-

सप्ताभीरा आवभृत्या, दशगर्दभिनो नृपाः ।

कका षोडश भूपाला, भविष्यन्त्यति लोलुपाः ॥२६

[श्रीमद्भागवत, स्कंध १२, अ० १]

८. पहली शताब्दी ई० पूर्व की कुछ मालव मुद्राएं मालव प्रान्त में प्राप्त हुई हैं, उनमें से कतिपय मुद्राओं पर एक ओर सूर्य का चिन्ह तथा दूसरी ओर 'मालवाना जयः' और 'मालवगणस्य जयः' की छाप लगी हुई है । ये मुद्राएं ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य द्वारा शकों पर मालव जाति के योद्धाओं की सहायता से प्राप्त की गई बड़ी विजय की साक्षी देती है । इन मुद्राओं पर एक ओर अंकित सूर्य का चिन्ह विक्रमादित्य शब्द के संक्षिप्त रूप "आदित्य" का द्योतक है ।

९ महाकवि बाण भट्ट के पूर्व कालिक कवि सुबन्धु ने 'वासवदत्ता' के प्रास्ताविक पद्य १० में विक्रमादित्य का निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है :-

सा रसवन्ता विहता, नवका विलसन्ति चरति नो कंकः ।

सरसीव कीर्ति शेष, गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥

१०. विक्रम संवत् के प्रचलन से पहले चेटक, श्रेणिक, कूणिक, चण्ड प्रद्योत, नन्द, चन्द्रगुप्त, अशोक आदि महाप्रतापी राजाओं में से किसी ने विक्रमादित्य के विरुद्ध को धारण नहीं किया । ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रम संवत् के प्रवर्तक विक्रमादित्य से लगभग दो तीन शताब्दी पश्चात् सात वाहन सम्राट् गौतमीपुत्र सातकर्ण ने और लगभग चार सौ - पांच सौ वर्ष पश्चात् गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त

‘विक्रम चरित’ के अनुसार किसी सातवाहन वशी राजा के साथ युद्ध में विक्रमादित्य के घातक प्रहार लगा और उज्जयिनी लौटने पर उसकी वहा मृत्यु हो गई ।

ई० सन् १०३० के आसपास हुए इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् अलबेरूनी ने भी अरबी भाषा की अपनी पुस्तक ‘किताबुलहिन्द’ में शालिवाहन नामक एक जमींदार के साथ विक्रमादित्य के युद्ध का और उस युद्ध में विक्रमादित्य की मृत्यु होने का उल्लेख किया है ।

प्रायः सभी जैन ग्रन्थों में विक्रमादित्य को जैन धर्मानुयायी बताया गया है ।

१८. आर्य नन्दिल – वाचनाचार्य

आर्य मगू के पश्चात् वाचक-परम्परा में आर्य नन्दिल वाचनाचार्य हुए । नन्दीसूत्र की स्थविरावली में आचार्य देवद्वि ने आर्य नन्दिल की स्तुति करते हुए लिखा है -

“नाणमि दसणमि य, तवविणए निक्ककालमुज्जत ।

अज्ज नन्दिल खमण, सिरसा वदे पसन्नमण ॥

उपरोक्त गाथा में आर्य देवद्वि ने नन्दिल को ज्ञान, दर्शन, तप और विनय में सदा-काल तत्पर बतलाया है । उन्होंने नन्दिल के जीवन का परिचय देते हुए “खमण और पसन्नमण” - ये दो विशेषण दिये हैं, इससे ज्ञात होता है कि आपका जीवन तपप्रधान था और आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्नमन रहते थे ।

प्रभावकचरित्र के अनुसार आप वैरोट्या नामक देवी के प्रतिबोधक माने गये हैं । वैरोट्या के प्रतिबोध की घटना संक्षेप में इस प्रकार है -

सार्थवाह वरदत्त की प्रियपुत्री वैरोट्या का पद्मिनी खण्ड के पद्मकुमार नामक सार्थवाह के साथ पाणिग्रहण हुआ । सास की सेवाशुश्रूषा करते रहने पर भी वैरोट्या उसे सन्तुष्ट नहीं कर सकी । फलस्वरूप सास के अवज्ञापूर्ण कटु वचनों को सुन कर वैरोट्या चिन्ता से कृष रहने लगी । वह सदा यही सोचा करती “मेरे कृतकर्म का फल मुझे ही भोगना है । हस कर भोगूंगी तो मुझे ही भोगना है और हाय-हाय करके भोगूंगी तो भी मुझे ही भोगना है ।” इस प्रकार विचार कर वह सदा मन को शान्त करने का प्रयास करती पर शरीर दुःख से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । उसमें कृषता आ गई ।

एक दिन नागेन्द्र के शुभस्वप्न के साथ वैरोट्या ने गर्भ धारण किया । सास अपने दुष्ट स्वभाववश यद्वा-तद्वा बोला करती - “इस अभागिनी के भाग्य में पुत्र कहा, इसके तो पुत्री ही होगी ।”

वैरोट्या सास के सब तानों को शान्त भाव से सुना करती । तीन महिने के गर्भकाल में वैरोट्या को दुग्धपाक (खीर) का दोहद उत्पन्न हुआ ।

अरब ईश्वर को भूल कर भोग विलास में लिप्त था। छल-कपट को ही लोगो ने सब से बड़ा गुण मान रखा था। हमारे तमाम देश (अरब) में अविद्या ने अधिकार फैला रक्खा था। जैसे बकरी का बच्चा भेड़िये के पजे में फस कर छटपटाता है, छूट नहीं सकता, ऐसे ही हमारी जाति मूर्खता के पजे में फसी हुई थी। ससार के व्यवहार को अविद्या के कारण हम भूल चुके थे, सारे देश में अमावस्या की रात्रि की तरह अन्धकार फैला हुआ था परन्तु अब जो विद्या का प्रातःकालीन सुखदाई प्रकाश दिखाई देता है, वह कैसे हुआ? यह उसी धर्मात्मा राजा विक्रम की कृपा है, जिसने हम विदेशियों को भी अपनी दया दृष्टि से वंचित नहीं किया और पवित्र धर्म का सन्देश दे कर अपनी जाति के विद्वानों को यहाँ भेजा, जो हमारे देश में सूर्य की तरह चमकते थे। जिन महापुरुषों की कृपा से हमने भुलाए हुए ईश्वर और उसके पवित्र ज्ञान को जाना और सत्पथगामी हुए, वे लोग राजा विक्रम की आज्ञा से हमारे देश में विद्या और धर्म के प्रचार के लिये आए थे।”^१

१३ शार्पेन्टियर^१, रॅप्सन^२, फ्रेकलिन एजर्टन^३ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने कालकाचार्य कथा में उल्लिखित शकों द्वारा गर्दभिल्ल की पराजय और तदनन्तर विक्रमादित्य द्वारा शको को परास्त कर उज्जयिनी पर अधिकार करने की घटनाओं को ऐतिहासिक मानते हुए विक्रमादित्य द्वारा ईसा पूर्व ५८-५७ में विक्रम सम्वत् प्रचलित किये जाने की मान्यता अभिव्यक्त की है।

उपरिलिखित प्रमाणों से न केवल विक्रमादित्य का अस्तित्व ही सिद्ध होता है अपितु यह भी प्रमाणित होता है कि विक्रमादित्य वस्तुतः बड़ा साहसी, परोपकारी और अरब जैसे सुदूर देशों में भी प्रसिद्धि-प्राप्त राजा था। उसने अनेक वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य करते हुए केवल भारत ही नहीं अपितु भारत के पड़ोसी एवं सुदूरवर्ती राष्ट्रों से भी अविद्या और गरीबी को मिटाने तथा मानवसमाज को सुसभ्य एवं सुखी बनाने के लिए अनेक प्रयास किये। विक्रमादित्य का व्यक्तित्व वस्तुतः विराट था।

^१ विक्रम स्मृति ग्रन्थ (सिन्धिया ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर) में प्रकाशित श्री महेश प्रसाद, मौलवी आलिम फाजिल के लेख से उद्धृत।

1. Only one legend, the Kalkacharya-Kathanaka 'the story of the teacher Kalaka' tells us about some events which are supposed to have taken place in Ujjain and other parts of Western India during the first part of the first century B. C. or immediately before the foundation of the Vikrama era in 58 B. C. This legend is perhaps not totally devoid of all historical interest

[Cambridge History of India, Vol 1 P 167]

2. The memory of an episode in the history of Ujjain may possibly be preserved in the Jain story of Kalka. Both the tyrant Gardabhilla whose misdeeds were responsible for the introduction of these evengers and his son Vikramaditya, who afterwards drove the Sakas of the realm, according to the story, may perhaps be historical characters

[वही, pp 532-33]

3. "It seems on the whole at least possible, and perhaps probable, that there really was a king named Vikramaditya who reigned in Malva and founded the era of 58-57 B. C.

[Op. W. LXVI]

आचार्य के शिक्षागुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है। वज्रस्वामी ने आपसे १० पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया।

आर्य भद्रगुप्त का यत्किंचित् परिचय उपलब्ध होता है, वह इस प्रकार है—
आपका जन्म वीर नि० स० ४२८ मे, श्रमण-दीक्षा वीर नि० स० ४४६ मे इक्कीस वर्ष की अवस्था मे, युगप्रधानचार्य पद वीर नि० स० ४६४ मे और स्वर्ग गमन वीर नि० स० ५३३ मे हुआ। आपने ४५ वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय मे और ३६ वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद पर रहते हुए भगवान् महावीर के शासन की महती सेवा की।

इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है कि आर्य रक्षित सूरि ने आपकी निर्यामणा (अन्तिम आराधना) करवाई। आपकी पूर्ण आयु १०५ वर्ष, ४ मास और ४ दिन की थी।

गणाचार्य

आर्य नन्दिल के वाचनाचार्य काल मे वीर नि० स० ५४७—४८ मे आर्य सुहस्ती की परम्परा के गणाचार्य आर्य सिंह गिरि का स्वर्गवास हुआ।

१८. आर्य नागहस्ती — वाचनाचार्य

आचार्य आर्य नन्दिल के पश्चात् नागहस्ती वाचनाचार्य हुए। नन्दीसूत्र की स्थविरावली मे आचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने आपको कर्मप्रकृति के प्रधान ज्ञाता तथा जिज्ञासुओं की जिज्ञासाओं का समुचित एवं सतोषप्रद समाधान करने मे कुशल बताया है। 'पूर्वज्ञान' के धारक होने के कारण द्रव्यानुयोग और कर्मविषयक ज्ञान के आप मर्मज्ञ माने गये हैं। श्रमणसघ-स्तोत्र आदि ग्रन्थों के अनुसार नागहस्ती (आर्य नाग) को युगप्रधान-आचार्य भी माना गया है पर इस सम्बन्ध मे यह अन्वेषणीय है कि आर्य नागहस्ती और आर्य नागेन्द्र एक ही आचार्य के नाम है अथवा दोनों अलग-अलग समय के आचार्य हैं।

हमारे विचार से आर्य नन्दिल के शिष्य वाचनाचार्य नागहस्ती और युग-प्रधानाचार्य नागेन्द्र, जिन्हे आर्य नाग तथा आर्य नागहस्ती के नाम से भी अभिहित किया जाता है, दोनों भिन्न-भिन्न काल के दो भिन्न आचार्य होने चाहिए। हमारे इस अनुमान मे निम्न आधार विचारणीय है —

१ नागहस्ती को प्रभावकचरित्रानुसार पादलिप्त का गुरु माना गया है^१ और पादलिप्त का आर्य रक्षित से पहले होना प्रमाणित है। कारण कि आर्य रक्षित द्वारा सकलित अनुयोगद्वारा सूत्र मे "तरगवईकारे" पद से आर्य पादलिप्त की स्मृति की गई है। इसके विपरीत आर्य नागेन्द्र को आर्य रक्षित के पश्चाद्वर्ती आर्य वज्रसेन की शिष्य-परम्परा मे माना गया है।

^१ गच्छे विद्याधराख्यम्यार्य नागहस्तिसूरय ॥१५॥

पुत्रमिच्छसि चेत्तेपा, पादशौच जल पिवे ॥१६॥

इसी बीच आर्य नन्दिल का वहा पदार्पण हुआ । वैरोट्या ने वन्दन-नमन के पश्चात् आचार्य श्री को अपना सब दुःख कह सुनाया । आचार्य ने क्षमाधर्म की आराधना का उपदेश देते हुए उसे आश्वस्त किया और दूधपाक के दोहद की जानकारी देते हुए कहा “तुम्हारे दोहद की पूर्ति हो जायगी, चिन्ता मत करो ।”

चैत्री पूर्णिमा के दिन वैरोट्या ने पुडरीक तप का उपवास किया और उसकी सास ने दूसरे दिन साधर्मियों को भोजन कराने हेतु दुग्धपाक बनाया । उसमे से बची हुई कुछ खीर उसने वैरोट्या को भी दी । खीर का पात्र लेकर वैरोट्या तालाब पर गई और वस्त्र से आवृत्त क्षीरपात्र को तट पर एक सघन वृक्ष के मूल के पास रख कर स्वयं पैर धोने लगी । सहसा उस समय नागराज की अग्रमहिषी आई और उसने वह सब खीर पी ली । जब वैरोट्या ने लौट कर क्षीर पात्र को रिक्त देखा तो वह हर्षित मन से बोली — “जिसने भी खीर का आस्वादन किया है उसके मनोरथ पूर्ण हो ।” सर्वभूतानुकम्पा रूप परोपकार की उस उत्कट भावना के फलस्वरूप नागराज की महिषी बड़ी प्रसन्न हुई । उससे वैरोट्या की उद्दात्त भावना जान कर नागराज ने भी दयार्द्र हो उसकी सास को स्वप्न में वैरोट्या के दोहद की पूर्ति करने की प्रेरणा की । तदनन्तर वैरोट्या का दोहद पूर्ण हुआ और समय पर उसने एक पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया । बालक का नाम नागदत्त रखा गया ।

कालान्तर में वैरोट्या ने अपने पति पद्मदत्त और पुत्र नागदत्त के साथ श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण की । समय की समुचित रूपेण पालना करते हुए अन्त में पद्मदत्त तथा नागदत्त समाधिपूर्वक देहोत्सर्ग कर सौधर्म देवलोक में देव रूप से उत्पन्न हुए और वैरोट्या नागेन्द्र के ध्यान से आयु पूर्ण कर धरणेन्द्र की देवी के रूप में उत्पन्न हुई ।

आचार्य नन्दिल ने वैरोट्या के अशान्त जीवन में ज्ञानोपदेश द्वारा शान्ति प्रदान की थी अतः वैरोट्या धरणेन्द्र की महिषी के रूप में उत्पन्न होने के पश्चात् आचार्य नन्दिल के प्रति भक्ति एवं बहुमान रखने लगी । भगवान् पार्श्वनाथ के चरणों में भक्ति रखने वाले भक्तों के कष्टों का निवारण करने में वह समय-समय पर उनकी सहायता करने लगी ।

कहा जाता है कि आचार्य नन्दिल ने वैरोट्या के स्तुतिपरक “नमिऊण जिण पास” इस मन्त्रगर्भित स्तोत्र की रचना कर वैरोट्या की स्मृति को चिर-स्थायी बना दिया ।

आर्य भद्रगुप्त — युगप्रधानाचार्य

आर्य धर्म के स्वर्गगमन के पश्चात् वीर नि० स० ४९४ में आर्य भद्रगुप्त युगप्रधानाचार्य पद पर अधिष्ठित हुए । दशपूर्वधर आर्य भद्रगुप्त आगमज्ञान के पारगामी और अप्रतिम विद्वान् थे । आपको वज्रस्वामी जैसे महान् युगप्रधान

गुणहरमुख-कमल-विणिग्गयाणमत्थ सम्म सोऊण जयिवसहभडारएण पवयण-वच्छलेण चुणिण सुत्त कय ।”^१

उपरिलिखित उद्धरणों में यतिवृषभ को आर्य मंखु (मगु) का शिष्य एवं आर्य नागहस्ती का अतेवासी बताया गया है। ‘शिष्य’ एवं ‘अतेवासी’ शब्दों की भाषा-विज्ञान की दृष्टि से परिभाषा की जाय तो समानार्थक होते हुए भी ये दोनों शब्द अपने आपमें विशिष्टार्थ को लिये हुए होने के कारण अपना-अपना पृथक् स्थान रखते हैं। ‘शिष्य’ शब्द का अर्थ है समयसाधना अथवा विद्याध्ययन हेतु गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करने वाला। ‘अतेवासी’ शब्द का अर्थ होता है—जीवन-पर्यंत अथवा सुदीर्घ काल तक ज्ञानदाता के पास रहते हुए तथा उनकी सेवा-शुश्रूषा करते हुए ज्ञानार्जन करने वाला। इन शब्दों की इस प्रकार की व्युत्पत्ति स्वीकार करने पर यह संभव प्रतीत होता है कि आर्य मगु के स्थिरवास काल से कुछ समय पूर्व यतिवृषभ ने उनके पास दीक्षा स्वीकार की हो और उनकी स्थिरवास में रसगृद्धि एवं शिथिलाचार की ओर प्रवृत्ति देखकर आर्य मगु के अन्य श्रमण परिवार की तरह उनका साथ छोड़ आर्य नागहस्ती की चरण-शरण ग्रहण की हो। तदनन्तर नागहस्ती के अन्तकाल तक उनकी सेवा में निरत रहते हुए उन्होंने उनसे ज्ञानार्जन किया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की ओर संकेत करने के अभिप्राय से ही जयधवलाकार ने यतिवृषभ के लिये “आर्य मंखु के शिष्य” और “आर्य नागहस्ती के अन्तेवासी” — इन भिन्न पदों का प्रयोग किया है।

नदी-स्थविरावली की ३१वीं एवं ३२वीं प्रक्षिप्त गाथाओं के आधार पर आर्य मगु और आर्य नागहस्ती के बीच में आर्य धर्म, आर्य भद्रगुप्त, आर्य वज्र तथा आर्य रक्षित के नाम देखकर कतिपय विद्वानों ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि आर्य मंखु और आर्य नागहस्ती के बीच लगभग १५० वर्ष का अन्तराल रहा अतः यतिवृषभ को कसायपाहुड का ज्ञान देने वाले मंखु एवं आर्य नागहस्ती श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य मगु और नागहस्ती से भिन्न हैं।

वस्तुतः उन विद्वानों की इस प्रकार की मान्यता केवल भ्रान्ति पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं की जा सकती। जिन ४ आचार्यों के नाम देखकर कुछ विद्वानों ने जो इस प्रकार की कल्पना की है, वस्तुतः आर्य धर्म से आर्य रक्षित तक के वे चारों आचार्य वाचक परम्परा के मुख्य आचार्य नहीं थे। वे तो वास्तव में अन्य परम्परा के तत्समयवर्ती वाचक आचार्य रहे हैं। उन चारों का मुख्य स्थान युगप्रधान-परम्परा में माना गया है। यह एक ही तथ्य इस भ्रान्ति का निराकरण करने के लिये पर्याप्त है।

इन सब तथ्यों के सन्दर्भ में विचार करने पर वाचक-परम्परा में आर्य मगु के पश्चात् आर्य नन्दिल और नन्दिल के पश्चात् नागहस्ती — यह क्रम ही उचित प्रमाणित होता है। इस क्रम की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाने पर आर्य मगु और

^१ जयधवला, भाग १, पृ. ८८

२. आर्य नागहस्ती वाचकवंश के प्रभावक आचार्य माने गये हैं, जिनके लिये देवर्द्धि क्षमाश्रमण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है — “वड्ढउ वायगवसो, जसवसो अज्जनागहत्थीण ।”

अर्थात् — आर्य नागहस्ती का वाचकवश यशोवश की तरह वृद्धिगत हो । गाथा में नागहस्ती को वाचकवश से सम्बद्ध बताया गया है, जब कि वज्रसेन सतानीय आर्य नाग नाइली शाखा, नागेन्द्र गच्छ और नागेन्द्र कुल के प्रवर्तक माने गये हैं । ऐसी स्थिति में यदि वज्रसेन सतानीय नागेन्द्र ही वाचकवंशीय नागहस्ती होते तो उनके लिये ‘वड्ढउ वायगवंसो’ के स्थान पर ‘वड्ढउ नाइलवसो’ इस प्रकार का पद प्रयुक्त किया जाता । क्योंकि आर्य नाग नाइल शाखा, नागेन्द्र कुल एवं नागेन्द्र गच्छ के प्रवर्तक माने गये हैं ।

श्वेताम्बर-परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा के प्रमुख ग्रंथों में भी आर्य मगू और नागहस्ती का परिचय उपलब्ध होता है । श्वेताम्बर साहित्य की तरह यद्यपि दिगम्बर परम्परा के ग्रंथों में आर्य मगू और आर्य नागहस्ती का कोई खास परिचय प्राप्त नहीं होता फिर भी कसायपाहुड की जयधवला टीका में आचार्य वीरसेन ने आर्य मगू और आर्य नागहस्ती को चूर्णिकार यतिवृषभ के गुरु होने का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित रूप में इन दोनों की स्तुति की है :—

गुणहरवयणविणिग्गय, गाहाणत्थोऽवहारिओ सव्वो ।

जेणज्जमंखुणा सो, सणागहत्थी वरं देऊ ॥७॥

जो अज्ज मखु सीसो, अतेवासी वि णागहत्थिस्स ।

सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वर देऊ ॥८॥

इन गाथाओं में बताया गया है कि जिन आर्य मंखु और नागहस्ती ने गुणधराचार्य के मुख-कमल से विनिर्गत गाथाओं के सम्पूर्ण अर्थ को सम्यक् रूपेण अवधारण किया, वे आचार्य मुझे वर प्रदान करें । जो आर्य मंखु के शिष्य और आर्य नागहस्ती के भी अतेवासी हैं, वे वृत्तिसूत्र के कर्त्ता यतिवृषभ मुझे वर प्रदान करें ।

नन्दीसूत्र की स्थविरावली के समान ही दिगम्बराचार्य वीरसेन ने ‘जय-धवला’ में इन दोनों आचार्यों को कर्मसिद्धान्त के विशिष्ट ज्ञाता और आगम-ज्ञान के पारगामी के रूप में स्वीकार किया है । ‘जय धवला’ टीका में बताया गया है कि गुणधराचार्य द्वारा १८० गाथाओं में ‘कसायपाहुड’ का उपसहार कर लिये जाने पर वे सूत्र गाथाएँ आचार्य-परम्परा से आर्य मंखु और आर्य नागहस्ती को प्राप्त हुई । तदनन्तर उन दोनों आचार्यों के चरणकमलों में बैठकर भट्टारक यतिवृषभ ने उन १८० गाथाओं के अर्थ को भलीभाँति समझा और प्रवचन-वात्सल्य से प्रेरित हो उन पर चूर्णिसूत्र की रचना की । जैसा कि टीका में कहा है —

“पुणो ताओ चेव सुत्तगाहाओ आइरियपरपराए आगच्छमाणीओ अज्ज मखुनागहत्थीण पत्ताओ । पुणो तेसि दोण्ह पि पादमूले असीदिसदगाहाणं

उसने वैसा ही किया। आचार्य से १० हाथ दूर एक मुनि के हाथ के पात्र से उसने चरणोदक लेकर पी लिया। फलस्वरूप उसको १० पुत्र होने का भविष्य बताया गया। श्रेष्ठिपत्नी प्रतिमाना ने घर पहुँच कर अपने पति को पूरी बात सुना कर कहा - “१० पुत्र होंगे तो उनमें से एक प्रथम पुत्र को गुरुदेव के चरणों में भेंट कर देना है।”

कालान्तर में प्रतिमाना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम नागेन्द्र रखा गया। प्रतिमाना ने उसे गुरु की निधि मान कर ८ वर्ष तक ढेठे दुलार के साथ उसका लालन-पालन किया और फिर उसे गुरुचरणों में भेंट कर दिया। ८ वर्ष का जान कर गुरु ने नागेन्द्र को दीक्षित किया और मण्डन नामक मुनि की देख-रेख में उसकी शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया। प्रखर बुद्धि के कारण बालक मुनि नागेन्द्र स्वल्पकाल में ही सर्वविद्याविशारद बन गया। एक बार गुरु ने उसे जल लाने हेतु भेजा और जब वह काजी लेकर लौटा तो गुरु ने उससे पूछा - “कहा से लाये हो?”

उत्तर में मुनि नागेन्द्र ने काव्यमयी भाषा में कहा -

अब तवच्छीए अपुष्पिय पुष्पदत्तपतीए ।

नवसालिकजिय नववहूइ कुडएण में दिन्न ॥^१

पुष्प की तरह दन्तपक्ति वाली किसी ताम्राक्षी नववधु ने मुझे डागर की तरोताजा काजी करुए (मृत्पात्र) से बहराई है।

गुरु ने नागेन्द्र मुनि के श्रु गाररसर्गभित वचन सुनकर कहा - “पलित्तोऽसि।”

बालमुनि नागेन्द्र बोला - “भगवन् ! मात्रा बढ़ाकर प्रसाद कीजिए।” गुरु ने बाल मुनि की विचक्षणता देख उसे पादलेप की विद्या प्रदान की। इससे मुनि नागेन्द्र आकाशमार्ग से भ्रमण करने में समर्थ हो गया।

पाटलिपुत्र में मुरुण्ड के राज्य के समय की एक घटना है कि मुरुण्ड-राज के शिर में ६ मास से असह्य वेदना हो रही थी। सयोगवश पादलिप्त भी आचार्य पद से संघ के दायित्व को सम्हालने के अनन्तर पाटलिपुत्र पहुँचे। उस समय तक राजा ने शिरोवेदना की शान्ति के लिए विविध मन्त्र-तन्त्र, औषध आदि के प्रयोगों के उपरान्त भी जब शान्ति प्राप्त नहीं की तब मन्त्री को आचार्य पादलिप्त के पास भेज कर उनसे प्रार्थना की कि वे भूपाल की शिरोवेदना को दूर करने की कृपा करें।

आचार्य राजप्रासाद में गये और एक ओर बैठ कर अपने घुटने पर अंगुलि घुमाते हुए उन्होंने मन्त्र शक्ति से राजा की शिरोवेदना पूर्णतः शान्त कर दी।^२

^१ प्रभावक चरित्र, पादलिप्तसूरिचरितम्, पृ० २६

^२ (क) जह-जह पएसिणि जाणुयम्मि पालित्तओ भमाडेइ ।

तह-तह से सिरवेयण पणस्सइ मुरुण्डरायस्स ॥ [प्रभावक चरित्र, पृ० ३०]

(ख) सीसे वियण, पणसति मुरुड रायस्स । ४४६० [नि० भा० चू०, भा० ३ पृ० ४२३]

नागहस्ती का सत्ताकाल समसामयिक सिद्ध होने के साथ-साथ जय धवलाकार का वह कथन भी सगत संभव हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यतिवृषभ ने आर्य मक्षु और नागहस्ती — इन दोनों के चरणों में बैठकर कसायपाहुड़ की गाथाओं का अवधारण किया ।

‘तिलोयपण्णत्ती’ भी यतिवृषभ की रचना है । तिलोयपण्णत्ती में वीर नि० स० १००० तक के काल में हुए राजाओं का उल्लेख उपलब्ध होता है । इस उल्लेख को आधार बनाकर कतिपय विद्वान् यतिवृषभ का समय वीर निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात् का मानते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि कालगणना की शृंखला की कड़ियों को जोड़ने के लिये उक्त गाथाओं में से अनेक गाथाएँ कालान्तर में अन्य विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त की गई हों । प्रायः सभी विद्वानों की यह मान्यता है कि तिलोयपण्णत्ती में प्रक्षिप्त गाथाओं का बाहुल्य है ।

यद्यपि यतिवृषभ ने आर्य मगू और नागहस्ती का अपनी चूर्णि में कही नामोल्लेख नहीं किया है तथापि जयधवलाकार ने इन दोनों आचार्यों की स्तुति करते हुए स्पष्ट रूपेण यह लिखा है कि यतिवृषभ ने आर्य मक्षु और नागहस्ती से कसायपाहुड़ का ज्ञान प्राप्त किया । जयधवलाकार के इस कथन को प्रामाणिक न मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या आर्य यतिवृषभ विक्रमीय प्रथम शताब्दी के प्रथम चरण में विद्यमान थे ? यह प्रश्न गहन शोध की अपेक्षा रखता है । आशा है इतिहास के विद्वान् इस पर प्रकाश डालेंगे ।

आपके शिष्यों में आर्य पादलिप्त बड़े ही प्रभावक आचार्य हुए हैं । सक्षेप में यहां उनका परिचय दिया जा रहा है :—

आर्य पादलिप्त

आर्य खपुट की तरह आर्य पादलिप्त भी बड़े प्रतिभाशाली आचार्य माने गये हैं । कोशला नगरी के महाराज विजयवर्मा के राज्य में फुल्ल नाम का एक बुद्धिमान और दानवीर श्रेष्ठी रहता था । उसकी पत्नी का नाम प्रतिकाना था । वह रूप, शील और गुण की आधारभूमि होकर भी पुत्र रहित थी । किसी ने उसे परामर्श दिया कि वैरोट्या देवी की आराधना की जाय तो पुत्रलाभ हो सकता है । इष्टसिद्धि के लिए उसने भी तप, नियम के साथ वैरोट्या का समाराधन कर उसे प्रसन्न किया । देवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा — “बोलो ! मुझे किस लिये याद किया है ?”

श्रेष्ठपत्नी बोली — “पुत्र के लिए ।”

देवी ने कहा — “विद्याधर वंश में आर्य नागहस्ती नाम के आचार्य हैं, जो इस समय यहा आये हुए हैं । उनका चरणोदक पिया जाय तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है ।”

आपकी स्तुति करते हैं। केवल यह विदुषी वेश्या गुणज्ञा होकर भी आपकी स्तुति नहीं करती। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह भी आपकी स्तुति करे।”

राजा की बात सुनकर आचार्य पादलिप्त अपने स्थान पर चले आये और रात्रि में गच्छ की सम्मति से प्राण निरोध कर कपट मृत्यु से निष्प्राण हो लेट गये। आचार्य को अर्थी पर लिए जब लोग रुदन करते हुए उस गरिका के द्वार पर पहुँचे तो वह भी द्वार पर आई और रुदन करती हुई बोली —

सीस कहवि न फुट्ट जमस्स पालित्तय हरतस्स ।

जस्स मुहनिज्झराओ तरंगलोला नई वूढा ॥

अर्थात् — अरे ! उन पादलिप्त का हरण करते समय यमराज का शिर क्यों नहीं फूट गया, जिनके मुख रूपी निर्भर से ‘तरंगलोला’ तरंगवती नदी प्रवाहित हुई है ?

आचार्य यह सुनकर तत्काल उठ बैठे। गरिका ने कहा — “आचार्यवर ! क्या आप मर कर स्तुति करवाते हैं ?”

आचार्य ने कहा — “क्या तुमने नहीं सुना — ‘मृत्वापि पचमो गेय’ — मर कर भी पचम वेद गाना चाहिये ।”^१

कितना चमत्कारपूर्ण उत्तर है ? प्रभावक चरित्र में गरिका के स्थान पर पाचाल नामक विद्वान् के नामोल्लेख के साथ यही कथानक दिया गया है। आचार्य पादलिप्त ने अपने आचार्य काल में स्व-पर कल्याण के साथ-साथ जिनशासन की बड़ी ही उल्लेखनीय सेवाएँ कीं ।”

आचार्य पादलिप्त ने ‘तरंगवती’, ‘निर्वाणकलिका’ एवं ‘प्रश्न प्रकाश’ आदि ग्रन्थों की रचनाएँ कीं। ‘तरंगवती’ प्राकृत कथा साहित्य का ग्रन्थरत्न माना जाता है।

आचार्य पादलिप्त के जीवन से सम्बन्धित कतिपय घटनाओं के पर्यवेक्षण से उनका विहार-क्षेत्र बड़ा विस्तृत प्रतीत होता है। मान्यखेट का कृष्णराजा, ओकारपुर का भीमराजा आदि अनेक राजा-महाराजा उनके अनुयायी थे। पाटलिपुत्र, भृगुकच्छपुर आदि में उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग कर अन्य मतावलम्बियों द्वारा जैन धर्मावलम्बियों के विरोध में उत्पन्न किये गये वातावरण को शान्त कर अनेक लोगों को जैन-धर्म का अनुयायी बनाया।

आचार्य पादलिप्त के सम्बन्ध में जैन साहित्य में अनेक कथानक प्रचलित हैं। उनमें बताया गया है कि वे औषधियों के पादलेप द्वारा गगनमार्ग से विचरण करते थे। इस विद्या से प्रभावित होकर ढक गिरि का निवासी नागार्जुन नामक एक क्षत्रिय उनका अनन्य उपासक बन गया। नागार्जुन का परिचय पृथकत यथास्थान दिया जायगा।

^१ रागस्य पचमो वेदः ।

जिरोवेदना दूर हो जाने से राजा परम प्रसन्न हुआ । उसने आचार्य पादलिप्त की और भी अनेक प्रकार से परीक्षा की और अन्त में वह उनका परम भक्त बन गया ।

आर्य पादलिप्त की अप्रतिम प्रतिभा के सम्बन्ध में अनेक आख्यानों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(१) एक बार प्रतिष्ठानपुर में राजा सातवाहन के यहां विद्वानों की सभा में सहसा बात चली कि सर्व विद्या विशारद आचार्य पादलिप्त वहां पहुंचने वाले हैं । विद्वानों ने अपनी प्रौढता बताने के लिए जमे घृत से भरा एक कटोरा देकर एक आदमी को आचार्य श्री के पास भेजा । आचार्य पादलिप्त ने घी में एक सूई डाल कर कटोरा पुन लौटा दिया । राजा ने यह सब वृत्तान्त सुन कर पण्डितों से पूछा कि घी से भरा कटोरा आचार्य श्री के पास भेजने में उन लोगों का क्या अभिप्राय था ?

पण्डितों ने उत्तर दिया — ‘कटोरे में घी के समान नगर विद्वानों से भरा है इसलिए आप सोच-समझ कर इस नगर में प्रवेश करें । इसके उत्तर में आचार्य ने घी में सूई डाल कर कटोरा लौटाया है ।’

राजा ने कहा — “आप लोगों के प्रश्न का आचार्य ने निर्भयता से यह उत्तर दिया है कि जिस प्रकार जमे हुए घी में तीक्ष्ण सुई समा गई, उसी प्रकार मैं भी विद्वानों से मण्डित इस नगर में प्रवेश कर सकूंगा ।”

आचार्य के उत्तर से सब प्रभावित हुए और राजा तथा पण्डितों ने सम्मुख जाकर सम्मानपूर्वक आचार्य श्री का नगर-प्रवेश करवाया ।

(२) आचार्य पादलिप्त की प्रत्युत्पन्नमति का एक उदाहरण इस प्रकार है :—

एक बार वादियों के साथ विचारगोष्ठि में किसी ने कहा .—

पालित्तय ! कहसु फुड, सयलं महिमंडल भमंतेण ।

दिठ्ठ सुय च कत्थवि, चन्दणरससीयलो अग्गी ॥

अर्थात् — हे पादलिप्त ! भूमण्डल पर विचरण करते समय तुमने कहीं चन्दनरस के समान शीतल अग्नि को देखा अथवा सुना हो तो स्पष्ट कहो ।

प्रत्युत्पन्नमति आचार्य पादलिप्त ने तत्काल उत्तर दिया .—

अयसाभियोग सद्वणियस्स, पुरिसस्स सुद्धहिययस्स ।

होइ वहंतस्स दुहं, चन्दणरससीयलो अग्गी ॥

अर्थात् — अकीर्ति के अभियोग से संतप्त-पीडित शुद्ध हृदय वाले पुरुष को अकीर्तिजन्य दुःख का वहन करते हुए अग्नि भी चन्दन के रस के समान शीतल प्रतीत होती है ।

(३) ‘तरंगवती’ जैसे विद्वत्तापूर्ण काव्य को देखकर जब सब विद्वानों ने पादलिप्त की प्रशंसा की तब राजा ने आचार्य से कहा — “हम सब सतुष्ट हैं और

जनता प्रभावित हुई। चारों ओर से आक्रोशपूर्ण तीव्र स्वर महावत पर गर्जन-तर्जन के साथ बरसने लगे — “यह दुष्टता बन्द करो, मोड़ दो हाथी को, पूज्या आर्या की ओर एक डग भी बढ़ाया तो तुम्हारा अक्षेम होगा।” उद्वेलित सागर की तरह क्रुद्ध अपार जनसमुद्र के आक्रोशपूर्ण कोलाहल से हाथी भी किकर्तव्य विमूढ़ हो गया और साथ-साथ महावत भी। साध्वी धैर्य की प्रतिमूर्ति की तरह वस्त्र में लिपटी एक ओर खड़ी थी।

मुरुण्डराज राजप्रासाद के गवाक्ष से यह सब दृश्य देख रहा था। उसने जैन श्रमणी को परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण पाकर महावत की ओर सकेत किया। हस्तिवाहक ने विचित्र शब्दों के उच्चारण के साथ अपना अकुश गजराज के गण्डस्थल पर दे मारा। हाथी तत्काल अपनी सूड़, पूछ एवं बड़े-बड़े कान फटकारता हुआ मुड़ा और एक चिघाड़ के साथ तीव्रगति से हस्तिशाला की ओर बढ़ गया।

मुरुण्डराज ने अपनी बहिन से कहा — “सहोदरे ! यही धर्म सर्वज्ञ-दृष्ट है।^१ तुम अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहती हो तो इस जैन साध्वी के पास दीक्षा ग्रहण कर सकती हो।” मुरुण्डराज की विधवा बहिन ने जैनश्रमणी दीक्षा ग्रहण कर ली।^२

मुरुण्डकाल में धार्मिक कटुता

मुरुण्ड राज के समय देश के कतिपय भागों में धार्मिक कटुता अथवा धार्मिक असहिष्णुता किस प्रकार घर किये हुए थी, इसका परिचय भी निम्न-लिखित छोटे से आख्यान से प्राप्त होता है।

पाटलिपुत्र के मुरुण्डराज की पुरुषपुर (पेशावर) के राजा के साथ प्रगाढ़ मैत्री थी। एक बार मुरुण्ड ने अपना एक दूत पुरुषपुर के अधिपति के पास भेजा। वहाँ के विदेश मंत्री ने उस विशिष्ट दूत के लिए समुचित आतिथ्य एवं आवास आदि की व्यवस्था कर उसे दूसरे दिन पुरुषपुराधिप से मिलने के समय के सम्बन्ध में सूचित किया।

दूत दूसरे दिन राजा से मिलने हेतु अतिथिभवन से प्रस्थित हुआ। उन दिनों पुरुषपुर बौद्धों का केन्द्रस्थल बना हुआ था। वह बौद्धभिक्षुओं से इतना सकुल था कि भवन से बाहर निकलते ही दूत की दृष्टि सर्वप्रथम एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी।

दूत ने इसे घोर अपशकुन समझा और उस दिन राजा से मिलने का विचार छोड़कर पुनः अतिथिभवन में लौट गया। लगातार तीन दिन तक जब-जब भी दूत राजा से मिलने हेतु अतिथिगृह से बाहर निकला, तो उसे प्रत्येक बार सर्व

^१ एस धम्मो सवन्तु दिट्ठो।

[वृहत्कल्प भा०, भा० ४, पृ० ११२३]

^२ साध्वी समीपे भगिनी प्रव्रज्या ग्रहणार्थं विसर्जिता।

[वही, पृ० ११२४]

प्रबन्ध कोश तथा प्रभावक चरित्र के अतिरिक्त सभाष्य निशीथचूर्णि और वृहत्कल्प भाष्य में भी अनेक स्थलो पर आचार्य पादलिप्त के समय में हुए मुरुण्ड राजा के उल्लेख उपलब्ध होते हैं ।

मुरुण्डराज की बहिन द्वारा जैन श्रमणी धर्म की दीक्षा

वृहत्कल्प भाष्य में मुरुण्डराज की बहिन के श्रमणी धर्म में दीक्षित होने का उल्लेख उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है :—

एक बार मुरुण्डराज की विधवा बहिन ने उसके समक्ष प्रव्रजित होने की अभिलाषा प्रकट की । किस धर्म की अनुयायिनी साध्वी के पास उसे दीक्षित करवाया जाय और कौन सा धर्म वस्तुतः वास्तविक आत्मिक धर्म है — इस बात की परीक्षा लेने का मुरुण्ड ने निश्चय किया । उसने महावत को आदेश दिया कि वह हाथी पर बैठ कर राजप्रासाद के पास वाले मार्ग पर इधर-उधर घूमे और ज्यों ही किसी भी धर्म की साध्वी उसे दृष्टिगोचर हों, वह हाथी को उसकी ओर यह कहते हुए बढ़ाए—“तुम्हारे तन पर जो भी वस्त्र है, उन्हें दूर फेंक दो अन्यथा यह मदोन्मत्त हाथी तुम्हें कुचल डालेगा ।”

हस्तिचालक ने मुरुण्डराज के आदेश का पालन किया । विभिन्न मतोंवाली साध्वियों की ओर उन्हें वस्त्र फेंक देने की चेतावनी देते हुए महावत जब-जब हाथी को बढ़ाता तो वे तत्काल सब वस्त्र दूर फेंक कर नग्न हो जाती । मुरुण्डराज अपने प्रासाद के गवाक्ष से इस प्रकार के दृश्य देखता रहता । अंततोगत्वा एक दिन एक जैन साध्वी को उस पथ पर यतनापूर्वक जाती हुई देख कर महावत ने उसे सब वस्त्र फेंक देने की चेतावनी देते हुए उसकी ओर हाथी को वेग से बढ़ाया ।

हाथी को तीव्र गति से अपनी ओर बढ़ते हुए देख कर भी साध्वी ने धैर्य नहीं छोड़ा । उसने सबसे पहले हाथी की ओर अपनी मुखवस्त्रिका गिरा दी ।^१ हाथी थोड़ी देर रुका, उसने सूड से मुखवस्त्रिका को पकड़ कर देखा और फिर उसे एक ओर फेंक वह साध्वी की ओर बढ़ा । साध्वी ने उसी धैर्य के साथ अब की बार अपना रजोहरण हाथी की ओर डाला । हाथी रजोहरण को सूड से पकड़ कर थोड़ी देर तक हवा में फहराता रहा और पुनः साध्वी की ओर बढ़ा । आर्या बड़े धैर्य के साथ अपने अन्यान्य बाह्य उपकरणों को एक-एक करके हाथी की ओर डालती रही । हाथी प्रत्येक बार रुक कर साध्वी द्वारा अपनी ओर डाले गये उपकरणों को इधर-उधर कर देखता और साध्वी की ओर बढ़ता । अंत में साध्वी के पास लज्जा टाकने का केवल एक ही वस्त्र बचा रह गया । महावत बार-बार तीव्र स्वर में साध्वी को वस्त्र फेंकने के लिए कहता रहा पर वह नटी की तरह कभी हाथी के उस ओर तो कभी उस ओर होकर अपना वचाव करने लगी । राजपथ पर दर्शकों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई । साध्वी के अपूर्व साहस और प्रत्युत्पन्नमति से

^१ गीए पदमं मुहपोत्तिया मुक्का, ततो नित्तिजा ।

[वृहत्कल्प भा, भा० ४, पृ० ११२३]

आराधना के साथ साथ अग शास्त्रो एव दश पूर्वो का अध्ययन किया। आपने वीर नि० स० ५३३ से ५४८ तदनुसार १५ वर्ष तक युगप्रधानाचार्य पद से जिन शासन की सेवा की और १०० वर्ष, ७ मास एव ७ दिन की पूर्णायु का उपभोग कर वी० नि० सं० ५४८ में स्वर्गारोहण किया।

छठा निह्व रोहगुप्त आप ही का शिष्य था।

छठा निह्व रोहगुप्त

वीर नि० स० ५४४ में रोहगुप्त से त्रैराशिक दृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है।^१ भगवद्वचन के एक देश का अपलाप करने के कारण रोहगुप्त को निह्व माना गया है। त्रैराशिक मत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक चूर्णि में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है —

अंतरजिका नगरी के बाहर भूतगुहा नामक एक चैत्य था। एक समय वहां श्रीगुप्त नामक आचार्य अपने शिष्य समूह के साथ पधारे। उस समय अंतरजिका में राजा बलश्री का राज्य था। आचार्य श्रीगुप्त के अनेक शिष्यों में से रोहगुप्त नाम का एक बड़ा बुद्धिमान शिष्य था। वह ग्रामान्तर से आचार्यश्री की सेवा में अंतरजिका पहुंचा। मार्ग में उसने एक परिव्राजक को देखा, जो अपने पेट पर लोह का पट्टा बांधे और हाथ में जामुन की टहनी लिये हुए था। लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि ज्ञानाधिक्य के कारण पेट कहीं फट न जाय, इसलिये उस सन्यासी ने अपने पेट पर लोह का पट्टा बांध रखा है। पेट पर लोहे का पट्टा रखने के कारण उसकी पोटुसाल के नाम से प्रसिद्धि हो गई। परिव्राजक अपने हाथ में जम्बू (जामुन) की डाली को धारण किये मानो इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि समस्त जम्बूद्वीप में उसके साथ वाद करने वाला कोई प्रतिवादी नहीं है। शास्त्रार्थ करने के लिये विद्वानों का आह्वान करते हुए वह ढिढोरा पीटवा रहा था।

रोहगुप्त ने परिव्राजक द्वारा की गई घोषणा को सुना और परिव्राजक के अतिशय गर्व को देख कर ढिढोरा रोका। उसने कहा — “मैं परिव्राजक के साथ शास्त्रार्थ करूंगा।”

परिव्राजक के ढिढोरे को रोकने के पश्चात् रोहगुप्त गुरु की सेवा में पहुँचा और वन्दन-नमन के पश्चात् उसने आचार्य श्रीगुप्त की सेवा में निवेदन किया — “भगवन् ! मैंने पोटुसाल परिव्राजक के साथ वाद करना स्वीकार किया है।”

आचार्य श्रीगुप्त ने कहा — “परिव्राजक के साथ वाद स्वीकार कर तुमने उचित नहीं किया। परिव्राजक विद्यावली है। यदि वह वाद में पराजित हो भी गया तो भी वह विद्याओं के प्रयोग से तुम्हें परास्त करने का पूरा प्रयास करेगा।”

^१ पचसया चोयाला, तइया सिद्धिगयस्स वीरस्स।

पुरिमतरजियाए, तेरासियदिट्ठ उप्पन्ना ॥२४५१॥

[विशेषावश्यक भाष्य]

प्रथम बौद्ध भिक्षु ही दृष्टिगोचर हुआ और वह उस तथाकथित अपशकुन से त्रस्त हो तत्काल अपने कक्ष की ओर लौट पड़ा ।

तीन दिन बीतने पर भी जब दूत पुरुषपुर के राजा की सेवा में नहीं पहुँचा तो विदेशामात्य दूत के पास पहुँचा और उसने दूत से राजा की सेवा में नहीं पहुँचने का कारण पूछा । सरल हृदय दूत ने अपने मन में जमे विश्वास को प्रकट करते हुए उत्तर दिया — “बौद्ध भिक्षु के दर्शन से बढ कर और कोई अन्य अपशकुन नहीं । मैं जब-जब भी राजा की सेवा में उपस्थित होने इस भवन से बाहर निकला तभी जिस व्यक्ति पर मेरी सबसे पहली दृष्टि पड़ी, वह बौद्ध भिक्षु था । अब आप ही बताइये इस प्रकार के घोर अपशकुन की अवस्था में मैं राजदर्शन के लिए कैसे आता ?”

मंत्री ने दूत को बार बार समझाया कि गली के अन्दर अथवा बाहर बौद्ध भिक्षु दृष्टिगोचर हो तो उससे अपशकुन नहीं होता, पर अपशकुन का भय दूत के हृदय से पूर्ण रूपेण नहीं निकला । मंत्री के आग्रह पर वह डरता-डरता राजा की सेवा में पहुँचा ।

मत्स्य पुराण, वायु पुराण और श्रीमद्भागवत^१ आदि में मुरुण्ड राजाओं का पुरुण्ड, परुण्ड और गरुण्ड नाम से उल्लेख उपलब्ध होता है ।

मुरुण्ड लोग अफगानिस्तान में काबुल के आस-पास के मुरुण्ड प्रदेश के रहने वाले थे । प्राचीन काल में मुरुण्ड प्रदेश को लम्बक के नाम से भी पहिचाना जाता था । आजकल उस प्रदेश को लमघान कहते हैं ।”^२

युगप्रधानाचार्य :—आर्य नागहस्ती के वाचनाचार्य काल में क्रमशः आर्य श्रीगुप्त और वज्र और रक्षित ये तीन युगप्रधानाचार्य हुए ।

आर्य श्रीगुप्त — युग प्रधानाचार्य

आर्य भद्रगुप्त के स्वर्गगमनानन्तर आर्य श्रीगुप्त युगप्रधानाचार्य हुए । आपका विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता । दुष्प्रमाकाल श्रमण-संघ-स्तव के अन्त में जो युगप्रधान यन्त्र दिया हुआ है, उसके अनुसार आपके जीवन की प्रमुख घटनाओं का तिथिक्रम इस प्रकार है :—

आर्य श्री गुप्त का जन्म वीर नि० स० ४४८ में हुआ । ३५ वर्ष की युवावस्था में आपने वीर नि० स० ४८३ में श्रमण-धर्म की दीक्षा ग्रहण की । ५० वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय में रहते हुए आपने तप, संयम एवं विनय धर्म की

^१ ततोऽष्टौ यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्कका ।

भूयो दश गुरुण्डाश्च, मौना एकादशैव तु ॥३०॥

[श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १२, अ० १]

^२ मुरुण्ड—muranda, in a country to the north-west of Hindustan (also called Lampaka and now Lamghan in Cabul).

मुरुण्ड—murunda a king .. dynasty and a people [मोन्योर मोन्योर डिक्शनरी]

की प्ररूपणा की है। वस्तुतः राशियां दो ही हैं। जीवराशि और अजीव राशि। अब भी समय है, तुम तत्काल राजसभा में जाकर सत्यव्रत की रक्षा के लिये स्पष्टीकरण के साथ वास्तविक स्थिति रख दो।”

गुरु की आज्ञा को अनसुनी कर रोहगुप्त राजसभा में जाने के लिये उद्यत नहीं हुआ। वह मौन धारण किये अपने स्थान पर बैठा रहा। जब आचार्य श्रीगुप्त ने राजसभा में जाने के लिये उसे बार बार बल दिया तो वह उनसे वाद करने को उद्यत हो गया। उसने अपनी बात को सही प्रमाणित करने का प्रयास करते हुए कहा — “मैंने तीन राशियों की बात कह दी तो इसमें मुझे कौनसा दोष लग गया? राशियां तीन हैं ही।”

रोहगुप्त को अपने साथ वाद करते देख आचार्य श्रीगुप्त ने राजकुल में जाकर कहा — “राजन् ! मेरे शिष्य रोहगुप्त ने जो आपकी राजसभा में तीन राशियों की प्ररूपणा की है, वह वास्तव में सिद्धान्तविरुद्ध है। सिद्धान्त में वस्तुतः दो ही राशियां मानी गई हैं। आप हम दोनों के बीच होने वाले वाद-प्रतिवाद को सुनकर सत्य का निर्णय करें।

राजा द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् गुरु शिष्य के बीच वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ और निरन्तर ६ मास तक चलता रहा। अन्त में राजा बलश्री ने आचार्यश्री से निवेदन किया — “भगवन् ! राज्यकार्य में बड़ा विक्षेप हो रहा है। अतः वाद को अब शीघ्र समाप्त करने की कृपा करें।”

बलश्री को आश्वस्त करते हुए आचार्य श्रीगुप्त ने कहा — “राजन् ! कल वाद-विवाद समाप्त हो जायगा।”

दूसरे दिन आचार्य श्रीगुप्त ने ६ महिनो से चले आ रहे शास्त्रार्थ को निर्णायक स्थिति में लाने का उपक्रम करते हुए राजसभा के समक्ष राजा से कहा — “राजन् ! कुत्रिकापण में ससार भर के सब द्रव्य (पदार्थ) उपलब्ध होते हैं। आप वहां से जीव, अजीव और नोजीव इन तीनों द्रव्यों को मगवाइये।”

राजा द्वारा तत्काल राज्याधिकारियों को कुत्रिकापण पर भेजा गया। वहां जीव और अजीव की तो उपलब्धि हो गई पर नोजीव मागने पर कोई वस्तु नहीं मिली।

राजा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा — “कुत्रिकापण पर ससार के सभी द्रव्य मिल जाते हैं। वहां पर जीव और अजीव मिल गये, नोजीव नामक द्रव्य नहीं मिला। इससे यह प्रमाणित होता है कि ससार में जीव और अजीव ये दो ही राशियां हैं, नोजीव नाम की तीसरी कोई राशि नहीं। ऐसी स्थिति में आचार्य श्रीगुप्त को वाद में विजयी घोषित किया जाता है और उनके दुर्विनीत शिष्य रोहगुप्त को पराजित।” राजा ने रोहगुप्त को अपने देश से निर्वासित भी कर दिया।^१

^१ बाए पराजिओ सो, निव्विसओ कारिओ नरिदेण ।

घोसाविय च नयरे, जयइ जिणो बद्धमाणोत्ति ॥२५०६

[विशेषावश्यक भाष्य]

रोहगुप्त बोला - “अब तो वाद करना स्वीकार कर लिया है अतः अब उसे कैसे परास्त किया जाय, यह बताने की कृपा करे।”

इस पर आचार्य श्रीगुप्त ने सिद्धमात्र विद्याएं देकर रोहगुप्त को अपना रजोहरण भी दिया और कहा - “यदि विद्याओं के उपरान्त भी कोई उपद्रव खड़ा हो जाय तो रजोहरण को घुमा देना। तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा।”

रोहगुप्त गुरु द्वारा प्रदत्त विद्याएं और रजोहरण लेकर राजसभा में पहुंचा और बोला - “परिव्राजक ! अपना पूर्वपक्ष उपस्थित करो।”

परिव्राजक ने सोचा कि यह श्रमण बड़े कुशल होते हैं अतः इन्हीं के सिद्धान्त को मैं अपनी ओर से पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करूं। इस प्रकार सोच कर वह बोला - “ससार में दो राशियां हैं - जीव राशि और अजीवराशि।”

रोहगुप्त ने प्रतिपक्ष में कहा - “नहीं राशियां तीन होती हैं। जीव-अजीव और नोजीव।” जीव अर्थात् चेतना वाले प्राणी, अजीव घटपदादि जड पदार्थ और नोजीव - छिपकली की कटी हुई पूछ।”

ससार में अन्य भी तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। दंड के भी तीन भाग होते हैं - आदि मध्य और अन्त। लोक भी उर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक - इस प्रकार तीन होते हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि राशियां दो ही होती हैं।”

इस प्रकार थोड़ी ही देर के शास्त्रार्थ में रोहगुप्त के प्रबल तर्कों से निरुत्तर होकर परिव्राजक खिसिया गया और वह अपनी विद्याओं के बल से रोहगुप्त को जीतने का प्रयास करने लगा। परिव्राजक ने क्रमशः वृश्चिकी, सर्पिकी, मूषिकी काकी एवं मृगी विद्याओं का रोहगुप्त पर प्रयोग किया। रोहगुप्त ने मयूरी, नकुली, मार्जारी, व्याघ्री और उलूकी विद्याओं के प्रयोग द्वारा परिव्राजक की उन सभी विद्याओं को प्रभावहीन बना दिया।

विद्याबल के प्रयोग में भी रोहगुप्त से पराजित हो जाने पर परिव्राजक बौखला उठा। उसने अन्त में अपने अन्तिम अस्त्र के रूप में सुरक्षित गर्दभी विद्या का रोहगुप्त पर प्रयोग किया। रोहगुप्त के पास उसे निरस्त करने वाली कोई विद्या नहीं थी अतः उसने गुरु द्वारा प्रदत्त रजोहरण के माध्यम से गर्दभी विद्या को प्रभावहीन बना परिव्राजक को पराजित कर दिया। राजा और सभ्यों द्वारा रोहगुप्त को विजयी और परिव्राजक को पराजित घोषित किया गया।

परिव्राजक को पराजित करने के पश्चात् रोहगुप्त अपने गुरु की सेवा में लौटा और उसने अपनी विजय की सारी घटना उन्हें कह सुनाई।

तीन राशियों की प्ररूपणा की बात सुनकर आचार्य श्रीगुप्त ने कहा - “वत्स ! उत्सूत्र प्ररूपणा कर विजय प्राप्त करना उचित नहीं। सभा से उठते ही तुम्हें यह स्पष्टीकरण कर देना चाहिये था कि हमारे सिद्धान्त में तीन राशियां नहीं हैं। मैंने तो केवल वादी की बुद्धि को पराभूत करने के लिये ही तीन राशियों

आर्य वज्रस्वामी

भगवान् महावीर के शासन में हुए प्रभावक आचार्यों में आर्य वज्रस्वामी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि आपको अपने जन्म के तत्काल पश्चात् ही जातिस्मरण ज्ञान हो गया और अपने जन्म के प्रथम दिन से ही आप ससार से पूर्णरूपेण विरक्त एवं वैराग्य भावनाओं से ओत-प्रोत हो जीवनपर्यंत अहर्निश स्व-पर कल्याण में निरत रहे।

आर्य वज्रस्वामी के पितामह श्रेष्ठी धन अवन्ती प्रदेश के तुम्बवन नामक नगर के निवासी थे। उनकी गणना अवन्ती राज्य के अतिसमृद्ध, प्रतिष्ठित एवं प्रमुख श्रेष्ठियों में की जाती थी। दानशीलता, दयालुता एवं उदारता आदि गुणों के कारण श्रेष्ठी धन का यश उस समय आर्यधरा में दूर-दूर तक फैला हुआ था।

श्रेष्ठी धन के धनगिरि नामक एक मात्र पुत्र था जो बड़ा तेजस्वी, सुकुमार, सौम्य और सुन्दर था। श्रेष्ठिपुत्र धनगिरि बाल्यावस्था से ही ऐहिक आकर्षणों के प्रति उदासीन और अपनी अवस्था के अननुरूप सदा धार्मिक विचारों में ही निमग्न रहता था। संभवतः आर्य धनगिरि के युवा होने से पूर्व ही श्रेष्ठी धन का देहावसान हो चुका था।

उन दिनों तुम्बवन नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था, जो विपुल वैभव तथा अतुल सम्पत्ति का स्वामी था। श्रेष्ठी धनपाल के समित नामक एक पुत्र और सुनन्दा नाम की एक सर्वगुण-सम्पन्ना परम रूप-लावण्यवती पुत्री थी। श्रेष्ठिपुत्र समित ने आर्य सिंहगिरि के उपदेश से प्रबुद्ध हो पूर्ण तरुणावस्था में ही अपने पैतृक अमित वैभव का परित्याग कर उत्कृष्ट वैराग्य के साथ आर्य सिंहगिरि के पास श्रमण-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली।

उधर जब सुनन्दा किशोरावस्था के कगार पर पहुँची तो धनपाल को अपनी कन्या के योग्य वर ढूँढने की चिन्ता हुई। अपने समान कुल, शील एवं धनसम्पन्न श्रेष्ठी धन के पुत्र धनगिरि को अपनी पुत्री के लिये योग्य समझ कर धनपाल ने उसके समक्ष सुनन्दा से पाणिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। सासारिक भोगों से निस्पृह धनगिरि ने अति विनम्र शब्दों में एक प्रकार से धनपाल के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए प्रश्न किया — “क्या भवसागर की भयावहता से भलीभाँति परिचित आप जैसे स्वजनहितैषी महानुभावों द्वारा अपने किसी प्रियजन को भव-पाश में आवद्ध करना उचित कहा जा सकता है?”

धनपाल ने अतिशय स्नेहसिक्त स्वर में अनेक युक्तियों एवं दृष्टान्तों से धनगिरि को समझाते हुए कहा — “सौम्य! भवार्णव से असंख्य भव्यों का समुद्धार करने वाले भगवान् ऋषभदेव ने भी ऋण चुकाने के समान भोगों का उपभोग करने के पश्चात् त्यागमार्ग को अंगीकार कर स्व तथा पर का कल्याण किया था। अतः तुम्हें भी मेरी बात को स्वीकार कर लेना चाहिये।”

आचार्य श्रीगुप्त ने भी दुराग्रही समझ कर रोहगुप्त को श्रमणसंघ से बहिष्कृत कर दिया ।

शास्त्रज्ञान तथा अनेक विद्याओं में निष्णात, ज्ञान और प्रतिभा दोनों ही का धनी रोहगुप्त मिथ्याभिनिवेश के वशीभूत होकर मिथ्यात्वी हो गया । इससे प्रमाणित हो जाता है कि मिथ्याभिनिवेश वस्तुतः महान् अनर्थों का मूल है । मिथ्याभिनिवेश के वशीभूत व्यक्ति वर्षों से अर्जित ज्ञान, सम्यक्त्व, गुरुभक्ति आदि को तिलाजलि देकर अपनी आत्मा का घोर पतन कर बैठता है ।

जैन साहित्य और इतिहास के अनुसार यही रोहगुप्त वैशेषिक दर्शन का प्रणयनकर्ता माना गया है । रोहगुप्त का औलुक्य गोत्र होने के कारण इसके द्वारा प्रणीत वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन तथा छः द्रव्यों का उपदेश करने के कारण षडौलुक्य दर्शन के नाम से भी अभिहित किया जाता है ।

कल्पसूत्र स्थविरावली में कौशिक गोत्रीय षडुलूक रोहगुप्त को आर्य महागिरि का शिष्य बताया गया है ।^१ आर्य महागिरि का आचार्यकाल वीर नि० स० २१५ से २४५ तक माना गया है और रोहगुप्त द्वारा त्रैराशिक दर्शन का प्रवर्तन वीर नि० स० ५४४ में किया गया । ऐसी स्थिति में रोहगुप्त को आर्य महागिरि का साक्षात् शिष्य किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि वी. नि. सं. २४५ में स्वर्गस्थ हुए आर्य महागिरि के साक्षात् शिष्य का उनसे ३२९ वर्ष पश्चात् विद्यमान रहना संभव नहीं ।

वस्तुतः रोहगुप्त युगप्रधानाचार्य श्रीगुप्त के साक्षात् शिष्य थे । आर्य श्रीगुप्त वास्तव में आर्य महागिरि की परम्परा में हुए अथवा किसी अन्य परम्परा में — इस प्रकार का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । कल्पसूत्र स्थविरावली के इस उल्लेख से कि रोहगुप्त महागिरि के शिष्य थे, इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि युगप्रधानाचार्य श्रीगुप्त आर्य महागिरि की मूल परम्परा से निकली किसी शाखा में हुए हैं ।

इन सब तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि रोहगुप्त श्रीगुप्त का साक्षात् शिष्य और आर्य महागिरि की परम्परा के अन्तर्गत शिष्यानुशिष्य सन्तति का एक श्रमण था । कल्प स्थविरावली के एतद्विषयक पाठ का अभिप्राय भी यही होना चाहिए ।

लिपिकार के दोष अथवा वास्तविक पाठ के विस्मृति के गर्भ में तिररोहित हो जाने के कारण ही कल्पस्थविरावली में रोहगुप्त को आर्य महागिरि का शिष्य बताया गया है ।

^१ नामेण रोहगुत्तो, गुत्तेण य लप्पए स चोलूओ ।

दव्वाइ छप्पयत्थो — वएसणाओ छलूओत्ति ॥२५०८

[वही]

^२ थेरस्स ए अज्जमहागिरिस्स एलावच्चसगुत्तस्स इमे अट्ठ थेरा अतेवासी अहावच्चा अभिण्णाया होत्था । तज्जहा — थेरे उत्तरे.....थेरे छलुए रोहगुत्ते कोसिय गुत्तेण । थेरेहितो ए छलुएहितो ए रोहगुत्तेहितो तेरासिया साहा निग्गया ।

सुनन्दा से अनुमति प्राप्त कर धनगिरि तत्काल घर से निकल पड़े। उस समय सयोगवश आर्य सिंहगिरि तुम्बवन में पधारे हुए थे। धनगिरि ने आचार्य सिंहगिरि की सेवा में उपस्थित हो निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या ग्रहण की और गुरुचरणों में आगमो का अध्ययन करने के साथ-साथ कठोर तपश्चरण एवं सयम-साधना करने लगे। आर्य धनगिरि वैराग्य के रंग में इतने गहरे रंग गये थे कि उन्होंने कभी क्षण भर के लिये भी अपनी पत्नी का स्मरण तक नहीं किया।

सुनन्दा ने गर्भकाल पूर्ण होने पर वीर निर्वाण सवत् ४६६ में एक परम-तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सुनन्दा द्वारा पुत्र को जन्म दिये जाने के समाचार जिस किसी ने सुने, उसने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। परिवार की स्त्रियो और सुनन्दा की सखियो ने बड़े हर्षोल्लास से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। उस आनन्द के अवसर पर किसी ने कहा—“यदि इस बालक के पिता धनगिरि प्रव्रजित न हुए होते तो आज इसका जन्मोत्सव और भी अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता।”

उपरोक्त वाक्य के कर्णरन्ध्रों में पड़ते ही पूर्वजन्म के सस्कारों से बालक को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। नवजात शिशु ने मन ही मन विचार किया—“अहो! मेरे पिता बड़े पुण्यशाली हैं कि उन्होंने श्रमणत्व स्वीकार कर लिया। मुझे भी कालान्तर में यथाशीघ्र सयम ग्रहण करना है, क्योंकि सयम के परिपालन से ही मेरा भवसागर से उद्धार हो सकता है। उसकी माता का उसके प्रति पुत्रस्नेह प्रगाढ़ न बने और उसके व्यवहार से पीड़ित हो माता उसका शीघ्र ही परित्याग कर दे, इसके लिये रुदन को ही शीघ्र फलदायी समझ कर बालक ने तत्काल रुदन करना प्रारम्भ किया। बालक को रुदन से उपरत कराने हेतु सुनन्दा ने, सुनन्दा की सखियो ने और सभी बड़ी, बूढ़ी, सयानी स्त्रियो ने सभी प्रकार के उपाय कर लिये किन्तु बालक का रुदन निरन्तर चलता रहा। अपने पुत्र के अनवरत क्रन्दन से सुनन्दा बड़ी दुखित रहने लगी। उसे न रात्रि में क्षणभर के लिये चैन था न दिन में। वह बार-बार दीर्घ निश्वास छोड़ कर कहती—“पुत्र! यो तो तू बड़ा नयनाभिराम है, तुझे देख-देख कर मेरी आँखें आप्यायित हो जाती हैं पर तेरा यह अर्हनिश क्रन्दन बड़ा क्लेशप्रद लगता है। यह मेरे हृदय में शूल की तरह चुभता है। इस प्रकार येन केन प्रकारेण सुनन्दा ने ६ मास छ वर्षों के समान व्यतीत किये। सयोगवश उस समय आर्य सिंहगिरि का तुम्बवन में पुनः पदार्पण हुआ।

मधुकरी की वेला में जिस समय आर्य धनगिरि मधुकरी हेतु अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त कर प्रस्थान करने लगे, उस समय किसी पक्षिविशेष के रव को सुन कर निमित्तज्ञ आर्य सिंहगिरि ने अपने शिष्य धनगिरि को सावधान करते हुए कहा—“वत्स! आज तुम्हें भिक्षा में सवित्त, अचित्त अथवा मिश्रित जो भी वस्तु मिले उसे बिना किसी प्रकार का विचार किये तुम ग्रहण कर लेना।”

भोगों के प्रति अनिच्छा होते हुए भी धनपाल के अत्यधिक प्रेमपूर्ण आग्रह के समक्ष धनगिरि को झुकना पड़ा। अन्ततोगत्वा एक दिन शुभ मुहूर्त में सुनन्दा के साथ धनगिरि का विवाह बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हो गया। नवदम्पति सहज-सुलभ सासारिक भोगोपभोगों का मर्यादापूर्वक उपभोग करने लगे। कुछ ही दिनों पश्चात् सुनन्दा के गर्भ में एक भाग्यशाली जीव अवतरित हुआ।^१

गर्भसूचक शुभ-स्वप्न से धनगिरि और सुनन्दा को दृढ विश्वास हो गया कि उन्हें अत्यन्त सौभाग्यशाली पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। गर्भ की अभिवृद्धि के साथ-साथ सुनन्दा के हर्ष की भी अभिवृद्धि होने लगी। आशा के अतिसुन्दर मान-सरोवर में उसका मनमराल हिलोरों के साथ अठखेलिया करने लगा। वह अहर्निश अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करती हुई परमप्रमुदित मुद्रा में रहने लगी।

“ज्ञाते तत्त्वेकः ससारः” — इस उक्ति के अनुसार ज्ञाततत्त्वा विरक्त धनगिरि के मन में सासारिक भोगों के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण अवशिष्ट नहीं रहा। वे घर परिवार, और वैभव आदि को प्रगाढ बन्धन एवं प्रपञ्चतुल्य समझते थे। उन्होंने आत्मकल्याण के लिये उपयुक्त अवसर समझ कर अपनी पत्नी की प्रसन्न मुद्रा से लाभ उठाने का निश्चय किया।

धनगिरि ने एक दिन सुनन्दा से कहा — “सरले ! तुम्हें यह विदित ही है कि मैं साधनापथ का पथिक बन कर आत्महित-साधन करना चाहता हूँ। सौभाग्य से तुम्हें अपना जीवन यापन करने के लिये शीघ्र ही पुत्र का अवलम्बन प्राप्त होने वाला है। अब मैं प्रव्रजित हो आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसी आर्य सन्नारिया अपने दयित के अभ्युत्थान-मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित करना उचित नहीं समझती। वे अपने प्रियतम के अभीष्ट पथ को प्रशस्त बनाने हेतु महान् से महान् त्याग करने के लिये सदा सहर्ष कटिबद्ध रहती हैं। अतः तुम मेरे आत्मसाधना के मार्ग में सहायक बन कर मुझे प्रव्रजित होने की अनुमति प्रदान करो। यही मेरी हार्दिक इच्छा है।”

आर्य धनगिरि के अन्तस्तलस्पर्शी उद्गारों से सुनन्दा का सुषुप्त आर्य-नारीत्व अपने सनातन स्वरूप में सहसा जागृत हो उठा। उसने शान्त, मन्द पर सुदृढ़ स्वर में कहा:—“प्राणाधार ! आप सहर्ष अपना परमार्थ सिद्ध कीजिये। मैं आपके द्वारा दिये हुए सम्बल के सहारे आर्यनारी के अनुरूप गौरवमय जीवन व्यतीत कर लूंगी।”

^१ आचार्य प्रभाचन्द्र ने प्रभावक चरित्र में उल्लेख किया है कि गौतमस्वामी द्वारा अष्टापद पर्वत पर प्रतिबोधित सामानिक वैश्रमण देव देवायु पूर्ण होने पर सुनन्दा के गर्भ में उत्पन्न हुआ। वही जन्म ग्रहण करने के पश्चात् वज्रस्वामी के नाम से विख्यात हुआ। यथा:— स वैश्रमणजातीयसामानिक सुरोज्यदा।

अष्टापदाद्रिशृगे यः प्रत्यबोधीन्द्रभूतिना ॥४२॥

सुनन्दाकुक्षिसारेऽथावतीर्णः स्वायुष क्षये।

का नाम वज्र रखा और कहा — “यह बालक प्रवचन का आधार होगा, इसका संरक्षण किया जाय ।”

आचार्य सिंहगिरि ने साध्वियों के उपाश्रय में शय्यातरी की देखरेख में बालक वज्र को सम्हाला दिया और स्वयं वहाँ से किसी अन्य क्षेत्र के लिए विहार कर गये ।

शय्यातरी श्राविका अपने बालको को सम्हालने से पहले बालक वज्र के दुग्धपान, स्नानमर्दन आदि का पूरा ध्यान रखती और दिनभर उपाश्रय में रखकर रात्रि में अपने घर ले आती । बालक भी मल-मूत्र की शका होने पर मुखकृति अथवा रुदन से शय्यातरी को सचेत कर देता और उन्हें कष्ट नहीं होने देता ।

बालक की इस बदली हुई स्थिति और शय्यातरी श्राविका द्वारा बड़ी लगन के साथ की गई सेवाशुश्रूषा के कारण उसके हृष्ट-पुष्ट होने की बात सुनकर सुनन्दा अपने पुत्र को देखने के लिए एक दिन उपाश्रय में आ पहुँची । अपने सुन्दर एवं स्वस्थ पुत्र को प्रसन्न मुद्रा में देखकर सुनन्दा के हृदय में मातृस्नेह उद्वेलित सागर की तरह उमड़ पड़ा । उसने शय्यातरी से अपने पुत्र को लौटाने का आग्रह किया किन्तु शय्यातरी ने देना स्वीकार नहीं किया । सुनन्दा स्नेहवश बालक वज्र को यथासमय आकर स्तनपान करा जाती । इस तरह बालक वज्र ३ वर्ष का हो गया । वह जाति-स्मरण ज्ञान के कारण प्रस्तुत आहार ही ग्रहण करता और साध्वियों के मुख से शास्त्रों के श्रवण में बड़ी रुचि रखता ।

कालान्तर में आर्य सिंहगिरि अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए अपने शिष्यों सहित तुम्बवन में पधारे । सुनन्दा ने आर्य धनगिरि के पास पहुँच कर उनसे अपना पुत्र लौटाने की प्रार्थना की ।

आर्य धनगिरि ने सुनन्दा को साध्वाचार के सम्बन्ध में समझाते हुए कहा — “श्राविके ! हम साधु लोग साधु-कल्प के अनुसार जिस प्रकार एक बार ग्रहण की हुई वस्त्र-पात्रादि वस्तु को लौटा नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार एक बार ग्रहण किये हुए बालक वज्र को भी तुम्हें नहीं लौटा सकते । तुम तो स्वयं धर्मज्ञा हो, अतः एक बार स्वीकार की हुई बात से मुकरने जैसा अनुचित कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता । तुमने आर्य समित और अपनी सखियों को साक्षी बना कर बालक वज्र को हमें देते हुए कहा था — ‘यह बालक मैं आपको देती हूँ, अब मैं कभी इस बालक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की बात नहीं करूँगी ।’ अतः अब तुम्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का सम्यक् प्रकार से पालन करना चाहिये ।”

आर्य धनगिरि द्वारा अनेक प्रकार से समझाने — बुझाने पर भी सुनन्दा ने जब अपना अविचारपूर्ण हठ नहीं छोड़ा तो सघ के प्रमुख सदस्यों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया । किन्तु इस पर भी सुनन्दा ने हठाग्रह नहीं छोड़ा और उसने राजद्वार में उपस्थित हो राजा के समक्ष अपनी माग रखते हुए न्याय की प्रार्थना की ।

“यथाज्ञापयति देव” कह कर आर्य धनगिरि आर्य समित के साथ भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए सर्वप्रथम सुनन्दा के घर पहुँचे । आर्य धनगिरि और समित को सुनन्दा के घर में भिक्षार्थ प्रवेश करते देख कर सुनन्दा की अनेक सखिया तत्काल सुनन्दा के पास पहुँचीं और उससे कहने लगी — “सुनन्दे ! तुम अपना यह पुत्र धनगिरि को दे दो ।”

सुनन्दा अपने पुत्र के कभी बन्द न होने वाले रुदन से दुखित तो थी ही । उसने अपनी सखियों की बात सुन कर तत्काल पुत्र को दोनों हाथों में उठा कर धनगिरि को वन्दन करते हुए कहा — “आपके इस पुत्र के प्रतिपल क्रन्दन से मैं तो बड़ी दुखित हो चुकी हूँ । कृपया आप इसे ले लीजिये और अपने पास ही रखिये । यदि यह आपके पास रह कर सुखी रहता है तो उससे भी मुझे सुखानुभूति ही होगी ।”

आर्य धनगिरि ने स्पष्ट शब्दों में कहा — “श्राविके ! मैं इस को लेने के लिये तैयार हूँ किन्तु स्त्रियों की बात का कोई विश्वास नहीं । पगु व्यक्ति की तरह उनकी बात आगे चलती नहीं । कालान्तर में किसी प्रकार का विवाद उपस्थित न हो जाय, इस दृष्टि से तुम अनेक व्यक्तियों को साक्षी बनाते हुए उनके समक्ष यह प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में तुम कभी अपने पुत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहोगी ।”

सुनन्दा ने अतीव खिन्न स्वर में कहा — “एक तो ये आर्य समित (संसार पक्ष से सुनन्दा के सहोदर) मेरे साक्षी हैं और इनके अतिरिक्त मेरी ये सभी सहेलियां साक्षी हैं । इन सबको साक्षी बनाकर मैं स्वीकार करती हूँ कि इस क्षण के पश्चात् मैं अपने इस पुत्र के सम्बन्ध में कभी कोई बात नहीं कहूंगी ।”

तदनन्तर सुनन्दा ने अपने पुत्र को मुनि धनगिरि के पात्र में रख दिया । बालक ने तत्काल परम सन्तोष का अनुभव करते हुए रुदन बन्द कर दिया । मुनि धनगिरि ने भोली के वस्त्र में सुदृढ गांठे लगाई और दक्षिण हस्त से दृढतापूर्वक पात्रबन्ध को थामे हुए वे सुनन्दा के घर से उस स्थान की ओर प्रस्थित हुए जहाँ आर्य सिंहगिरि विराजमान थे । सुनन्दा के गृहागण से निकल कर उपाश्रय पहुँचते पहुँचते मुनि की भुजा उस शिशु के भार से भग्न सी होने लगी । वे उस भार को उठाये किसी तरह अपने गुरु के समक्ष पहुँचे । भार से एक ओर अधिक झुके हुए धनगिरि को दूर से ही देख कर आर्य सिंहगिरि अपने शिष्य के सम्मुख आये और धनगिरि के हाथ से उन्होंने वह भोलीबन्ध अपने हाथ में ले लिया । भोलीबन्ध को हाथ में लेते ही आर्यसिंह गिरि ने धनगिरि से आश्चर्य भरे स्वर में पूछा — “मुने ! तुम यह वज्र के समान अत्यन्त भारयुक्त आज क्या ले आये हो ? यह तो मेरे हाथों की पकड़ से भी खिसका जा रहा है ।” यह कहते हुए आर्य सिंहगिरि ने अपने आसन पर पात्र को रखा और भोली को खोलकर देखा । पात्र में चन्द्रमा के समान कान्तिमान् परमतेजस्वी बालक को देखकर आर्य सिंहगिरि ने उस बालक

साध्वियों की सेवा में पहुँच कर उसने श्रमणी-धर्म की दीक्षा स्वीकार की। उस समय तक बालक वज्र ३ वर्ष के हो चुके थे।

ज्यों ही बालक वज्र आठ वर्ष की आयु का हुआ त्यों ही आर्य सिंहगिरि ने साध्वियों के सान्निध्य से हटाकर उसे श्रमण-दीक्षा प्रदान की और अपने पास रखना प्रारम्भ कर दिया।^१ उस समय तक बालक वज्र ने साध्वियों के मुख से सुन-सुन कर एकादश अङ्ग प्राय कण्ठस्थ कर लिए थे।

अपने शिष्यपरिवार सहित अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए कालान्तर में आर्य सिंहगिरि एक दिन एक पर्वत के पास पहुँचे। मुनि वज्र की परीक्षा लेने के अभिप्राय से वहाँ उनके पूर्वभव के मित्र जृम्भक देवों ने अपनी वैक्रियशक्ति से घोर गर्जन करती हुई घनघोर मेघघटा की रचना की। वर्षा के आसार देखकर आर्य सिंहगिरि ने अपने शिष्यों सहित उस पर्वत की एक गुफा में प्रवेश किया। उनके गुफा में पहुँचते-पहुँचते बादलों की गडगडाहट और बिजली की चमक के साथ मूसलधार वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में चारों ओर जलबिम्ब ही जलबिम्ब दृष्टिगोचर होने लगा। वर्षा बन्द न होने के लक्षण देखकर सब साधुओं ने उपवास का व्रत ग्रहण कर लिया और परम सन्तोष के साथ वे आत्मचित्तन में निरत हो गये। सायकाल होते-होते वर्षा बन्द हुई अतः आर्य सिंहगिरि ने अपने शिष्यों सहित रात्रि उसी गिरिकन्दरा में व्यतीत की।

दूसरे दिन मध्याह्नवेला में आर्य वज्र मुनि अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त कर भिक्षार्थ वसति की ओर प्रस्थित हुए। थोड़ी दूर जाने पर मुनि वज्र ने एक छोटी सी सुन्दर वसति देखी और उन्होंने भिक्षार्थ एक घर में प्रवेश किया। उस गृह में अत्यन्त सौम्य आकृति के कतिपय भद्र पुरुषों ने मुनि वज्र को नमस्कार किया और वे उन्हें कुष्माण्डपाक भिक्षा में देने हेतु समुद्यत हुए। लघुवय होते हुए भी विचक्षण वज्रमुनि ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से विचार करते हुए मन ही मन सोचा कि द्रव्य-कुष्माण्डपाक, क्षेत्र-मालव प्रदेश, काल-ग्रीष्मकाल और भाव की दृष्टि से अम्लान-कुसुममालाधारी दिव्य दानकर्त्ता, जिनके पैर हलन-चलन आदि क्रिया करते समय पृथ्वीतल का स्पर्श तक नहीं करते—ऐसी दशा में निश्चितरूपेण ये लोग मनुष्य नहीं अपितु देव होने चाहिये। देवताओं द्वारा दिया गया दान साधु के लिए किसी भी दशा में कल्पनीय नहीं माना गया है।

^१ ताहे अट्ठवासओ सजतिपडिस्सताओ निक्कालिओ ताहे उज्जेणि गतो ।

[आवश्यक चूँकि, प्रथम भाग, पृ० ३६२]

(क) आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने “प्रभावक चरित्र” में लिखा है कि आर्यसिंहगिरि ने वज्रस्वामी को जब वे तीन वर्ष की आयु के थे, उस ही समय दीक्षित कर लिया। यथा — त्रिवाषिकोऽपि न स्तन्य, पपौ वज्रो व्रतेच्छया ।

दीक्षित्वा गुरुभिस्तेन तत्र मुक्त समावृत्त ॥६२॥

अथाष्टवार्षिक वज्र, कृष्ट्वा साध्वीप्रतिश्रयात् ।

श्री सिंहगिरयोऽन्यत्र, विजह्य सपरिच्छदा ॥६३॥

;

[प्रभावक चरित्र, पृ० ५]

न्यायाधिकारियो ने दोनों पक्षों से पूर्ण जानकारी की और इस जटिल मामले को निर्णय के लिये राजा के समक्ष रखा। दोनों पक्षों के मुख से क्रमशः बालक को देने और लेने की स्वीकारोक्ति सुन कर राजा सहित न्यायाधीश बड़े असमंजस में पड़ गये कि एक ओर तो माता अपने पुत्र को प्राप्त करने की माग कर रही है। दूसरी ओर स्वयं सुनन्दा द्वारा स्वेच्छा से अपना पुत्र उस मुनि को दिया जा चुका है, जो उस पुत्र का जनक और सुनन्दा का पति रहा है। साधु को दिये जाने के कारण वह बालक संघ का हो चुका। संघ वस्तुतः सर्वोपरि है क्योंकि तीर्थंकरों ने भी संघ को सम्मान दिया है। अन्ततोगत्वा बहुत सोच-विचार के पश्चात् राजा ने यह निर्णय दिया कि यह बालक दोनों पक्षों में से जिस पक्ष के पास स्वेच्छा से चला जायगा, उस ही के पास रहेगा।

राजाज्ञा के अनुसार प्रथम अवसर माता को दिया गया। सुनन्दा ने बालक को हठात् अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाले अनेक प्रकार के सुन्दर एवं मनोहर खिलौने, बालकों को अत्यन्त प्रिय मिष्टान्न आदि बालक वज्र की ओर प्रस्तुत करते हुए उसे अपने पास बुलाने के लिए अनेक बार मधुर सम्बोधनों एवं करतल-ध्वनि के साथ करयुगल प्रसारण आदि से उसका आह्वान किया। पर सब व्यर्थ। एक प्रबुद्धचेता योगी की तरह वह प्रलोभनों की ओर किंचित्मात्र भी आकृष्ट नहीं हुआ। वह अपने स्थान से ठस से मस तक नहीं हुआ।

तदनन्तर राजा ने बालक के पिता मुनि धनगिरि को अवसर दिया। आर्य धनगिरि ने अपना रजोहरण बालक वज्र की ओर उठाते हुए कहा — “वत्स ! यदि तुम तत्त्वज्ञ और सयम ग्रहण करने के इच्छुक हो, तो अपनी कर्म-रज को भाड़ फेंकने के लिए यह रजोहरण ले लो।”^१

आर्य धनगिरि अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाये थे कि बालक वज्र अपने स्थान से उछल कर उनकी गोद में आ बैठा और उनके हाथ से रजोहरण लेकर उसे चंवर की तरह ढुलाने लगा। समस्त परिषद् यह देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। धर्म के जयघोषों से गगनचुम्बी राजप्रासाद गूँज उठा। “बालक वज्र संघ के पास ही रहेगा” — यह राजाज्ञा सुनाते हुए राजा ने साधुओं एवं संघ के प्रति भावभरा सम्मान प्रकट किया। तदनन्तर सब अपने-अपने स्थान को लौट गये।

सुनन्दा मन ही मन विचार करने लगी — “मेरे सहोदर आर्य समित दीक्षित हो गये, मेरे पतिदेव भी दीक्षित हो गये और पुत्र भी दीक्षित के समान ही है। ऐसी दशा में मुझे भी श्रमणी धर्म में दीक्षित हो जाना चाहिये।” पर्याप्त सोच-विचार के पश्चात् उसने दीक्षा ग्रहण करने का दृढ निश्चय किया और

^१ उड नि कयव्वमातो धम्मज्झयभूसिय इम वडर ।

संघं तद् रजहरणं, कम्मरयपमज्जणं धीर ॥

[आवश्य मलयवृत्ति, उपोद्घात, पृ० ३८७]

एव सुन्दर विवेचन सुनकर आर्यसिंहगिरि हर्षविभोर हो गद्गद् हो उठे। परमानन्द की अनुभूति के साथ उनके हृदय में सहसा इस प्रकार के उद्गार उद्भूत हुए—
“धन्य है भगवान् महावीर का यह शासन, धन्य है यह गच्छ, जिसमें इस प्रकार का अलौकिक शिशुमुनि विद्यमान है।”

बालक-मुनि कही हतप्रभ अथवा लज्जित न हो जाय इस दृष्टि से आर्य सिंहगिरि ने उच्च स्वर से आगमनसूचक “निस्सिही-निस्सिही” शब्द का उच्चारण किया।

अपने गुरु का स्वर पहिचानते ही वज्रमुनि को लज्जामिश्रित भय का अनुभव हुआ। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक साधुओं के विटरणों को यथास्थान रखा और वे अधोमुख किये हुए गुरु के सम्मुख पहुँचे। आर्य वज्र ने सविनय वन्दन के पश्चात् अपने गुरु के पैरों का वस्त्र से प्रमार्जन कर साफ किया। अपने गुरु के स्नेहसुधा-सिक्त सस्मित दृष्टिनिक्षेप से वज्रमुनि ने समझ लिया कि उनका प्रच्छन्न कार्य गुरु से छुपा नहीं रहा है।

आर्य सिंहगिरि ने रात्रि में अपने शिष्य वज्र मुनि की अद्भुत प्रतिभा पर विचार करते हुए मन ही मन सोचा कि वय में लघु पर ज्ञान में वृद्ध इस बालक मुनि की अपने से दीक्षा में ज्येष्ठ मुनियों की सेवा शुश्रूषा करने में जो अवज्ञा हो रही है, उसे भविष्य में नहीं होने दिया जाना चाहिये। सोच-विचार कर उन्होंने इसके लिए एक उपाय खोज निकाला। प्रातः काल सिंहगिरि ने अपने शिष्यसमूह को एकत्रित कर कहा—“मैं आज यहाँ से विहार कर रहा हूँ। शिक्षार्थी सब श्रमण यही पर रहेंगे।”

अगशास्त्रों का अध्ययन करने वाले श्रमणों ने अति विनीत एवं जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा—“भगवन् ! हमें शास्त्रों की वाचना कौन देंगे ?”

आर्य सिंहगिरि ने शान्त, गम्भीर एवं दृढ स्वर में छोटा सा उत्तर दिया—“लघु मुनि वज्र।”

यदि उस समय आज के समान दूषित वातावरण होता तो निश्चित रूपेण शिष्यों द्वारा गगनभेदी अट्टहास से गुरु की धज्जिया उड़ा दी जाती पर वे विनयशील शिष्य गुरुवाक्य को ईश्वरवाक्य समझते थे।

सहज मुद्रा में “यथाज्ञापयति देव” कह कर सब श्रमणों ने गुरु के आदेश को शिरोधार्य किया। तदनन्तर आर्यसिंहगिरि ने कुछ स्थविर साधुओं के साथ वहाँ से किसी अन्य स्थान के लिये विहार कर दिया। वाचना का समय होते ही साधुओं द्वारा एक पाट पर वज्रमुनि का आसन बिछाया जा कर उस पर वज्रमुनि को आसीन किया गया। सब साधु वज्रमुनि के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित कर अपने-अपने आसन पर बैठ गये। वज्रमुनि ने उन्हें शास्त्रों की वाचना देना प्रारम्भ किया। प्रत्येक सूत्र की, प्रत्येक गाथा की, समीचीन रूप से विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए वज्रमुनि ने आगमों के निगूढ से निगूढ रहस्यों को इस प्रकार

इस प्रकार जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि दी जाने वाली भिक्षा वस्तुतः सदोष है, तो मुनि वज्र ने अस्वीकृतिसूचक सस्मित स्वर में उन मानववेषधारी देवों से कहा — “द्युसदो ! यह कुण्माण्डपाक देवपिण्ड होने के कारण श्रमणों के लिए अग्राह्य है ।”

वज्रमुनि के विलक्षण बुद्धिकौशल को देखकर वे जृम्भकदेव बड़े चकित एवं प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर वज्रमुनि को भक्ति-पूर्वक वन्दन किया और उनके विशुद्ध श्रमणाचार के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को लौट गये ।

कालान्तर में उन्हीं जृम्भक देवों ने एक बार पुनः वज्रमुनि की परीक्षा लेने की ठानी । एक दिन ग्रीष्मकालीन मध्याह्न की चिलचिलाती धूप में वज्रमुनि भिक्षाटन कर रहे थे । परीक्षा के लिए उपयुक्त अवसर समझ कर जृम्भक देवों ने अपनी वैक्रियशक्ति से सद्गृहस्थों का रूप बना कर देवमाया द्वारा रचित अपने घर से वज्रमुनि को भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की । वज्रमुनि ने भिक्षार्थ घर में प्रवेश किया । गृहस्थवेषधर जृम्भकों ने मिष्टान्न (फैनियों) से भरा थाल मुनि के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें ग्रहण करने की अभ्यर्थना की । शरत्काल में बनाये जाने वाले मिष्टान्न को मध्य-ग्रीष्मर्तु में देख कर वज्रमुनि ने दीयमान वस्तु तथा दाता आदि के सम्बन्ध में बड़ी बारीकी से समीचीन रूपेण पर्यवेक्षण किया और उस भिक्षा को देवपिण्ड बताते हुए अस्वीकार कर दिया । वज्रमुनि की विशुद्ध आचारनिष्ठा एवं भिक्षान्न की पूर्ण गवेषणा से प्रसन्न होकर उन्होंने वज्रमुनि को आकाशगामिनी — विद्या प्रदान की । आवश्यक निर्युक्ति में महापरीक्षा अध्ययन से भी आर्य वज्र द्वारा आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करना बताया गया है ।

आर्य वज्र बाल्यकाल से ही बड़े ज्ञान रसिक और सेवावृत्ति वाले थे । वे अल्प समय में ही अपने शम, दम, विनय और गुणग्राहकता आदि अनुपम गुणों के कारण गुरुदेव और अन्य सभी श्रमणों के प्रेमपात्र बन गये । गुरुदेव के पास उन्होंने अङ्ग शास्त्र के ज्ञान को पूर्ण कर उनके गूढ़ रहस्यों को हृदयगम किया ।

आर्य वज्र की प्रतिभा और विनयशीलता

उपरिवर्णित घटना के दूसरे ही दिन जब आर्य सिंहगिरि शौचनिवृत्त्यर्थ जंगल की ओर एवं अन्य सभी साधु गोचरी अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपाश्रयस्थल से बाहर गये हुए थे, उस समय एकान्त पाकर वज्रमुनि के मन में बालसुलभ चापल्य प्रादुर्भूत हुआ । उन्होंने सभी साधुओं के विटनों (वस्त्रों) को मडलाकार में रखा और उनके मध्य भाग में बैठ कर क्रमशः अंग और पूर्वों की वाचना देने लगे । धाराप्रवाह घनरवगम्भीर स्वर में आर्य वज्र द्वारा शास्त्रों की वाचना का क्रम चल रहा था, ठीक उसी समय आर्य सिंहगिरि जंगल से लौटे । आर्य वज्र की ध्वनि को पहिचान कर आर्य सिंहगिरि द्वार के पास दीवार की ओट में खड़े रह गये । बालक मुनि के मुख से शास्त्र के एक-एक सूत्र का अतीव स्पष्ट

प्रयोजन बताते हुए श्रुतशास्त्र का अध्यापन करने की प्रार्थना की। शरीर की चेष्टाओं और लक्षणों से वज्र मुनि को श्रुतशास्त्र के ज्ञान का सुयोग्य पात्र समझ कर आर्य भद्रगुप्त ने उन्हें पूर्वज्ञान की वाचनाएं देना प्रारम्भ किया। मुनि वज्र को दश पूर्वों का सार्थ सम्पूर्ण अध्यापन कराने के पश्चात् आर्य भद्रगुप्त ने पुनः आर्य सिंहगिरि की सेवा में लौटने की अनुज्ञा प्रदान की। वज्र मुनि अपने गुरु आर्य सिंहगिरि की सेवा में उपस्थित हुए। आचार्य ने प्रसन्न हो दशपुर में आकर उन्हें वाचक पद से सुशोभित किया।

अपने प्रिय शिष्य वज्रमुनि को दशपूर्वधर के रूप में देख कर आर्य सिंहगिरि ने परम सतोष का अनुभव किया और अपनी आयु का अन्तिम समय सन्निकट समझ कर उन्होंने वी० नि० स० ५४८ में अपने शिष्य दशपूर्वधर आर्य वज्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। आचार्य प्रभाचन्द्रसूरि की मान्यतानुसार वज्र स्वामी के पूर्वभव के मित्र गुह्यको ने आचार्य सिंहगिरि द्वारा आर्य वज्रस्वामी को आचार्यपद दिये जाने के अवसर पर बड़ा अद्भुत महोत्सव किया।^१ उस समय आचार्य वज्र ५०० साधुओं के साथ विचर रहे थे।^२

आर्य वज्रस्वामी ने भी अपने गुरु सिंहगिरि की अन्त समय तक बड़ी लगन के साथ सेवा-शुश्रूषा की। गुरुदेव के स्वर्गगमन के पश्चात् आचार्य वज्रस्वामी ने बड़ी योग्यता के साथ सघ का संचालन करते हुए जिनशासन की सेवा की। विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का प्रचार करते हुए वे एक समय पाटलिपुत्र पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे। आपके तात्त्विक उपदेशों से अपने मानस को और दर्शनो से नेत्रों को पवित्र करने के लिये हजारों की सख्या में नरनारीवृन्द उद्यान में उपस्थित हुए। आपकी अतीव रोचक एवं अद्भुत व्याख्यानशैली से प्रबुद्ध हो अनेक नरनारियों ने सम्यक्त्व, व्रत, नियमादि ग्रहण कर अपना आत्म-कल्याण किया।

पाटलिपुत्र नगर के निवासी धन नामक एक अतुल सम्पत्तिशाली श्रेष्ठी की रुक्मिणी नाम की कन्या ने अपनी यानशाला में विराजित साध्वियों से आर्य वज्र के गुणों की प्रशंसा सुनी। उसने एक दिन आचार्य वज्रस्वामी के दर्शन किये और उनका व्याख्यान सुना। जब उसने अखण्ड ब्रह्मचर्य के अपूर्व तेज से प्रदीप्त आर्य वज्र के सौम्य मुखमण्डल को देखा और उपदेश देते समय उनकी सुधासिक्त मधुर वाणी को सुना तो श्रेष्ठिकन्या रुक्मिणी आचार्य वज्र पर प्राणपण से मुग्ध हो

^१ (क) जस्स अणुन्नाए वायगत्तणे दसपुरम्मि नयरम्मि ।

देवेहि कया महिमा, पयाणुसारि नमसामि ॥ ७६७

[आव०]

(ख) वज्रप्राजन्मसुहृदो ज्ञानाद् विज्ञाय ते सुरा ।

तस्याचार्यप्रतिष्ठाया चक्रुस्तसवमद्भुतम् ॥ १३२ [प्रभावकचरित्र, पृ० ६]

^२ वयरसामि वि पचहि अणगारसयेहि सपरिवुडो विहरइ । २

[आवश्यक मलय, ३८६(२)]

सरल रीति से समझाया कि प्रत्येक साधु के मस्तिष्क में उनका स्पष्ट अर्थ-अमिट रूप से अंकित हो गया। प्रतिदिन शास्त्रों की वाचना का क्रम चलता रहा। वज्रमुनि से शास्त्रों की वाचना ग्रहण करते समय प्रत्येक साधु ने अमृत तुल्य रसास्वादन की अनुभूति की।

कतिपय दिनों के पश्चात् आर्य सिंहगिरि पुनः वहां लौट आये। सब श्रमणों ने गुरुचरणों में भक्तिसहित अपने मस्तक भुकाये। गुरु ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया—“कहो श्रमणों! तुम्हारा आगमों का अध्ययन कैसा चल रहा है?”

सब साधुओं ने एक साथ आनन्दातिरेक भरे सम्मिलित स्वर में उत्तर दिया—“गुरुदेव! गुरुकृपा से बहुत सुन्दर, अतिसमीचीन। वाचना ग्रहण करते समय हमें परमानन्द की अनुभूति होती है। भगवन्! अब सदा के लिये आर्य वज्र ही हमारे वाचनाचार्य रहे।”

असीम सतोष का अनुभव करते हुए आर्य सिंहगिरि ने कहा—“प्रत्यक्षानुभव से मैंने यह सब कुछ जान लिया था। इसी लिये इस बालकमुनि की अनुपम गुणगणिमा से तुम लोगों को अवगत कराने के लिये ही मैंने जानबूझ कर यहा से विहार किया था।”

अनेक प्रकार के तपश्चरण के साथ-साथ मुनि वज्र साधु-समूह को वाचना भी देते रहे और अपने गुरु के पास अध्ययन भी करते रहे। स्वल्प समय में ही आर्य वज्र ने अपने गुरु के पास जितना आगम-ज्ञान था वह सब ग्रहण कर लिया। आर्य सिंहगिरि ने तदनन्तर आर्य वज्र को अवशिष्ट श्रुतशास्त्र का अध्ययन कराने के लिये किसी सुयोग्य विद्वान् मुनि की सेवा में भेजने का विचार किया। विहारक्रम से एक दिन वे दशपुर नामक नगर में पहुँचे। वहा से उन्होंने आर्य वज्र को अवन्ती (उज्जयिनी) में विराजित दशपूर्वधर आर्य भद्रगुप्त के पास अध्ययनार्थ भेजा। गुरुआज्ञा को शिरोधार्य कर आर्य वज्र मुनि उग्र विहार करते हुए अवन्ती नगर पहुँचे। संध्याकाल हो जाने के कारण आर्य वज्र ने रात्रि नगर के बाहर ही एक स्थान में बिताई।

प्रातःकालीन आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करने के पश्चात् मुनि वज्र दशपूर्वधर आर्य भद्रगुप्त के स्थान की ओर प्रस्थित हुए। उस समय आर्य भद्रगुप्त ने अपने शिष्यों से कहा—“वत्सो! मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि खीर से भरे हुए मेरे पात्र को एक सिंह-शावक ने आकर पी लिया एवं जिह्वा से चाट लिया है।^१ इस स्वप्नदर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि दश पूर्वो का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक कोई महान् बुद्धिशाली व्यक्ति आने ही वाला है।”

आर्य भद्रगुप्त ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि मुनि वज्र ने उनके सम्मुख उपस्थित हो भक्ति सहित उन्हें वन्दन-नमन के पश्चात् अपने आगमन का

^१ सो आगंतूण सीहपोयएण पीतो लेहिओ य।

सयम का समीचीन रूप से पालन करती हुई वह आर्या रुक्मिणी भी साध्वियों के साथ विचरण करने लगी ।

यद्यपि आर्य वज्रस्वामी के पूर्वभव के मित्र जृ भक देवो ने उन्हें प्रसन्न हो गगनगामिनी विद्या दी थी पर स्वयं उन्होंने अपने अथाह आगमज्ञान के सहारे आचार्य सूत्र के महापरिज्ञा अध्ययन से आकाशगामिनी विद्या को ढूँढ निकाला^१ और भयकर सत्क्रान्तिकाल में अनिवार्य आवश्यकता पड़ने पर भूतहितानुकम्पा से प्रेरित हो उस गगनगामिनी विद्या का प्रयोग कर अनेक मानवों के प्राणों की रक्षा की ।

इस प्रकार अनेक विद्यासम्पन्न आचार्य वज्र अपने आचार्यकाल में विचरते हुए भारत के पूर्वी भाग से उत्तर प्रदेश में पधारे । वहाँ भारत के समस्त उत्तरी भाग में घोर अनावृष्टि के कारण भीषण दुष्काल पड़ा । खाद्य सामग्री के अभाव के कारण अभाव-अभियोगों से सत्रस्त प्रजा में सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो गया । तृण-फल-पुष्पादि के अभाव में पशुपक्षिगण और अन्न के अभाव में आबालवृद्ध मानव भूख से तड़प-तड़प कर कराल काल के अतिथि बनने लगे । उस दैवी-प्रकोप से सत्रस्त सध आचार्य वज्रस्वामी की शरण में आया और त्राहि-त्राहि की पुकार करने लगा ।

आचार्य वज्रस्वामी ने सध की करुण पुकार सुन कर दया से द्रवित हो विशाल जनसमूह की प्राणरक्षार्थ, समष्टि के हित के साथ-साथ धर्महित की दृष्टि से, साधुओं के लिए वर्जित होते हुए भी आकाशगामिनी विद्या के प्रयोग से सध को माहेश्वरीपुरी में पहुँचा दिया । वहाँ का राजा बौद्धधर्मानुयायी होने के कारण जैन उपासकों के साथ विरोध रखता था पर आर्य वज्र के प्रभाव से वह भी श्रावक बना और इससे धर्म की बड़ी प्रभावना हुई ।

दुष्कालों की परम्परा केवल भारत में ही नहीं, अन्य अनेक देशों में भी प्राचीन काल से चली आ रही है । दुष्कालों ने मानवता को समय-समय पर बड़ी बुरी तरह से झकझोरा है । दुष्कालों के दुष्प्रभाव के कारण मानव-संस्कृति, शताब्दियों के अथक परिश्रम और अनुभव से उपार्जित आध्यात्मिक ज्ञान तथा मानवतामूलक धर्म की पर्याप्त क्षति हुई है परन्तु इस प्रकार की सकट की घड़ियों में भी वज्रस्वामी जैसी महान् आत्माओं ने अपने अपरिमेय आत्मिक बल से सयम और आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति को प्रदीप्त रखा । इसी प्रकार के आध्यात्मिक नेताओं के कृपाप्रसाद से हमारा धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति आदि शताब्दियों से भीषण दुष्कालों, राज्यक्रान्तियों, धर्मविप्लवों की थपेड़े खाने के उपरान्त भी आज तक जीवित रह कर मानवता को अनुप्राणित करते आ रहे हैं ।

आचार्य वज्रस्वामी की यह आन्तरिक अभिलाषा थी कि श्रुतगंगा की पावन धारा अबाध एवं अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रहे किन्तु दश पूर्वों का ज्ञान ग्रहण करने वाले किसी सुयोग्य पात्र के अभाव में उन्हें अपने जीवन के

^१ महापरिज्ञाध्ययनादाचारागान्तरस्थितात् ।
श्री वज्रेणोद्धृता विद्या, तदागगनगामिनी ॥

गई। उसने प्रण किया “यदि आर्य वज्र मेरे पति हों तो मुझे संसार में रहना है अन्यथा भोगों का पूर्ण रूपेण परित्याग कर देना है।”^१ कहा जाता है कि रुक्मिणी ने अपनी सखियों के माध्यम से अपने पिता को कहलवाया कि उसने वज्रस्वामी को अपने पति के रूप में वरण कर लिया है अतः यदि वज्रस्वामी के साथ उसका विवाह नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेगी।

पिता अपनी पुत्री की दृढप्रतिज्ञता एवं हठ से भलीभांति परिचित था अतः वह पुत्री की सहेलियों के मुख से उसके दृढ निश्चय की बात सुन कर बड़ा घबराया। बहुत सोच-विचार के पश्चात् अनेक बहुमूल्य रत्न और अपनी अनुपम रूपवती पुत्री को अपने साथ ले कर वह उस उद्यान में पहुँचा जहाँ कि आचार्य वज्रस्वामी अपने शिष्यों सहित विराजमान थे। श्रेष्ठी धन ने वज्रस्वामी को नमस्कार करने के पश्चात् निवेदन किया — “आचार्यप्रवर ! मेरी यह परम रूप-गुणसम्पन्ना कन्या आपके गुणों पर मुग्ध हो आपको अपने पति के रूप में वरण करना चाहती है। मेरे पास एक अरब रौप्यक का धन है। अपनी कन्या के साथ मैं वह सब धन आपको समर्पित करना चाहता हूँ। उस धन से आप जीवन भर विविध भोगोपभोग, दान, उपकार आदि का आनन्द लूट सकते हैं। आप कृपा कर मेरी इस कन्या के साथ पाणिग्रहण कर लीजिये।”^२

आचार्य वज्र ने सहज शान्त-सस्मित स्वर में कहा — “भद्र ! तुम वस्तुतः अत्यन्त सरल प्रकृति के हो। तुम स्वयं तो सांसारिक बन्धनों में बन्धे हुए हो ही, दूसरों को भी उन बन्धनों में आबद्ध करना चाहते हो। तुम नहीं जानते कि सयम के मार्ग में कितना अद्भुत अलौकिक आनन्द है। वह पथ कण्टकाकीर्ण भले ही हो पर इसका सच्चा पथिक संयम और ज्ञान की मस्ती में जिस अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करता है, उसके समक्ष यह क्षणिक पौद्गलिक सुख नितान्त नगण्य, तुच्छ और सुखाभास मात्र हैं। संयम से प्राप्त होने वाला अनिर्वचनीय आध्यात्मिक आनन्द अमूल्य रत्नराशि से भी अनन्तगुणित बहुमूल्य है। तुम कल्पवृक्षतुल्य सयम के सुख की तुच्छ तृण तुल्य इन्द्रिय-सुख से तुलना करना चाहते हो। सौम्य ! मैं तो निस्परिग्रही साधु हूँ। मुझे संसार की किसी प्रकार की सम्पदा अथवा विषय-वासना की कामना नहीं है। यदि यह तुम्हारी कन्या वास्तव में मेरे प्रति अनुराग रखती है, तो मेरे द्वारा स्वीकृत परम सुखकर सयम-मार्ग पर यह भी प्रवृत्त हो जाय।”

आचार्य वज्र की त्याग एव तपोपूत विरक्तिपूर्ण सयुक्तिक वाणी सुन कर श्रेष्ठिकन्या रुक्मिणी के अन्तर्मन पर आया हुआ अज्ञान का काला पर्दा हट गया। उसके अन्तर्चक्षु उन्मीलित हो गये। उसने तत्काल संयम ग्रहण कर लिया और

^१ जइ सो मम पति होज्जा, ताऽह भोगे भु जिस्स । इयरहा अल भोगेहि

[आवश्यक मलयगिरी, पत्र ३८६ (२)]

^२ जो कन्नाइ धणेण य निमतिओ जुव्वणम्मि गिहवइणा ।

नयरम्मि कुसुमनामे, त वइररिस्सि नमसामि ॥७६८॥

[आवश्यक मलय, पत्र ३६० (१)]

१२ वर्ष व्यतीत करने हैं। यदि सयमगुण की वृद्धि मालूम होती हो तो यह पिण्ड ग्रहण करो और यदि सयमगुण में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिखता हो तो हम लोगो को आजीवन अनशन (सथारा) कर लेना चाहिये। आप लोग स्वेच्छापूर्वक इन दो मार्गों में से जिस मार्ग को श्रेयस्कर समझते हो, उस ही मार्ग को अंगीकार कर सकते हैं।”

वज्रस्वामी की उपरिक्थित बात सुनकर सब (५००) साधुओं ने एकमत हो आमरण अनशन करने का अपना निश्चय उनके सामने अभिव्यक्त किया। अपने ५०० ही शिष्यों का एक ही दृढ निश्चय सुनकर आचार्य वज्रस्वामी ने अपने शिष्यसघ सहित दक्षिण प्रदेश के मागिया^१ नामक एक पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने नववय के एक साधु को अनशन में सम्मिलित न होने के लिए समझाया पर वह नहीं माना। मार्ग में आचार्य वज्रस्वामी ने उस नववय के साधु को किसी कार्य के व्याज से एक गाव में भेज दिया और वे अपने अन्य सब साधुओं के साथ उस पर्वत पर जा पहुँचे। पर्वत पर पहुँचने के पश्चात् आर्य वज्रस्वामी तथा उनके सभी शिष्यों ने भूमि का प्रतिलेखन किया और सबने यावज्जीव सभी प्रकार के अशन-पानादि का परित्याग कर अनशन ग्रहण कर लिया।

उधर वह युवा साधु गाव से पुन उसी स्थान पर लौटा, जहाँ से उसके गुरु ने उसे गाव में भेजा था। अन्य साधुओं सहित वज्रस्वामी को वहाँ न देख कर वह युवा साधु समझ गया कि गुरु ने जानबूझ कर उसे अनशन के लिए साथ नहीं लिया है। उसने मन ही मन सोचा — “गुरुदेव मुझे सत्त्वहीन समझ कर पीछे छोड़ गये हैं। क्या मैं वस्तुतः निस्सत्त्व हूँ, निर्वीर्य हूँ? सम्भवतः मुझे अनशन के अयोग्य समझ कर ही गुरुदेव ने पीछे छोड़ दिया है। सयम की रक्षार्थ गुरुदेव अन्य सब साधुओं के साथ अनशन ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहिये।”

यह विचार कर उस युवा साधु ने उत्कट वैराग्य के साथ पर्वत की तलहटी में पड़ी हुई एक प्रतप्त पाषाणशिला पर पादपोषगमन अनशन ग्रहण कर लिया। तप्तशिला और सूर्य की प्रखर किरणों मुनि को आग की तरह जलाने लगी। पर अनित्य भावना से ओत प्रोत मुनि ने अपने शरीर के साथ मन को भी पूर्णरूपेण निश्चल रखा और अतर्मुहूर्त काल में ही वे अपने विनाशशील शरीर का परित्याग कर स्वर्गवासी हुए। देवों ने दिव्य घोष के साथ मुनि के धैर्य, वीर्य एवं गाम्भीर्य का गुणगान किया।

दक्षिण प्रदेश के जिस मागिया नामक पर्वत पर आचार्य वज्रस्वामी और उनके साधु अनशनपूर्वक निश्चल आसन से आत्मचिन्तन में निरत थे, उस ही पर्वत के अधोभाग में देवताओं द्वारा मनाये जा रहे महोत्सव की दिव्यध्वनि सुन कर एक वृद्ध साधु ने वज्रस्वामी से उसका कारण पूछा। आचार्य वज्रस्वामी ने किशोर वय के मुनि द्वारा प्रतप्त शिला पर पादपोषगमन अनशन ग्रहण करने और उसके

^१ वीर वशावली अथवा तपागच्छ वृद्ध पट्टावली, जैन साहित्य सशोधक, खंड १, अंक ३, पृ १५

संध्याकाल में चिन्ता रहने लगी कि कहीं दश पूर्वों का ज्ञान उनके साथ ही विच्छिन्न न हो जाय । महान् विभूतियों की आध्यात्मिक चिन्ता अधिक दिनों तक नहीं रह सकती, इस पारम्परिक जनश्रुति के अनुसार आर्य तोसलिपुत्र के आदेश से युवा मुनि आर्य रक्षित आचार्य वज्रस्वामी की सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने आर्य वज्रस्वामी से ६ पूर्वों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया पर दसवें पूर्व का वे आधा ही ज्ञान प्राप्त कर सके । एतद्विषयक पूरा विवरण आर्य रक्षित के इतिवृत्त में दिया जा रहा है ।

तत्पश्चात् अनेक क्षेत्रों में भगवान् महावीर के धर्म-शासन का उद्योत करते हुए वज्रस्वामी आर्यावर्त्त के दक्षिणी क्षेत्र में पधारे । वहाँ कफ की शान्ति के लिए उन्होंने अपने किसी शिष्य से सोठ मंगवाई । उपयोग के पश्चात् अवशिष्ट सोठ को वज्रस्वामी ने अपने कान के ऊपरी भाग पर रख लिया और भूल गये । मध्याह्नोत्तर वेला में प्रतिलेखन के समय मुखवस्त्रिका को उतारने के साथ ही सोठ पृथ्वी पर गिर पड़ी । यह देखकर वज्रस्वामी ने मन ही मन विचार किया “मेरी आयु का वस्तुतः अन्तिम छोर आ पहुँचा है और मैं प्रमादशील हो गया हूँ इसी कारण कान पर सोठ को रखकर मैं भूल गया । प्रमाद में संयम कहा ? अतः मेरे लिए भक्त का प्रत्याख्यान कर लेना श्रेयस्कर है ।”^१ तत्काल उन्होंने ज्ञान के उपयोग से देखा कि शीघ्र ही एक और बड़ा भयावह द्वादशवार्षिक दुष्काल पडने ही वाला है, जो पहले के दुष्काल से भी अत्यन्त भीषण होगा । उस भीषण दुष्काल के कारण कहीं ऐसा न हो कि एक भी साधु जीवित न रह सके । इस दृष्टि से साधुवश की रक्षा हेतु वज्रस्वामी ने अपने शिष्य वज्रसेन को कुछ साधुओं के साथ कुकुरा (कोंकण) प्रदेश की ओर विहार करने और सुभिक्ष न हो जाने तक उसी क्षेत्र में विचरण करने की आज्ञा दी । उन्होंने आर्य वज्रसेन से यह भी कहा — “जिस दिन एक लाख मुद्राओं के मूल्य के चावलों के आहार में कहीं विष मिलाने की तैयारी की जा रही हो, उस दिन तुम समझ लेना कि दुष्काल का अन्तिम दिन है । उसके दूसरे दिन ही सुभिक्ष (सुकाल) हो जायगा ।”^२ गुरु के आदेश को शिरोधार्य कर आर्य वज्रसेन ने कतिपय साधुओं के साथ कुकुरा की ओर विहार कर दिया और धन-धान्य से परिपूर्ण उस क्षेत्र में विचरण करने लगे ।

आर्य वज्रस्वामी जिस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, उस क्षेत्र में शनैः शनैः दुष्काल का दुष्प्रभाव भीषण से भीषणतर होने लगा । कई दिनों तक भिक्षा प्राप्त न होने के कारण भूख से पीड़ित साधुओं को वज्रस्वामी ने अपने विद्या बल से प्रतिदिन समानीत पिण्ड देते हुए कहा — “यह विद्या पिण्ड है और इस प्रकार

^१ तेसि उवओगो जातो अहो । पमत्तो जातो, पमत्तस्स मे नत्थि सजमो, त सेय खलु मे भत्तं पच्चक्खाडत्तए ।
[आवश्यक मलय पत्र, ३६५ (२)]

^२ इत्याकर्ण्य मुनि प्राह, गुरुशिक्षाचमत्कृत ।
धर्मशीले शृणु श्रीमद्वज्रस्वामिनिवेदित ॥१६०॥
स्थात्तीपाके किलैकत्र, लक्षमूल्ये समीक्षिते ।
सुभिक्ष भावि सविप, पाक मा कुरु तद्वृथा ॥१६१॥

(१) वज्रसेन सूरि के शिष्य नागहस्ती से वीर नि० स० ६०६ मे नाइला शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। कालान्तर मे इस नाइला शाखा से नाइल, चन्द, निव्वुई और विज्जाहर नामक चार कुल प्रशाखा के रूप मे उद्भूत हुए। इन चारो कुलो की गच्छ के रूप मे प्रसिद्धि हुई।

(२) आचार्य पद्म श्री से पोमिली शाखा का उद्भव हुआ।

(३) ऋषि जयन्त से जयन्ती शाखा प्रचलित हुई।

(४) तापस नामक मुनि से तापसी शाखा प्रकट हुई। ये तापस श्री शान्ति श्रेणिक नामक महात्मा के शिष्य थे।^१

आर्य वज्रस्वामी के बहुमुखी अनुपम महान् व्यक्तित्व का एक कवि ने निम्नलिखित शब्दो मे चित्रण किया है —

कि रूप किमुपागसूत्रपठन शिष्येषु कि वाचना।

कि प्रज्ञा किमु निष्पृहत्वमथ कि सौभाग्यभग्यादिक ॥

कि वा सघ समुन्नति सुरनति कि तस्य कि वर्णनं।

वज्रस्वामिविभो प्रभावजलधेरेकैकमप्यद्भुतम् ॥

गणाचार्य — आर्य सुहस्ती की परम्परा के गणाचार्य भी उपरोक्त अवधि मे आर्य वज्र ही रहे।

दिगम्बर परम्परा में वज्रमुनि

श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा के 'उपासकाध्ययन' और हरिषेणकृत बृहत्कथाकोश मे भी प्रभावना अग का वर्णन करते हुए वज्रमुनि का उल्लेख किया गया है। दोनो परम्पराओ मे वज्रमुनि को विविध विद्याओ का ज्ञाता और धर्म का प्रभावक माना गया है। दोनो परम्पराओ मे एतद्विषयक जो अन्तर अथवा समानता है वह संक्षेप मे इस प्रकार है :—

श्वेताम्बर परम्परा मे आर्य वज्र के पिता का नाम धनगिरि और माता का नाम सुनन्दा बताया गया है जबकि दिगम्बर साहित्य मे आर्य वज्र को पुरोहित सोमदेव और यज्ञदत्ता का पुत्र बताया है।^२ दिगम्बर परम्परा के उपरोक्त दोनो

^१ (क) यज्ञदत्ताभट्टिनीभर्ता सोमदत्तो नाम पुरोहितोऽभूत्।

[उपासकाध्ययन (भारतीय ज्ञानपीठ), पृ० ८४]

(ख) भुजानाया रति तेन सोमदत्तेन भोगिना।

वभूव सहसा गर्भो यज्ञिकाया सुतेजस ॥१६॥

[बृहत्कथाकोश, भारतीय विद्याभवन, पृ० २३]

^२ अज्ज नाइली शाखा एव जयन्ती शाखा के प्रवर्तको के सम्बन्ध मे कल्प स्थविरावली की संक्षिप्त तथा बृहत्वाचनाओ मे मत वैभिन्न्य दृष्टिगोचर होता है। जहा संक्षिप्त वाचना मे आर्य नाइल से नाइली शाखा का तथा आर्य जयन्त से जयन्ती शाखा का प्रादुर्भाव बताया है वहा विस्तृत वाचना मे आर्य वज्रसेन से नाइली शाखा का और आर्य रथ से जयन्ती शाखा का उद्गम बताया है। यह विचारणीय है।

स्वर्गगमन आदि का विवरण सुनाते हुए कहा कि उस मुनि के स्वर्गगमन के उपलक्ष में देवगण महोत्सव मना रहे हैं।

नितान्त नव-वय के उस मुनि के अद्भुत आत्मबल से प्रेरणा लेकर सभी मुनि उच्च अध्यवसायो के साथ आत्मचित्तन में तल्लीन — एकाग्र हो गये। उन मुनियों के समक्ष व्यन्तर देवी द्वारा अनेक प्रकार के उपसर्ग उपस्थित किये गए पर वे सभी मुनि उन दैवी उपसर्गों से किंचित्मात्र भी विचलित नहीं हुए। वज्रस्वामी ने अपने उन सभी मुनियों के साथ समीपस्थ दूसरे पर्वत के शिखर पर जाकर भूमि का प्रतिलेखन किया तथा वहाँ उन्होंने अपने-अपने आसन जमाये।^१ वहाँ आध्यात्मिक चिन्तन (समाधि भाव) में तल्लीन उन सभी साधुओं ने अपनी-अपनी आयु पूर्ण कर स्वर्गगमन किया।

अनगनस्थ अपने सब शिष्यों के देहावसान के पश्चात् आर्य वज्रस्वामी ने भी एकाग्र एवं निष्कम्प ध्यान में लीन हो अपने प्राण विसर्जित किये। इस प्रकार जिनशासन की महान् विभूति आर्य वज्रस्वामी का वीर नि० सं० ५८४ में स्वर्ग-वास हुआ। आचार्य वज्रस्वामी के स्वर्गगमन के साथ ही दशम पूर्व और चतुर्थ सहनन (अर्धनाराच सहनन) का विच्छेद हो गया।^२

आचार्य वज्रस्वामी का ज्ञान कितना अगाध था, इसका मापदण्ड आज के युग में हमारे पास नहीं है। जिस पुण्यात्मा वज्र स्वामी ने जन्म के तत्काल पश्चात् जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण स्तनधयी शैशवावस्था में स्तनपान के स्थान पर साध्वियों के मुख से उच्चरित तीर्थेश्वर की वाणी का पान करते हुए एकादशांगी को कण्ठस्थ कर लिया हो और जिन्होंने पौगण्डावस्था से ही संसार के समस्त प्रपचो-भ्रमेलो से सर्वथा दूर रहते हुए निरन्तर समर्थ गुरुओं के सान्निध्य में रह कर अहर्निश ज्ञानाराधना की हो, उनके निस्सीम ज्ञान का थाह पाने में कल्पना भी ऊँची से ऊँची उड़ाने भरती हुई अन्ततोगत्वा थक कर निराश हो जायगी। ऐसी ही महान् विभूतियों के तपोपूत त्याग-विराग और ज्ञान की आभा से शताब्दियों के तिमिराच्छन्न अतीत के उपरान्त भी साधक आज आलोक का लाभ कर रहे हैं।

आचार्य वज्रस्वामी ने ८० वर्ष तक विशुद्ध संयम का पालन करते हुए धर्म का प्रसार किया। वस्तुतः वे जन्मजात योगी थे। उनकी वक्तृत्वशैली हृत्तलस्पर्शी, प्रभावोत्पादक और अत्यन्त आकर्षक थी। उन महान् आचार्य की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वीर नि० सं० ५८४ में उनके स्वर्गगमन के पश्चात् वज्जीशाखा की स्थापना की गई।

वज्रस्वामी के शिष्यों द्वारा प्रचलित वज्जीशाखा के अतिरिक्त उनके प्रशिष्यों से जो शाखाएँ प्रचलित हुई, वे इस प्रकार हैं :—

^१ यामो ध्यात्वेति ते जग्मुस्तदासन्नं नगान्तरम् ॥१७२॥ परि० पर्व, सं० १३

^२ दुष्कर्मविनिभृद्वज्जो, श्री वज्जो स्वर्गमीयुषि।

विच्छिन्नं दशम पूर्व तुर्य सहननं तदा ॥१७६॥

जब उसने देखा कि मुनि सोमदेव ने घर चलना तो दूर, अपने पुत्र की ओर आख उठा कर भी नहीं देखा है तो उसने क्रुद्ध हो आक्रोशपूर्ण स्वर मे कहा — “ओ मेरे मन को जला डालने वाले पाषाण हृदय मूर्ख वचक ! इस दिगम्बर वेष को स्वेच्छा से छोड़ कर मेरे साथ घर चलता हो तो चल, अन्यथा सम्हाल अपने इस पुत्र को ।”^१

इतना कहने पर भी मुनि को निश्चल भाव से ध्यानमग्न देख कर यज्ञदत्ता ने अपने उस कुसुमकोमल नवजात पुत्र को मुनि के चरणों पर लिटा दिया और स्वयं अपने घर की ओर लौट गई ।

सूर्य के प्रचण्ड ताप से शिला जल रही थी । पैरो पर से प्रतप्त शिला पर गिरने से बालक का कही प्राणान्त न हो जाय, इस करुणापूर्ण आशका से मुनि सोमदेव अपने पैरो को विष्टर की तरह बनाये अचल मुद्रा मे खड़े रहे । मुनि ने मन ही मन दृढ सकल्प किया कि जब तक वह उपसर्ग समाप्त नहीं हो जायगा तब तक आहारादि ग्रहण करना तो दूर, शरीर को किञ्चित्मात्र भी हिलाएगे-डुलाएगे तक नहीं ।^२ मुनि इस प्रकार का अभिग्रह कर पुनः ध्यानमग्न हो गये ।

यज्ञदत्ता के लौटने के थोड़ी ही देर पश्चात् भास्करदेव नामक विद्याधरराज अपनी पत्नी के साथ मुनिदर्शन हेतु वहा पहुचा । जब उसने सुन्दर, स्वस्थ और तेजस्वी शिशु को मुनि के पैरो पर लेटे हुए देखा तो मुनि वन्दन के पश्चात् उसने उसे उठा कर अपनी पत्नी की गोद मे देते हुए कहा — “धर्मिष्ठे ! लो । मुनिदर्शन के तात्कालिक सुखद फल के रूप मे हम सन्ततिविहीनो को यह पुत्र मिल गया है ।” सूर्य की प्रखर रश्मियो की ज्वालामाला का उस शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पडा था, इस कारण विद्याधरदम्पती ने बालक का नाम वज्र रखा । उन्होने वज्र को अपना पुत्र घोषित करते हुए बड़े दुलार के साथ उसका लालन-पालन किया । शिक्षायोग्य वय मे वज्र को समुचित शिक्षा दिलाने तथा चमत्कारपूर्ण विद्याएँ सिखाने की व्यवस्था की गई ।

दिगम्बर परम्परा मे श्वेताम्बर परम्परा की तरह आर्य वज्र का साधुसघ मे रहना नहीं माना गया है । बृहत्कथाकोश के अनुसार पवनवेगा नाम की एक विद्याधर कन्या के साथ और उपासकाध्ययन के अनुसार इन्दुमती और पवनवेगा नामक दो कन्याओं के साथ वज्रकुमार का विवाह होना माना गया है ।

उपरोक्त दोनों ग्रन्थो मे बताया गया है कि अनेक वर्षों तक गार्हस्थ्यजीवन का सुखोपभोग करने के पश्चात् एक दिन वज्रकुमार को अपने मित्रजनो से जब यह विदित हुआ कि भास्करदेव उसके पिता नहीं अपितु पालक मात्र है । वस्तुतः

^१ यदीम दिगम्बर प्रतिच्छन्दमवच्छिद्य स्वच्छयच्छयागच्छसि तदागच्छ । नो चेद्गृहाणो-
नमात्मनो नन्दनम् । [उपासकाध्ययन]

^२ उपसर्गो महानेप यदि क्षेमेण यास्यति ।
तदाहारशरीरादे प्रवृत्तिर्मे भविष्यति ॥३१॥

[बृहत्कथाकोश, पृ० २३]

ग्रन्थों में उल्लेख है कि जिस समय आर्य वज्र गर्भ में थे उस समय उनकी माता यज्ञदत्ता को आम्रफल खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। उस समय आम्रफल की ऋतु नहीं थी। दोहद की पूर्ति न हो सकने के कारण यज्ञदत्ता दिनप्रतिदिन दुर्बल होने लगी। सोमदेव को अपनी गुर्विणी पत्नी के कृषकाय होने का कारण ज्ञात हुआ^१ तो वह बड़े असमजस में पड़ गया। अन्ततोगत्वा वह अपने कुछ छात्रों के साथ आम्रफल की खोज में घर से निकला। वह अनेक आम्रनिकुजों, वनों और उद्यानों में घूमता फिरा किन्तु असमय में आम्रफल कहा से प्राप्त होता? पर सोमदेव हताश नहीं हुआ, वह आगे बढ़ता ही गया। एक दिन वह एक विकट वन में पहुँचा। उस वन के मध्यभाग में उसने एक सघन आम्रवृक्ष के नीचे बैठे हुए एक तपस्वी श्रमण को देखा। यह देख कर उसके हर्ष का पारावार नहीं रहा कि वह आम्रवृक्ष बड़े-बड़े एवं पक्व आम्रफलों से लदा हुआ है। आम्र की ऋतु नहीं होते हुए भी आम्रवृक्ष को आम्रफलों से लदा देख कर सोमदेव ने उसे मुनि के तपस्तेज का प्रभाव समझा और भक्तिविभोर होकर उसने मुनि के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। सोमदेव ने अपने साथ आये हुए छात्रों में से एक छात्र के साथ अपनी पत्नी के पास आम्रफल भेज दिया और शेष छात्रों के साथ मुनि की सेवा में बैठ कर उपदेश-श्रवण करने लगा। मुनि के त्याग-वैराग्यपूर्ण उपदेश और उनसे अपने पूर्वभव के वृत्तान्त को सुन कर सोमदेव को जातिस्मरण ज्ञान हो गया।^२ भीषण भवाटवी के भयावह भवप्रपंच से मुक्त होने की एक तीव्र उत्कण्ठा उसके अन्तर में उद्भूत हुई और उसने तत्क्षण समस्त सासारिक भ्रमों को एक ही भटके में तोड़ कर उन अवधिज्ञानी^३ सुमित्र मुनि के पास निर्ग्रन्थ-श्रमण-दीक्षा ग्रहण करली। सोमदेव के साथ आये हुए छात्र ग्रहिल्यत्र नगर को ओर लौट गये। एक छात्र के साथ आये आम्र से यज्ञदत्ता का दोहदपूर्ण हो गया। बाद में आये छात्रों के मुख से अपने पति के प्रव्रजित होने का समाचार सुन कर यज्ञदत्ता को बड़ा दुःख हुआ। गर्भकाल की समाप्ति पर यज्ञदत्ता ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।

उन्ही दिनों मुनि सोमदेव अपने गुरु सुमित्राचार्य के साथ विचरण करते हुए सोपारक नगर आये। मुनि सोमदेव गुरु की आज्ञा ले पास ही के पर्वत पर पहुँचे और वहाँ एक शिला पर खड़े हो सूर्य की आतापना लेते हुए ध्यानमग्न हो गये। यज्ञदत्ता को जब यह विदित हुआ कि मुनि सोमदेव निकटस्थ पर्वत पर सूर्य की आतापना ले रहे हैं तो वह नवजात शिशु को लेकर उस पर्वत पर मुनि के पास पहुँची। उसने बड़ी ही अनुनय-विनयपूर्वक सोमदेव को एक बार अपने तेजस्वी पुत्र की ओर देखने तथा घर लौट कर अपने गार्हस्थ्य भार को वहन करने की प्रार्थना की। बड़ी देर तक अनुनय-विनय करने के पश्चात् भी

^१ आम्राणि खादितु नाथ, दोहदं मे मन प्रियम् ॥२१॥

[वृहत्कथाकोश]

^२ वज्र के पिता आर्य धनगिरि के गुरु को जातिस्मरणज्ञान था, इस प्रकार के उल्लेख श्वेताम्बर परम्परा में उपलब्ध होते हैं।

[सम्पादक]

माने गये हैं। परन्तु दोनों परम्पराओं द्वारा माने गये श्रुतकेवलियों के नामों में तथा सत्ताकाल में थोड़ी भिन्नता है। केवल पाचवे श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के नाम के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं का मतैक्य है।

श्वेताम्बर परम्परा में आर्य प्रभव, आर्य शय्यभव, आर्य यशोभद्र, आर्य सभूत विजय और आर्य भद्रबाहु—इस प्रकार ५ श्रुतकेवली और इनका श्रुतकेवलीकाल १०६ वर्ष का माना गया है।

जबकि दिगम्बर परम्परा में विष्णु, नदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु इन ५ श्रुतकेवलियों का १०० वर्ष का समय माना गया है।

श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य १० पूर्वधरो का परिचय दिया जा चुका है। श्वेताम्बर परम्परा द्वारा ६४ वर्ष का केवलिकाल, १०६ वर्ष का श्रुतकेवलिकाल और ४१४ वर्ष का दशपूर्वधर-काल माना गया है। केवलिकाल के ६४ वर्ष, श्रुतकेवलिकाल के १०६ वर्ष और दशपूर्वधरकाल के ४१४ वर्ष—ये कुल मिला कर ५८४ वर्ष होते हैं। इस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि० स० ५८४ तक १० पूर्वों का ज्ञान विद्यमान रहा।

किन्तु दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार भगवान् महावीर के निर्वाण के अनन्तर ६२ वर्ष तक केवलिकाल, तत्पश्चात् १०० वर्ष तक श्रुतकेवलिकाल और तदनन्तर १८३ वर्ष तक दशपूर्वधरो का काल रहा। इस प्रकार दिगम्बर मान्यतानुसार वीर नि० स० ३४५ तक ही १० पूर्वों का ज्ञान विद्यमान रहा। दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य १० पूर्वधरो के नाम इस प्रकार हैं—

१ विशाखाचार्य, २. प्रोष्ठिल, ३. क्षत्रिय, ४. जय, ५ नागसेन, ६ सिद्धार्थ, ७ धृतिषेण, ८. विजय, ९. बुद्धिल, १० गगदेव और ११. धर्मसेन। इन ग्यारहों आचार्यों को गुणभद्राचार्य ने द्वादशांग के अर्थ में प्रवीण तथा दश पूर्वधर बताया है।^१

आ. नागहस्ती एवं आ. वज्र के समय की राजनैतिक स्थिति

यह पहले बताया जा चुका है कि वीर नि० स० ४७० से ५३० तक देश में विक्रमादित्य का शासन रहा। विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक, बौद्धिक एवं सैनिक शक्ति की दृष्टि से सबल, सुसमृद्ध एवं समुन्नत रहा। विक्रमादित्य के पश्चात् उसके पुत्र विक्रमसेन के शासनकाल में भी साधारणतया देश समृद्ध और सबल रहा। विक्रमसेन के शासन के अन्तिम दिनों में शको के पुनः आक्रमण होने प्रारम्भ हुए और विदेशी शको ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। विक्रमसेन की मृत्यु के पश्चात् शको के आक्रमणों का दबाव बढ़ता ही गया।

^१ द्वादशागार्थ-कुशला, दशपूर्वधराश्च ते।

[उत्तर पुराण, पर्व ७६, श्लो. ५२३]

उसके पिता तो सोमदेव है, जो उसके जन्म से पहले ही मुनि बन चुके हैं। वस्तु-स्थिति से परिचित होते ही वज्रकुमार ने प्रतिज्ञा कर डाली कि वह अपने पिता के दर्शन किये बिना अन्न-जल ग्रहण नहीं करेगा। भास्करदेव तत्काल वज्रकुमार को साथ लेकर मुनि सोमदेव के दर्शनो के लिये प्रस्थित हुआ। दर्शन-वन्दन के पश्चात् मुनि के त्याग-विरागपूर्ण उपदेश को सुन कर वज्रकुमार को ससार से विरक्ति हो गई और उन्होंने उसी समय सोमदेव मुनि के पास निर्ग्रन्थ श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली।

श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में आर्य वज्र को चारण-ऋद्धिसम्पन्न मुनि माना गया है और दोनों परम्पराओं के मध्ययुगीन कथासाहित्य में उनके द्वारा आकाशगामिनी विद्या के अद्भुत चमत्कारपूर्ण कार्यों से जिनशासन की महती प्रभावना किये जाने के उल्लेख उपलब्ध होते हैं।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में आर्य वज्र के प्रगुरु का नाम सुमित्र और गुरु का नाम सोमदेव बताया गया है जब कि श्वेताम्बर परम्परा इन्हें जाति-स्मरणज्ञानधारी आर्य सिंहगिरि का शिष्य मानती है। नाम, स्थान आदि विषयक कतिपय विभिन्नताओं के उपरान्त भी आर्य वज्र के पिता द्वारा वज्र के जन्म से अनुमानतः ६ मास पूर्व ही प्रव्रज्या ग्रहण करने, माता द्वारा उन्हें उनके पिता को दे दिये जाने, आर्य वज्र के गगनविहारी होने, जैनों के साथ बौद्धों द्वारा की गई धार्मिक उत्सव विषयक प्रतिस्पर्धा में आर्य वज्र द्वारा जैन धर्मावलम्बियों के मनोरथों की पूर्ति के साथ जिन-शासन की महिमा बढ़ाने आदि आर्य वज्र के जीवन की घटनाओं एवं सम्पूर्ण कथावस्तु की मूल आत्मा में दोनों परम्पराओं की पर्याप्त साम्यता है, जो यह मानने के लिये आधार प्रस्तुत करती है कि आर्य वज्र के समय तक जैन सघ में पृथक्कृतः श्वेताम्बर तथा दिगम्बर — इस प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं हुआ था।

दोनों परम्पराओं के मान्य ये मुनि निश्चित रूप से वे ही वज्रमुनि हैं, जो वीर निर्वाण की छठी शताब्दी में हुए आर्य रक्षित के विद्यागुरु थे। परम्परा भेद के प्रकट होने का इतिहास भी इसी बात को प्रमाणित करता है। कारण कि श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्परा का स्पष्ट भेद आर्य वज्र के स्वर्गगमन के पश्चात् वीर नि० सं० ६०६ में और दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वीर नि० सं० ६०६ में माना गया है।

दशपूर्वधर-विषयक दिगम्बर मान्यता

यह पहले बताया जा चुका है कि दिगम्बर परम्परा के मान्य ग्रन्थों में भगवान् महावीर के निर्वाण पश्चात् ६२ वर्ष का तथा कुछ ग्रन्थों में ६४ वर्ष का केवलिकाल माना गया है।

इन्द्रभूति, सुधर्मा और जम्बूस्वामी — इन ३ अनुबद्ध केवलियों के पश्चात् दिगम्बर परम्परा में भी ५ श्रुतकेवली अर्थात् एकादशांगी और १४ पूर्वों के ज्ञाता

सामान्य पूर्वधर-काल

(वीर नि. स. ५८४ से १०००)

सामान्य पूर्वधर-काल के आचार्य .

१९. आचार्य रक्षित

आचार्यकाल — वी. नि. स. ५८४ से ५९७

२०. आचार्य दुर्बलिका पुण्यमित्र

आचार्यकाल — वी. नि. स. ५९७ से ६१७

२१. आचार्य वज्रसेन

आचार्यकाल — वी. नि. सं. ६१७ से ६२०

२२. आचार्य नागहस्ती (नागेन्द्र)

आचार्यकाल — वी. नि. स. ६२० से ६८९

२३. आचार्य रेवतीमित्र

आचार्यकाल — ६८९ से ७४८

२४. आचार्य सिंह

आचार्यकाल — ७४८ से ८२६

२५. आचार्य नागार्जुन

आचार्यकाल — ८२६ से ९०४

२६. आचार्य भूतद्विज

आचार्यकाल — ९०४ से ९८३

२७. आचार्य कालकाचार्य (चतुर्थ)

आचार्यकाल — ९८३ से ९९४

२८. आचार्य सत्यमित्र

आचार्यकाल — ९९४ से १००१

रेवतीनक्षत्र के शरीर का वर्ण जातीय अजन, पकी दाख अथवा नील कमल के समान श्याम बताया है ।

आर्य रेवतीनक्षत्र के समय में वाचकवश की उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई थी । ऐसा प्रतीत होता है कि आगम-वाचना में आप विशिष्ट रूप से कुशल थे । आपके जन्म, दीक्षा आदि काल का परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

आर्य रक्षित — युगप्रधानाचार्य

आर्य वज्रस्वामी के पश्चात् आर्य रक्षित एक विशिष्ट युगप्रधान आचार्य माने गये हैं । इनका जन्म वीर नि० स० ५२२ में, दीक्षा २२ वर्ष की वय होने पर वीर नि० स० ५४४ में, युगप्रधानपद ४० वर्ष तक सामान्य श्रमणपर्याय पालन के पश्चात् वीर नि० स० ५८४ में और ७५ वर्ष की पूर्णायु के पश्चात् वीर नि० स० ५९७ में स्वर्गवास माना गया है । कुछ आचार्यों ने वीर नि० स० ५८४ में आपका स्वर्गवास होना बताया है । आपके दीक्षागुरु आचार्य तोषलिपुत्र और विद्यागुरु आर्य वज्र माने गये हैं । आवश्यक चूर्णि आदि प्राचीन ग्रंथों में आपका परिचय इस प्रकार उपलब्ध होता है —

मालव प्रदेश के दशपुर (मन्दसौर) नामक नगर में सोमदेव नामक एक ब्राह्मण पुरोहित रहते थे । उनकी धर्मपत्नी रुद्रसोमा जैनधर्म की उपासिका थी । सोमदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रक्षित और दूसरे का फल्गुरक्षित था । सोमदेव ने अपने पुत्र रक्षित को दशपुर में शिक्षा दिलाने के पश्चात् उच्च शिक्षा के लिए पाटलीपुत्र भेजा । प्रतिभाशाली किशोर रक्षित ने पाटलीपुत्र में रह कर स्वल्प समय में ही वेद-वेदांगादि १४ विद्याओं में निष्णातता प्राप्त की और अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् दशपुर लौटे । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अपने पुरोहित-पुत्र के लौटने का समाचार सुन कर दशपुर के राजा ने और नागरिकों ने रक्षित का भव्य स्वागत किया । स्वागतार्थ उपस्थित लोगों में आर्य रक्षित को उनकी माता रुद्रसोमा कही दृष्टिगोचर नहीं हुई ।

सब लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात् रक्षित ने घर आकर माता को प्रणाम किया । सामायिक में होने के कारण रुद्रसोमा ने अपने पुत्र की ओर मध्यस्थभाव से देखा और 'स्वागत' कह वह पुन आत्मचिन्तन में लीन हो गई । माता की ओर से अपेक्षित वात्सल्य और उल्लास का अभाव और मध्यस्थ भाव देख कर रक्षित ने पूछा — “अम्ब ! मेरे विद्याध्ययन कर लौटने पर नगर में सबको प्रसन्नता है पर तुम्हारे मुख पर मुझे सन्तोष दृष्टिगत नहीं होता । इसका क्या कारण है ?”

माता रुद्रसोमा ने कहा — “पुत्र ! तुमने हिसावद्वक ग्रन्थ पढ़े हैं, इससे तो जन्म-मरण रूपी भवभ्रमण की ही वृद्धि हो सकती है । ऐसी दशा में मुझे सन्तोष किस प्रकार हो ? स्व-पर का कल्याण करने वाले दृष्टिवाद को पढ़कर आया होता तो मुझे सन्तोष होता ।”

सामान्य पूर्वधर-काल

वीर नि० सं० १७० से ५८४ तक के दशपूर्वधरकाल के आचार्यों का परिचय दिया जा चुका है। वीर नि० सं० ५८४ से वीर नि० सं० १००० तक सामान्य पूर्वधरकाल रहा। इस अवधि में आर्य रक्षित सार्द्धनव पूर्वो के ज्ञाता आचार्य हुए। आर्य रक्षित के पश्चात् भी पूर्वज्ञान की क्रमशः परिहानि होती रही। आर्य रक्षित के पश्चात् होने वाले आचार्यों में कौन-कौन से आचार्य कितने-कितने पूर्वो के ज्ञाता रहे, एतद्विषयक कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दशा में निश्चित रूप से तो यही कहा जा सकता है कि वीर नि० सं० १००० तक सम्पूर्ण रूपेण १ पूर्व का और शेष पूर्वो का आशिक ज्ञान विद्यमान रहा।

२३. रेवतीनक्षत्र-वाचनाचार्य

२४. रेवतीमित्र - युगप्रधानाचार्य

आर्य नागहस्ती के पश्चात् आर्य रेवतीनक्षत्र वाचनाचार्य हुए। वाचनाचार्य रेवतीनक्षत्र और युगप्रधानाचार्य रेवतीनक्षत्र एक ही आचार्य थे अथवा भिन्न-भिन्न, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करने वाला कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। इन दोनों आचार्यों के नाम में पर्याप्त साम्य होने के कारण प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को यह भ्रान्ति हो सकती है कि रेवतीनक्षत्र और रेवतीमित्र एक ही आचार्य के दो नाम हैं, जो वाचनाचार्य भी थे और युगप्रधानाचार्य भी। किन्तु वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य इन दोनों परम्पराओं के आचार्यों के काल के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर स्पष्टतः यह अनुमान होने लगता है कि वस्तुतः वाचनाचार्य रेवतीनक्षत्र और युगप्रधानाचार्य रेवतीमित्र भिन्न-भिन्न समय में हुए दो भिन्न आचार्य थे।

जिस प्रकार पादलिप्त के गुरु एवं आर्य रक्षित के समकालीन वाचनाचार्य आर्य नागहस्ती और आर्य वज्रसेन के शिष्य युगप्रधानाचार्य आर्य नागहस्ती (नागेन्द्र) के बीच काल का पर्याप्त व्यवधान होना सिद्ध किया जा चुका है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मद्वीपकसिंह के शिष्य आर्य रेवतीनक्षत्र से नागेन्द्र के शिष्य आर्य रेवतीमित्र भी पर्याप्त काल पश्चात् होने चाहिये।

आर्य वज्रसेन के समय के आसपास होने के कारण वाचनाचार्य रेवतीनक्षत्र का स्वर्गगमन अधिक से अधिक वीर निर्वाण सं० ६४०-६५० के आसपास होना चाहिये जबकि युगप्रधानाचार्य आर्य रेवतीमित्र का स्वर्गगमन वीर नि० सं० ७४८ में माना गया है, जो आर्य रेवतीनक्षत्र के स्वर्गगमन से लगभग १०० वर्ष पश्चात् का ठहरता है।

आर्य रेवतीनक्षत्र की स्तुति करते हुए आचार्य देववाचक ने भी कहा है :
“रेवतीनक्षत्र का वाचकवश वर्द्धमान हो।” आचार्य देववाचक ने आर्य

^१ वड्डउ वायगवसो, रेवड्नवखत्त नामाण।

प्रति अत्यधिक अनुराग है। मुझे आशका है कि वे लोग कहीं मुझे बलात् घर लौटा कर न ले जाए अतः मेरे लिए श्रेयस्कर यही है कि अब शीघ्र ही यहाँ से किसी अन्य स्थान के लिए विहार कर दिया जाय।”

नवदीक्षित मुनि रक्षित की प्रार्थना स्वीकार कर आचार्य तोषलिपुत्र ने अपने शिष्यसमूह सहित इक्षुवाटिका से विहार कर दिया। गुरु-सेवा में रह कर बड़ी लगन के साथ अध्ययन करते हुए मुनि रक्षित ने अल्प समय में ही आचाराग आदि एकादश अंगों का पूर्ण अध्ययन और दृष्टिवाद का जितना ज्ञान आचार्य तोषलिपुत्र के पास था, उसका अध्ययन कर लिया।

तदनन्तर आचार्य तोषलिपुत्र ने मुनि रक्षित को पूर्वोक्त अंग्रेतन अध्ययन के लिए दश पूर्वधर आचार्य वज्र स्वामी के पास भेजा। आर्य वज्र की सेवा में जाते समय मुनि रक्षित उज्जयिनी पहुँचे। वहाँ स्थविर भद्रगुप्त ने युवा मुनि रक्षित का स्वागत करते हुए कहा—‘वत्स! तुम ठीक समय पर आ गये। अब मेरा अन्तिम समय आ चुका है। मेरी सलेखना में यहाँ अन्य कोई निर्यामक नहीं है अतः तुम निर्यामक बन कर मेरी सलेखना पूर्ण होने तक यहाँ मेरे पास ही रहो जिससे कि मेरी सलेखना पूर्ण समाधि के साथ सम्पन्न हो।’

तपोधन श्रमणश्रेष्ठ स्थविर की अन्तिम सेवा के स्वर्णिम सुयोग को अपना अहोभाग्य समझ कर मुनि रक्षित उज्जयिनी में स्थविर भद्रगुप्त के पास रहे और उन्होंने बड़ी लगन के साथ उनकी सेवा की।

अन्त में स्थविर भद्रगुप्त ने मुनि रक्षित से कहा—“वत्स! तुम पूर्वोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य वज्र के पास जा रहे हो, यह तो ठीक है पर तुम उनसे अलग उपाश्रय में ठहर कर विद्याभ्यास करना। क्योंकि इस समय आर्य वज्र की जन्म कुण्डली में इस प्रकार का योग पड़ा हुआ है कि जो कोई भी उनके पास एक रात्रि के लिए भी ठहरेगा, उसका उन्हीं के साथ मरण होना सुनिश्चित है।” आर्य रक्षित ने स्थविर भद्रगुप्त की आज्ञा को शिरोधार्य किया।

स्थविर भद्रगुप्त के समाधिपूर्वक स्वर्गगमन के पश्चात् आर्य रक्षित ने आर्य वज्र की सेवा में उपस्थित होने के लिए उज्जयिनी से विहार किया। वे सीधे आर्य वज्र के उपाश्रय में न जाकर एक पृथक् स्थान में ठहरे। प्रातः काल रक्षित मुनि आचार्य वज्र की सेवा में पहुँचे। आर्य रक्षित के उपाश्रय में पहुँचने से कुछ समय पहले आचार्य वज्र ने अपने शिष्यों से कहा—“मैंने आज रात्रि के अवसान समय में स्वप्न देखा कि एक आगन्तुक हमारे यहाँ आया और मेरे पात्र में रखा हुआ अधिकांश दूध उसने पी लिया, अल्प दुग्ध ही शेष रहा।”

जिस समय आर्य वज्र अपने शिष्यों से यह कह ही रहे थे, उसी समय आर्य रक्षित ने उनकी सेवा में पहुँच कर सविधि भक्तिसहित वन्दन किया।

आचार्य वज्रस्वामी ने आगन्तुक से पूछा—“कहाँ से आये हो।”
मुनि रक्षित ने कहा—“आर्य तोषलिपुत्र की सन्निधि से।”

रक्षित ने बड़ी जिज्ञासापूर्वक दृष्टिवाद और उसके ज्ञाता आदि के सम्बन्ध में अपनी माता से अनेक प्रश्न किये और माता ने पुत्र की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा — “पुत्र ! इक्षुवाटिका में आचार्य तोषलिपुत्र विराजमान है, वे दृष्टिवाद के ज्ञाता हैं ।”

“कल ही मैं उनके पास अध्ययनार्थ चला जाऊंगा ।” — यह कह कर रक्षित ने माता को आश्वस्त किया और दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही माता की आज्ञा ले वह दशपुर से इक्षुवाटिका की ओर प्रस्थित हुआ ।

नगर से बाहर निकलते ही रक्षित को सामने की ओर से आते हुए एक वृद्ध सज्जन मिले जो सोमदेव के बालसखा थे । यथोचित अभिवादनादि के पश्चात् रक्षित का परिचय मिलते ही आगन्तुक वृद्ध ने हर्ष प्रकट करते हुए कहा — “पुत्र मैं तुम्हें देखने के लिए ही आया हूँ । लो, मैं तुम्हारे लिए यह सौगात लाया हूँ ।”

यह कह कर वृद्ध ने ६ पूर्ण और एक आधा इस तरह साढ़े नौ इक्षुदण्ड रक्षित की ओर बढाये ।

रक्षित ने विनम्र स्वर में वृद्ध से कहा — “तात ! मैं अध्ययनार्थ बाहर जा रहा हूँ । आप घर पधारे, ये इक्षुदण्डिया माता को ही दे दे और कह दे कि रक्षित मुझे मिल गया था ।”

इस प्रकार आगन्तुक से थोड़ी देर तक बात करने के पश्चात् रक्षित अपने गन्तव्य स्थान की ओर आगे बढा ।

इक्षुवाटिका पहुँचने के पश्चात् रक्षित यह सोचते हुए उपाश्रय के बाहर ही खड़ा हो गया कि आचार्य के पास किस प्रकार जाना और अभिवादन करना चाहिये । रक्षित इस प्रकार सोच ही रहा था कि एक श्रावक उपाश्रय के अन्दर से आया और दैहिकचिन्ता से निवृत्त हो पुनः उपाश्रय में लौटने लगा । रक्षित ने भी तत्क्षण उस श्रावक का अनुसरण करते हुए उपाश्रय में प्रवेश कर आचार्य तोषलिपुत्र को विधिपूर्वक उसी तरह प्रणाम किया जिस प्रकार कि उस श्रावक ने किया ।

आचार्य ने नवागन्तुक को यथाविधि वंदन करते हुए देखकर पूछा — “वत्स तुमने यह धर्मक्रिया का ज्ञान कहा से पाया ?”

आर्य रक्षित ने उस श्रावक की ओर इंगित करते हुए कहा — “इनसे ।”

तदनन्तर आचार्य द्वारा आगमन का कारण पूछने पर रक्षित ने विनय-पूर्वक निवेदन किया — “भगवन् ! मैं दृष्टिवाद का अध्ययन करने के लिए आपकी सेवा में आया हूँ ।”

आचार्य द्वारा यह कहने पर कि दृष्टिवाद का ज्ञान तो दीक्षित होने पर ही दिया जा सकता है, रक्षित तत्काल दीक्षा ग्रहण करने के लिए सहर्ष उद्यत हो गया । श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् रक्षित मुनि ने अपने गुरु तोषलिपुत्र से निवेदन किया — “भगवन् ! यहा के राजा का और सभी नागरिकों का मेरे

“यथाज्ञापयति देव ।” कह कर आर्य रक्षित ने पुन आगे पढना प्रारम्भ किया, पर क्योंकि अब उन्हें पहले के समान आत्मविश्वास नहीं रहा था कि वे अवशिष्ट अथाह ज्ञान को हृदयगम कर सकेंगे अत वे पुन पुन आचार्य वज्र से दशपुर जाने के लिए अनुमति चाहने लगे । इस पर आचार्य वज्र के मन में विचार आया कि क्या दशवा पूर्व उनके देहावसान के साथ ही विच्छिन्न हो जायगा ? उन्होंने ज्ञानोपयोग लगा कर देखा — “वस्तुतः अब आर्य रक्षित दशपुर जाने के पश्चात् लौट कर नहीं आयेगा ।^१ न कोई ऐसा अन्य सुयोग्य पात्र ही दृष्टिगोचर होता है, जो समस्त पूर्वज्ञान को ग्रहण कर सके और न मेरा आयुष्य ही अब इतना अवशिष्ट है । ऐसी दशा में दशवा पूर्व मेरी आयुसमाप्ति के साथ ही भरतक्षेत्र से नष्ट हो जायगा ।”^२

इस प्रकार अपने ज्ञानोपयोग से अवश्यभावी भवितव्य को देख कर आचार्य वज्र ने अन्ततोगत्वा आर्य रक्षित को दशपुर जाने की अनुमति प्रदान कर दी ।

इस प्रकार आर्य रक्षित ६ पूर्वों का सम्पूर्ण और दशवे पूर्व का अपूर्ण-आधा ज्ञान ही प्राप्त कर सके । आचार्य वज्र की अनुमति प्राप्त होते ही वे अपने अनुज मुनि फल्गुरक्षित के साथ दशपुर की ओर प्रस्थित हुए । दशपुर पहुँचने के पश्चात् आर्य रक्षित ने अपने माता-पिता आदि परिजनों को उपदेश देकर प्रतिबुद्ध किया । इसके फलस्वरूप वे सब श्रमणधर्म में दीक्षित हो गये । रक्षित के पिता खत (वृद्ध मुनि) सोमदेव भी पुत्रानुरागवश उनके साथ विचरते रहे पर बाल्यकाल से चले आ रहे सस्कार और लज्जावश वे निर्ग्रन्थ के लिए विहित लिग-वेश धारण नहीं कर पाये । उन्हें आरम्भ में छत्र, उपानत्, यज्ञोपवीत आदि धारण करने की छूट देकर फिर शनै शनै पूर्णरूपेण साधुमार्ग में स्थिर किया गया ।

नवदीक्षित साधुओं को लेकर आर्य रक्षित अपने गुरु आर्य तोषलिपुत्र की सेवा में पहुँचे । साढे नौ पूर्वों के ज्ञानधारी अपने शिष्य आर्य रक्षित को देख कर आचार्य तोषलिपुत्र ने परम सतोष का अनुभव किया और उन्हें सर्वथा योग्य समझ कर अपना उत्तराधिकारी आचार्य नियुक्त किया ।

आचार्य रक्षित ने विभिन्न क्षेत्रों में विहार कर अनेक भव्यजनो को प्रबोध दिया ।

आवश्यक निर्युक्ति में आर्य रक्षित को अनुयोगी का पृथक्कर्त्ता बताने के साथ-साथ उन्हें शक्रेन्द्र द्वारा वन्दित भी बताया गया है । “देविदवदिह” इस विशेषण की सार्थकता बताते हुए आवश्यक निर्युक्ति में बताया गया है कि सीमधरस्वामी के मुखारविन्द से आर्य ग्याम (प्रथम कालकाचार्य) की ही तरह आर्य रक्षित की निगोद-व्याख्याता के रूप में प्रशंसा सुन कर इन्द्र आर्य वज्र की

^१ सोऽथामस्तेत्यतोयातो, नायमायास्यति पुन. ।

[परिशिष्ट पर्व, सर्ग १३]

^२ तथा दशमपूर्वं च, मय्यैव स्थास्यति ध्रुवम्

[प्रभावक च० पृ० १२]

आचार्य वज्र ने पूछा — “क्या तुम आर्य रक्षित हो ?”

विनयावनत हो आर्य रक्षित ने कहा — “हा, भगवन् ।”

आचार्य वज्र ने “स्वागतम्” कह कर पूछा — “क्या तुम यह नहीं जानते कि पृथक् स्थान में रहते हुए समीचीन रूप से अध्ययन नहीं होता ?”

आर्य रक्षित ने जब आचार्य भद्रगुप्त से प्राप्त निर्देश के अनुसार पृथक् ठहरने की बात कही तो आचार्य वज्र ने कहा — “ठीक है, स्वर्गस्थ आचार्य ने किसी कारण से ही ऐसा कहा होगा ।”

तदनन्तर आचार्य वज्र ने आर्य रक्षित को पूर्वो की शिक्षा देना प्रारम्भ किया । महामेधावी आर्य रक्षित ने बड़ी लगन और तत्परता से अध्ययन करते हुए अल्प समय में ही नव (९) पूर्वो की शिक्षा पूर्ण कर ली और दशवे पूर्व का अध्ययन प्रारम्भ किया ।

उधर आर्य रक्षित के माता-पिता पुत्रवियोग से चिन्तित हो सोचने लगे — “अहो ! हमने सोचा था कि पुत्र उद्योत करेगा पर वह तो घर में अधेरा कर चला गया ।” उन्होंने आर्य रक्षित को बुला लाने के लिए अपने कनिष्ठ पुत्र फल्गुरक्षित को भेजा ।

फल्गुरक्षित ने आर्य रक्षित के पास पहुँच कर कहा — “माता आपको अर्हर्निश स्मरण करती रहती है । आप अगर एक बार दशपुर चलो तो माता-पिता आदि सभी स्वजन प्रव्रज्या ग्रहण कर लेगे ।”

आर्य रक्षित पूर्णतः अध्यात्मज्ञान में रम चुके थे । उन्होंने समझ लिया था — “ससार के सभी सम्बन्ध नश्वर हैं । तन, धन, परिजन आदि कोई मेरा नहीं है । मैं शरीर से भिन्न शुद्ध चेतन हूँ । ज्ञान मेरा स्वभाव और विवेक ही मेरा मित्र है ।”

उन्होंने फल्गुरक्षित से कहा — “वत्स ! यदि मेरे चलने पर माता-पिता आदि प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं, तो पहले तुम तो प्रव्रज्या ग्रहण कर लो ।”

फल्गुरक्षित ने तत्काल प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और वे श्रमणधर्म का यथा-विधि पालन करते हुए सदा आर्य रक्षित को दशपुर चलने की स्मृति कराते रहे ।

एक दिन आर्य रक्षित ने आचार्य वज्र से पूछा — “भगवन् ! अब दशवा पूर्व कितना और पढ़ना शेष है ?”

आचार्य वज्र ने कहा — “वत्स अभी तो सिन्धु में से बिन्दु जितना हुआ है और समुद्र जितना शेष है ।”

आर्य रक्षित ने इतना विशाल ज्ञान अर्जन करना अपने सामर्थ्य से बाहर समझ कर आर्य वज्र से दशपुर जाने की अनुमति चाही पर आर्य वज्र ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा — “वत्स ! धैर्य धारण करो । अभी और पढ़ो ।”

^१ दशमस्यास्य पूर्वस्य, मयाधीत कियत्प्रभो ।
अवशिष्ट कियच्चेति, सप्रसाद समादिश ॥

घृतपुण्यमित्र अपनी लब्धि के प्रभाव से साधुओं को जितने घृत की आवश्यकता होती उतना ही घृत और वस्त्र-पुण्यमित्र वस्त्रलब्धि के प्रताप से श्रमणों की आवश्यकतानुसार वस्त्र किसी गरीब से गरीब गृहस्थ के यहाँ से भी प्राप्त कर सकते थे। लब्धि के कारण उन दोनों को प्रत्येक गृहस्थ क्रमशः घृत और वस्त्र देने के लिए सहर्ष उद्यत रहता था।

दुर्बलिकापुण्यमित्र स्वाध्याय के बड़े रसिक थे अतः अर्हर्निश स्वाध्याय में निरत रहते थे। निरन्तर स्वाध्याय के कारण वे बड़े दुर्बल हो गये थे। गुरु-चरणों में रहकर सतत अध्ययन करते हुए उन्होंने ६ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया।

आर्य रक्षित के गण में दुर्बलिकापुण्यमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्ठा-माहिल ये चार सर्वाधिक प्रतिभा एवं योग्यतासम्पन्न मुनि माने जाते थे। उनका अन्य साधुओं पर भी बड़ा प्रभाव था। इनमें विन्ध्य मुनि अत्यन्त मेधावी और सूत्रार्थ की धारणा में पूर्णतः समर्थ थे। अध्ययन के समय अन्य शिक्षार्थी साधुओं के साथ उन्हें जितना सूत्रपाठ आचार्य श्री से प्राप्त होता था, उससे उनको सतोष नहीं होता था। मुनि विन्ध्य ने एक दिन आचार्य की सेवा में निवेदन किया - “भगवन् ! मुझे पर्याप्त सूत्रपाठ नहीं मिल पाने के कारण मेरा अध्ययन समीचीन रूपेण नहीं हो रहा है अतः कृपा कर मेरे लिए एक पृथक् वाचनाचार्य की व्यवस्था करें।”

आचार्य रक्षित ने मुनि विन्ध्य की प्रार्थना स्वीकार कर आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र को आज्ञा दी कि वे विन्ध्य मुनि को वाचना दें। कतिपय दिनों तक विन्ध्य मुनि को वाचना देने के पश्चात् दुर्बलिकापुण्यमित्र ने आचार्य की सेवा में उपस्थित हो निवेदन किया - “गुरुदेव ! मुनि विन्ध्य को वाचना देने में निरत रहने के कारण मैं पठित ज्ञान का पूरा परावर्तन नहीं कर पाता अतः अनेक सूत्रपाठ मेरे स्मृति-पटल से तिरोहित हो रहे हैं। पहले पारिवारिक लोगों के यहाँ आने-जाने के कारण भी परावर्तन नहीं हो पाया था। इस प्रकार मेरा नौवें पूर्व का ज्ञान नष्ट हो रहा है।”

अपने मेधावी शिष्य दुर्बलिकापुण्यमित्र के मुख से विस्मरण की बात सुन कर आचार्य रक्षित ने सोचा - “जब ऐसे परम मेधावी मुनि को भी पठितार्थ का स्मरण न करने के कारण विस्मरण हो रहा है तो अन्य की क्या स्थिति होगी ?”

उपयोग-बल से आचार्य रक्षित ने भविष्यकालीन साधुओं (शिष्यों) की धारणाशक्ति को मद जान कर उन पर अनुग्रह करते हुए, वे सुखपूर्वक ग्रहण और धारण कर सकें इसके लिए प्रत्येक सूत्र के अनुयोग पृथक् कर दिये। अपरिणामी और अतिपरिणामी शिष्य नयदृष्टि का मूल भाव नहीं समझ कर कहीं कभी एकान्त ज्ञान, कभी एकान्त क्रिया या एकान्त निश्चय अथवा एकान्त व्यवहार को

परीक्षा लेने आया और उनके मुख से निगोद की सूक्ष्मतर व्याख्या सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ ।^१

अनुयोगों का पृथक्करण

अनुयोगों के पृथक्कर्त्ता के रूप में आर्य रक्षित का नाम जैन इतिहास में सदा अमर रहेगा।

जैन शासन में प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि आचार्य अपने मेधावी शिष्यों को आगम के छोटे-बड़े सभी सूत्रों की वाचना देते समय चारों अनुयोगों का उन्हें बोध करा दिया करते थे। उनकी वाचना का वह सही रूप हमारे समक्ष नहीं है तथापि इतना कहा जा सकता है कि वे वाचना देते समय प्रत्येक सूत्र पर आचारधर्म, उनके पालनकर्त्ता, उनके साधनक्षेत्र का विस्तार और नियम ग्रहण की कोटि एवं भग आदि का वर्णन कर सभी अनुयोगों का एक साथ बोध करा देते होंगे। इसी को अपृथक्त्वानुयोग वाचना कहा जाता है। अपृथक्त्वानुयोग की व्याख्या करते हुए आवश्यक मलयगिरि वृत्ति में कहा गया है— “जब चरणकरणानुयोग आदि चारों अनुयोगों का प्रत्येक सूत्र पर विचार किया जाय तो उसे अपृथक्त्वानुयोग कहते हैं। अपृथक्त्वानुयोग में विभिन्न नय-दृष्टियों का अवतरण किया जाता है और उसमें प्रत्येक सूत्र पर विस्तार के साथ चर्चा की जाती है। पर पृथक्त्वानुयोग की व्यवस्था में ऐसा करना आवश्यक नहीं होता।”^२

वाचना की यह अपृथक्त्वानुयोगात्मक पद्धति आर्य वज्र तक अक्षुण्णरूपेण चलती रही। जैसा कि कहा गया है—

“आर्य वज्रस्वामी तक कालिक आगमों के अनुयोग (वाचना) में अनुयोगों का अपृथक्त्व रूप रहा, उसके पश्चात् आर्य रक्षित से कालिक-श्रुत और दृष्टिवाद के पृथक् अनुयोग की व्यवस्था की गई।”^३

अनुयोगों के पृथक्करण की वह घटना इस प्रकार है :— “आर्य रक्षित के धर्मशासन में ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी और वादी सभी प्रकार के साधु थे। आर्य रक्षित के उन शिष्यों में पुण्यमित्र नाम के तीन शिष्य विशिष्ट गुणसम्पन्न और महामेधावी थे। उनमें से एक को दुर्बलिकापुण्यमित्र दूसरे को घृतपुण्यमित्र और तीसरे को वस्त्रपुण्यमित्र के नाम से सम्बोधित किया जाता था। दूसरे और तीसरे पुण्यमित्र मुनि लब्धिसम्पन्न थे।

^१ देविद्वंद्विर्हि महारुभावेहि रक्खिय अज्जेहि ।

जुगमामज्ज विहत्तो, अणुओगो ता कओ चउहा ॥७७४॥

[आवश्यक मलयगिरि वृत्ति, पृ० ३६१ (२)]

^२ अपुहुत्तमेगभावो, सुत्ते सुत्ते सुवित्थरं जत्थ ।

भन्नतरुओगा, चरणधम्मसखाणदव्वाण ॥

[आवश्यक मलयगिरि वृत्ति पृ० ३८३ (२)]

^३ जावत्ति अज्जवड्ढा अपुहुत्त कालियाणुओगे य ।

तेणारेण पुहुत्तं कालियसुय दिट्ठिवाये य ॥१६३॥

[वही]

मे गौतम गोत्रीय आर्य वज्र से वज्री शाखा का प्रकट होना तथा अगले सूत्र मे आर्य रथ से जयन्ती शाखा के प्रकट होने का उल्लेख है ।^१

कल्प सूत्रस्थ स्थविरावली मे आर्य रथ से प्रचलित हुई आचार्य परम्परा के आचार्यों का ही गणाचार्य परम्परा के रूप मे नामोल्लेख किया गया है अतः प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी कल्पसूत्रीया स्थविरावली का अनुसरण करते हुए उसे प्रमुख मानकर गण परम्परा के रूप मे उस ही का उल्लेख किया गया है । दुर्भाग्य है कि आर्य रथ से प्रचलित हुई इस गणाचार्य परम्परा के आचार्यों का नामोल्लेख के अतिरिक्त कोई परिचय आज उपलब्ध नहीं होता । दूसरी ओर गुर्वावली, तपागच्छ पट्टावली और वीरवशावली आदि में वज्रसेन के पश्चात् आर्य चन्द्र से आचार्य परम्परा चलती है । ऐसी स्थिति मे आर्य रथ से चलने वाली आचार्य परम्परा के आचार्यों का कोई परिचय उपलब्ध न होने के कारण यहा उनके नाम मात्र बताये जा सकेगे । और आर्य चन्द्र से चलने वाली परम्परा के आचार्यों का यत्किचित् जो परिचय प्राप्त होता है, उसे यहा संक्षेपतः दिया जायगा ।

सातवां निह्व गोष्ठामाहिल

सातवा एव अन्तिम निह्व गोष्ठामाहिल वीर नि० स० ५८४ मे हुआ । गोष्ठामाहिल ने भगवान् महावीर के सिद्धान्तों के विपरीत अपसिद्धान्त 'अबद्धिक-दर्शन' का प्ररूपण एव प्रवर्तन किया अतः वह निह्व कहलाया । गोष्ठामाहिल और उसके द्वारा प्ररूपित अबद्धिक दर्शन का परिचय यहा संक्षेप मे दिया जा रहा है ।

अपने जीवन के अन्तिम वर्ष मे आर्य रक्षित उद्यत विहार से अनेक क्षेत्रों मे विचरण करते हुए एक दिन अपने शिष्य परिवार सहित दशपुर नगर के बहिराचल मे अवस्थित इक्षुधर नामक स्थान मे पधारे ।

उन दिनो मथुरा मे अक्रियावादियों का वर्चस्व बढ़ रहा था । उन्होंने सभी धर्मावलम्बियों को शास्त्रार्थ के लिये चुनौती दी । अक्रियावादियों के साथ वाद करने का किसी विद्वान् ने साहस तक नहीं किया । जैन धर्म की चिरअर्जित प्रतिष्ठा की रक्षार्थ सघ ने एकत्रित होकर विचार-विमर्श किया । अन्य किसी विद्वान् को अक्रियावादियों के साथ शास्त्रार्थ करने मे समर्थ न पाकर सघ ने आर्य रक्षित के पास दशपुर (मन्दसौर) सन्देश भेजकर उन्हें मथुरा मे आकर अक्रियावादियों को परास्त करने की प्रार्थना की । प्रव्रजित होने के प्रथम दिन से ही अपने कर्मसमूहों को तप-सयम की प्रचण्ड ज्वालाओं मे भस्मावशेष कर डालने का दृढ संकल्प लिये आर्य रक्षित अपने शरीर को अस्थिपजर मात्र बना चुके थे । इसके उपरान्त वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और उन्हें यह विदित था कि उनके जीवन

^१ थेरेहितो ग अज्ज वइरेहितो गोयमसगुत्तेहितो इत्थ ए अज्ज वइरीसाहा णिग्गया ॥१३॥

थेरेहितो ए अज्ज रहेहितो इत्थ ए अज्ज जयती साहा णिग्गया ॥१४

[कल्प स्थविरावली]

ही उपादेय नहीं मान ले तथा सूक्ष्म विषय में मिथ्याभाव नहीं ग्रहण करे, एतदर्थ नयों का विभाग नहीं किया ।^१

आर्य रथ — गणाचार्य

आर्य वज्र के आर्य वज्रसेन, आर्य पद्म और आर्य रथ — ये तीन प्रमुख शिष्य थे ।^२ आर्य वज्रसेन को कालान्तर में आर्य रक्षित तथा आर्य दुर्बलिका पुण्यमित्र के पश्चात् युगप्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किया गया । आर्य पद्म से आर्य पद्मा शाखा तथा आर्य रथ से जयन्ती शाखा के प्रकट होने का उल्लेख उपलब्ध होता है ।

कल्प स्थविरावली में आर्य वज्र के स्वर्गगमन के पश्चात् स्थविर आर्य रथ को गणाचार्य नियुक्त किया जाना और उनसे प्रचलित हुई आचार्य-परम्परा को प्रमुख परम्परा बताया गया है । कल्प स्थविरावली के एतद्विषयक पहले सूत्र

- ^१ (क) नाऊण रक्खियज्जो, मइमेहाधारणासमग्गपि ।
किच्छेण धरमाण, सुपण्णव पूसमित्त पि ॥
अइसयकओवओगो, मइमेहाधारणाइपरिहीरो ।
नाऊण मेस्सपुरिसे, खेत्त कालाणुरूव च ॥
साणुग्गहोऽणुओगे, वीसु कासी य सुयविभागेण ।
सुहगहणाइनिमित्तं, नए य सुनिगूहिय विभागे ॥
सविसयमसद्वहता, नयाण तम्मत्तय च गेण्हता ।
मन्नं ता य विरोह, अपरिणामातिपरिणामा ॥
गच्छेज मा हु मिच्छ, परिणामा य सुहुमादि बहुभेए ।
होज्जा सत्ते धेत्तु, न कालिए तो नयविभागो ॥

[आवश्यक मलय, पृ० ३६६ (१)]

(ख) आवश्यकचरिण

- (ग) श्रुत्वेत्यचिन्तयत् सूरिरीदृग्मेधानिधिर्यदि ।
विस्मरत्यागम तर्हि कोऽन्यस्त धारयिष्यति ॥२४०
ततश्चतुर्विध कार्योऽनुयोगोऽतः पर मया ।
ततोऽङ्गोपाङ्ग मूलाख्य ग्रन्थच्छेदकृतागमः ॥२४१
अयं चरणकरणानुयोगः परिकीर्तितः ।
उत्तराध्ययनाद्यस्तु, सम्यग्धर्मकथापर ॥२४२

(घ) सूर्यप्रज्ञप्तिमुख्यस्तु गणितस्य निगद्यते ।
द्रव्यस्य दृष्टिवादोऽनुयोगाश्चत्वार ईदृशः ॥२४३ [प्रभावक चरित्र, पृ० १७]

(ङ) नाऊण गहणधारणहाणि चउहा पिहीकओ जेण ।
अणुओगो त देविदवदिय रक्खिय वन्दे ॥२१० [ऋषिमडलस्तोत्र]

(च) विशेषावश्यक भाष्य

- ^२ थेरस्स एण अज्जवइरस्स गोयमसगुत्तस्स इमे तित्ति अन्तेवासी.....होत्था । थेरे अज्ज वइरसेरो, थेरे अज्ज पउमे, थेरे अज्ज रहे ॥१४

[कल्प स्थविरावली]

दुर्बलिकापुण्यमित्र मे उडेल चुका हू । जिस प्रकार पूरी तरह उडेल दिये जाने पर भी तेल के घडे तथा घी के घडे मे थोडी मात्रा मे तेल और उससे अधिक मात्रा मे घृत अवशिष्ट रह जाता है, उसी प्रकार शेष शिष्य मेरे सम्पूर्ण ज्ञान को ग्रहण नही कर सके है ।”

आर्य रक्षित के इस सक्षिप्त किन्तु सारगर्भित एव युक्तियुक्त निर्णय से उत्तराधिकार का प्रश्न तत्क्षण हल हो गया । शिष्यसमूह सहित समस्त सघ ने सर्वसम्मति से दुर्बलिकापुण्यमित्र को आर्यरक्षित का उत्तराधिकारी स्वीकार किया । आर्य रक्षित ने नवनिर्वाचित आचार्य दुर्बलिकापुण्यमित्र और सघ को सघ-संचालन विषयक निर्देश दिये । तदनन्तर अध्यात्म-ध्यान मे लीन हो आर्य रक्षित ने समाधिपूर्वक स्वर्गारोहण किया ।

आर्य रक्षित के स्वर्गारोहण के समाचार सुनकर गोष्ठामाहिल भी चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात् साधुसघ के पास आये और आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र के गणाचार्य पद पर नियुक्त किये जाने की बात सुनकर बडे खिन्न हुए ।^१ श्रमणसघ एव श्रावकसघ द्वारा उन्हे समझाने का पूरा प्रयास किया गया पर गोष्ठामाहिल ने किसी की बात पर कोई ध्यान नही दिया और वे सब साधुओं से पृथक् एक अन्य ही उपाश्रय मे ठहर कर सूत्र-पौरुषी के समय एकाकी स्वाध्याय करने लगे । अर्थ-पौरुषी के समय जब गणाचार्य आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र साधुसमूह को आगम-वाचना देते, उस समय भी गोष्ठामाहिल उपस्थित नही होते । वे मन ही मन गणाचार्य के प्रति विद्वेष रखने लगे । गणाचार्य द्वारा की जाने वाली वाचना के अनन्तर मुनि विन्ध्य जब अर्थवाचना करते, तब गोष्ठामाहिल वहा उपस्थित होते और आठवे पूर्व की व्याख्या सुनते ।

अपने अन्तर मे उत्पन्न हुए गणाचार्य के प्रति विद्वेष और काक्षामोह के उदय के कारण वे आठवे पूर्व के भावो को यथार्थरूपेण ग्रहण न कर उनका विपरीत अर्थ ही ग्रहण करने लगे ।

आठवे कर्मप्रवादपूर्व की वाचना के समय आर्य विन्ध्य ने कर्मबन्ध के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा — “आत्मा के साथ कर्म का बन्ध तीन प्रकार का होता है — बद्ध, स्पृष्ट और निकाचित । जीव प्रदेशो के साथ कर्म-परमाणुओं के सम्बन्ध मात्र को बद्ध कहते है । जैसे कपायरहित जीव के ईर्यापथिक कर्म का बन्ध सूखी दीवार पर गिराई गई चूर्ण की मुष्टि के समान कालान्तर मे बिना स्थिति पाये ही अलग हो जाता है । दूसरा बद्ध-स्पृष्ट — जो कर्म गीली दीवार पर गिराये गये स्नेहयुक्त चूर्ण की तरह कुछ काल तक आत्मप्रदेशो के साथ मिला रहकर अलग हो जाता है, उसे बद्धस्पृष्ट कहा गया है । तीसरा निकाचित कर्म — वही बद्ध — स्पृष्ट कर्म जब अध्यवसायो और रस की अति तीव्रता के कारण न्यूनाधिक्य के रूप मे

^१ एव विहियपुहुत्तेहि रक्खियज्जेहि पूसमित्तम्मि ।

ठविए गणम्मि किर गोठ्ठमाहिलो पडिनिवेसेण ॥२२९६॥

[विशेषावश्यक भाष्य]

का अन्तिम समय अब सन्निकट आ चुका है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना जाना उचित न समझकर शास्त्रार्थ में कुशल एवं सुयोग्य अपने शिष्य गोष्ठामाहिल को मथुरा भेजा।

अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर गोष्ठामाहिल मथुरा पहुंचे। अक्रिया-वादियों के साथ गोष्ठामाहिल ने शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया। गोष्ठामाहिल के प्रबल तर्कों एवं अकाट्य युक्तियों के समक्ष अक्रियावादियों के पैर उखड़ गये। मध्यस्थो एवं सभ्यो ने सर्वसम्मत समवेत स्वरो में अक्रियावादियों को पराजित और गोष्ठामाहिल को विजयी घोषित किया। जिनशासन की महती प्रभावना हुई और सघ में सर्वत्र हर्ष की हिलोरे लहरा उठी। विजयी होकर गोष्ठामाहिल गुरुसेवा में दशपुर लौटे। उनके साथ मथुरा संघ के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने आर्य रक्षित से प्रार्थना की कि वे मुनि गोष्ठामाहिल को मथुरा नगरी में चातुर्मास करने की आज्ञा प्रदान करें। सघ की आग्रह एवं अनुनयविनयपूर्ण विनति को आर्य रक्षित ने स्वीकार किया और गोष्ठामाहिल ने पुनः मथुरा की ओर विहार किया।

चातुर्मासावधि में जब आर्य रक्षित दशपुर में और उनके शिष्य गोष्ठामाहिल मथुरा में थे, उस समय आर्य रक्षित ने अपने शरीर की स्थिति क्षीण और आयु का अन्तिम समय समीप समझकर सघ के समक्ष अपने उत्तराधिकारी के विषय में विचार विमर्श किया। आर्य रक्षित के शिष्य-समूह में घृतपुण्यमित्र, वस्त्रपुण्यमित्र, दुर्बलिका पुण्यमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल ये ६ शिष्य बड़े प्रतिभाशाली थे। आर्य रक्षित के मुनिमण्डल में से कतिपय मुनि आर्य फल्गुरक्षित को और कुछ मुनि गोष्ठामाहिल को आचार्य पद का उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में थे। पर आर्य रक्षित केवल दुर्बलिकापुण्यमित्र को ही अपने उत्तराधिकारी आचार्य पद के योग्य समझते थे।

अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न के सम्बन्ध में जब आर्य रक्षित ने अपने शिष्यसमूह में मतभेद देखा तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। सबको एकत्रित कर वे बोले - “कल्पना करो कुछ इगितज्ञ श्रावकों ने यहा तीन घड़े प्रस्तुत किये। उनमें से एक घड़े में उड़द, दूसरे में तेल और तीसरे में घृत भरा और साधुसमूह एवं समस्त संघ के समक्ष उन तीनों घड़ों को दूसरे तीन घड़ों में क्रमशः उल्टा करवा दिया। उन तीनों रिक्त घड़ों में कितना कितना उड़द, तेल और घृत अवशिष्ट रहेगा ?”

आर्य रक्षित का प्रश्न सुनकर शिष्यो एवं श्रावकप्रमुखो ने उत्तर दिया - “भगवन् ! जो घट उड़द से भरा था, वह पूर्णतः रिक्त हो जायगा, तेल के घट में थोड़ा बहुत तेल अवशिष्ट रह जायगा पर घृत के घट में घृत इधर-उधर चारों ओर चिपके रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में अवशिष्ट रह जायगा।”

आर्य रक्षित ने अपने शिष्यसमूह और सघमुख्यों को सम्बोधित करते हुए निर्णायक स्वर में कहा - “उड़द धान्य के घट की तरह मैं अपना समस्त ज्ञान

इसी प्रकार पृथक् होते देखा जाता है। जैसे अग्नि में तपाये गये लोहपिण्ड के कण कण में, प्रत्येक प्रदेश में अग्नि व्याप्त हो जाती है और शीतल जल आदि के प्रयोग से पुनः वह लोहगोलक शीतल—अग्निरहित हो जाता है। इसी प्रकार जीव के आत्मप्रदेशों में घुलमिल कर रहा हुआ भी कर्माणु सम्यग्ज्ञान एवं क्रिया के योग से पृथक् किया जाता है और जीव कर्म रहित हो अपने “सत्य शिव सुन्दरम्”—स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।”

विन्ध्यमुनि ने गोष्ठामाहिल को वीतराग प्रभु द्वारा उपदिष्ट एतद्विषयक अर्थ समझाने का प्रयास किया। पर गोष्ठामाहिल अपने एकान्त अभिमत पर अड़ा रहा। मुनि विन्ध्य ने वस्तुस्थिति गणाचार्य के समक्ष रखी। आचार्य दुर्बलिकापुण्यमित्र ने भी शास्त्रीय प्रमाणों और युक्तियों से गोष्ठामाहिल को समझाने का प्रयास किया पर सब व्यर्थ। फिर आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र ने अन्य-गच्छों के स्थविरो एवं शासनाधिष्ठात्री देवी के माध्यम से भी गोष्ठामाहिल को आत्मा के साथ कर्म के बन्ध के विषय में समझाने का पूरा प्रयास किया पर उसने हठाग्रह नहीं छोड़ा। गोष्ठामाहिल द्वारा की जाने वाली उत्सृष्ट प्ररूपणा से खिन्न हो धर्मसंघ ने उसे सप्तम निह्णव घोषित करते हुए सघ से बहिष्कृत कर दिया।

सातवा निह्णव गोष्ठामाहिल किस समय हुआ, यह प्रश्न शताब्दियों से विद्वानों के समक्ष पहेली के रूप में उपस्थित रहा है। विशेषावश्यक भाष्य की—

पचसया चुलसीया, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स ।

आवद्धियाण दिट्ठी दसपुर नयरे समुप्पन्ना ॥

इस गाथा से वीर नि० स० ५८४ में दशपुर नगर में अवद्धिक दृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है पर ऐतिहासिक अन्य ग्रन्थों में दुर्बलिकापुण्यमित्र के ऐतिहासिक काल के साथ आर्य रक्षित के सम्बन्ध को देखते हुए ५८४ का काल मेल नहीं खाता। यह आर्यरक्षित के स्वर्गगमन के पश्चात् की घटना है और यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि आर्यरक्षित वीर नि० स० ५६७ में स्वर्गस्थ हुए। इतिहास-विज्ञ इसके लिये विशेष गवेषणा का प्रयत्न करेंगे ऐसी आशा है।

२०. आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र—युगप्रधानाचार्य

वीर नि० स० ५६७ में आर्य रक्षित के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र युगप्रधानाचार्य बने। आपका जो थोड़ा बहुत परिचय उपलब्ध होता है, वह इस प्रकार है—

“दुर्बलिकापुण्यमित्र का जन्म वीर नि० स० ५५० में एक सुसम्पन्न बौद्ध परिवार में हुआ। वीर नि० स० ५६७ में आपने १७ वर्ष की अवस्था में आर्य रक्षित के पास निर्ग्रन्थश्रमण-दीक्षा ग्रहण की। दीक्षित होने के पश्चात् वर्षों विनयपूर्वक गुरुसेवा करते हुए निरन्तर के पठन, मनन और परावर्तन से आपने एकादशांगी और सार्द्धनव पूर्वों का ज्ञान अर्जित किया।

परिवर्तन की स्थिति को पार कर जाता है तथा फलभोग के पश्चात् ही जिस कर्म से छुटकारा हो सकता है, उस कर्मबन्ध को निकाचित बन्ध कहा है।

बद्ध, बद्ध-स्पृष्ट और निकाचित कर्म के बन्ध को सरलता से समझने के लिये सूचिका का दृष्टान्त दिया जाता है। बद्ध कर्म का आत्मा के साथ डोरे से लिपटी सुई की तरह सम्बन्ध बताया गया है। जिस प्रकार स्वल्पतर प्रयास मात्र से धागे से लिपटी हुई सुई को धागे से पृथक् किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को बद्ध कर्म से सहज ही वियोजित किया जा सकता है। बद्ध-स्पृष्ट कर्म को लोहे के पत्र से आवद्ध सुई की तरह बताया गया है। जिस प्रकार लोहपत्र से प्रबद्ध सूचिका को पृथक् करने में विशेष प्रयास की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार बद्ध-स्पृष्ट कर्मों को आत्मप्रदेशों से वियोजित करने में थोड़े पौरुष की आवश्यकता रहती है। तीसरे निकाचित कर्मबन्ध की, सूचिकाओं के उस समूह से तुलना की गई है, जिसे तपाकर घन-प्रहार से संपृक्त कर दिया गया हो। जिस प्रकार तपाकर घण की चोट से परस्पर मिलाई गई सूचिकाओं को पुन गलाकर साचे में ढालने से ही पूर्व रूप में लाया जा सकता है उसी प्रकार निकाचित कर्म के फलभोग के अनन्तर ही उसे आत्मप्रदेशों से पृथक् किया जा सकता है।”

विन्ध्य मुनि द्वारा किये गये कर्मबन्ध विषयक उपरोक्त विवेचन को सुनकर गोष्ठामाहिल ने कहा — “मुने ! यदि कर्म की इस प्रकार की व्याख्या करोगे कि जीवप्रदेशों के साथ अन्योन्य अविभक्त रूप से कर्म का बन्ध होता है, तो उस दशा में आत्मा कभी कर्मबन्ध से मुक्त नहीं हो सकेगा। कंचुकी और पुरुष के समान आत्मा के साथ कर्म का बन्ध होता है। कंचुकी पुरुष को स्पृष्ट कर रहता है बद्ध करके नहीं। ठीक उसी प्रकार कर्म भी आत्मा के साथ दूध पानी की तरह घुल-मिल कर बद्ध नहीं होते, केवल स्पृष्ट होकर ही रहते हैं।”

गोष्ठामाहिल की बात सुनकर विन्ध्य ने कहा — “हमको गुरु ने इसी प्रकार बताया है।” गोष्ठामाहिल ने कहा — “वह स्वयं नहीं जानते तो क्या व्याख्यान करेंगे ?”

इस पर सरलमना विन्ध्य मुनि शक्ति हुए और आचार्य के चरणों में पहुँचकर कर्मबन्ध विषयक उपरोक्त विवेचन एवं गोष्ठामाहिल का अभिमत सुनाते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण चाहा कि वस्तुतः सूत्र का अर्थ क्या है ?

दुर्बलिकापुण्यमित्र ने कहा — “सौम्य ! जो तुम कहते हो वह ठीक है। एतद्विषयक गोष्ठामाहिल का कथन ठीक नहीं है। उसने, आत्मा के साथ बद्ध, बद्धस्पृष्ट और निकाचित सम्बन्ध मानने पर जीव से कर्म के पृथक् न होने की बात रखी, वह प्रत्यक्ष विरोधिनी है। आयुर्कर्म का अन्त अथवा वियोजन मरण के रूप में प्रत्यक्ष है। गोष्ठामाहिल का यह कथन भी ठीक नहीं है कि अन्योन्य अविभाग से रहे हुए का वियोग नहीं होता। एक रूप से मिले हुए दूध-पानी का उपाय विशेष से पृथक्करण देखा जाता है। लोहगोलक और अग्नि का अविभक्त सम्बन्ध भी

शालिवाहन शाक-संवत्सर

प्रतिष्ठान राज्य के अधिपति सातवाहन वंशीय गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक्तिशाली शक-शासक नहपान को मार कर तथा भारत के दक्षिणी भाग, सौराष्ट्र एवं गुजरात से शक महाक्षत्रपो का समूलोन्मूलन कर शकारि विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण करने के साथ-साथ वीर निर्वाण सवत् ६०५, तदनुसार विक्रम सं० १३५ तथा ई० सन् ७८ में शाक-संवत्सर प्रचलित किया।

प्राचीन कथासाहित्य के आधार पर सातवाहन वंश के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है कि संभवतः आन्ध्र के किसी नागवशीय शासक एवं महाराष्ट्रीय विधवा ब्राह्मणी के संयोग से सिमुक नामक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चल कर सातवाहनवंश का संस्थापक हुआ। “प्रबन्धकोश” के सातवाहन प्रबन्ध और अल्वरुनी द्वारा किये गये उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि सातवाहनवंश का मूल पुरुष सिमुक विक्रमादित्य का समकालीन था।^१

सातवाहन वंश में अनेक प्रतापी, शक्तिशाली और विद्वान् राजा हुए हैं। सातवाहन राजवंश के राजाओं ने भारतभूमि पर शकों के शासन का अन्त करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया। वायुपुराण में सातवाहन वंश के १६ राजाओं का नामोल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं :—

१ शिशुक (सिमुक), २ कृष्ण, ३ सातकर्णी, ४ पुलुमायी, ५ अरिष्टकर्ण, ६ हाल (गाथासप्तसती का रचयिता), ७. पत्तलक, ८ पुरीन्द्रसेन, ९. सुन्दर, १०. चकोर, ११ शिवस्वाति, १२ गौतमीपुत्र, १३. पुलुमायी (द्वितीय), १४ शिवश्री, १५ शिवस्कन्द, १६ यज्ञश्री, १७ विजय, १८ चन्द्रश्री और, १९. पुलुमायी (तृतीय)^२

^१ तथा सातवाहन पृतनया भग्नमवन्तीशितुर्वलम् । विक्रमनरपतिरपि पलाय्य ययाववन्तीम् । तदनु सातवाहनो राज्येऽभिषिक्तः प्रतिष्ठानं च निज-निज विभूति परिभूतवस्वीकसाराविधान् धवलगृह देवगृहहृदयपक्तिराजपथप्राकारपरिखादिभिः सुनिविष्टमजनिष्ट पत्तनम् ।

[प्रबन्धकोश, सातवाहन प्रबन्ध, पृ० ६८]

^२ (क) शिशुकोऽन्ध्र सजातीय प्राप्स्यतीमा वसुन्धराम् ।

त्रयोविंशत्समाराजा शिशुकस्तु भविष्यति ॥ २ ॥

एकोनविंशतिर्ह्येते आन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वै महीम् ॥ १६ ॥

[मत्स्य पुराण, कलौ भाविनृपान्वयवर्णनम्]

(ख) सिन्धुको ह्यन्ध्रजातीय, प्राप्स्यतीमा वसुन्धराम् ।

त्रयोविंशत्समा राजा सिन्धुको भविता त्वथ ॥ ३४८ ॥

अष्टौ भातश्च वर्षाणि तस्माद्दश भविष्यति (?) ॥ ३४९ ॥

श्री शातकर्णिर्भविता तस्य पुत्रस्तु वै महान् ।

पचाशत्समा पट् च शातकर्णिर्भविष्यति ॥ ३५० ॥

ततः सवत्सर पूर्णं हालो राजा भविष्यति ॥ ३५२ ॥

“जिस प्रकार सरसो से भरे घड़े को उडेलने पर घड़े में एक भी सर्पकण अवशिष्ट नहीं रह जाता, उसी प्रकार मैंने अपना सम्पूर्ण ज्ञान आर्य दुर्बलिका-पुण्यमित्र को सिखा दिया है” — आर्य रक्षित द्वारा अपने अन्तिम समय में संघ के समक्ष प्रकट किये गये इन उद्गारों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि सार्द्धनव पूर्वधर आर्य रक्षित से आर्य दुर्बलिकालपुण्यमित्र ने साढ़े नव पूर्वों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया ।

आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र प्रबल आत्मबल के धनी होते हुए भी शारीरिक दृष्टि से बड़े दुर्बल रहते थे । वे अध्ययन, चिन्तन, मनन में इतने अधिक तल्लीन रहते थे कि अहर्निश किये जाने वाले उस अत्यधिक परिश्रम के कारण स्निग्धतर और गरिष्ठ से गरिष्ठतम भोजन से भी उनके शरीर में आवश्यक रस का निर्माण नहीं होता था । इसी शारीरिक दुर्बलता के कारण आप संघ में दुर्बलिका-पुण्यमित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए ।”

भारतीय इतिहास और जैन इतिहास — इन दोनों ही दृष्टियों से आचार्य दुर्बलिकापुण्यमित्र का आचार्यकाल बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है । आपके आचार्यकाल में ऐतिहासिक महत्व की निम्नलिखित दो घटनाएं घटित हुईं —

१. आपके आचार्यकाल (वीर नि० सं० ६०५) में प्रतिष्ठानपुर के अधिपति गौतमीपुत्र सातवाहन ने आर्यधरा से शक-शासन का अन्त कर शालि-वाहन शाक-संवत्सर की स्थापना की, जो विगत १६ शताब्दियों से आज तक भारत के प्रायः सभी भागों में प्रचलित है ।

२. आपके आचार्यकाल (वीर नि० सं० ६०६) में जैन-संघ — श्वेताम्बर और दिगम्बर — इन दो भागों में विभक्त हो गया ।

यह पहले बताया जा चुका है कि आर्य रक्षित ने आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र द्वारा परावर्तन के अभाव में पठितार्थ के विस्मरण की बात सुन कर कालप्रभाव से भावी शिष्यसन्तति की परिक्षीयमाण स्मरणशक्ति को लक्ष्य में रखते हुए अनुयोगों का पृथक्करण किया । जैन इतिहास की दृष्टि से, अति महत्वपूर्ण, अनुयोगों के पृथक्करण की घटना में भी आर्य दुर्बलिकापुण्यमित्र ही निमित्त माने गये हैं ।

३० वर्ष तक सामान्य व्रतपर्याय में रहने के अनन्तर वीर निर्वाण सं० ५६७ में आप युगप्रधानाचार्य बने । युग — प्रधानाचार्य पद से भगवान् महावीर के धर्मशासन की २० वर्ष तक उल्लेखनीय सेवा और प्रभावना करने के पश्चात् वीर नि० सं० ६१७ में आपने स्वर्गारोहण किया । आपकी पूर्ण आयु ६७ वर्ष, ७ मास और ७ दिन की मानी गई है । दुष्पमाकाल श्रीश्रमणसंघस्तोत्र की तालिका में पक्षान्तर का उल्लेख करते हुए आपका युगप्रधानाचार्यकाल २० के स्थान पर १३ वर्ष और पूर्णायु ६७ वर्ष, ७ मास एवं ७ दिन के स्थान पर ६० वर्ष, ७ मास तथा ७ दिन बताई गई है ।

किसी देश पर आक्रमण करते तो टिड्डी दल की तरह तूफानी आक्रमण करते थे। उनके स्वभाव में स्वेच्छाचारिता और अहं का आधिक्य होने के कारण उनका शासन बड़ा ही कर्कश और उनके द्वारा विजित राष्ट्र पर किये जाने वाले अत्याचार बड़े ही लोमहर्षक होते थे। ईरान की जनता शको की दासता से मुक्त होने के लिये स्वल्पकाल में ही छटपटाने लगी। ईरान के प्राचीन राजवंश ने ईरान से शको के शासन को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और वहाँ के शाह ने एक लम्बे संघर्ष के पश्चात् शको की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर ईरान में एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। ईरान में अपने प्रति भीषण असंतोष और प्रतिकार की भावना की तीव्र लहर देखकर शको ने भारत के सिन्ध प्रदेश की ओर अपना सैनिक अभियान किया और उन्हें सिन्ध के कुछ भाग पर अधिकार करने में सफलता भी मिल गई।

उन्हीं दिनों अपनी बहिन सरस्वती साध्वी को गर्दभिल्ल के अन्तपुर से मुक्त कराने के प्रश्न को लेकर कालकाचार्य द्वितीय ने सिन्ध के शको की सहायता प्राप्त की और कालकाचार्य के बुद्धिकौशल एवं भडौच के शासक बलमित्र भानुमित्र की सहायता से शको ने गर्दभिल्ल को परास्त कर अवन्ती राज्य पर अधिकार कर लिया। अवन्ती राज्य पर शको का शासन कठिनाई से चार वर्ष ही चल पाया था कि गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शको को पराजित कर अवन्ती राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया।

यह भी पहले बताया जा चुका है कि वीर नि० स० ५३० में महाराज विक्रमादित्य की मृत्यु के अनन्तर शको ने पुनः भारत पर प्रबल आक्रमण प्रारम्भ किये और उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। उन्हीं दिनों पार्थियन जाति के विदेशी आक्रान्ता भी ईरान होते हुए भारत में आये। पार्थियन राजा गोडोफरनीज ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। उसने अपने राज्य की सीमा में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की और अनेक प्रदेशों में अपनी क्षत्रपियाँ स्थापित की।

सातवाहनवंशी राजा पुलोमावि (प्रथम) के शासनकाल में पश्चिमी क्षत्रपों के वंश के संस्थापक चण्टन का प्राबल्य बढ़ा। उसने पुलोमावि के राज्य के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर उज्जयिनी पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चण्टन के पौत्र रुद्रदामा ने अपनी पुत्री का विवाह पुलुमावि के साथ किया। कुछ काल पश्चात् किसी कारणवश श्वसुर जामाता के बीच युद्ध ठन गया। उस युद्ध में पुलुमावि का पराजय ने और रुद्रदामा का विजयश्री ने वरण किया।

शको की बढ़ती हुई शक्ति को प्रतिष्ठान के सातवाहनवंशी शासकों ने समय समय पर क्षीण करने का प्रयास किया।

वीर नि० स० ५५२ के आसपास यूची जाति के विदेशी कुषाणों ने भारत में बढ़ते हुए पार्थियन जाति के विदेशियों को पराजित कर अफगानिस्तान और

सातवाहनवशीय उपरिलिखित १६ राजाओं में से इस वंश का आदिपुरुष शिशुक-सिन्धुक अथवा सिमुक अवन्तीपति महाराज विक्रमादित्य के निधन के कुछ वर्ष पश्चात् युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसका छोटा भाई कृष्ण प्रतिष्ठान का राजा बना । कृष्ण की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र सातकर्ण बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ । सातकर्ण ने अपने राज्य की सीमा में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की । महाराष्ट्र के किसी बड़े जागीरदार की पुत्री नायनिका के साथ इसका विवाह सम्पन्न हुआ इससे इसकी शक्ति में अभिवृद्धि हुई । सातकर्ण ने पश्चिमी घाट एवं कोकण पर विजय प्राप्त की तथा वह पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटक का अधिपति बन गया । सातकर्ण की तेजस्विता और प्रताप के कारण इसके पश्चाद्वर्ती सातवाहनवश के सभी राजाओं के नाम के साथ सातकर्ण उपनाम भी जुड़ता रहा । कतिपय इतिहासविदों की मान्यता है कि सातवाहनवश के संस्थापक सिमुक और कृष्ण बाल्यकाल में आन्ध्र देश में रहे थे अतः इनकी आन्ध्र सातवाहन नाम से प्रसिद्धि हुई । हमारा अभिमत है कि आन्ध्र के किसी नागवशी राजा की सत्ति होने के कारण ही सातवाहनवंशी राजाओं को आन्ध्र-सातवाहन कहा जाने लगा ।^१

यह पहले बताया जा चुका है कि ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व शक लोग अपने मूल निवासस्थान को छोड़ ईरान की ओर बढ़े और उन्होंने सम्पूर्ण ईरान पर आधिपत्य जमा लिया । शक लोग युद्धप्रिय और बर्बर थे । वे जब कभी

राजा च गौतमीपुत्र एकविंशत्समा नृपु ।

एकोनविंशति राजा यज्ञश्री सातकर्ण्यथ ॥ ३५५ ॥

इत्येते वै नृपास्त्रिंशदन्ध्रा भोक्ष्यन्ति ये महीम् ॥ ३५७ ॥

[वायुपुराण, अनुषगपाद, अ० ६६]

वायुपुराण के उपरोक्त अध्याय में सातवाहनवशीय पन्द्रह-सोलह राजाओं के ही नाम दिये गये हैं पर इनकी संख्या ३० बताई गई है । मत्स्यपुराण के उपरि उद्धृत श्लोक में सातवाहनवशी राजाओं की संख्या १६ बताई गई है । ब्रह्माण्ड पुराण में भी इन राजाओं की संख्या १६ ही बताई गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन वंश की दक्षिण कोशल शाखा में हुए ११ राजाओं की भी इन १६ राजाओं के साथ गणना कर के ३० की संख्या पूरी कर दी गई है । विभिन्न पुराणों में दी गई सातवाहनवशी राजाओं की नामावली को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके नाम भी उत्तराधिकार के अनुक्रम से नहीं दिये गये हैं ।

[सम्पादक]

^१ तत्र चैकदा द्वौ वैदेशिकद्विजौ समागत्य विधवया स्वप्ना साक कस्यचित्कुभकारस्य शालाया तस्थिवासी ।....अन्येद्युः सा तयोर्विप्रयो स्वसा जलाहरणाय गोदावरी गता । तस्याश्च रूपमप्रतिरूप निरूप्य स्मरपरवशोन्तर्हृदवासी शेषो नाम नागराजो हृदान्निर्गत्य विहित-मनुष्यवपुस्तया सह बलादपि सम्भोगकेलिमकलयत् । भवितव्यताविलसितेन तस्या सप्त-धातुरहितस्यापि तस्य दिव्यशक्त्या शुक्रपुद्गलसंचारात् गर्भाधानमभवत् । स्वनामधेय प्रकाश्य व्यसनसकटे मा स्मरेरित्यभिधाय च नागराज पाताललोकमगमत् । सा च गृह प्रत्यगच्छत् ।

[प्रबन्धकोश, सातवाहनप्रबन्ध, पृ० ६६]

शब्द का अर्थ शक्ति सामर्थ्य, ऊर्जा तथा वर्ष — विशेषतः शालिवाहन सवत्सर किया गया है ।^१

जैन कालगणना में वीर निर्वाण संवत् के पश्चात् सर्वाधिक महत्व शालिवाहन शाक-सवत्सर को दिया गया है ।

जैन शासन में सम्प्रदाय भेद

आर्य सुधर्मा से लेकर आर्य वज्र स्वामी तक जैन शासन विना किसी सम्प्रदाय — भेद के चलता रहा । यद्यपि गणभेद और शाखाभेद का प्रारम्भ आचार्य यशोभद्र के समय से ही प्रारम्भ हो गया था और आर्य सुहस्ती के समय से तो गणभेद परम्पराभेद के रूप में भी परिणत हो गया था पर तब भी उसमें सम्प्रदाय भेद का स्थूल रूप दृष्टिगोचर नहीं हो पाया । समस्त जैनसंघ श्वेताम्बर-दिगम्बर आदि विना किसी भेद के “निर्ग्रन्थ” नाम से ही पहिचाना जाता रहा । आवश्यक-तानुसार वस्त्र रखने वाले और जिनकल्प की तुलना करने वाले — दोनों ही वीतराग भाव की साधना को लक्ष्य में रख कर परस्पर विना टकराये चलते रहे ।

एक ओर महागिरि जैसे आचार्य जिनकल्प तुल्य साधना करने की भावना से एकान्तवास को अपनाते तो दूसरी ओर आर्य सुहस्ती भव्यजनो को प्रतिबोध देने एवं जिनशासन का प्रचार-प्रसार करने की भावना से प्रेरित हो ग्राम-नगरादि में भव्य भक्तजनों के साथ सम्पर्क बनाये रख कर विचरण करते । फिर भी उन दोनों का परस्पर प्रेम सम्बन्ध रहा । उस समय तक वस्तुतः वस्त्रधारी मुनि और वस्त्ररहित मुनि समान रूप से सम्माननीय, वन्दनीय और मुक्ति के अधिकारी माने जाते रहे । मुनित्व और मुक्तिपथ के लिए न सवस्त्रता बाधक समझी जाती थी और न निर्वस्त्रता ही एकान्त मुक्ति-सहायिका । वस्त्रधारी मुनियों का यह आग्रह न था कि बिना धर्मोपकारणों के मुक्ति नहीं और न निर्वस्त्र मुनियों का ही यह आग्रह था कि वस्त्र रखने वाला मुनि, मुनि नहीं । थोड़े से में कहा जाय तो उस समय तक सवस्त्रता और निर्वस्त्रता मुनि की महानता अथवा लघुता का मापदण्ड नहीं बन पाई थी । ज्ञान, दर्शन चारित्र्य की सम्यक् आराधना ही वस्तुतः मुनिता का सही मापदण्ड माना गया है ।^२

किन्तु वीर नि० स० ६०६ में वह स्थिति समाप्त हो गई और श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के नाम से जैन शासन में सम्प्रदायभेद स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया ।

जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने कहा है — “वीर निर्वाण से ६०६ वर्ष बीतने पर रथवीरपुर में बोटिक मत (दिगम्बर मत) की उत्पत्ति हुई ।”^३

^१ सस्कृत हिन्दीकोश, वामन शिवराम आप्टे ।

^२ पञ्चयत्थ च लोगस्स, नाणाविहविगप्पण ।

जत्तत्थ गहणत्थ च, लोणे लिग पयोयण ॥३२॥

नाण च दसण चेव, चरित्त चेव निच्छए ॥३३॥

[उत्तराध्ययन, अ. २३]

^३ छ व्वास सयाइ, तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स ।

तो वोडियाण दिव्ही, रहवीरपुरे समुप्पणा ॥२५५०॥

[वि० भाष्य]

पंजाब के कतिपय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शकों एवं पार्थियन लोगों की तरह कुषाणों ने भी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों को अपनाया। उन लोगों ने अपने नाम तक भारतीय पद्धति के अनुरूप रखे और उनमें से प्रायः सभी ने बौद्ध, हिन्दू, शैव, जैन और भागवत धर्मों को अपना लिया। शकराज रुद्रदामा भारतीय भाषाओं तथा व्याकरण एवं तर्कशास्त्र का अपने समय का एक माना हुआ विद्वान् था। उसने चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन भील पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करके उसका जीर्णोद्धार करवाया।

वीर नि० सं० ५६५ से ६०५ तक नहपान नामक एक शक महाक्षत्रप का भारत के पश्चिमी एवं अनेक दक्षिणी भागों पर शासन रहा। नहपान ने भृगुकच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर प्रतिष्ठान की ओर प्रयाण किया। उस समय प्रतिष्ठान पर गौतमीपुत्र सातकर्ण का शासन था। गौतमीपुत्र ने नहपान की बढ़ती हुई सेनाओं को रोका। दोनों सेनाओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कड़े संघर्ष के पश्चात् गौतमीपुत्र सातकर्ण ने रणस्थल में नहपान को मौत के घाट उतार दिया। गौतमीपुत्र सातकर्ण ने भारत से शकों के शासन का अन्त कर शकारि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वीर निर्वाण संवत् ६०५ में शाक-संवत्सर की स्थापना की।^१

सातवाहनवंशी राजाओं में से कुछ राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किये, इस प्रकार के शिलालेख उपलब्ध होते हैं। अनेक इतिहासविदों का अभिमत है कि सातवाहनवंशी राजाओं के समय में हिन्दू धर्म का उत्कर्ष हुआ। दूसरी ओर जैन ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सातवाहनवंशी राजाओं में से कतिपय जैन थे।^२

शालिवाहन शाक-संवत्सर — इस पद में शाक शब्द को देखकर कतिपय साधारण लोगों को सहज ही भ्रम होना संभव है कि क्या यह संवत्सर किसी विदेशी शक राजा के द्वारा चलाया हुआ संवत्सर है? वस्तुतः यहां शाक शब्द शक्ति का द्योतक है।^३ शालिवाहन शाक-संवत्सर का शाब्दिक अर्थ है — शालिवाहन द्वारा चलाया गया शक्ति-संवत्सर। प्रायः सभी प्रामाणिक शब्दकोशों में “शाक”

^१ (क) सातवाहनोऽपि क्रमेण दक्षिणापथमनूरा विधाय तापीतीरपर्यन्तं चोत्तरापथं साधयित्वा स्वकीय संवत्सरं प्रावीकृतत् । [प्रबन्धकोश पृ० ६८]

(ख) इत्ययं पराहियं छसएसु सागसवच्छरूपपत्ती ॥ [विचारश्रेणी]

(ग) श्रीवीरनिर्वृत्तेर्वर्षे, षड्भिः पचोत्तरैः शतैः ।

शाकसंवत्सरस्यैषा, प्रवृत्तिर्भरते ऽभवत् ॥ [वही]

^२ (क) जैनश्च समजनि । [प्रबन्धकोश, पृ० ६८]

(ख) प्रस्तुत ग्रन्थ में कालकाचार्य (द्वितीय) का प्रकरण ।

^३ शाक — m power, might, help, aid. — Samvatsara — for any era, [Sanskrit-English Dictionary—by Sir Monier Monier Williams.]

कम से कम रजोहरण और मुखवस्त्रिका — ये दो उपकरण रखते हैं । इस तरह ३ से लेकर १२ उपधि तक के अन्य ७ विकल्प बताये गये हैं ।

इस प्रकार जिनकल्प का वर्णन सुन कर शिवभूति ने कहा — “यदि ऐसा है तो आज औधिक और औपग्रहिक के नाम से इतने उपकरण क्यों रखे जाते हैं ?”

आचार्य ने कहा — “जम्बूस्वामी के निर्वाणानन्तर सहनन की मन्दता से जिनकल्प परम्परा विच्छिन्न मानी गई है ।”

शिवभूति अपने रत्नकम्बल के हरण से खिन्न तो था ही, उसने कहा — “महाराज ! मेरे जीते जी जिनकल्प का विच्छेद नहीं होगा । परलोकार्थी को भय-मूर्च्छा और कषाय बढ़ाने वाले संपूर्ण परिग्रह से दूर ही रहना चाहिये ।”

गुरु ने कहा — “वत्स ! वस्त्र आदि उपकरण एकान्ततः कषायवृद्धि के कारण नहीं हैं । शरीर की तरह ये वस्त्र आदि उपकरण धर्म में सहायक भी होते हैं । जिस प्रकार धर्म-साधन के लिए ममता-मूर्च्छा रहित होकर शरीर धारण किया जाता है, उसी प्रकार वस्त्र आदि आवश्यक उपकरण भी धर्म-साधन की भावना से रखना अनुचित नहीं है । बिना किसी प्रकार की ममता-मूर्च्छा के इन्हें केवल साध्य की सिद्धि के लिए उपकरण मात्र समझ कर रखना चाहिये ।”

इस प्रकार आचार्य ने उसे प्रमाणपुरस्सर अनेक युक्तियों से समझाया पर शिवभूति अपने आग्रह पर डटा रहा और उसने वस्त्रादि सभी उपकरणों का परित्याग कर नग्नत्व स्वीकार कर लिया । वह अपने गुरु और साधु परिवार से अलग नगर के बाहर एक उद्यान में रहने लगा । शिवभूति की उत्तरा नाम की एक बहिन भी अपने भाई का अनुगमन कर दीक्षित हो गई । पर उसने फिर वस्त्र धारण कर लिया ।

इस प्रकार शिवभूति, जिनको सहस्रमल्ल भी कहते हैं, उनसे श्वेताम्बर परम्परानुसार दिगम्बर मत की उत्पत्ति मानी गई है । शिवभूति के कोण्डिन्य और कोट्टवीर नामक दो शिष्य हुए और इस प्रकार शिवभूति से वोटिक मत की परम्परा चली ।^१

श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रंथों में प्रायः ऐसा ही मिलता-जुलता उल्लेख है । श्वेताम्बर परम्परा में जिस प्रकार वीर नि० स० ६०६ में दिगम्बर मत की उत्पत्ति बताई गई है, उसी प्रकार दिगम्बर परम्परा में वीर नि० स० ६०६ में सेवडसघ-श्वेतपट सघ (श्वेताम्बर सघ) की उत्पत्ति की बात कही गई है ।

^१ (क) रहवीरपुर नगर, दीवगमुज्जाणमज्जकण्हे य ।

सिवभूइस्सुवहिम्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥२५५१॥

वोडिय सिवभूईओ, वोडियलिगस्स होइ उप्पत्ति ।

कोडिन्न-कोट्टवीरा, परम्पराफासमुप्पन्ना ॥२५५१॥

[विशेषावश्यक भाष्य, वृ० वृ०, पृ० १०२०]

(ख) आवश्यक चूर्णि-उपोद्घात नियुक्ति, पृ० ४२७-२८

इस सम्प्रदायभेद के उत्पन्न होने की घटना का जो उल्लेख विशेषावश्यक भाष्य, आवश्यक चूर्णि आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है, उसका सारांश इस प्रकार है .—

एक बार रथवीरपुर के दीप नामक उद्यान में आचार्य कृष्ण का आगमन हुआ । वहा शिवभूति नाम का एक राजपुरोहित रहता था । राजा का कृपापात्र होने के कारण वह नगर में विविध भोग-विलासों का उपभोग करता हुआ यथेप्सित रूप से घूमता रहता और मध्यरात्रि के पश्चात् अपने घर पहुँचता था ।

एक दिन शिवभूति की पत्नी ने अपना वह दुःख अपनी सास को सुनाते हुए कहा — “आपके पुत्र रात्रि में कभी समय पर नहीं आते, सदा अर्द्धरात्रि के पश्चात् आते हैं, अतः मैं भूख और जागरण के दुःख से बड़ी दुःखित हूँ ।” सास ने वधू को आश्वस्त किया और दूसरे दिन वधू को सुला कर स्वयं वृद्धा ने जागरण किया । मध्यरात्रि के पश्चात् जब शिवभूति ने आकर घर का द्वार खटखटाया तो उसकी वृद्धा माता ने क्रुद्ध स्वर में डाटते हुए कहा — “जहा इस समय द्वार खुले रहते हो, वही चले जाओ । यहा तेरे पीछे कोई मरने वाला नहीं है ।”

इस प्रकार अपनी बुढ़िया माँ से फटकार सुन कर शिवभूति अहंकारवश तत्क्षण लौट पडा । नगर में घूमते हुए जब उसने उपाश्रय का द्वार खुला देखा तो उसमें चला गया और दूसरे दिन आचार्य कृष्ण के पास दीक्षित होकर उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने लगा ।

कालान्तर में आचार्य कृष्ण अपने शिष्यमण्डल सहित पुनः रथवीरपुर आये । उस समय वहा के राजा ने पूर्वप्रीति के कारण शिवभूति मुनि को एक बहुमूल्य रत्नकम्बल भेटस्वरूप प्रदान किया ।

आचार्य को ज्ञात होने पर उन्होंने कहा — “साधु को इस प्रकार का मूल्यवान् वस्त्र रखना उचित नहीं ।”

गुरु द्वारा बहुमूल्य वस्त्र अपने पास न रखने का निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त भी शिवभूति ने ममत्ववश उस वस्त्र का परित्याग नहीं किया और उसे सावधानी के साथ गठरी में बाधकर रख लिया ।

एक दिन अवसर देख कर आचार्य ने उस रत्नकम्बल के खण्ड-खण्ड कर उन्हें साधुओं में वितरित कर दिया । जब शिवभूति को यह विदित हुआ, तो उसे बड़ा दुःख हुआ । इस घटना के पश्चात् शिवभूति अपने अन्तर में आचार्य के प्रति कनुपित भाव रखने लगा ।

एक समय आचार्य कृष्ण अपने शिष्य-समूह के समक्ष जिनकल्पधारी गानुओं के आचार का वर्णन कर रहे थे । उन्होंने कहा — “जिनकल्पिक २ प्रकार के होते हैं, पाणिपात्र और पात्रधारी । उनमें से प्रत्येक के सवस्त्र और निर्वस्त्र — ये दो भेद होते हैं । उपधि की अपेक्षा जिनकल्प में ८ विकल्प होते हैं । जिनकल्पी

तथा रामिल्ल, स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र अपने-अपने साधुसघ के साथ सिन्धु प्रदेश की ओर गये । रामिल्ल आदि को भयकर दुष्काल का सामना करना पड़ा । वे श्रद्धालु श्रावको के आग्रह से भिखारियों के सकट से वचने के लिए वहां रात्रि मे भिक्षा लेने जाते और उसे दिन मे खा लिया करते थे । श्रावको की प्रार्थना से वे बाये स्कन्ध पर एक वस्त्र भी रखने लगे । दुष्काल के पश्चात् दोनों ओर के श्रमणसघो का मध्यप्रदेश मे पुन मिलन हुआ । उस समय रामिल्ल, स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र ने तो भवभ्रमण के भय से त्रस्त हो वस्त्र का त्याग कर निर्ग्रन्थ रूप धारण कर लिया ।^१ पर कुछ साधु जो कष्ट सहने से घबराते थे, उन्होने जिनकल्प और स्थविरकल्प की कल्पना कर निर्ग्रन्थ परम्परा से विपरीत स्थविर कल्प को प्रचलित किया ।^२ इसमे यह नही बताया गया है कि स्थूलाचार्य आदि आचार्यों मे से किस आचार्य के किस शिष्य से श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति हुई ।

रत्ननन्दी ने अपने “भद्रबाहु चरित्र” मे अर्द्धफालक मत से श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति बताई है । उनके अनुसार वल्लभीपुर के महाराज लोकपाल ने महारानी चन्द्रलेखा की प्रार्थना पर उज्जयिनी मे विराजमान उसके गुरु जिनचन्द्र को वल्लभी बुलवाया । जिनचन्द्र के शरीर पर मात्र एक वस्त्र देख कर वल्लभी नरेश असमजस मे पड़ गया और उन्हे बिना वन्दन-नमन किये ही अपने राज-प्रासाद की ओर लौट गया । तब रानी ने अपने पति के भावो को समझ कर जिनचन्द्र मुनि के पास वस्त्र भेज कर उन्हे वस्त्र धारण करने की प्रार्थना की । साधुओ द्वारा वस्त्रधारण की बात सुन कर राजा ने भक्तिसहित उनका पूजन किया । उसी दिन से श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण अर्द्धफालक मत श्वेताम्बर मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह श्वेताम्बर मत विक्रम नृपति की मृत्यु से १३६ वर्ष पश्चात् प्रचलित हुआ ।^३

^१ रामिल्ल स्थविर स्थूलभद्राचार्यस्त्रयोऽप्यमी ।

महावैराग्य सम्पन्ना, विशाखाचार्यमाययु ॥६५॥

त्यक्त्वाऽर्द्धकर्षट सद्य, ससारात्प्रस्तमानसा ।

नैर्ग्रन्थ्य हि तप कृत्वा मुनिरूप दधुस्त्रय ॥६६॥

[वृहत्कथाकोप, कथानक १३१, पृ० ३१८, ३१९]

^२ इष्टं न यैर्गुरोर्वक्त्य, ससारार्णवतारकम् ।

जिनस्थविरकल्प च, विधाय द्विविध भुवि ॥६७॥

अर्द्धफालकसयुक्तमज्ञातपरमार्थकै ।

तैरिद कल्पित तीर्थ, कातरै शक्तिवर्जितै ॥६८॥

[वही]

^३ धृतानि श्वेतवासासि, तद्दिनात्समजायत ।

श्वेतावरमत ख्यात, ततोऽर्द्धफालकमतात् ॥५४॥

मृते विक्रमभूपाले, पट्त्रिंशदधिके शते ।

गतेऽब्दानामभूल्लोके, मत श्वेताम्बराभिधम् ॥५५॥

[भद्रबाहु चरित्र, (रत्ननन्दीकृत) ४ परिच्छेद]

भावसग्रह के रचनाकार देवसेनमूरि ने लिखा है — “विक्रमादित्य की मृत्यु के १३६ वर्ष पञ्चात् सौराष्ट्र की वल्लभी नगरी में श्वेतपट-श्वेताम्बर संघ की उत्पत्ति हुई।”^१

देवसेन मूरि ने इस सम्बन्ध में विशेष परिचय देते हुए लिखा है — “विक्रम की दूसरी शताब्दी में निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु ने अपने श्रमणसंघ से कहा कि निकट समय में ही १२ वर्ष का दुर्भिक्ष होने वाला है अतः आप लोग अपने संघ के साथ देशान्तर में चले जायें। सभी गणधर भद्रबाहु के वचनानुसार अपने-अपने साधु-समुदाय का लेकर दक्षिण की ओर विहार कर गये पर शान्ति नाम के एक आचार्य ने अपने बहुत से शिष्यों के साथ सौराष्ट्र प्रदेश की वल्लभी नगरी की ओर प्रस्थान किया, जहाँ उन्हें भयंकर दुष्काल का सामना करना पड़ा। वल्लभी में घोर दुष्काल के कारण ऐसी वीभत्स स्थिति उत्पन्न हो गई कि क्षुधातुर रंक लोग दूसरों के पेट चीर-चीर कर उसमें से सद्यःभुक्त अन्न निकाल कर अपनी भूख की ज्वाला मिटाने लगे। तत्कालीन भयङ्कर स्थिति से विवश होकर आचार्य शान्ति के साधु दण्ड, कम्बल, पात्र और आवरण हेतु वस्त्र धारण करने लगे। वे वसतियों में इच्छा-नुसार जाकर और वहाँ गृहस्थों के घर बैठ कर भोजन करने लगे।

जब दुष्काल समाप्त हुआ तो आचार्य शान्ति ने संघ के सभी साधुओं को सम्बोधित कर कहा — “अब सुभिक्ष हो गया है अतः इस हीन आचार को छोड़ दो और दुष्कर्म की आलोचना कर सच्चे श्रमणधर्म को ग्रहण करो।”

इस पर उनके शिष्यों ने कहा — “उस प्रकार के कठोर आचार आज कौन पाल सकता है? इस समय हम लोगो ने जो मार्ग ग्रहण किया है, वस्तुतः यह सुखकर है अतः इसको छोड़ना हमारे लिए सम्भव नहीं।”

जब आचार्य शान्ति ने अधिक कहा तो उनके मुख्य शिष्य ने उनके सिर पर उण्डे से भरपूर प्रहार किया। उससे आचार्य शान्ति की तत्काल मृत्यु हो गई और वे व्यन्नरूप से उत्पन्न हुए।”^२

भावसग्रह में आचार्य देवसेन ने शान्त्याचार्य के शिष्य जिनचन्द्र से ही श्वेतपट संघ की उत्पत्ति बताई है।

रत्ननन्दी के “भद्रबाहु चरित्र” में और हरिषेण के “वृहत्कथाकोष” में भी थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति का कुछ इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है। वहाँ स्थूलाचार्य और स्थूलभद्र के साधु से श्वेताम्बर मत के प्रचलित होने की बात कही गई है।

वृहत्कथाकोष में बताया गया है कि दुर्भिक्ष के समय श्रुतकेवली भद्रबाहु की आज्ञानुसार कुछ साधु विशाखाचार्य के साथ दक्षिण के पुन्नाट प्रदेश में चले गये

^१ उन्नीसे चरित्रनाम, विक्रमरायम्भ मरणपत्तस्म।

गोस्ट्रे उत्पण्णो मेवढो संघो हु वलहीण ॥५२॥

^२ भावसग्रह, गा० ५३ में ६८

दिगम्बर परम्परा के कतिपय मान्य ग्रन्थो मे इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते है, जिनमे बताया गया है कि भिन्न-भिन्न समय मे होने वाले अनेक सघो मे से कतिपय सघो मे शिथिलाचार व्याप्त हो गया अतः उन सघो की जैनाभासो मे गणना की जाने लगी । आचार्य देवसेन ने इस प्रकार के पाच सघो की उत्पत्ति का उल्लेख किया है । उनके नाम इस प्रकार है —

१. द्राविड सघ, २. यापनीय सघ, ३. काष्ठा सघ, ४. माथुर सघ और ५ भिल्लक सघ ।

आचार्य नदि ने अपने नीतिसार नामक ग्रन्थ मे १ गोपुच्छक, २ श्वेताम्बर, ३ द्राविड, ४ यापनीय, ५ निष्पिच्छक — ये ५ जैनाभास बताये है ।^१

इनमे गोपुच्छक अर्थात् काष्ठा सघी और निष्पिच्छक—माथुर सघी ये, दोनो देवसेन के अनुसार जैनाभासी कहे गये है । परन्तु प्रेमीजी के अनुसार इनका मूल सघ से अधिक पार्थक्य नही है, जिससे कि उनको जैनाभासी कहा जा सके ।

सब सघो का परिचय दिया जाना कठिन होने के कारण यहाँ केवल उन्ही सघो का उल्लेख किया जा रहा है, जिनकी कि शास्त्रीय उल्लेखो (दि प के ग्रन्थो) के आधार पर खोज हो सकती है । जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश के अनुसार उनके नाम इस प्रकार है :—

१ अनन्तकीर्ति सघ, २. अपराजित सघ, ३ काष्ठा सघ, ४ गुणधर सघ, ५ गुप्त सघ, ६. गोपुच्छ सघ, ७ गोप्य सघ, ८ चन्द्र सघ, ९ द्राविड सघ १० नदी सघ, ११ नदीतट सघ, १२ निष्पिच्छक सघ, १३ पचस्तूप सघ, १४. पुन्नाट सघ, १५ बागड सघ, १६. भद्र सघ, १७. भिल्लक सघ, १८ माघ-नन्दि सघ, १९ माथुर सघ, २० यापनीय सघ, २१. लाडबागड सघ, २२ वीर सघ, २३ सिंह सघ, और २४ सेन सघ ।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार मूल सघ मे से ही उत्तरोत्तर अन्य सर्व सघो की उत्पत्ति मानी गई है । अतः मूल सघ को भिन्न न मान कर सामान्य दिगम्बर सघ का नाम ही बताया गया है । दिगम्बर परम्परा के अनुसार भगवान् वीर के पश्चात् ३८३ वर्ष की आगम-प्रसिद्ध आचार्य परम्परा बताई गई है ।

वीर नि० स० ३८३ के पश्चात् ५६५ तक के आचार्यों का उल्लेख नही मिलता । ३८३ के पश्चात् ५६४ मे सघ-विभाजन किस प्रकार हुआ और आगे की आचार्य परम्परा किस रूप मे चली, इसे बताने के लिए एक काल्पनिक वृक्ष बना कर बताया गया है । उसमे सर्व प्रथम वीर नि० की छठी सातवीं शताब्दी के आचार्य माघनन्दी, धरसेन और गुणधर के नाम दिये गये है । इनका काल वीर नि० स० ५६५ से ६७३ तक का माना गया है ।

आचार्य अर्हद्बलि ने वीर नि० स० ५६३ मे मूल सघ से जिन सघो का विभाजन किया, उनके अतिरिक्त भी उत्तर काल मे कई सघ प्रकट हुए और

^१ गोपुच्छक श्वेतवासा, द्रविडो, यापनीय निष्पिच्छश्चेति पच जैनाभासा । [नीतिसार]

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थो भावसग्रह, वृहत्कथाकोष और रत्ननन्दी के भद्रबाहु चरित्र — इन तीनों में भिन्न-भिन्न प्रकार से श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति का उल्लेख उपलब्ध होता है ।

श्वेताम्बर परम्परा में बोटिक मत (दिगम्बर मत) की उत्पत्ति के वर्णन में विशेषावश्यक भाष्य, आवश्यक चूर्णि और स्थानाग आदि में मूल घटना की पूर्णरूपेण समानता और वैषम्यरहित मन-स्थिति का परिचय मिलता है, जबकि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में विविधरूपता व विषम मनस्थिति की प्रतिध्वनि प्रकट होती है ।

दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों के एतद्विषयक उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि वीर नि० स० ६०६ अथवा ६०६ के लगभग श्वेताम्बर-दिगम्बर का सम्प्रदाय-भेद प्रकट हुआ ।

दिगम्बर परम्परा में संघभेद

श्वेताम्बर परम्परा में चन्द्र, नागेन्द्र, निर्वृत्ति और विद्याधर — ये चार शाखाएँ और विविध कुल प्रकट हुए । इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा में भी काष्ठा सघ, मूल सघ, माथुर सघ और गोप्य सघ आदि अनेक संघ तथा नन्दीगण, वलात्कार गण एवं शाखाओं के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है । उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है ।

दिगम्बर परम्परा के साहित्यकारों का ऐसा मतव्य है कि भगवान् महावीर के निर्वाणानन्तर आचार्य अर्हद्बलि तक मूलसघ अविच्छिन्न रूप से चलता रहा । परन्तु वीर नि० स० ५६३ में^१ जब आचार्य अर्हद्बलि ने पचवर्षीय युग प्रतिक्रमण के अवसर पर महिमा नगर में एकत्रित किये गये महान् यति-सम्मेलन में आचार्यों एवं साधुओं में अपने २ शिष्यों के प्रति कुछ पक्षपात देखा तो उन्होंने मूल सघ को अनेक भागों में विभाजित कर दिया । तत्पश्चात् मूलसघ के वे सब भाग स्वतंत्र रूप से अपना-अपना पृथक् अस्तित्व रखने लगे । उन्होंने उस समय जिन संघों का निर्माण किया, उनमें से कतिपय के नाम इस प्रकार हैं :—

१. नन्दिसंघ	६. भद्र सघ
२. वीर सघ	७. गुणधर सघ
३. अपराजित सघ	८. गुप्त संघ
४. पचस्तूप सघ	९. सिंह संघ
५. सेन सघ	१०. चद्र संघ इत्यादि ^२

^१ यही समय आर्य रक्षित का भी है ।

[सम्पादक]

^२ यह सम्मेलन मुख्य रूप से किस उद्देश्य को लेकर किया गया, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता

[सम्पादक]

^३ धवला, भाग १, प्र० १४

दिगम्बराचार्य देवसेन ने 'दर्शनसार' नाम की अपनी छोटी-सी पुस्तक में श्रीकलश नामक श्वेताम्बर आचार्य से विक्रम सं० २०५ में यापनीय संघ की उत्पत्ति होने का उल्लेख इस प्रकार किया है -

कल्लाणे वरणयरे, दुण्णिएसए पच उत्तरे जादे ।

जावणिय संघ भावो, सिरिकलसादो हु सेवडदो ॥२६॥

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय जैन श्रमणसंघ श्वेताम्बर और दिगम्बर रूप में विभक्त हुआ, लगभग उसी समय में यापनीय संघ का भी मध्यममार्गावलम्बी-समन्वयवादी परम्परा के रूप में प्रादुर्भाव हुआ हो । दिगम्बर परम्परा की मान्यतानुसार श्वेताम्बर दिगम्बर भेद के ६६ वर्ष पश्चात् यापनीय संघ की उत्पत्ति मानी गई है । स्व० श्री नाथूराम 'प्रेमी' ने तीनों परम्पराओं की एक ही समय में उत्पत्ति होने की संभावना प्रकट करते हुए अपने ग्रन्थ - 'जैन साहित्य और इतिहास' में लिखा है - "यदि मोटे तौर पर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय लगभग एक ही समय के हैं, तो कुछ बड़ा दोष न होगा । विशेष कर इसलिए कि संप्रदायों की उत्पत्ति की जो तिथियाँ बताई जाती हैं, वे बहुत सही नहीं हुआ करती ।"^१

यापनीय शब्द के अर्थ सम्बन्धी सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर भी इस प्रश्न का कोई सतोषप्रद सगत उत्तर नहीं मिलता कि इस संघ का नाम 'यापनीय संघ' किस अभिप्राय से रखा गया । इस सम्बन्ध में पन्यास श्री कल्याणविजयजी का अभिमत ही तर्कसंगत प्रतीत होता है । मुनिश्री ने अपने ग्रन्थ 'पट्टावली पराग संग्रह' में लिखा है कि जिस प्रकार मरुधरा के यति परस्पर मिलते एवं विच्छुडते समय 'मत्थेएण वदामि' कहकर एक-दूसरे का अभिवादन करते थे, इस कारण यतिसमूह का नाम ही जनसाधारण द्वारा 'मत्थेएण' रख दिया गया तथा वर्ष में एक बार लुचन करने वाले साधु समुदाय का - कूर्चिक की तरह उनकी बड़ी हुई दाढ़ी-मूछ देखकर कूर्चिक नाम रख दिया गया, ठीक उसी प्रकार यापनीयों द्वारा गुरुवन्दन के समय 'जावणिज्जाए' शब्द का कुछ उच्च स्वर में प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप संभवतः जनसाधारण ने उस साधुसमूह का नाम यापनीय रख दिया हो ।

यद्यपि आज भारतवर्ष में यापनीय संघ का कहीं अस्तित्व नहीं है और न इस संघ का कोई अनुयायी ही है, तथापि उपलब्ध अनेक उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि भारत में लगभग चारह सौ - तेरह सौ वर्षों तक एक प्रमुख धर्म-संघ के रूप में रहे हुए यापनीय संघ का सर्वांगपूर्ण साहित्य विद्यमान था । आचार्य हरिभद्र ने अपने ग्रन्थ 'ललित विस्तरा' में यापनीयतन्त्र का उल्लेख किया है, इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि यापनीयों का अपना समृद्ध साहित्य किसी समय यहाँ विद्यमान था ।

^१ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ५६ ।

श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा में भी शाखाओं और कुलों का काफी विस्तार फैला। श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा के आचार्यों की क्रमिक पट्ट-परम्परा और आगमवाचना का स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता। संभव है इस प्रकार का, क्रमिक पट्ट-परम्परा के लेखन का प्रयास ही नहीं हुआ हो।

यापनीय संघ

वर्तमान समय में जैन समाज में श्वेताम्बर और दिगम्बर — ये दो सम्प्रदाय ही मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं पर पूर्व काल में 'यापनीय संघ' नामक एक तीसरा सम्प्रदाय भी भारतवर्ष में एक बड़े संघ के रूप में विद्यमान था। इस तथ्य को सिद्ध करने वाले अनेक पुष्ट प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यापनीय संघ किस समय अस्तित्व में आया, इस संघ का आदि संस्थापक कौन था तथा इसका अस्तित्व किन परिस्थितियों में, किस समय उठ गया, इस विषय में पुष्ट प्रमाणों के अभाव के कारण निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी यापनीय संघ के सम्बन्ध में यत्र-तत्र जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विक्रम की दूसरी शताब्दी से चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी तक 'यापनीय संघ' जैन धर्म के एक सम्प्रदाय के रूप में आर्यधरा पर विद्यमान रहा। यापनीय संघ के आपुलीय संघ और गोप्य संघ — इन दो और नामों का भी उल्लेख मिलता है।

यापनीय संघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जहां कतिपय श्वेताम्बर परम्परा के आचार्यों ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि दिगम्बर सम्प्रदाय से यापनीय संघ की उत्पत्ति हुई, वहां 'भद्रबाहु चरित्र' के रचनाकार आचार्य रत्ननन्दी ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय से इसकी उत्पत्ति होना बताया है।

श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य मलधारी राजशेखर ने अपने ग्रन्थ 'षड्दर्शन-समुच्चय' में गोप्य संघ अर्थात् यापनीय संघ को दिगम्बर परम्परा का एक भेद बताते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है :-

दिगम्बराणां चत्वारो, भेदा नाग्न्यव्रतस्पृश ।

काष्ठासंघो मूलसंघः, संघौ माथुरगोप्यकौ ॥२१॥

आचार्य रत्ननन्दी ने 'भद्रबाहु चरित्र' में उल्लेख किया है कि विक्रम संवत् १३६ (वीर नि. स. ६०६) में सौराष्ट्र के वल्लभी नगर में श्वेताम्बरों की उत्पत्ति हुई^१ और कालान्तर में श्वेताम्बरों से करहाटाक्ष नगर में यापनीय संघ की उत्पत्ति हुई।^२

^१ मृते विक्रम भूपाले, षट्त्रिंशदधिके शते ।

गतेऽब्दानामभूल्लोके, मत श्वेताम्बराभिधम् ॥५५॥ [भद्रबाहुचरित्र, रत्ननदी, ४ परिच्छेद]

^२ तदातिवेल भूपार्श्वे, पूजिता मानिताश्च तै ।

धृत दिग्वाससा रूपमाचार सितवाससाम् ॥१५३॥

गुरु शिक्षातिग लिग, नटवद् भण्डिमास्पदम् ।

ततो यापनसंघोऽभूत्तेपा कापथवर्तिनाम् ॥१५४॥

पर अपने पक्ष की पुष्टि में आचाराग, उत्तराध्ययन आदि श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य आगमों के उद्धरण प्रमाण के रूप में दिये हैं^१, इससे इस बात में किचित्-मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता कि यापनीय संध आचारागादि आगमों को अपने प्रामाणिक धर्मग्रन्थ मानता था।

यापनीयों की मान्यताओं के सम्बन्ध में दर्शनप्राभृत की टीका में श्रुतसागर ने लिखा है—“यापनीयस्तु वेसरा इव उभय मन्यन्ते, रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्प च वाचयन्ति, स्त्रीणां तद्भवे मोक्ष, केवलजिनानां कवलाहार परशासने सग्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति।”

षड्दर्शनसमुच्चय की टीका में गुणरत्न ने यापनीयों के सम्बन्ध में लिखा है—“यापनीय संध के मुनि नग्न रहते हैं, मोर की पिच्छी रखते हैं, पाणितल भोजी हैं, नग्न मूर्तियों की पूजा करते हैं, तथा वन्दना करने पर श्रावकों को ‘धर्मलाभ’ कहते हैं।”

आचार्य हरिभद्र ने अपने ग्रन्थ ललितविस्तरा में यापनीयतन्त्र का एक उद्धरण दिया है। यद्यपि आज ‘यापनीय-तन्त्र’ कही उपलब्ध नहीं पर उस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि आगमों के अतिरिक्त यापनीय संध का एक ऐसा ग्रन्थ भी पूर्वकाल में विद्यमान था, जिसमें यापनीय संध की मुख्य-मुख्य मान्यताओं को सहजसुबोध प्राकृत भाषा में सकलित किया गया था। वह उद्धरण इस प्रकार है :—

^१ (क) अथैव मन्यसे पूर्वगमेपु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्ट तत्कथ ?

(ख) आचार प्रणिधौ भणित ।

(ग) प्रतिलेखेत्पात्रकम्बल ध्रुवमिति असत्सु पात्रादिपु कथ प्रतिलेखना ध्रुव क्रियते ?

(घ) आचारस्यापि द्वितीयाध्ययनो लोकविचयोनाम, तस्य पचमे उद्देशे एवमुक्तम्—
“पडिलेहण पादपुच्छण उग्गह कदासण अण्णदर उवधि पावेज्ज ।

(ङ) वत्थेसणाए वुत्त तत्थ एसे हिरिमणे सेग वत्थ वा धारेज्ज, पडिलेहण विदिय ।
एत्थ एसे जुग्गिदे देसे दुवे वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण तिदिय । एत्थ एसे परिस्सह
अण्णधिहासस्स तगो वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्थ ।

(च) पुनश्चोक्त तत्रैव—“आलावुपत्त वा दारुगपत्त वा मट्टिगपत्त वा अप्पपाण अप्पवीज
अप्पसरिद तहा अप्पाकार पात्रलाभे सति पडिग्गहिंसामीति” वस्त्रपात्रे यदि न
ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ?

(छ) वरिस चीवरधारी तेन परमचेलगो जिणो ।

(ज) ए कहेज्ज धम्मकह वत्थपत्तादिहेदुमिदि ।

(झ) कसिणाइ वत्थकवलाइ जो भिक्खु पडिग्गहिदि पज्जदि मासिग लहुग इदि ।

(ञ) द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधक आचारागे विद्यते—“अहं
पुण एव जाणेज्ज—पातिकते हेमतेहि सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवधि पडिट्ठा-
वेज्ज ।”

[भगवती ‘आराधना’ की गाथा स० ४२७ की अपराजित द्वारा रचित विजयोदया
टीका]

यापनीय आचार्य शाकटायन अपरनाम 'पाल्यकीर्ति' द्वारा रचित 'अमोघ-वृत्ति', 'स्त्रीमुक्ति-प्रकरण', 'केवलि-भुक्ति प्रकरण', यापनीय आचार्य अपराजित द्वारा भगवती 'आराधना' पर लिखी गई विजयोदया टीका आदि ग्रन्थ आज भी उपलब्ध है। स्वर्गीय दिगम्बर विद्वान् श्री नाथूराम प्रेमी ने भगवती 'आराधना' के रचयिता शिवाय को यापनीय आचार्य और उनकी रचना भगवती 'आराधना' को प्रमाण पुरस्सर यापनीय सध का धर्मग्रन्थ सिद्ध करते हुए लिखा है कि मूल-आराधना की अनेक गाथाएं दिगम्बर मान्यता से मेल नहीं खाती और उसमें उद्धृत कल्पव्यवहार आदि श्रुतशास्त्र, अधिकांश गाथाएं एव मेतार्य मुनि का आख्यान उसी रूप में दिये गये हैं, जिस रूप में कि श्वेताम्बर परम्परा में मान्य है।^१

शाकटायन की अमोघवृत्ति में दिये गये अनेक उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि यापनीय सध श्वेताम्बरो के आगमग्रन्थों, आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्ति, दशवैकालिक आदि को अपने प्रामाणिक धर्मग्रन्थ मानता था।^२

यापनीय आचार्य अपराजित ने जिस प्रकार अपने यापनीय सम्प्रदाय के धर्मग्रन्थ भगवती 'आराधना' पर 'विजयोदया' नाम की टीका की रचना की, उसी प्रकार उन्होंने 'दशवैकालिक' सूत्र पर भी 'विजयोदया' नाम की टीका की रचना की थी। इसका उल्लेख स्वयं अपराजित ने भगवती 'आराधना' की गाथा सख्या ११६७ की अपनी 'विजयोदया' टीका में निम्नलिखित शब्दों में किया है —

'दशवैकालिक टीकाया श्री विजयोदयाया प्रपचिता उद्गमादि दोषा इति नेह प्रतन्यते' — अर्थात् उद्गमादि दोषों का दशवैकालिक की टीका में वर्णन कर दिया गया है अतः यहाँ पिष्टपेषण नहीं किया जा रहा है। यापनीय आचार्य अपराजित का ही दूसरा नाम विजयाचार्य था और उन्होंने ही भगवती 'आराधना' तथा दशवैकालिक की 'विजयोदया' टीकाएँ लिखी, इस बात की पुष्टि प० आशा-धर द्वारा 'अनगार प्राभृत टीका' के पृष्ठ ६७३ पर लिखे गये इस वाक्य से होती है — 'एतच्च श्रीविजयाचार्यविरचितसंस्कृतमूलाराधनटीकाया सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समर्थितं दृष्टव्यम्।'

इन सब उल्लेखों से सिद्ध होता है कि यापनीय सध भी आचारागादि उन सभी आगमों को अपने धर्मग्रन्थों के रूप में मानता था, जो श्वेताम्बर परम्परा में मान्य है और जिन्हें दिगम्बर परम्परा विलुप्त हुआ मानती है। उपरोक्त तथ्यों से यह भी अनुमान किया जाता है कि यापनीय आचार्यों ने दशवैकालिक की तरह अन्य आगमों पर भी टीकाओं की रचनाएँ की होंगी। अपराजित ने स्थान स्थान

^१ जैन साहित्य और इतिहास (श्री नाथूराम प्रेमी), पृ ६८ से ७३

^२ (क) एतमावश्यकमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय । [अमोघवृत्ति १-२-२०३-४]
(ख) भवता खलु छेद-सूत्र वोढव्यम् । निर्युक्तीरधीष्व निर्युक्तीरधीते ।

(ग) कालिकसूत्रस्यानध्यायदेशकाला पठिता । [वही ४-४-११३-४०]

(घ) अथो क्षमाश्रमणैस्ते ज्ञान दीयते [वही १-२-२०१] [वही ३-२-४७]

अनशन करने से पूर्व भावी दुर्भिक्ष की समाप्ति के पूर्वलक्षण के रूप में सोपारक के श्रेष्ठी जिनदत्त के यहाँ बहुमूल्य अन्न में विष मिलाने की वज्रसेन को दी गई पूर्व-सूचना से प्रमाणित होता है।

इस प्रकार दीक्षा - पर्याय से कनिष्ठ होने पर भी ज्ञानपर्याय की ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता की दृष्टि से आर्य वज्र ही दश पूर्वधर होने के कारण आचार्य पद के लिए सर्वाधिक योग्य माने गये हो। वीर नि० स० ५८४ में आर्य वज्रसेन गणाचार्य घोषित किये गये और दश से कुछ कम पूर्व के ज्ञाता आर्य रक्षित वज्र के पश्चात् वाचनाचार्य और युगप्रधानाचार्य नियुक्त किये गये।

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य वज्रसेन सध-व्यवस्था के कार्यों में कुशल एवं प्रतिभाशाली होकर भी आर्य वज्र आदि के समान पूर्वज्ञान के विशेषज्ञ नहीं थे। इसी कारण आर्य रक्षित के पश्चात् पूर्वज्ञानी दुर्बलिकापुण्यमित्र को युगप्रधानाचार्य पद पर नियुक्त करना उपयुक्त माना गया और उस समय तक वज्रसेन गणाचार्य पद का सुचारू रूप से संचालन करते रहे। १२ वर्ष के दुष्काल के अन्त में जब विहारक्रम से अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए आर्य वज्रसेन सोपारक नगर में पधारे तब वहाँ के श्रेष्ठी जिनदत्त और श्रेष्ठपत्नी ईश्वरी ने अपने चारों पुत्रों के साथ वीर नि० स० ५६२ में आर्य वज्रसेन के पास श्रमणदीक्षा ग्रहण की।

जिनदत्त के चार पुत्रों में से नागेन्द्र से नागेन्द्रगच्छ, नाइली शाखा, चन्द्रमुनि से चन्द्रकुल, विद्याधर मुनि से विद्याधर कुल तथा निर्वृत्ति मुनि से निर्वृत्ति कुल - इस प्रकार ये चार मुख्य कुल प्रकट हुए।

श्वेताम्बर परम्परा की मान्यतानुसार वज्रसेन के समय में ही वीर नि० स० ६०६ में आचार्य कृष्ण के शिष्य शिवभूति से दिगम्बर मत का प्रादुर्भाव हुआ। इसका विस्तृत परिचय “संप्रदायभेद” नामक शीर्षक के नीचे दिया जा चुका है।

वीर नि० स० ६१७ में दुर्बलिका पुण्यमित्र के स्वर्गवासानन्तर, आर्य वज्रसेन युगप्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुए। तीन वर्ष तक सुचारू रूप से युगप्रधानाचार्य पद से जिनशासन की सेवा कर आपने वीर नि० स० ६२० में १२८ वर्ष की सुदीर्घायु पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया।

१५. आर्य चन्द्र - गणाचार्य

आर्य वज्र के स्वर्गगमन के पश्चात् भारद्वाज गोत्रीय आर्य वज्रसेन एक बार विहारक्रम से सोपारक नगर पधारे। वहाँ पर सल्हड गोत्रीय श्रेष्ठी जिनदत्त अपनी पत्नी ईश्वरी एवं परिवार के साथ रहता था। संयोगवश आर्य वज्रसेन भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए श्रेष्ठी जिनदत्त के घर पहुँचे। उस समय दुष्काल का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। खाद्यान्नो का सर्वत्र पूर्ण अभाव था। अतुल सम्पत्ति के होते हुए भी धान्याभाव में भूख से तडप-तडप कर अपने कुटुम्ब के मरने की कल्पना से जिनदत्त सिहर उठा। अपनी पत्नी से परामर्श के

“स्त्रीमुक्तौ यापनीयतन्त्रप्रमाणम् — यथोक्त यापनीयतन्त्रे — “एगो खलु इत्थी अजीवो, एग यावि अभव्वा, एग यावि दसराविरोहिणी, एगो अमागुसा, एगो अणारि(य) उप्पत्ती, एगो असखेज्जाउया, एगो अइकूरमई, एगो एग उवसन्तमोहा, एगो एग सुद्धाचारा, एगो असुद्धबोदी, एगो ववसायवज्जिया, एगो अपुव्वकरण विरोहिणी, एगो एगवगुणट्टारहिया, एगो अजोग्गा लद्धीए, एगो अकल्लाण भायरां त्ति कहं न उत्तमधम्मसाहिगत्ति । [ललित विस्तरा, पृ० ४०२]

यापनीय सघ का कर्नाटक और उसके अडोस-पडोस के क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव था । इस तथ्य की कदम्बवंश एवं अन्य राजवंशों के राजाओं द्वारा ई० सन् ४३५-४७५ के आसपास यापनीय सघ को दिये गये भूमिदान के दानपत्र साक्षी देते हैं ।^१

यापनीय सघ का जो थोड़ा बहुत परिचय विभिन्न ग्रन्थों से उपलब्ध होता है, उससे यह प्रमाणित होता है कि यह सघ पूर्वकाल में एक प्रभावशाली सघ रहा है । कागवाड़ा जैनमंदिर के भौहरे में विद्यमान शक सं० १३१६ (वि० सं० १४५१) के शिलालेख में यापनीय आचार्य नेमिचन्द्र को ‘तुलुवराज्यस्थापनाचार्य’ की पदवी से विभूषित बताया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि विक्रम की १५वीं शताब्दी तक यापनीय सघ राजमान्य सम्प्रदाय रहा है । ऐसी स्थिति में यदि प्रयास किया जाय तो यापनीय सघ और उसके साहित्य के सम्बन्ध में विपुल सामग्री एकत्रित की जा सकती है । आशा है शोधप्रिय इतिहासविद् इस दिशा में अवश्य प्रयास करेंगे ।

२१. आर्य वज्रसेन — युगप्रधानाचार्य

वीर नि० सं० ४६२ में आर्य वज्रसेन का जन्म हुआ । आपने ६ वर्ष की वय में वीर नि० सं० ५०१ में श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । ११६ वर्ष तक सामान्य साधु पर्याय में रहते हुए आपने आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया । वीर नि० सं० ६१७ में आर्य दुर्बलिका पुष्यमित्र के पश्चात् आप युगप्रधान पद पर अधिष्ठित किये गये ।

आपके जन्मस्थान एवं कुल आदि का कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता फिर भी इतना असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आपने आर्य वज्र से पूर्व आर्य सिंहगिरि के पास दीक्षा ग्रहण की थी । विशिष्ट प्रतिभा और विद्यातिशय सम्पन्न होने के कारण आर्य वज्र को आर्य सिंह ने अपनी विद्यमानता में ही आचार्य पद का कार्यभार सम्हला दिया और स्वर्गवास के समय उन्हें विधिवत् आचार्यपद प्रदान किया ।

सम्भव है आर्य वज्र के ज्ञानातिशय के सम्मान हेतु वज्रसेन ने उनकी विद्यमानता में आचार्यपद स्वीकार नहीं किया हो ।

आवश्यक चूर्णि आदि के उल्लेख से इनका आर्य वज्र के साथ गुरु-शिष्य का सा सम्बन्ध प्रतीत होता है । जैसा कि आर्य वज्र द्वारा ५०० साधुओं के साथ

^१ दाण्डेकर की — History of the Guptas, page 87-91

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य वज्रसेन ने अपनी विद्यमानता में ही अपने इन चारों शिष्यों को पृथक्-पृथक् श्रमण-समुदाय सम्भला कर आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया था। आर्य चन्द्र से चन्द्रकुल, आर्य नागेन्द्र से नाइली शाखा (नागेन्द्रकुल), आर्य निर्वृत्ति से निर्वृत्ति कुल और आर्य विद्याधर से विद्याधर नामक ४ कुल प्रकट हुए।^१ चन्द्रकुल ही आगे चल कर चन्द्र गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कतिपय आचार्यों ने आर्य चन्द्र, नागेन्द्र, निर्वृत्ति और विद्याधर—इन चारों को किचिद्गुण १० पूर्वों का ज्ञाता बताया है।^२

चन्द्रगच्छ से सम्बन्धित पट्टावली एवं टिप्पणों में इस प्रकार के उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं कि चन्द्र, नागेन्द्र आदि चारों आचार्यों में से प्रत्येक ने अपने-अपने सुविशाल शिष्य-समूह में से २१-२१ सुयोग्य श्रमणों को पृथक्-पृथक् रूप से आचार्य पदों पर नियुक्त किया, जिन से वीर नि स ६११ में ४ गणों और ८४ गच्छों की उत्पत्ति हुई।^३

गहराई से सोचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ८४ गच्छों की उत्पत्ति विषयक इस प्रकार का उल्लेख केवल इन चारों गच्छों का महत्त्व बढ़ाने की दृष्टि से किया गया है। इसमें यथार्थता होती तो उपाध्याय धर्मसागर 'तपागच्छ पट्टावली' में—“तस्माच्च क्रमेणानेक गणहेतवोऽनेके सूरयो बभूवासः”^४—इस प्रकार का अनिश्चित उल्लेख नहीं करते। इसके अतिरिक्त यदि इन ४ गणों से ८४ गच्छ उत्पन्न हुए होते तो उनमें से थोड़े बहुत गच्छों का नामोल्लेख भी पट्टावली में अवश्य किया जाता। यही नहीं, अज्ञातकर्तृक कुछ श्लोकों में इन चारों गच्छों के सम्बन्ध में परिचय देते हुए ८४ गच्छों का कोई उल्लेख न कर—

‘अद्यापि गच्छास्तन्नाम्ना, जयिनोऽवनिमण्डले।’^५—इस पद से केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि उनके नाम से गच्छ आज भी विद्यमान हैं।

उपरोक्त उल्लेखानुसार वीर नि० स० ६११ में ८४ गच्छों की उत्पत्ति होने की बात सही मानी जाय तो पश्चाद्वर्ती काल में होने वाले बडगच्छ, खरतरगच्छ,

^१ नागेन्द्र, चन्द्र, निर्वृत्ति, विद्याधराख्यान् चतुर सकुटुम्बान् इभ्यपुत्रान् प्रव्राजितवान् । तेभ्यश्च स्व स्व नामाकितानि चत्वारि कुलानि सजातानीति ।

[तपागच्छ पट्टावली, भा १, स्वोपज्ञवृत्ति (प० कल्याण विजयजी) पृ ७१]

^२ नागेन्द्रो निर्वृत्तिश्चन्द्र, श्रीमान् विद्याधरस्तथा ॥

अभूवस्ते किचिद्गुणदशपूर्वविदस्ततः ।

चत्वारोऽपि जिनाधीशमतोद्धार धुरधरा ॥

[जैन सा सशोधक, ख २, अ ४ में प्रकाशित विचार श्रेणि के साथ का परि पृ १०]

^३ आदौ चत्वारो गणा, एकस्मिन् एकस्मिन् गच्छे एकविंशति आचार्या स्थापिता । एव क्रमेण श्री वीरात् ६११ वर्षे ८४ गच्छा सजाता । [वही]

^४ तपागच्छ पट्टावली, भा. १, (मुनि कल्याण विजयजी) पृ ७१

^५ विचारश्रेणि के साथ सलग्न परिशिष्ट, जैन सा स ख २, अक ४ में प्रकाशित ।

पश्चात् उसने भूख से छटपटाकर मरने के स्थान पर सकुटुम्ब विषमिश्रित भोजन कर एक साथ इहलीला समाप्त करने का निश्चय किया । विष मिलाने के लिये एक समय की भोजन-सामग्री जुटाना भी बड़ा कठिन कार्य था । श्रेष्ठी जिनदत्त ने एक लाख रुपये व्यय कर येन-केन-प्रकारेण एक समय की भोजन-सामग्री जुटाई ।

जिस समय आर्य वज्रसेन श्रेष्ठी जिनदत्त के घर में भिक्षार्थ पहुँचे, उस समय श्रेष्ठपत्नी ईश्वरी भोजन में विष मिलाने का उपक्रम कर रही थी । लक्ष रौप्यक मूल्य के भोजन में गृह-स्वामिनी को विष का मिश्रण करते देख आर्य वज्रसेन को उन्हें आर्य वज्र द्वारा कहा गया भविष्य-कथन स्मरण हो आया । उन्होंने शान्त एव गम्भीर स्वर में गृहस्वामिनी ईश्वरी से कहा — “सुभिक्षं भावि सविषं, पाक मा कुरु तद्वृथा’ ।^१ श्राद्धे ! अब दुष्काल का अन्त सन्निकट है । तुम भोजन में विष मत मिलाओ । कल तक प्रचुर मात्रा में अन्न उपलब्ध होने लगेगा ।”

‘परोपकारैकव्रती महापुरुषों के वचन अन्यथा नहीं होते ।’ इस दृढ विश्वास के साथ श्रेष्ठपत्नी ईश्वरी ने तत्काल प्रस्तुत भोजन मुनिराज को बहरा कर सतोषानुभव किया ।

आर्य वज्रसेन के कथनानुसार दूसरे ही दिन धान्य से भरे पोत सोपारक नगर पहुँचे ।^२ भूख से पीडित दुष्कालग्रस्त निराश लोगों में जीवन की नवीन आशा का संचार हुआ । आवश्यकतानुसार सबको अन्न मिलने लगा । यह देखकर श्रेष्ठपत्नी ईश्वरी बड़ी प्रसन्न हुई । उसने श्रेष्ठी जिनदत्त से कहा — “कल यदि मुनि ने हमें आश्वस्त नहीं किया होता तो आज हमारे परिवार का एक भी व्यक्ति ससार में दिखाई नहीं देता । हम सब के सब यमराज के अतिथि बन चुके होते । श्रमणश्रेष्ठ ने हम सब को जीवन-दान दिया है । ऐसी स्थिति में क्यों न हम सभी जिनधर्म की शरण ग्रहण कर अपने-अपने जीवन को सफल कर ले ।”

श्रेष्ठपत्नी ईश्वरी का परामर्श सब को रुचिकर लगा और श्रेष्ठदम्पती ने अपने चारों पुत्रों चन्द्र, नागेन्द्र, निर्वृत्ति और विद्याधर के साथ समस्त वैभव का त्याग कर निर्ग्रन्थ श्रमणधर्म की दीक्षा-ग्रहण कर ली ।^३ चन्द्र, नागेन्द्र आदि चारों मुनियो ने विनयपूर्वक क्रमशः अंग शास्त्रों एवं पूर्वों का अध्ययन किया और वे चारों आचार्य पद के योग्य बने ।

^१ प्रभावक चरित्र, प्रथम प्र, श्लो १६१

^२ एव जाते च सध्याया, वहित्राणि समाययुः ।

प्रशष्य शष्यपूर्णानि, जलदेशान्तराध्वना ॥१६३॥ प्रभावक च, वज्र ॥

^३ सुभिक्ष तत्क्षण जज्ञे, ततः सा सपरिच्छदा ।

अचिन्तयदहो मृत्यु, भविष्यदरी ततः ॥

जीवितव्यफल कि न, गृह्यते सयमग्रहात् ।

वज्रसेनमुने पार्श्वे, जैनबीजस्य सद्गुरो ॥

व्यात्वेति सा सपुत्राहि, व्रत जग्राह साग्रहं ।... ..

[जैन साहित्य सशोधक, खंड २, अंक ४ में प्रकाशित विचार श्रेणि, परिशिष्ट, पृ. १०]

अपवाद रूप से भले ही कभी किसी ने वसतिवास किया हो पर उस समय तक साधुओं का प्रायः वन में ही निवास होता था। इतना होते हुए भी वे साधु वनवासी गच्छ के नाम से नहीं अपितु निग्रथ गच्छ के नाम से ही पहिचाने जाते रहे। इसके पश्चात् सामन्तभद्र का समय आता है। उस समय में सामन्तभद्र का साधुसमुदाय 'वनवासी गच्छ' — इस नये नाम से पुकारा जाने लगा इसके पीछे कोई खास कारण होना चाहिये। सामन्तभद्र ने कोई नवीन रूप से वनवास स्वीकार नहीं किया पर सम्भव है उनके समय में वसतिवास का प्रचार बढ़ चला हो और वनवासी अल्पसंख्या में रहे हो। उस स्थिति में वसतिवास के बढ़ते प्रचार को रोकने के लिए सामन्तभद्र ने वनवास का प्रचार करना प्रारम्भ किया हो। जैसा कि तपागच्छ-पट्टावलीकार ने उल्लेख किया है —

“पूर्वश्रुत के विशारद और वैराग्यनिधि सामन्तभद्र ने शरीर की सुख-सुविधा को छोड़ कर निर्ममत्व भाव से देवकुल और वन-उद्यान आदि में ठहरना स्वीकार किया इसलिए वे “वनवासी” नाम से पुकारे जाने लगे।”^१

सामन्तभद्र द्वारा की गई इस व्यवस्था के लिए कहना चाहिये कि यह एक प्रकार से त्यागी वर्ग में शिथिलता के प्रवेश को रोकने का एक शुभ प्रयत्न था। पर समय के प्रभाव और मनोबल की मन्दता से साधु-समुदाय में इस प्रकार की कड़ी व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकी।

प्रभावक चरित्र में मानदेवसूरि के प्रबन्ध में वृद्धदेवसूरि को चैत्यवासी बताया गया है। वे चैत्य की व्यवस्था करते थे पर सर्वदेवसूरि द्वारा प्रतिबोध पाकर उन्होंने चैत्य का वैभव छोड़ दिया। उपरोक्त घटना यदि सत्य हो तो इससे प्रमाणित होता है कि विक्रम की दूसरी शताब्दी में भी चैत्यवास प्रचलित था।

कुछ भी हो इतना तो निश्चित है कि सामन्तभद्र द्वारा पुनरुज्जीवित वनवास अधिक समय तक नहीं चल सका। अल्प समय में ही वसतिवास में परिवर्तन होते-होते वीर नि० स० ८०० के आसपास उसने चैत्यवास का रूप धारण कर लिया, जैसा कि धर्मदास गणी ने तपागच्छ पट्टावली में उल्लेख किया है —

“वीर नि० स० ८८२ के पश्चात्” “चैत्यस्थिति” अर्थात् चैत्यवास की स्थिति हुई।^२

वस्तुतः तात्कालिक स्थिति का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे भी काफी पहले इसका प्रचलन विद्यमान था। मुनि कल्याणविजयजी आदि इतिहासज्ञ विद्वानों का भी खयाल है कि इससे भी पहले चैत्यवास की जड़ जम गई थी और वीर नि० स० ७८२ तक तो इसकी सार्वत्रिक प्रवृत्ति हो गई थी।

^१ श्री चन्द्रसूरिपट्टे षोडश श्री सामन्तभद्रसूरि । स च पूर्वगतश्रुतविशारदो वैराग्यनिधि-निर्ममतया देवकुलवनादिष्ववस्थानात् लोके वनवासीत्युक्तस्तस्माच्चतुर्थं नाम वनवासीति प्रादुर्भूतम् । [तपागच्छ पट्टावली, पृ० ७१]

^२ द्व्यंशतीत्यधिकाष्टशत (८८२) वर्षातिक्रमे चैत्यस्थिति । — पट्टा० समु०, पृ० ५०

आचलगच्छ, धर्मघोषगच्छ, आदि ८४ गच्छों को वीर नि० सं० ६११ में हुए ८४ गच्छों से निश्चित रूप से पृथक् मानना होगा। क्योंकि इन ८४ गच्छों में से अनेक गच्छ प्रशस्तियों एवं अन्य उल्लेखों के आधार पर वीर नि० सं० ६११ से कई शताब्दियों पश्चात् उत्पन्न हुए सिद्ध होते हैं। इस प्रकार वीर निर्वाण सं० ६११ में ८४ गच्छों की उत्पत्ति की बात को सही मानने की दशा में गच्छों की संख्या ८४ के स्थान पर १६८ माननी होगी, जिसका कि औचित्य किसी भी दशा में सिद्ध नहीं किया जा सकता। वीर नि० सं० ६११ में जो ८४ गच्छों की उत्पत्ति की बात कही जाती है, उसे इस आधार पर भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि उन ८४ गच्छों में से किसी एक गच्छ का नाम भी कही उपलब्ध नहीं होता।

इन सब तथ्यों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में उत्पन्न होने वाले ८४ गच्छों का स्रोत चन्द्रगच्छ को बता कर इसका महत्व बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार का उल्लेख किया गया हो।

तपागच्छ पट्टावली में आपका जन्म वीर नि० सं० ५७६ में, दीक्षा ६१३ में, ७ वर्ष गुरु की सेवा करने और २३ वर्ष तक गणाचार्य पद से शासन की सेवा करने एवं वीर नि० सं० ६४३ में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख किया गया है^१ पर तत्कालीन घटनाचक्र के पर्यवेक्षण से एवं सोपारक में दुर्भिक्ष के अन्त में आर्य वज्रसेन के पास आपके दीक्षित होने के उल्लेख को देखते हुए वीर नि० सं० ५६२ में आपकी दीक्षा होना सगत प्रतीत होता है। इसी प्रकार तपागच्छ पट्टावली के उपरोक्त उल्लेखानुसार ३७ वर्ष की अवस्था में आपके द्वारा दीक्षा ग्रहण करना माना गया है, वह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। “जैन परम्परा नो इतिहास” नामक ग्रन्थ में त्रिपुटी (मुनित्रय) ने आपके वी० नि० सं० ५६२ में दीक्षित होने और ६५० में स्वर्गस्थ होने का उल्लेख किया है।

यदि गणाचार्य चन्द्र की पूर्णायु ६७ वर्ष और स्वर्गस्थ होने का समय वीर नि० सं० ६४३ सही मान लिया जाय तो उस दशा में उनके जन्म, दीक्षा, आचार्य-पद आदि का समय निम्नलिखित रूप से अनुमानित किया जाना पर्याप्तरूपेण सगत और उचित होगा।

जन्म वीर नि० सं० ५७६, दीक्षा ५६३, गणाचार्य पद वीर नि० सं० ६२० में और स्वर्गारोहण वीर नि० सं० ६४३ में।

चैत्यवास

आर्य सुधर्मा से सामंतभद्रसूरि के पहले के समय तक जैन मुनि अधिकांशतः वनों एवं उद्यानों में ही निवास करते रहे, जैसा कि निरयावलिका सूत्र में सुधर्मा स्वामी के गुराणील उद्यान में अवग्रह लेकर विचरने का उल्लेख मिलता है।^२

^१ तपागच्छ पट्टावली. स्वोपज्ञ वृत्ति सहित (प० कल्याणविजयजी), पृ० ७६

^२ निरयावलिका, १, अ० १, सू० २

परन्तु जब चैत्यवास के रूप में गृहीजनो के निकट सम्पर्क में जैन श्रमणों का निवास प्रारम्भ हुआ तो यह सुनिश्चित था कि आसपास के भक्तजन प्रातः-साय जितना भी अधिक हो, सेवाभक्ति का लाभ लेने लगे। भावुक भक्तों के बारम्बार गमनागमन और उनके द्वारा की गई उपासना से श्रमणवर्ग का मन भाव-विभोर हो उठा। परिणामतः मुनियों द्वारा अपने मलमलीन देह और धूलिधूसरित प्रावरणों की, भावुकजनों की प्रीति हेतु धुलाई-सफाई की जाने लगी। चैत्यवास-जन्य जनससर्ग ने केवल इन सब प्रवृत्तियों को ही जन्म नहीं दिया अपितु इससे रागातिरेक के कारण मुनियों में स्थिरवास की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। रागातिरेक से किसी एक स्थान पर स्थिरवास कर लेने पर साधनामय जीवन में कितनी विकृति आ सकती है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। चैत्यवास के कारण यही सब कुछ हुआ।

आचार्य हरिभद्र ने चैत्यवासजन्य तात्कालिक उन विकृतियों का अपने ग्रन्थ 'संबोधप्रकरण' में एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। उससे चैत्यवास के दुष्परिणामों को भलीभाँति समझा जा सकता है। आचार्य हरिभद्र के वे विचार इस प्रकार हैं —

‘वे साधु लोच नहीं करते, प्रतिमा वहन करने में शर्माते, शरीर से मैल उतारते, पादुका-उपानत् आदि पहन कर घूमते और निष्कारण कटिवस्त्र धारण करते हैं।’ यहाँ लोच नहीं करने वाले को आचार्य ने क्लीब — कायर कहा है।^१ उन्होंने आगे फिर लिखा है .—

“ये कुसाधु चैत्यों और मठों में रहते हैं। पूजा करने का आरम्भ एव देवद्रव्य का उपभोग करते हैं। ये कुसाधु जिन-मन्दिर और शालाएँ चुनवाते, रंग-विरंगे, सुगन्धित एव धूपवासित वस्त्र पहनते, बिना नाथ के बैलों की तरह स्त्रियों के आगे गाते, आर्यिकाओं द्वारा लाये गये पदार्थ खाते, तरह-तरह के उपकरण रखते, जल, फूल, फल आदि सच्चित्त द्रव्यों का उपभोग करते, दो तीन बार भोजन करते और ताम्बूल लवगादि भी खाते हैं।”

“ये लोग मुहूर्त निकालते, निमित्त बताते और भभूति भी देते हैं। जीमन-वार में मिष्टान्न ग्रहण करते, आहार के लिये खुशामद करते और पूछने पर भी सच्चा धर्म नहीं बताते हैं।”

“ये लोग स्नान करते, तैल लगाते, शृंगार करते और इत्र-फुलेल का भी उपयोग करते हैं। स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरों की आलोचना करते हैं।”

इस प्रकार की विकृत स्थिति में भी जो लोग तीर्थकरो का वेष समझ कर उन मुनियों को वन्दनादि करते हैं, उनके लिये भी आचार्य हरिभद्र ने बड़ी दर्दभरी भाषा में कहा है —

^१ कीबो न कुणइ लोय, लज्जइ पडिमाइ जल्लमुवणोइ ।

सोवाहणो य हिण्डइ, वधइ कडिपट्टयमकज्जे ॥ [सम्बोध प्रकरण, गा० १४]

वस्तुतः इतिहास इस बात का साक्षी है कि ज्यों ज्यों श्रमणों में राजनैतिक सम्मानों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, त्यों त्यों वैयक्तिक प्रभाव के माध्यम से मुनिगण संयम-मार्ग से उत्तरोत्तर विचलित होते गये। स्वाध्याय के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ती गई और उनके लिये धर्म के मौलिक आचरण केवल वाणी-विलास के साधनमात्र रह गये। यह एक तथ्य है कि जब सुखोपभोग की वृत्तियाँ जीवन में साकार होती हैं, तब संयमित जीवन की यथावत् प्रतिपालना समस्या का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार जीवन में सुखोपभोग की वृत्तियों के साकार होने के फलस्वरूप वनवास से वसतिवास, तदनन्तर वसतिवास से चैत्यवास आया और विक्रम की १५वीं शताब्दी के पश्चात् यही चैत्यवास परिवर्तित होते होते यतिसमाज के मठवास-उपाश्रयवास के रूप में बदल गया।

त्रिपुटी मुनि द्वारा, 'जैन परम्परा नो इतिहास, प्रथम भाग' में किये गये उल्लेखानुसार चन्द्रकुल के आचार्य सामन्तभद्र ने जिस समय वनवास प्रचलित किया, उस समय उनके साथ नागेन्द्र, चन्द्र, निर्वृत्ति और विद्याधर कुलो के अन्य श्रमण भी वन में रहने लगे और तब से "वनवासी गच्छ" नाम प्रारम्भ हुआ। परन्तु समय की विपमता के कारण वन के निवास में बहुत सी बाधाएं खड़ी होने लगी। राजाओं के एक-दूसरे के साथ भयकर युद्ध, बारम्बार दीर्घकाल के दुष्काल, आहार-पानी की दुर्लभता, पठन-पाठन में अन्तराय-विक्षेप, श्रुत का ह्रास, शक्ति की क्षीणता, लोकों की अप्रीति एवं संघ की अस्तव्यस्तता इत्यादि कारणों से श्रुतधरो ने गम्भीर विचारणा के पश्चात् श्रावकों की बस्ती में नहीं किन्तु मन्दिरों के पास उपाश्रय में उतरने की मर्यादा प्रचलित की। इसका प्रारम्भ वीर सं० ८८२ में हो गया। यद्यपि उस समय वन के बदले मुनि लोग वसति के चैत्य और उपाश्रय मात्र में उतरते थे किन्तु वहां वे स्थानपति होकर नहीं रहते थे। चैत्यवसति में उतरने पर भी वे सततविहारी होने के कारण विहङ्क कहलाते थे।

पर समय के प्रभाव से इस मर्यादा में भी शिथिलता आई और कितने ही मुनियों ने स्थायी रूप से चैत्यवास अपना लिया। वीर निर्वाण की बारहवी, अर्थात् विक्रम की आठवीं शती के अन्त में तो यह चैत्यवास विकृत होकर घरवास जैसा बन गया।

जैन श्रमण अपनी निर्ग्रन्थता और वीतरागभाव की साधना के लिये सदा से यह परमावश्यक मानते रहे हैं कि जितना हो सके गृहीजनों के संसर्ग से बचा जाय, ताकि उनके मन में रागभाव की उत्पत्ति ही न हो सके। चिरकाल तक किसी एक स्थान पर रहने से रागवृद्धि के साथ निर्ग्रन्थता में विकृति आना संभव है। इस दृष्टि से उन्होंने अपना निवास भी गृहस्थों के संसर्ग से दूर और अस्थिर रखा। इसी भावना को लेकर भगवान् महावीर के पश्चात् भी जैन श्रमण जनसंसर्ग से दूर त्रिविक्तवास और "गामे गामे एग राय, नगरे नगरे पंच राय" इस वचन के अनुसार अप्रतिबद्ध भाव से नवकल्पी विहार करते रहे।

कि उत्तम मुनियो को कलिकाल मे वनवास नही करना चाहिये । जिनमन्दिरो और विशेष कर ग्रामादि मे रहना ही उनके लिये उचित है ।^१

अनुमान किया जाता है कि दिगम्बर मुनियो ने वि० स० ४७२ मे वनवास छोड कर “निसीहि” आदि मे रहना प्रारम्भ किया हो एव उसमे विकृति होने पर वि० स० १२१६ के पश्चात् मठवास चालू हुआ हो और उनमे रहने वाले मठवासी भट्टारक कहे जाने लगे हो ।

उपलब्ध साहित्य के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रम सवत् १२८५ से “चैत्यवास” सर्वथा बन्द हो गया और मुनियो ने उपाश्रय मे उतरना प्रारम्भ कर दिया । यथास्थान इस विषय मे विशेष प्रकाश डाला जायगा ।

तत्कालीन राजनैतिक स्थिति

आर्य रेवतीनक्षत्र के समय की राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध मे कुछ लिखने से पूर्व उस समय से पहले की राजनैतिक स्थिति पर थोडा प्रकाश डालना आवश्यक है । यह पहले बताया जा चुका है कि पुष्यमित्र शुग के राज्यकाल मे बेक्ट्रिया के यूनानी राजा डिमिट्रियस ने एक प्रबल सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया । मथुरा, साकेत आदि प्रदेशो को विजित करने के पश्चात् उसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया । किन्तु उसी समय उसे उसके घर मे गृहकलह होने तथा यूक्रेटाइडीज द्वारा उसके राज्य पर अधिकार कर लिये जाने की सूचना मिली । अतः उसे तत्काल अपने दलबल सहित बेक्ट्रिया की ओर लौटना पडा । वहाँ गृहकलह मे उसकी मृत्यु हो गई । डिमिट्रियस की मृत्यु के पश्चात् उसके निकटतम सम्बन्धी मेनेण्डर ने भारत पर आक्रमण किया । उसके पास पर्याप्त धन और शक्तिशाली विशाल सेना थी । मेनेण्डर ने पजाब पर अधिकार कर साकल अर्थात् स्यालकोट मे अपनी राजधानी स्थापित की । पजाब-विजय के समय मेनेण्डर का अनेक बौद्ध भिक्षुओ से साक्षात्कार हुआ । उसने एक बौद्ध आचार्य से अध्यात्म और दर्शन विषयक अनेक प्रश्न किये । बौद्धाचार्य से अपने प्रश्नो का सतोषप्रद उत्तर सुन कर वह बडा प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया । इतिहासज्ञो का अनुमान है कि ‘मिलिन्दपन्हो’ नामक बौद्ध धर्मग्रन्थ मेनेण्डर के प्रश्नो और बौद्धाचार्य नागसेन द्वारा दिये गये उन प्रश्नो के उत्तर के आधार पर बना हुआ है । बौद्ध ग्रन्थो मे मेनेण्डर को मिलिन्द के नाम से अभिहित किया गया है ।^२ मिलिन्द ने बौद्धधर्म को राज्याश्रय देकर उसके प्रचार-प्रसार मे पर्याप्त सहायता प्रदान की ।

पजाब मे अपनी स्थिति सुदृढ करने के पश्चात् मिलिन्द (मेनेण्डर) ने सिन्ध की राह से भारत-विजय का अपना अभियान आरम्भ किया । काठियावाड,

^१ कलौ काले वने वासो, वर्ज्यते मुनिसत्तमै ।

स्थीयते च जिनागारे, ग्रामादिषु विशेषतः ॥२२॥

[रत्नमाला]

^२ ‘The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, page 3

“कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह तीर्थकरों का वेष है। इसे भं नमस्कार करना चाहिये। अहो! धिक्कार है उन्हें। मैं अपने शिर शूल कं पुकार किसके आगे करूँ?”^१

जिनवल्लभ ने अपने सघपट्टक की भूमिका में चैत्यवास का इतिहा प्रस्तुत करते हुए लिखा है:—“वीर नि० स० ८५० के लगभग कुछ मुनियों उग्रविहार छोड़ कर मन्दिर में रहना प्रारम्भ कर दिया। इनकी सख्या धीरे-धी बढ़ती गई और समयान्तर में वे बहुत प्रबल हो गये।”

“.....उन्होंने यह प्रतिपादन करना प्रारम्भ कर दिया कि वर्तमान काल मुनियों का चैत्यो में रहना उचित है। उन्हें पुस्तकादि के लिये यथावश्यक द्रव भी रखना चाहिये।”

यह भी कहा जाता है कि वि० सं० ८०२ में अणहिलपुर पाटण के राज वनराज चावड़ा द्वारा उनके गुरु शीलगुणसूरि ने यह आज्ञा प्रसारित करवा दी कि उनके नगर अणहिलपुर पाटण में चैत्यवासी साधुओं के अतिरिक्त अन्य वनवास आदि साधु प्रवेश तक नहीं कर सकेंगे। उस अनुचित आज्ञा को निरस्त करवा के लिये विक्रम सं० १०७४ में जिनेश्वर और बुद्धिसागर नामक दो विधिमार विद्वान् साधुओं ने राजा दुर्लभदेव की सभा में चैत्यवासियों के साथ शास्त्रार्थ क उन्हें पराजित किया और तब कही पाटण में विधिमार्गियों का प्रवेश हो सका।

विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अल्पसंख्यक सुवि हित मुनियों की विद्यमानता में भी चिरकाल तक चैत्यवासियों की प्रभुता बन् रही। फिर भी शासनप्रेमी सुविहित मुनियों ने शिथिलता का विरोध करते हु सिद्धान्तानुगामी मार्ग पर अपने चरण जमाये रखे।

जिनवल्लभ के पश्चात् आचार्य जिनदत्त एवं जिनपति और सौराष्ट्र मुनिचन्द्र एव मुनिसुंदर आदि विधिमार्गी विद्वान् मुनि भी अपनी रचनाओं में उपदेशों के माध्यम से चैत्यवासियों के साथ टक्कर लेते रहे और अन्त में उन्हो चैत्यवासियों को हतप्रभ कर दिया। विक्रम की १५वीं शताब्दी के पश्चात् यह चैत्यवास परिवर्तित हो कर यतिसमाज के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा।

श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा में भी इसका प्रभा स्पष्टतः दिखाई देता है। भट्टारकों की गादियां उस चैत्यवास और मठवास की प्रतिनिधि कही जा सकती है।

आचार्य कुदकुद के “लिगपाहुड़” से पता चलता है कि उस समय ऐसे भ जैन साधु थे जो गृहस्थों के विवाह जुटाते और कृषिकर्म, वाणिज्य आदि हिसा-क करते थे।^२ चैत्यवास के समर्थक मुनि शिवकोटि ने अपनी रत्नमाला में लिखा

^१ वाला वयति एव, वेसो तित्थकराण एसो वि।

नमणिज्जो धिद्धि अहो, सिरसूल कस्स पुक्करिमो ॥

[सबोधप्रकरण, गा० ७६ (जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित)]

^२ जो जोडेज्ज विवाह, किसिकम्मवाणिज्जजीवघाद च।

[लिग पाहुड]

विशाल सेनाओं के कारण विदेशियों को भारत के विभिन्न प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफलता मिली पर भारतीय राज्य शक्तियाँ उन विदेशियों के साथ प्रायः निरन्तर संघर्षरत रही। भारतीय जनता एवं राज्य शक्तियों द्वारा किये गये उन संघर्षों तथा विदेशी आक्रान्ताओं के परस्पर टकराने के फलस्वरूप अन्ततोगत्वा वे विदेशी शक्तियाँ क्षीण होते होते विलीन ही हो गई। जिस प्रकार यूनानियों के शासन को प्रथमतः चन्द्रगुप्त मौर्य और तदनन्तर शको ने, शकों के शासन को वीर नि० स० ४७० में विक्रमादित्य ने और तदनन्तर वीर नि० स० ६०५ में गौमतीपुत्र सातकर्णी (शालिवाहन) ने समाप्त किया, उसी प्रकार भारत के विदेशी पार्थियनों के शासन को विदेशी यू-ची जाति के कुषाणों ने समाप्त किया।

आर्य रेवतीनक्षत्र के वाचनाचार्य-काल से पूर्व कुजुल कैडफाइसिस (प्रथम) नामक कुषाण सरदार ने पार्थियनों को पराजित कर गान्धार (अफगानिस्तान) और पंजाब के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके पुत्र वेम कैडफाइसिस ने भारत में और आगे बढ़ना प्रारम्भ किया और आर्य दुर्बलिका-पुण्यमित्र के युगप्रधानत्व काल में पूरे पंजाब तथा दुआबा पर अपना अधिकार करने के पश्चात् पूर्व में वाराणसी तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया।

विदेशी आक्रमणों के कारण देश को सर्वतोमुखी हानि हुई। विदेशी आक्रान्ताओं के अत्याचारों से सत्रस्त जनमानस में असहिष्णुता, पारस्परिक जातीय, सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष ने बल पकड़ा। विदेशियों द्वारा देश एवं देशवासियों की जो दुर्दशा की जाती उसके लिए एक जाति दूसरी जाति को एक धर्मावलम्बी दूसरे धर्मावलम्बियों को, एक वर्ग दूसरे वर्ग को दोषी ठहराने लगा। देशवासियों के मन में उत्पन्न हुई इस प्रकार की घातक मनोवृत्ति से देश को जो हानि हुई, उसे आका तक नहीं जा संकता क्योंकि वस्तुतः वह विदेशी आक्रमणों से हुई हानि से कई गुना अधिक थी। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार की विकृत मनोवृत्ति को निहित-स्वार्थ लोगों ने समय-समय पर उभाड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि सहस्राब्दियों से साथ-साथ रहते आये वर्गों, धर्मावलम्बियों एवं जातियों ने परस्पर एक दूसरे को मिटाने के अनेक प्रयास किये। भारत से बौद्धधर्म की समाप्ति में अनेक कारणों के साथ-साथ इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष भी प्रमुख कारण रहा है। पुण्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों और बौद्धधर्म के विरुद्ध किया गया अभियान इस तथ्य का साक्षी है।

भारत में विदेशी आक्रान्ताओं की सफलताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई उन विषम परिस्थितियों में जैनधर्मावलम्बियों को भी बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ा। मौर्य सम्राट् सम्प्रति के राज्यकाल में, जहाँ भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भी जैनधर्म का अभूतपूर्व प्रचार-प्रसार हुआ, वहाँ ईसा की पहली शताब्दी के प्रथम चरण से भारत पर प्रारम्भ होने वाले आक्रमणों के पश्चात् जैन धर्मावलम्बियों की संख्या में उत्तरोत्तर ह्रास होता चला गया।

माध्यमिका (मज्झिमा) और मथुरा को अपने अधिकार में करता हुआ वह आगे बढ़ा। सिन्धु (सभवतः कालीसिन्ध) नदी के दक्षिण तटवर्ती किसी स्थान पर पुण्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने मेनेण्डर को भयकर युद्ध के पश्चात् बुरी तरह परास्त किया।^१ इस करारी हार के पश्चात् यूनानियों का राज्य केवल पंजाब और भारत के पश्चिमोत्तर सीमावर्ती कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा।^२

इसी समय शको ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर आक्रमण कर वहाँ से यूनानियों की सत्ता को समाप्त कर दिया। शकराज मोगा अपरनाम मोस प्रथम ने शैव धर्म अंगीकार किया और उसने कतिपय वर्षों तक गान्धार (अफ-गानिस्तान) तथा पंजाब पर राज्य किया। इसके पश्चात् शको ने उत्तर प्रदेश, राजपूताना और कुछ दक्षिणी प्रदेशों तक अपने राज्य का विस्तार किया। शको ने भारत के अनेक प्रदेशों में अपनी क्षत्रपियाँ स्थापित की। उनमें से मथुरा की क्षत्रपी का राजुल नामक शासक एक शक्तिशाली क्षत्रप हुआ, जिसके अनेक सिक्के उपलब्ध होते हैं।^३

वीर निर्वाण की छठी शताब्दी के प्रथम चरण की समाप्ति के अनन्तर, तदनुसार ईसा की प्रथम शताब्दी के प्रारम्भकाल में पार्थियनों ने ईरान के अनेक प्रदेशों पर अधिकार करने के पश्चात् भारत पर आक्रमण किया। इनका शको के साथ संघर्ष हुआ। पार्थियनों ने शको को परास्त कर भारत के पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों एवं पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप शको का राज्य भारत के दक्षिण-पश्चिमी सौराष्ट्र आदि प्रदेशों में ही रह गया। पार्थियनों ने पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात् अपने राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया। गोडाफरनीज नामक पार्थियन शासक ने तक्षशिला, मथुरा उज्जयिनी आदि में अपनी क्षत्रपियाँ स्थापित की। थोड़े समय पश्चात् ही अधिकांश पार्थियन क्षत्रपों ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप पार्थियनों की शक्ति विकेंद्रित होने के कारण शनैः शनैः क्षीण होती गई।

यह उल्लेखनीय है कि प्रायः सभी पार्थियन एवं शक शासकों ने भारतीय धर्म स्वीकार कर भारतीय संस्कृति को विकसित-पल्लवित करने के बड़े प्रयास किये। उन लोगों ने पूर्णतः भारतीय शासन-प्रणाली के अनुसार राज्य करते हुए अनेक जनहित के कार्य किये।

अब तक किये गये उल्लेखों से यह तो स्पष्ट ही है कि भारत पर जब जब भी विदेशी आक्रान्ताओं ने आक्रमण किये, तब-तब भारत के गणराज्यों, राजाओं और जनता ने उन विदेशी शक्तियों के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया। यद्यपि भारत में मुहृद केन्द्रीय राज्यसत्ता के अभाव और विदेशियों की सुसंगठित

^१ मालविकाग्निमित्र (कालीदास)।

^२ The Gupta Empire by Shri Radhakumud Mookerji, page 3

^३ वही, page 4

है।^१ इससे भी प्रतीत होता है कि चन्द्रमुनि के ज्येष्ठ गुरुबन्धु नागेन्द्र ही श्वेताम्बर आचार्य के रूप से दिगम्बर परम्परा में चर्चित होते रहे हैं।

नागहस्ती परम्परा-भेद होने से पूर्व के आचार्य होने के कारण दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में उन्हें कहीं पर भी श्वेताम्बर विशेषण से अभिहित नहीं किया गया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर नागहस्ती और नागेन्द्र ये दोनों भिन्न-भिन्न काल के दो भिन्न आचार्य प्रमाणित होते हैं। आर्य मंगू और आर्य नागहस्ती ये दोनों पर्याप्त अंशों में समकालीन होने चाहिये। पर नागेन्द्र को नागहस्ती मान लेने पर किसी भी दशा में सगति नहीं बैठती। क्योंकि आर्य नागेन्द्र का जन्म बी. नि. स. ५७३ में होने का उल्लेख उपलब्ध होता है जब कि आर्य मंगू का आचार्यकाल ४७० माना गया है।

वाचनाचार्य आर्य नागहस्ती और युगप्रधानाचार्य आर्य नागहस्ती (नागेन्द्र) ये दोनों भिन्न-भिन्न काल में हुए दो भिन्न आचार्य हैं। इस तथ्य को सिद्ध करने वाले सर्वाधिक सबल शास्त्रीय प्रमाण, अनुयोगद्वारा सूत्र के पाठ का वाचनाचार्य आर्य नागहस्ती के प्रकरण में उल्लेख किया जा चुका है।^२

१६. आचार्य सामन्तभद्र-गणाचार्य

वीर नि० स० ६४३ में^३ आर्य चन्द्रसूरि के स्वर्गगमन के पश्चात् १६ वे गणाचार्य सामन्तभद्र हुए। आपके जन्म, कुल आदि का परिचय उपलब्ध नहीं होता। आपका जो कुछ परिचय उपलब्ध होता है, उससे यह विदित होता है कि आप पूर्वश्रुत के अभ्यासी होते हुए भी अस्खलित चारित्र्य की आराधना करने वाले थे। निर्मोह भाव से विचरण करते हुए ये सयमशुद्धि के लिये अधिकांशतः वनों, उद्यानों, यक्षायतनों, एवं शून्य देवालयों में ही ठहरा करते थे। इनके उत्कट वैराग्य और वनवास को देख कर लोग इन्हें वनवासी और इनके साधुसमुदाय को वनवासी-गच्छ कहने लगे। सौधर्मकाल के निर्ग्रथ गच्छ का यह चौथा नाम वनवासी गच्छ कहा जाता है। वनवासी शब्द सापेक्ष होने के कारण वसतिवास की स्मृति दिलाता है। भगवान् महावीर और सुधर्मा के समय तक साधुओं का प्रायिक निवास वन-प्रदेशों में ही होता था फिर भी उस समय के श्रमण वनवासी न कहला कर निर्ग्रथ नाम से ही पहिचाने जाते रहे। क्योंकि उनके सम्मुख वनवासी से भिन्न वसतिवासी नामक कोई भिन्न श्रमणवर्ग नहीं था।

^१ (क) इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रवादी मिथ्यादृष्टि। सशयवादी किलेव मन्यते, सेयवरो य।

[बोधप्राभृत, गा० ५३ श्रुतसागरी टीका]

(ख) इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रगच्छोत्पन्नाना तदुलकपाथोदकादिसमाचारीसमाश्रयीणा श्वेतपटाना

[भावप्राभृत, गा० १३५, श्रुतसागरी]

^२ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ५५२

^३ त्रिपुटी के अनुसार वीर नि० स० ६५०।

२०. ब्रह्मद्वीपकसिंह – वाचनाचार्य

वाचनाचार्य आर्य रेवतीनक्षत्र के पश्चात् आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह २०वे वाचना-चार्य हुए। चौबीसवे युगप्रधानाचार्य आर्य सिंह के साथ नाम साम्य होने के कारण वाचनाचार्य आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह और युगप्रधानाचार्य सिंह को अधिकांश लेखको द्वारा एक ही आचार्य मान लिया गया है। वाचनाचार्य सिंह के नाम के पहले 'ब्रह्मद्वीपक' विशेषण से यह अनुमान किया जाता है कि युग-प्रधानाचार्य सिंह से आप भिन्न और पूर्ववर्ती आचार्य हैं।

२३वे युगप्रधानाचार्य रेवतीमित्र के पश्चात् होने वाले २४वे युगप्रधानाचार्य आर्य सिंह २०वे वाचनाचार्य ब्रह्मद्वीपकसिंह से भिन्न है अथवा नहीं, यह एक गवेषणा का विषय है, क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न न होकर एक ही होते तो वाचनाचार्य सिंह और युगप्रधानाचार्य सिंह की भिन्नता बताने वाला 'ब्रह्मद्वीपक' विशेषण वाचनाचार्य सिंह के नाम के साथ नहीं जोड़ा जाता। आशा है विद्वान् गवेषक इस सम्बन्ध में शोध कर प्रकाश डालेंगे।

आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह का परिचय आगे आर्य सिंह के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

२२. आर्य नागेन्द्र (नागहस्ती) – युगप्रधानाचार्य

आर्य वज्रसेन के पश्चात् युगप्रधान परम्परा में नागहस्ती का नाम आता है। नागेन्द्र सोपारकपुर के श्रेष्ठी जिनदत्त के दीक्षित चार पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे। युगप्रधानों की नामावलि में आर्य नागेन्द्र का आर्य नागेन्द्र नाम से उल्लेख न कर नामसाम्य-जन्य त्रुटि से नागहस्ती के नाम से उल्लेख किया गया है। वस्तुतः युगप्रधान नागेन्द्र वाचक आर्य नागहस्ती से सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। दुष्प्रमाकाल श्रमणसंघस्तोत्र के अनुसार नागेन्द्र का दीक्षाकाल ५६२-६३ माना गया है। किचिन्मयूनि १० पूर्वधर होने से आर्य नागेन्द्र ही वज्रसेन के पश्चात् युगप्रधानाचार्य नियुक्त किये गये। ६६ वर्ष जैसे सुदीर्घ काल तक आपने युगप्रधानाचार्य पद से जिनशासन की सेवा की। वीर नि० स० १६८६ में इनका स्वर्गवास माना गया है।

पहले यह बताया जा चुका है कि आर्य नागहस्ती और नागेन्द्र – दोनों, दो भिन्न-भिन्न आचार्य हैं। आचार्य नागहस्ती वाचकवंश परम्परा के आचार्य हैं और उनके गुरु आर्य नन्दिल माने गये हैं जबकि नागेन्द्र युगप्रधान परम्परा के आचार्य और वज्रसेन के शिष्य हैं। पहले वज्रसेन के पूर्ववर्ती आचार्य हैं तो दूसरे वज्रसेन के पश्चाद्वर्ती उनके उत्तराधिकारी। वाचक नागहस्ती और युगप्रधान नागेन्द्र की भिन्नता इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि आर्य नागहस्ती का दिगम्बर परम्परा के साहित्य में भी यतिवृषभ के गुरु रूप से उल्लेख किया गया है पर आर्य नागेन्द्र को संशयमिथ्यादृष्टि, श्वेताम्बर आदि विशेषणों से अभिहित किया गया

समाज में सभवतः विरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके प्रभाव से अपरिचित हो।

नाडौल निवासी प्रख्यात श्रेष्ठी धनेश्वर आपके पिता और धारिणी माता थी। अपना एकमात्र पुत्र होने के कारण माता-पिता ने आपका नाम मानदेव रखा। एक बार आचार्य प्रद्योतन विहार क्रम से नाडौल पधारे। भाग्यवश मानदेव ने भी आचार्यश्री के उपदेशों को सुनने का सुअवसर पाया। आचार्य प्रद्योतन-सूरि की वैराग्यपूर्ण वाणी सुनकर मानदेव को अपूर्व उल्लास हुआ और उन्होंने गुरुचरणों में प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। बड़ी कठिनाई से मानदेव ने माता-पिता से अनुमति प्राप्त की और शुभ समय में श्रमण-दीक्षा अंगीकार कर वे विनयपूर्वक ज्ञानाराधन के साथ कठोर तप की साधना करने लगे। प्रखर प्रतिभा के कारण अल्प समय में ही उन्होंने ११ अंगश्रुत, मूल, छेद और उपांग श्रुतों का पूर्ण अभ्यास कर लिया।^१

गुरु ने मानदेव को योग्य समझकर आचार्य पद से सुशोभित करना चाहा पर कहा जाता है कि लक्ष्मी (लावण्यश्री) और सरस्वती का आपस में एकत्र अद्भुत सम्मिलन देखकर गुरुदेव इस बात के लिए चिन्तित हुए कि मुनि मानदेव से चारित्र्य का पालन किस प्रकार निभ सकेगा।

गुरु की चिन्ता से मानदेव चारित्र्य के प्रति और अधिक आस्थावान् बन गये। गुरुदेव की प्रीति हेतु उन्होंने सम्पूर्ण रूप से विगड-विकृति का परित्याग कर दिया और भक्तजनों के यहाँ से आहार लाना भी बन्द कर दिया। आत्मसाधना के प्रति सजगता विश्व को सहज ही भुका देती है। इस नियमानुसार मानदेव के चरणों में भी कुछ दैवी शक्ति का सामीप्य हो गया था, इस प्रकार के उल्लेख उपलब्ध होते हैं।

आर्य नागेन्द्र के समय की राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति

इससे पहले के प्रकरण में बताया जा चुका है कि आर्य रेवतीनक्षत्र के वाचनाचार्य काल में कुषाणवश के राजा वेम कैडफाइसिस ने अपने पिता कुजुल कैडफाइसिस द्वारा ईरान की सीमा से लेकर सिन्धु नदी तक सस्थापित राज्य की सीमा में विस्तार करना प्रारम्भ किया। वेम ने पूरे पंजाब और दोआब को जीत कर पूर्व में वाराणसी तक अपने राज्य का विस्तार किया। वेम कैडफाइसिस की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र कनिष्क वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण में तदनुसार शक सम्बत्सर के प्रचलित होने के पश्चात् राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। कनिष्क ने पुरुषपुर-पेशावर नामक एक नवीन नगर बसा कर वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की।

^१ अंगैकादशकेऽधीती, छेदमौलेपु निष्ठित।

उपांगेषु च निष्णातस्ततो जज्ञे बहुश्रुत ॥२३॥

[प्रभावक चरित्र, प्रकरण १३]

जब निर्ग्रन्थ गच्छ, कौटिक गच्छ, और चन्द्रगच्छ के नामान्तरों से गुजरता हुआ साधु-समुदाय जनसम्पर्क में आगे बढ़ा, तब श्रमणों का आवास भी मुख्य रूप से वसतियों में होने लगा हो, यह स्वाभाविक है। संभव है आर्य रक्षित के पश्चात् साधु सम्प्रदाय में शिथिलता अधिक बढ़ी हुई देख कर समयशुद्धि और उग्र साधना को बनाये रखने के लिये सामन्तभद्र ने शिथिलाचार के विरुद्ध वनवास स्वीकार किया हो।

दूसरा यह भी संभव है कि वीर नि० सं० ६०६ में हुए श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदायभेद को पाट कर दोनों में समन्वय करने की दृष्टि से उग्र सनमाराधन का प्रयत्न प्रारम्भ किया गया हो। आचार्य सामन्तभद्र द्वारा किया गया यह उग्र आचार का अभियान शिथिलाचार के विरोध में कुछ समय तक अवश्य प्रभावोत्पादक रहा होगा। पर इसमें यथेप्सित स्थाई सफलता नहीं मिल पाई।

इसी अवधि में दिगम्बर परम्परा में भी सामन्तभद्र नामक एक आचार्य के होने के उल्लेख उपलब्ध होते हैं। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी के अनुसार उनका समय ईसा की दूसरी शताब्दी में आता है।^१ हो सकता है सामन्तभद्र को ही सामन्तभद्र समझ कर उनके उत्कट आचार के कारण उन्हें सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा एवं अपना लिया गया हो।

आपके जन्म, दीक्षा, आचार्यपद और स्वर्गवास का समय उपलब्ध नहीं होता। तपागच्छ पट्टावली के अनुसार आपका अस्तित्वकाल वीर नि० सं० ६७० के आसपास माना गया है।

१७. आचार्य वृद्धदेव-गणाचार्य

आचार्य सामन्तभद्र के पश्चात् १७वे गणाचार्य वृद्धदेव हुए। इनका केवल इतना ही परिचय मिलता है कि वृद्धावस्था में आचार्य पद प्राप्त करने के कारण सभी उन्हें वृद्धदेवसूरि के नाम से संबोधित करने लगे। सामन्तभद्र की परम्परा के आचार्य होने के कारण आपको भी उग्र क्रिया का समर्थक माना गया है।

१८. आचार्य प्रद्योतन-गणाचार्य

आचार्य वृद्धदेव के पश्चात् आर्य प्रद्योतनसूरि गणाचार्य हुए। पट्टावलियों में इस प्रकार का उल्लेख उपलब्ध है कि अजमेर और स्वर्णगिरि में आपने प्रतिष्ठा करवाई पर स्वर्गीय मुनि कान्तिसागरजी के अनुसार इतिहास के प्रकाश में इस प्रकार के उल्लेखों की सच्चाई सदिग्ध मानी गई है।^२

आपका स्वर्गवास वीर नि० सं० ६६८ में होना बताया गया है।

१९. आचार्य मानदेव-गणाचार्य

आचार्य प्रद्योतनसूरि के पश्चात् १९वे पट्टधर गणाचार्य मानदेव हुए। आचार्य मानदेव त्याग-तप की विशिष्ट साधना में इतने प्रसिद्ध थे कि जैन

^१ जैनेन्द्रसिद्धान्तकोष, भा० १, पृ० ३३६

^२ मुनि कान्तिसागरजी द्वारा लिखित जैन इतिहास की पाण्डुलिपि, पृ० १०६।

दक्षिणापथ का सातवाहन राजवंश, जिसके, विक्रमादित्य के समय से वीर नि० सं० ६६३ तक अक्षुण्ण राज्य चलने के अनेक उल्लेख जैन वाङ्मय में तथा अन्य इतिहास-ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

कतिपय सातवाहनवंशी राजाओं के जैन धर्मावलम्बी होने विषयक अनेक उल्लेख जैन साहित्य में विद्यमान हैं।

महाराजा कनिष्क के समय में कुषाणवंशी विदेशी राजसत्ता बौद्ध धर्मावलम्बियों के साथ इतनी अधिक घुलमिल गई थी कि दोनों एक दूसरे के उत्कर्ष को अपना स्वयं का उत्कर्ष समझने लगे थे। इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण कुषाण-साम्राज्य के उत्कर्ष में बौद्ध सघ का सर्वतोमुखी सहयोग और बौद्ध सघ में कनिष्क का वर्चस्व बढ़ता ही गया। बौद्ध और कुषाणों की इस प्रकार की घनिष्ठता जहाँ एक ओर बौद्धधर्म के तात्कालिक उत्कर्ष में बड़ी ही सहायक हुई, वहाँ दूसरी ओर वह बौद्धधर्म के लिए महान् अभिशाप सिद्ध हुई। विदेशी दासता से मुक्ति चाहने वाली समस्त भारतीय प्रजा के हृदय में कुषाणों के प्रति जो घृणा थी, वह कुषाणों के शासन को सुदृढ़ बनाये रखने में सहायता प्रदान करने वाले बौद्ध सघों, बौद्ध-भिक्षुओं एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों के प्रति भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भारत की स्वतन्त्रताप्रिय प्रजा बौद्ध सघ को राष्ट्रीयता के धरातल से च्युत, आध्यात्मिक स्वतन्त्रता से विहीन एवं आततायी का प्राणप्रिय पोष्य-पुत्र समझने लगी। भारतीय जनमानस में उत्पन्न हुई इस प्रकार की भावना अन्ततोगत्वा भारत में बौद्धधर्म के अपकर्ष ही नहीं अपितु सर्वनाश का कारण बनी।

नाग भारशिव राजवंश का अभ्युदय

बौद्धों के सर्वतोमुखी सहयोग के बल पर बढ़ते हुए विदेशी दासता के उस उत्पीड़न ने भारशिव नामक नाग-राजवंश को जन्म दिया। लकुलीश नामक एक परिव्राजक ने विदेशी दासता के जूड़े को उतार फेंकने के लिये लालायित भारतीय जनमानस में शिव के सहारक स्वरूप की उपासना के माध्यम से प्राण फूँकने का अभियान प्रारम्भ किया। भारशिव नागों ने लकुलीश को शिव का अशावतार मानकर उनके प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया। कनिष्क की मृत्यु होते ही भारशिव नागवंश एक राजवंश के रूप में उदित हुआ। आगे चलकर इन भारशिवों ने कुषाण साम्राज्य का अन्त कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की।^१

ऐतिहासिक तथ्यों के पर्यवेक्षण से कनिष्क का गन्धार के सिंहासन पर आसीन होने का समय वीर नि० सं० ६०५ (ई० सन् ७८) तथा मृत्यु का समय वीर नि० सं० ६३३ (ई० सन् १०६) ठहरता है।^२ तदनुसार भारशिव नागों के

^१ Several Vakataka inscriptions mention Bhavanaga, sovereign of the dynasty known as the Bharsivas who were so powerful that they had to their credit the performance of as many as ten Asvamedha sacrifices following their conquests along the Bhagirathi (Ganges) [The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, page 7]

^२ 'The Gupta Empire' by Radhakumud Mookerji, page 3-4

कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर विजय का अभियान प्रारम्भ किया। इसने पार्थिवों के शासन को भारत से मूलतः उखाड़ फेंका। काश्मीर-विजय के पश्चात् कनिष्क ने चीनी साम्राज्य के प्रदेशों - चीनी तुर्किस्तान, काशगर, यारकन्द एवं खोतान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क का साम्राज्य ईरान की सीमाओं से वाराणसी, चीनी, तुर्किस्तान से काश्मीर और दक्षिण में विन्ध्य-पर्वतश्रेणियों तक फैला हुआ था।^१ कनिष्क ने काश्मीर में अपने नाम पर कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। उसने जन्मजात भारतीय की तरह भारतीय संस्कृति को अपनाया। उसने विदेशी होते हुए भी मौर्यसम्राट् अशोक द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में बड़ा योगदान दिया। कनिष्क ने काश्मीर के कुण्डलवन नामक स्थान पर बौद्ध - संगीति (बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों के धर्म-सम्मेलन) का आयोजन किया। उस संगीति में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं उसमें नये सुधार से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये गये। इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि कनिष्क द्वारा की गई उस बौद्ध-संगीति के पश्चात् बौद्धधर्म हीनयान और महायान - इन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। बुद्ध के निराडम्बर, सहज-सरल धर्म एवं जीवन-दर्शन को मानने वालों की संख्या स्वल्प थी अतः उन लोगों के संप्रदाय का नाम 'हीनयान' पड़ा। बुद्ध को भगवान् का अवतार मान कर उनकी मूर्ति की पूजा करनेवालों की संख्या अधिक थी अतः उन लोगों का संप्रदाय महायान कहा जाने लगा। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को प्रश्रय दिया। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध की प्रतिमाओं की बड़े आडम्बर के साथ पूजा होने लगी और देश में मूर्तिकला का बड़ा विकास हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्मावलम्बी था फिर भी उसने अन्य सभी धर्मावलम्बियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखा।

कनिष्क के शासनकाल में संस्कृत साहित्य की उल्लेखनीय उन्नति हुई। उसके द्वारा सम्मानित महाकवि अश्वघोष ने 'बुद्धचरित्र', 'सौन्दरानन्दम्' एवं 'वज्रशूची' नामक उत्कृष्ट कोटि के संस्कृत-ग्रन्थों की रचनाएँ की।

कनिष्क ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये भारत के विभिन्न प्रदेशों में क्षत्रपियाँ स्थापित की थीं। उनमें से मथुरा, वाराणसी, गुजरात, काठियावाड़ एवं मालवा की क्षत्रपियों एवं उनके खरपल्लान वनस्फर आदि क्षत्रपों के उल्लेख उपलब्ध होते हैं।^१

शक्तिशाली कुषाणवंशी महाराजा कनिष्क के देश-विदेशव्यापी विजय अभियानों के सक्रान्तिकाल में भी कतिपय भारतीय राजाओं ने बड़े शौर्य और धैर्य के साथ अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा। इसका ज्वलन्त उदाहरण है

1 His Empire in India included Kapisa, Gandhara and Kasmira and extended in the east upto Varanasi and beyond

[The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, p 3]

1. 'The Gupta Empire' by Radhakumud Mookerji, p 4

किये । उत्तरप्रदेश से चीनी तुर्किस्तान तक फैले कुषाणों के विशाल साम्राज्य से लोहा लेना भारशिवों की नवोदित राज्य शक्ति के लिए कोई साधारण साहस का कार्य नहीं था । मध्यप्रदेश से बुन्देलखण्ड की राह भारशिवों ने कुषाणों के विरुद्ध अपने सैनिक अभियान द्वारा कुषाण साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना प्रारम्भ किया । भारशिवों ने बड़े साहस और रणचातुरी से काम किया ।

इस प्रकार हुविष्क के शासनकाल में ही कुषाण-साम्राज्य का शनै-शनै ह्रास प्रारम्भ हो गया ।

कुषाण महाराजा वाशिष्क

वीर नि० स० ६६५ में हुविष्क की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र वाशिष्क कुषाणवंश के ह्वासोन्मुख साम्राज्य का अधिकारी बना । वाशिष्क ने काश्मीर में अपने पिता के नाम पर हुविष्कपुर नामक एक नगर बसाया । वाशिष्क का शासनकाल वीर नि० स० ६६५ से ६७६ तदनुसार ई० सन् १३८ से १५२ तक रहा ।

भारशिवों द्वारा कुषाण-साम्राज्य पर प्रहार

वाशिष्क के शासनकाल में नवनाग के नेतृत्व में भारशिव नागों ने अपने खोये हुए परम्परागत राज्य को पुनः हस्तगत करने के लिये कुषाण साम्राज्य पर बड़ी वीरता के साथ प्रबल आक्रमण किये । उत्तरप्रदेश के अनेक क्षेत्रों से कुषाण शासन की समाप्ति के पश्चात् अन्ततोगत्वा वीर नि० स० ६७४ तदनुसार ई० सन् १४७ के आसपास नवनाग ने कुषाणों की दासता से कातिपुरी के राज्य को मुक्त कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया ।

नागवंशी प्रथम भारशिव राजा नवनाग ने कान्तिपुरी में अपना राज्य स्थापित करने के पश्चात् कुषाण-साम्राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से मद्रकों, यौधेयों, मालवों एवं अन्य गणतन्त्रप्रिय संघों को अपना सरक्षण प्रदान किया । भारशिवों से सामरिक सहायता प्राप्त कर वे गणतन्त्र पुनः सक्रिय हुए । नवनाग एवं मद्रक, मालव, यौधेय आदि गण-जातियों के आकस्मिक आक्रमणों से कुषाण राज्य निरन्तर क्षीण और आकार में छोटा होता गया ।

कुषाण महाराजा वासुदेव

वीर नि० स० ६६६ में वाशिष्क के देहावसान के पश्चात् उसका पुत्र वासुदेव कुषाण राज्य का अधिपति बना । कान्तिपुरी का राजा नवनाग भारशिव अपने शेष जीवन काल में वासुदेव के साथ युद्धरत रहा । वीर नि० स० ६६७ तदनुसार ई० सन् १७० के आसपास नवनाग की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र वीरसेन ने कातिपुरी के राजसिंहासन पर आसीन होते ही बड़े प्रबल वेग से कुषाण साम्राज्य पर प्रहार करने प्रारम्भ किये । वीरसेन ने अनेक युद्धों में कुषाणों को पराजित किया । यौधेय, मद्रक, अर्जुनायन, शिवि एवं मालव आदि गणराज्यों

प्रारम्भिक अभ्युदय का समय वीर निर्वाण स० ६३३ के पश्चात् का अनुमानित किया जाता है ।

भारशिव नागवंशी मूलतः पद्मावती, कान्तिपुरी और विदिशा के निवासी थे । ब्रह्माण्ड पुराण और वायुपुराण में नागों को वृष (शिव का नन्दी) नाम से सम्बोधित करते हुए इनके विशाल साम्राज्य का उल्लेख किया गया है । जिसमें मद्र (पूर्वी पंजाब), राजपूताना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, मालवा, बुन्देलखण्ड और बिहार आदि प्रदेश सम्मिलित थे । शुंगकाल में शेष, भोगिन, रामचन्द्र, धर्मवर्मन और बंगर इन पाच नागवंशी राजाओं का विदिशा में राज्य होने के प्रमाण मिलते हैं । इसके अतिरिक्त शुंगोत्तरकाल में भूतनन्दी, शिशुनन्दी, यशनन्दी, पुरुषदात, उसभदात, कामदात, भवदात तथा शिवनन्दी नामक आठ नागराजाओं का विदिशा में राज्य होना कतिपय शिलालेखों एवं मुद्राओं से प्रमाणित होता है । कनिष्क द्वारा कुषाण राज्य के विस्तार के समय ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्तिम चरण में नागों को अपने मूल निवास-स्थान विदिशा, पद्मावती और कान्तिपुरी को छोड़कर मध्यभारत की ओर सामूहिक निष्क्रमण करना पड़ा । ये लोग विन्ध्य के पार्श्ववर्ती प्रदेशों में निर्वासितों की तरह रहने लगे । विदिशा, पद्मावती और कान्तिपुरी पर कुषाणों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । नाग लोगों को कुषाणों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति के कारण निष्क्रमण करना पड़ा था पर समुचित अवसर प्राप्त होते ही अपने परम्परागत राज्य पर पुनः अधिकार कर लेने की अभिलाषा उनके अन्तर में बलवती बनी रही । अतः वे लोग अवसर की प्रतीक्षा में शक्ति संचय करते रहे । नागों ने अपने निर्वासनकाल में नागपुर, पुरिका, रीवा आदि के शासकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा ।

कनिष्क की मृत्यु के उपरान्त नागों ने अपने मूल निवास-स्थान विदिशा आदि को कुषाणों की दासता से पुनः मुक्त कराने का दृढ संकल्प किया । अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे सैनिक अभियान हेतु सभी आवश्यक सामग्री जुटाने में बड़ी तत्परता से जुट गये ।

२३ आर्य रेवतीमित्र—युगप्रधानाचार्य

(वीर नि० सं० ६८६-७४८)

आर्य नागेन्द्र के पश्चात् आर्य रेवतीमित्र युगप्रधानाचार्य हुए । आपका यत्किंचित् परिचय वाचनाचार्य आर्य रेवतीनक्षत्र के साथ दे दिया गया है ।

भारशिव और कुषाण महाराजा हुविष्क

प्रतापी महाराजा कनिष्क की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र हुविष्क अनुमानतः वीर नि० स० ६३३ (ई० सन् १०६) में कुषाणवश के विशाल साम्राज्य का अधिपति बना । हुविष्क के शासनकाल में नाग जाति की भारशिव शाखा पुनः एक राज्यशक्ति के रूप में उदित हुई । भारशिवों ने विन्ध्य के निकटवर्ती प्रदेशों में अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण करने प्रारम्भ

भारशिववश की तीन शाखाएँ मानी गई हैं। उनके राजाओं के नाम इस प्रकार हैं -

१. कान्तिपुरी की मुख्य शाखा

१. नवनाग	५. बर्हिननाग
२. वीरसेन	६. चरजनाग
३. हयनाग	७. भवनाग
४. त्रयनाग	८. वाकाटक राजा रुद्रसेन (भवनाग का दौहित्र)
- जिसको भवनाग ने पुरिका का राज्य दिया।

२. पद्मावती शाखा

१. भीमनाग	४. व्याघ्रनाग
२. स्कन्दनाग	५. देवनाग
३. बृहस्पतिनाग	६. गरुपतिनाग (इसके सिक्के बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं)

गरुपतिनाग के पश्चात् सभवतः पद्मावती शाखा में नागसेन नामक राजा हुआ जिसे कवि हरिषेण के इलाहाबाद स्थित स्तम्भ लेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने पहले विजय अभियान में ही पराजित एवं अपदस्थ किया। महाकवि बाण ने भी 'हर्षचरित्र' में नागसेन को पद्मावती का राजा बताते हुए उसकी मूर्खता का उल्लेख किया है।

३. मथुरा शाखा

मथुराशाखा के राजाओं के नाम उपलब्ध नहीं होते।

वाकाटक राजवंश का अभ्युदय

गुप्त राजवंश के उत्कर्ष से पूर्व भारत के बहुत बड़े भूभाग पर वाकाटक राजवंश का विशाल साम्राज्य था। अर्जुनायन, माद्रक, यौधेय, मालव आदि गणराज्य तथा पंजाब, राजपूताना, मालवा, गुजरात आदि प्रान्तों के प्रायः सभी राजा वाकाटक साम्राज्य के करद एवं अधीनस्थ थे। पुराणों में वाकाटक राजवंश को विध्यक के नाम से ही अभिहित किया गया है।^१ वाकाटक राजवंश के अनेक सिक्के, शिलालेख एवं ताम्रपत्र उपलब्ध होते हैं। अजन्ता के गुहाचित्रों एवं अभिलेखों से भी वाकाटक राजवंश के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

इतिहासज्ञों ने विन्ध्यशक्ति नामक नाग को वाकाटक राजवंश का संस्थापक माना है। पुराणों में कोलिकिल वृषों (भारशिवों) में से इस राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति का अभ्युदय बताया गया है।^२

^१ विन्ध्यकाना कुलेऽस्तीते...

॥३७३॥

[वायुपुराण, अध्याय ६६]

^२ तच्छन्नेन च कालेन, ततः कोलिकिला वृषा ॥३६६॥

ततः कोलिकिलेभ्यश्च, विन्ध्यशक्तिर्भविष्यति। ॥३६७॥

[वही]

ने भी भारशिवों द्वारा कुषाण साम्राज्य की समाप्ति के लिये प्रारम्भ किये गये अभियान में बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया और अन्ततोगत्वा भारशिव राजा वीरसेन ने ईसा की दूसरी शताब्दी के समाप्त होते होते आर्य धरा से सदा के लिये कुषाणों के शासन को समाप्त कर दिया ।

भारशिवो ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में काशी में गंगा के किनारे पर १० अश्वमेध यज्ञ किये^१ और इन यज्ञों की स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिये उस स्थान पर दशाश्वमेध घाट का निर्माण करवाया ।

यद्यपि भारशिवो ने कुषाण राजवंश के शासन को भारत भूमि से सदा के लिये समाप्त कर दिया पर भारत के अन्तिम कुषाण राजा वासुदेव के पश्चात् भी कुषाण वंश के कतिपय और भी राजा हुए । उनका राज्य काबुल की घाटी और सीमान्त प्रदेश तक ही सीमित रहा । गुप्त राजवंश के चरमोत्कर्षकाल में काबुल की घाटी और सीमान्त प्रदेश के बचे-खुचे कुषाण राज्य भी समाप्त हो गये । समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के स्तम्भलेख में गान्धार और काश्मीर के कुषाण राजाओं द्वारा बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट के साथ समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किये जाने का उल्लेख है । किदार नामक एक कुषाणवंशी राजा के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । इन तथ्यों से ऐसा प्रकट होता है कि ईसा की पांचवी शताब्दी तक गान्धार और काश्मीर में कुषाणों का राज्य रहा ।^२

भारशिव राजवंश की शाखाएं

विदेशी कुषाणों के शासन का अन्त करने के पश्चात् भारशिव वंशी नाग राजा वीर सेन ने अपने एक पुत्र ह्यनाग को कान्तिपुरी के राज्य का, दूसरे पुत्र भीमनाग को पद्मावती के राज्य का और तीसरे पुत्र को जिसका कि नाम अज्ञात है - मथुरा के राज्य का अधिकारी बनाया ।

ह्यनाग के पश्चात् कान्तिपुरी के राज्य पर क्रमशः त्रयनाग, बर्हिन नाग, चरजनाग और भवनाग ने शासन किया । भवनाग ने अन्त समय में अपने दौहित्र रुद्रसेन (वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन के पौत्र) को पुरिका का राज्य दिया । इस प्रकार भारशिव राजवंश की एक शाखा का राज्य वाकाटक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया ।

पद्मावती के राजसिंहासन पर भीमनाग के पश्चात् क्रमशः स्कन्दनाग, बृहस्पतिनाग, व्याघ्रनाग, देवनाग और गणपति नाग बैठे ।

वाकाटको और गुप्तों के साथ भारशिवों के वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुए । इस वैवाहिक गठबन्धन के परिणामस्वरूप इन तीनों राजवंशों ने भारत को एक लम्बे समय तक विदेशी आक्रान्ताओं के भय से सर्वथा मुक्त रखा ।

^१ Bharsivas who were so powerful that they had to their credit the performance of as many as ten Ashvamedha sacrifices following their conquests along the Bhagirathi (Ganges) [The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, p. 7]

^२ [वही; page 4]

गुप्त साम्राज्य का अधिपति बना, यह प्रायः सभी इतिहासज्ञ स्वीकार करते हैं और मोटे तौर पर यही समय चन्द्रगुप्त द्वितीय के जामाता रुद्रसेन द्वितीय का भी होना चाहिए।

कवि हरिषेण द्वारा उद्धृत कित करवाये गये इलाहाबाद स्थित कौशाम्बी के स्तम्भलेख से यह स्पष्ट है कि गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन प्रथम (वाकाटक महाराजा) को कौशाम्बी के युद्धक्षेत्र में पराजित किया। समुद्रगुप्त का समय ई० सन् ३३५ से ३७५ के आसपास का माना जाता है और रुद्रसेन प्रथम का समय ई० सन् ३४४ से ३४८ माना गया है।^१

गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के जामाता रुद्रसेन द्वितीय के सिंहासनासीन होने का समय ई० सन् ३७५ मान लिये जाने पर पृथ्वीषेण प्रथम का समय स्वतः ही ई० सन् ३४८ से ३७५ तक का सिद्ध हो जाता है। इन तथ्यों से वाकाटक राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति का शासनकाल ३६ वर्ष उसके पुत्र प्रवरसेन का ६० वर्ष, रुद्रसेन प्रथम का ४ वर्ष और पृथ्वीषेण प्रथम का शासनकाल २७ वर्ष का तथा इन चारों वाकाटक वंश के राजाओं का कुल मिलाकर ई० सन् ३७५ तक १२७ वर्ष का शासनकाल सिद्ध होता है। इस प्रकार ३७५ में से १२७ घटाने पर वाकाटक राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति के राज्यसिंहासनारूढ़ होने का समय ई० सन् २४८ प्रमाणित होता है। गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त का शासनकाल ई० सन् २४० से २८० तक का और भाराशिव राजवंश के चौथे राजा त्रयनाग का शासनकाल ई० सन् २४५ से २५० तक का अनुमानित किया जाता है। ऐसी स्थिति में विन्ध्यशक्ति गुप्तवंश के प्रथम राजा श्रीगुप्त और भाराशिव वंश के चौथे राजा त्रयनाग का समकालीन सिद्ध होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राधाकुमुद मुकर्जी ने भी विन्ध्यशक्ति का लगभग यही समय अनुमानित किया है।^२

विन्ध्यशक्ति ने काचनका (बुंदेल खण्ड) में अपनी राजधानी स्थापित की और ई० सन् २४८ से २८४ तक अनुसार वीर नि० स० ७७५ से ८११ तक के ३६ वर्ष के शासनकाल में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इसके शासनकाल का विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता।

वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन (प्रवीर)

विन्ध्यशक्ति की मृत्यु के पश्चात् वीर नि० स० ८११ में प्रवरसेन काचनका के राजसिंहासन पर बैठा। वीर नि० स० ८११ से ८७१ तक के अपने ६० वर्ष

१ The first of these kings was Rudradeva who is identified with Rudrasena I Vakataka (A D 344-48) and who must have been deprived of the eastern part of his territory between Jumna & Vidisa, i.e. Bundelkhand

[The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, p. 23]

२ Thus we may assume a period of 150 years at the least for the reigns of the four kings from Vindhyaśakti I to Vindhyaśakti II and the date A D 250 for the foundation of Vakataka I dynasty by Vindhyaśakti

[The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, p. 43]

“तत कोलिकिलेभ्यश्च, विन्ध्यशक्तिर्भविष्यति ।” इस श्लोकार्ध से यह प्रकट होता है कि भारशिव नागो के साथ विन्ध्यशक्ति का अति सन्निकट का सम्बन्ध था । भारशिव भी नागवंशी थे और विन्ध्यशक्ति भी नागवंश की किसी शाखा विशेष में उत्पन्न हुआ था । संभव है वह नागवंश की शाखा वाकाटक नाम से विख्यात किसी ग्राम, स्थान अथवा प्रदेश विशेष की रहने वाली हो अतः भारशिव आदि अन्य नागवंशियों से अपनी भिन्नता अभिव्यक्त करने के लिये विन्ध्यशक्ति एवं उसके वंशजों ने अपनी शाखा का नाम वाकाटक रखा हो ।

उपरिलिखित श्लोकांश के आधार पर ही संभवतः कतिपय इतिहासज्ञ अपनी यह मान्यता अभिव्यक्त करते हैं कि विन्ध्यशक्ति वस्तुतः भारशिवों की सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और उसने विन्ध्य प्रदेश में अपनी पृथक् राजसत्ता स्थापित कर उसका विस्तार किया अतः विन्ध्य से नवोदित शक्ति के रूप में वह विन्ध्यशक्ति के नाम से विख्यात हुआ । उपरोक्त श्लोकपद से यह तो निर्विवाद-रूपेण सिद्ध होता है कि भारशिव नागवंश से ही वाकाटक राजवंश उद्भूत हुआ ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है वाकाटक राजवंश के अनेक राजाओं के सिक्के, शिलालेख आदि उपलब्ध होते हैं किन्तु इस राजवंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति के न तो कोई सिक्के ही उपलब्ध हुए हैं और न अभिलेखादि ही । ऐसी स्थिति में विन्ध्यशक्ति के सत्ताकाल को सुनिश्चित करने के लिये अन्य प्रमाणों का सहारा लेना होगा ।

भारशिव वंश के सातवें राजा भवनाग की पुत्री का विवाह वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन (विन्ध्यशक्ति के पुत्र) के पुत्र गौतमी पुत्र के साथ तथा गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की पुत्री प्रभावती गुप्ता का पाणिग्रहण वाकाटक नृपति पृथ्वीषेण (प्रथम) के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ । इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों राजवंशों के सत्ताकाल पर विचार करने पर यह अनुमान किया जाता है कि वाकाटक राजवंश का संस्थापक विन्ध्यशक्ति भारशिव राजवंश के चौथे राजा त्रयनाग तथा गुप्त राजवंश के संस्थापक राजा श्रीगुप्त का समकालीन था । पुराणों में विन्ध्यशक्ति का शासनकाल जो ६६ वर्ष बताया गया है,^१ वह वस्तुतः वाकाटकों का साम्राज्यकाल है । उसमें ३६ वर्ष विन्ध्यशक्ति का और ६० वर्ष प्रवीर अर्थात् प्रवरसेन का राज्य,^२ इस प्रकार ६६ वर्ष का वाकाटकों का साम्राज्यकाल बताया गया है । प्रवरसेन के पश्चात् उसके पौत्र रुद्रसेन प्रथम (भवनाग के दौहित्र) और उसके पश्चात् पृथिवीषेण प्रथम — इन दो वाकाटक राजाओं का शासनकाल ज्ञात करना अवशिष्ट रह जाता है । पृथिवीषेण प्रथम का पुत्र रुद्रसेन द्वितीय, गुप्त-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का जामाता था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ई० सन् ३७५ में

^१ .. समा पण्यवति ज्ञात्वा, पृथिवी च समेष्यति ॥३६७॥

[वायुपुराण, अनुपगपादसमाप्ति]

^२ विन्ध्यशक्तिसुतश्चापि, प्रवीरो नाम वीर्यवान् ।

भोक्ष्यन्ति च समा पण्टि पूरी काचनका च वै ॥३७३॥

[वही]

९. नरेन्द्रसेन	,, ,, ४३५ से ४७०
१०. पृथ्वीषेण द्वितीय	,, ,, ४७० से ४८५
११. देवसेन	,, ,, ४८५ से ४९०
१२. हरिषेण	,, ,, ४९० से ५२०

वाकाटको की वत्सगुल्म शाखा —

१. विन्ध्यशक्ति	५. प्रवरसेन द्वितीय
२. प्रवरसेन प्रथम	६. (अज्ञात नामा)
३. सर्वसेन	७. देवसेन
४. विन्ध्यसेन (विन्ध्यशक्ति द्वितीय)	८. हरिषेण

२० आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह — वाचनाचार्य

२४. आर्य सिंह — युगप्रधानाचार्य

आचार्य रेवतीनक्षत्र के स्वर्गगमन पश्चात् आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह वाचनाचार्य हुए । आपकी श्रमण-दीक्षा नन्दीसूत्र स्थविरावली के अनुसार अचलपुर में हुई । आचार्य देवद्वि ने नन्दीसूत्र की स्थविरावली में 'बभगदीवगसीहे' इस पद से आपको ब्रह्मद्वीप का सिंह एवं कालिक श्रुत की व्याख्या करने में अत्यन्त निपुण, धीर और उत्तम वाचक पद को प्राप्त करने वाला बताया है ।

आर्य सिंह के नाम के साथ ब्रह्मद्वीपक विशेषण से आचार्य देवद्वि ने सिंह नाम के अनेक मुनियों से आर्य सिंह को भिन्न बताने के लिए इन्हें 'ब्रह्मद्वीप का सिंह' इस नाम से अभिहित किया है । ब्रह्मद्वीप शब्द को देख कर सहज ही ब्रह्मद्वीपिकी शाखा की स्मृति हो सकती है और ऐसा अनुमान होना भी स्वाभाविक है कि आर्य सिंह ब्रह्मद्वीपिका शाखा के मुनि होंगे । किन्तु ज्यों ही इनका रेवतीनक्षत्र के साथ गुरु-शिष्य का सम्बन्ध और देवद्वि द्वारा कथित वाचकपदधरो का ध्यान आता है, तब विचार आता है कि ये आर्य सिंह वाचकवश के ही विशिष्ट आचार्य होने चाहिये । क्योंकि युगप्रधान परम्परा में रेवतीमित्र के शिष्य ब्रह्मद्वीपकसिंह का नहीं अपितु सिंह का उल्लेख मिलता है । कल्प स्थविरावली में स्थविर आर्य धर्म के शिष्य आर्य सिंह का नाम अवश्य उपलब्ध होता है । यदि उन्हें ब्रह्मद्वीपिकी शाखा के आचार्य मान कर स्कन्दिलाचार्य का गुरु माना जाय तो समय का मेल बैठ सकता है । परन्तु नन्दीसूत्र की चूर्णि, वृत्ति^१ आदि में स्कन्दिल को स्पष्ट रूप से वाचक आर्य सिंह के शिष्य के रूप में मान्य किया है ।

सम्भव है ब्रह्मद्वीपकसिंह का वाचनाचार्यकाल भी वीर नि० की ८ वीं शताब्दी का अन्तिम काल रहा हो । दुष्यमाकालश्रमणसंघस्तोत्र के अनुसार युग-प्रधान आचार्य सिंह का काल इस प्रकार मान्य किया गया है —

^१ बहुनगरेषु निर्गत-प्रसिद्ध यशो येषां ते बहुनगरनिर्गतयशसं तान् वन्दे सिद्धवाचकशिष्यान् स्कन्दिलाचार्यान् । [नन्दी स्थविरावली, हारिभद्रीयावृत्ति, गा० ३३]

के शासनकाल में प्रवरसेन ने अनेक विजय अभियान किये और भारत के सुविशाल भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अपनी विजयों के उपलक्ष में उसने ४ अश्वमेध किये^१ और अपने आपको सम्पूर्ण भारतवर्ष का सम्राट् घोषित किया। भारशिवो ने लम्बे समय तक कुषाणों के साथ युद्धरत रहकर भारत को विदेशी दासता से मुक्त किया। अपनी उन महान् विजयों के उपलक्ष में भारशिवों ने जो दश अश्वमेध किये, इससे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने भारत से कुषाण शासन का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुमान किया जाता है कि प्रवरसेन के समक्ष विदेशी शक्तियों के साथ संघर्ष करने का कोई अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ और उसने भारशिवों, अन्य राजाओं एवं गणराज्यों के साथ युद्धरत रहकर उन पर विजय प्राप्त की। प्रवरसेन के बड़े पुत्र गौतमीपुत्र का भारशिव वंशी राजा भवनाग की पुत्री से विवाह हुआ। पुराणों में प्रवरसेन के ४ पुत्र होने का उल्लेख है।^२ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवरसेन से पहले ही उसके बड़े पुत्र गौतमी पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रवरसेन का पौत्र रुद्रसेन (प्रथम) अपने दादा के पश्चात् वाकाटक साम्राज्य का अधिकारी बना। प्रवरसेन के शेष तीन पुत्र भी अन्य राज्यों के अधिकारी बने।

रुद्रसेन प्रथम

ऊपर बताया जा चुका है कि रुद्रसेन (प्रथम) का ई० सन् ३४४ से ३४८ तक केवल ४ वर्ष ही शासन रहा। रुद्रसेन को अपने दादा से काचनका का विशाल साम्राज्य और मातामह भवनाग से पुरिका का राज्य मिला था। समुद्रगुप्त ने इसे युद्ध में परास्त किया^३ और इस प्रकार वाकाटक साम्राज्य के भगनावशेषों पर गुप्त साम्राज्य का निर्माण हुआ। रुद्रसेन प्रथम के पश्चात् हुए वाकाटक वंश के अनेक राजा गुप्त साम्राज्य के करद रहे।

वाकाटक वंश के राजाओं का शासनकाल इस प्रकार है —

१. विन्ध्यशक्ति प्रथम	ई० सन् २४८ से २८४
२. प्रवरसेन प्रथम (गौतमीपुत्र)	„ „ २८४ से ३४४
३. रुद्रसेन प्रथम (भारशिवराज भवनाग का दौहित्र)	„ „ ३४४ से ३४८
४. पृथ्वीषेण प्रथम	„ „ ३४८ से ३७५
५. रुद्रसेन द्वितीय (चद्रगुप्त द्वितीय का जामाता)	„ „ ३७५ से ३९५
६. दिवाकरसेन की अभिभाविका प्रभावती गुप्ता	„ „ ३९५ से ४०५
७. दामोदरसेन की अभिभाविका प्रभावती गुप्ता	„ „ ४०५ से ४१५
८. प्रवरसेन द्वितीय	„ „ ४१५ से ४३५

^१ यक्ष्यन्ति वाजपेयैश्च, समाप्तवरदक्षिणौ । • ॥३७४॥

[वायुपुराण, अध्याय ६६]

^२ तस्य पुत्रास्तु चत्वारो, भविष्यन्ति नराधिपा ॥३७४॥

[वही]

^३ समुद्रगुप्त की विजयों का हरिषेण द्वारा तैयार करवाया गया इलाहावाद स्थित स्तम्भलेख।

कमरो के द्वार स्वत ही खुल गये और आचार्य मानतुंग के सभी बन्धन कट गये । बन्धन-मुक्त आचार्य पूर्वाचल से उदीयमान भास्कर की तरह राजसभा में जा उपस्थित हुए ।^१

इस प्रकार मानतुंगसूरि के त्याग-तप और प्रतिभा के चमत्कार से प्रभावित राजा हर्ष आपका परम भक्त बन गया । आचार्य मानतुंग ने भी वीतराग-मार्ग का उपदेश सुना कर अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया । उनके द्वारा निर्मित “भक्तामरस्तोत्र” आज भी जैन समाज में बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति के साथ घर-घर में गाया जाता है ।

“भयहरस्तोत्र” भी आचार्य मानतुंग की रचना मानी जाती है । चिरकाल तक जैनशासन का उद्योत कर अपने सुयोग्य शिष्य गुणाकर को आचार्य पद पर नियुक्त कर सलेखनापूर्वक आप वीर नि० स० ७५८ में स्वर्गस्थ हुए ।

तपागच्छ पट्टावली में बताया गया है कि आचार्य मानतुंग के पश्चात् क्रमश (२१) श्री वीरसूरि, (२२) श्री जयदेवसूरि, और (२३) देवानन्दसूरि गुणाचार्य हुए ।

इन आचार्यों का विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ इनकी नामावली मात्र प्रस्तुत की गई है ।

युगप्रधानाचार्य आर्य सिंह के काल में गुप्त राजवंश का अभ्युदय

पुण्यभूमि भारत को विदेशी शासकों की दासता से उन्मुक्त करने का जो देशव्यापी अभियान भारशिवो ने प्रारम्भ किया था, उसमें उन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की । भारशिवो द्वारा प्रारम्भ किये गये स्वातन्त्र्य-संग्राम को वाकाटक राजवंश ने और अधिक व्यापक बनाया और उनके पश्चात् गुप्त राजवंश ने उसे अन्तिम रूप से सम्पन्न कर अफगानिस्तान, काश्मीर, नेपाल, आसाम और बंगाल से लेकर समुद्रपर्यन्त समस्त दक्षिण-पश्चिमी प्रदेशों तक भारत की चप्पा-चप्पा भूमि को एक सुदृढ़ शासनसूत्र में बाधकर सुविशाल गुप्त साम्राज्य की संस्थापना की ।

सभी इतिहासकारों एवं पाश्चात्य विद्वानों ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि गुप्त साम्राज्य के समय में भारत ने चहुमुखी प्रगति की । इतिहासकारों का

^१ स्वयमुद्घटिते द्वारयन्त्रे सयमसयत ।

सदानुच्छृखल श्रीमानुच्छृखलवपुर्वभौ ॥१४१॥

[प्रभावक चरित्र, पृ० ११६]

कतिपय कथाकारों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आचार्य मानतुंग को एक के अन्दर एक करके ४४ कोटरियों में अलग-अलग ४४ ताले लगा कर बन्द किया गया । आचार्य मानतुंग आदिनाथस्तोत्र के एक एक श्लोक की रचना करते गये और कोटरियों के ताले व द्वार क्रमश स्वत ही खुलते गये । राजा हर्ष का समय वीर निर्वाण की १२वीं शताब्दी है । हर्ष की मृत्यु ई० सन् ६४८ में हुई । ऐसी स्थिति में आचार्य मानतुंग हर्ष के समकालीन नहीं हो सकते । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभावक चरित्रकार ने यहाँ राजा का नाम उल्लेख करने में स्खलना की है ।

वीर नि० स० ७१० मे जन्म, १८ वर्ष पश्चात् ७२८ मे दीक्षा, २० वर्ष सामान्य साधु-पर्याय और ७८ वर्ष युगप्रधानकाल पूर्ण कर वीर नि० स० ८२६ में स्वर्गवास ।

वाचक आर्य सिंह को युगप्रधान सिंह से भिन्न मानने पर आर्य स्कन्दिल का कार्यकाल २६ वर्ष अधिक होता है जबकि युगप्रधान आर्य सिंह को ही वाचक आर्य सिंह मानने से आर्य स्कन्दिल का कार्यकाल वीर नि० स० ८२६ मे आता है । इतिहास के विशेषज्ञ विद्वान् तथ्यों को ध्यान मे लेकर निर्णय करे कि वाचक आर्य सिंह और युगप्रधान आर्य सिंह भिन्न आचार्य है अथवा एक ।

२०. गणाचार्य मानतुंग

आचार्य मानदेव के पश्चात् आचार्य मानतुंग बड़े ही प्रभावक आचार्य हुए हैं । ये वाराणसी के ब्रह्मक्षत्रिय श्रेष्ठी धनदेव के पुत्र बताये गये हैं । उस समय वाराणसी में नग्न जैन मुनियों का आगमन हुआ । मानतुंग उनका उपदेश सुन कर भोगवासना से विरक्त हुए । मुनि चारुकीर्ति ने मानतुंग की इच्छा देख कर माता-पिता की अनुमति से उसे मुनिधर्म में दीक्षित किया और दीक्षानन्तर मानतुंग का नाम महाकीर्ति रखा । कहा जाता है कि मुनि महाकीर्ति को अपनी बहिन द्वारा कमण्डलु के जल मे असावधानी से रहे हुए जलीय जन्तु दिखाये जाने पर प्रेरणा हुई और उन्होंने आचार्य अजीतसिंह के पास श्वेताम्बरी दीक्षा स्वीकार की ।

एक बार राजा हर्ष ने मयूर और बाण की विद्वत्ता एवं चमत्कारपूर्ण भक्ति को देख कर आचार्य मानतुंग को सादर निमन्त्रित किया । मन्त्री के आग्रह पर शासन-प्रभावना का सुअवसर जान कर आचार्य मानतुंग राजभवन पधारे । महाराज हर्ष ने भी अभ्युत्थानपूर्वक अभिवादन कर कहा — “महात्मन् ! भूमण्डल पर ब्राह्मण कितने अतिशयसम्पन्न है । एक ने सूर्य की आराधना से अपने अग का कुष्ठ रोग मिटा दिया जब कि दूसरे ने (बाण ने) चण्डिका की उपासना से कटे हाथ पैर पुनः प्राप्त कर लिये । यदि आपकी भी शक्ति हो तो कुछ चमत्कार बताइये ।”

राजा की बात सुन कर आचार्य मानतुंग ने कहा — “भूपाल ! हम गृहस्थ नहीं हैं, जो धन, धान्य, पुत्र, कलत्र आदि के लिये राजरजन आदि किया करे । परन्तु शासन का उत्कर्ष ही हमारा कार्य है ।”

मुनि की बात सुन कर राजा ने कहा — “इनको बेड़ियों से जकड कर अन्धेरे कोठे मे बन्द कर दिया जाय ।”

राजपुरुषो ने ४४ लोहमय बन्धनो से आचार्य मानतुंग को जकड कर अन्धेरे कमरी मे बन्द कर ताले लगा दिये । आचार्य मानतुंग ने बिना किसी प्रकार के क्षोभ के एकाग्र मन से भगवान् श्री ऋषभदेव की स्तुति रूप भक्तामर स्तोत्र की रचना प्रारम्भ की । स्तोत्र के ४४ श्लोक पूरे होते-होते ताले और

श्री घटोत्कचगुप्त वस्तुतः महाराजा घटोत्कच का पश्चाद्वर्ती कुमारामात्य मात्र था न कि गुप्त राजाओं के वंशवृक्ष का महाराजा ।^१

गुप्त नृपति घटोत्कच के सम्बन्ध में उसके नामोल्लेख के अतिरिक्त और कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता ।

२१. आर्य स्कन्दिल — वाचनाचार्य

वाचक वंश परम्परा में आर्य स्कन्दिल बड़े प्रभावक और प्रतिभाशाली आचार्य हो गये हैं । उन्होंने अति विषम समय में श्रुतज्ञान की रक्षा कर जो शासन की सेवा की है, वह सदा जैन-इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाती रहेगी । हिमवन्त स्थविरावली के अनुसार आर्य स्कन्दिल का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

“मथुरा के ब्राह्मण मेघरथ और ब्राह्मणी रूपसेना के यहाँ आपका जन्म हुआ । गर्भकाल में माता ने चन्द्र का स्वप्न देखा अतः पुत्र का नाम सोमरथ रखा गया । आपके माता-पिता प्रारम्भ से ही जैन धर्मावलम्बी थे ।

एक बार ब्रह्मद्वीपक आचार्य सिंह विहारक्रम से मथुरा पधारे । उनके धर्मोपदेश को सुनकर सोमरथ ने वैराग्य भाव से श्रमण-दीक्षा ग्रहण की । गुरु ने दीक्षा के समय आपका नाम स्कन्दिल रखा । मुनि स्कन्दिल ने अपने गुरु आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह की सेवा में निरत रहते हुए एकादशांगी एवं पूर्वोक्त ज्ञान प्राप्त किया । आर्य सिंह ने स्कन्दिल को सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली समझकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । तदनुसार आर्य सिंह के स्वर्गगमन के पश्चात् आर्य स्कन्दिल को सध द्वारा वाचनाचार्य पद पर नियुक्त किया गया ।”

कल्प स्थविरावली में आर्य सडिल्ल को काश्यप गोत्रीय आर्य धर्म का शिष्य बताया गया है । सडिल्ल और स्कन्दिल को एक मानकर कुछ लेखकों ने स्कन्दिलाचार्य को काश्यप गोत्रीय आर्य सिंह के शिष्य आर्य धर्म का शिष्य बताया है, जबकि नन्दीसूत्र-स्थविरावली में उल्लिखित वाचक आर्य स्कन्दिल रेवतीनक्षत्र के शिष्य आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह के अन्तेवासी माने गये हैं ।

हिमवन्त स्थविरावली में भी यही आर्य ब्रह्मद्वीपक सिंह स्कन्दिलाचार्य के गुरु माने गये हैं । इन्हीं ब्रह्मद्वीपकसिंह के मधुमित्र और आर्य स्कन्दिल नामक दो प्रमुख शिष्य थे । आचार्य परम्पराओं को गहराई से देखने पर प्रतीत होता है कि आर्य सिंह नाम के अनेक आचार्य हुए हैं । पहले आर्यवज्र के गुरु सिंह गिरी । दूसरे आर्य धर्म के गुरु काश्यपगोत्रीय आर्य सिंह । इनके गुरु का नाम भी आर्य धर्म बताया गया है । तीसरे रेवती नक्षत्र के शिष्य आर्य ब्रह्मद्वीपक सिंह । समान नाम वाले इन तीन आचार्यों में वस्तुतः दो आर्य सिंह आर्य सुहस्ती की परम्परा के हैं, जबकि तीसरे आर्य ब्रह्मद्वीपकसिंह रेवतीनक्षत्र के शिष्य और आर्य महागिरि की

इस विषय में भी मतैक्य है कि गुप्त राजवंश का आदि सस्थापक श्रीगुप्त था । श्रीगुप्त के सत्ताकाल को निश्चित रूप से निर्णीत करने वाले अभिलेखादि अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हुए हैं । ई० सन् ६७२ में इ-त्सिग नामक एक चीनी यात्री भारत में आया । उसके भारत यात्रा के विवरण श्रीगुप्त के सत्ताकाल पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं । इ-त्सिग ने अपने भारत-भ्रमण के विवरण में ई० सन् ६६० में लिखा है कि ५०० वर्ष पूर्व श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिये मृगशिखावन के समीप एक मन्दिर का निर्माण करवा उसके व्ययभार को वहन करने के लिये २४ गाँव प्रदान किये । इत्सिग ने लिखा है कि मृगशिखावन नालन्दा से पूर्व में ५० स्टेग (अनुमानतः २५० मील) दूर, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है । नालन्दा को इत्सिग ने महाबोधि से उत्तर-पूर्व में ७ स्टेग (लगभग ३५ माइल) दूरी पर अवस्थित बताया है ।

इ-त्सिग के उपरिलिखित उल्लेखानुसार मगधराज श्रीगुप्त का समय ई० सन् १६० के आसपास का और उसके राज्य की सीमा नालन्दा से आधुनिक मुर्शिदाबाद तक होना अनुमानित किया जाता है । श्रीगुप्त के सत्ताकाल के सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकुमुद मुकर्जी का अभिमत है कि गुप्त राजवंश के सम्पूर्ण शासनकाल पर गहराई से विचार करने पर श्रीगुप्त का सत्ताकाल ई० सन् १६० के स्थान पर ई० सन् २४० से २८० तक का अनुमानित किया जाता है । क्योंकि श्रीगुप्त के शासनकाल से ५०० वर्ष पश्चात् जनश्रुति के आधार पर एक विदेशी द्वारा उल्लिखित समय में थोड़ा फरक आना अवश्यम्भावी है ।^१

गुप्त महाराजा किस जाति अथवा वंश के थे — इस प्रश्न का समुचित समाधान गुप्त सम्राटों के किसी भी अभिलेख से नहीं होता । वाकाटक महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की महारानी प्रभावती गुप्ता (चन्द्रगुप्त : द्वितीय . विक्रमादित्य की पुत्री) के पूना के ताम्रपत्रीय अभिलेख में गुप्त राजाओं का 'धारण' गोत्र बताया गया है ।^२

गुप्तवंश के आदि सस्थापक श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र घटोत्कच मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा । इतिहासज्ञों द्वारा इसका शासनकाल वीर नि० स० ८०७ से ८४६ (ई० सन् २८०-३१९) अनुमानित किया जाता है पर इसके पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् वीर नि० स० ८४६ में गुप्त सत्त्व प्रचलित किये जाने की ऐतिहासिक घटना को दृष्टि में रखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वीर नि० स० ८४६ से कुछ वर्ष पहले ही इसका देहावसान हो चुका था ।

सम्राट् चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के शासनकाल में श्री घटोत्कचगुप्त नामक वैशाली का शासक (भुक्ति-अधिकारी) था । उसके नाम के मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं ।

^१ The Gupta Empire, by Radhakumud Mookerji, p 11

^२ वाकाटक नृपति दिवाकरसेन और दामोदर-प्रवरसेन की माता एवं अभिभाविका का पूना का ताम्रपत्राभिलेख ।

वाचना की। जैसा कि एक प्राचीन गाथा में कहा गया है.—“दुर्भिक्ष के समाप्त होने पर आर्य स्कन्दिलसूरि ने श्रमणसघ को मथुरा में एकत्रित कर अनुयोग प्रारम्भ किया।”^१

आर्य स्कन्दिल के तत्वावधान में आगमो की वाचना हुई और अनुयोग व्यवस्थित किया गया, जो आज भी सघ में प्रचलित है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रबल प्रमाण के रूप में नन्दी-स्थविरावली की निम्नलिखित गाथा पर्याप्त है —

जेसिमिमो अणुओगो पयरइ अज्जावि अड्ढभरहम्मि ।

बहुनयरनिग्गयजसे, ते वदे खदिलायरिए ॥३३॥

अर्थात् — जिनके द्वारा सगठित-सुव्यवस्थित अनुयोग (आगमपाठ) आज भी भरतक्षेत्र में प्रचलित है, उन महान् यशस्वी आर्य स्कन्दिल को प्रणाम करता हूँ।

इस गाथा की टीका करते हुए मलयगिरि ने लिखा है —

“स्कन्दिलाचार्य के समय में दुष्काल के प्रभाव से बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा। उस भयंकर दुर्भिक्ष के समय में साधुओं को आहार की प्राप्ति दुर्लभ हो गई। इससे अपूर्व सूत्रार्थ-ग्रहण एवं पठित का परावर्तन प्रायः नष्ट हो चुका था। बहुत सा अतिशययुक्त श्रुत भी इस काल में विनष्ट हो गया तथा परावर्तन न हो सकने के कारण अग-उपागगत श्रुत भी पूर्ण रूप में नहीं रहा।

जब बारह वर्ष का दुर्भिक्ष समाप्त होने पर सुभिक्ष हुआ तो मथुरा में स्कन्दिलाचार्य की प्रमुखता में श्रमणसघ ने एकत्र मिलकर आगम-वाचना प्रारम्भ की। जिस-जिस स्थविर को जो-जो श्रुतपाठ स्मरण था, उसे सुन-सुन कर आगमो के पाठ को स्कन्दिलाचार्य ने सर्वानुमति से सुनिश्चित किया। इस प्रकार कालिक-श्रुत और पूर्वगत को सम्यग् अनुसन्धान के पश्चात् सुव्यवस्थित किया गया।

मथुरा में यह सघटना हुई इसलिए इसको माथुरी वाचना कहते हैं और यह उस समय के युगप्रधान स्कन्दिलाचार्य को मान्य थी एवं अर्थरूप से उन्होंने ही शिष्यों को उसका अनुयोग दिया था इसलिए वह स्कन्दिलाचार्य का अनुयोग कहलाता है।

दूसरे आचार्यों का कहना है कि दुर्भिक्ष से कुछ भी श्रुत नष्ट नहीं हुआ.... .. केवल अनुयोग करने वाले सभी प्रमुख आचार्य दुर्भिक्ष के समय में काल के ग्रास वन चुके थे। केवल एक स्कन्दिलाचार्य

^१ दुर्भिक्षम्मि पणट्ठे, पुणारवि मिलित्त समणसघाओ ।

मिहुराए अणुओगो, पवईयो खदिलो सूरि ॥

[पट्टावली समुच्चय, परिशिष्ट]

परम्परा के आचार्य माने गये हैं । हिमवन्त स्थविरावली भी इसी बात की पुष्टि करती है ।

सम्भव है आर्य समित द्वारा प्रवर्तित ब्रह्मद्वीपिक शाखा से भिन्न ये कोई तत्प्रदेशवर्ती साधु-समुदाय के प्रमुख साधु रहे हों । पट्टावली और परम्परा लेखक स्वयं भी कितनी ही जगहों पर पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाये इसलिये अनेक स्थानों पर नामसाम्य के कारण एक का परिचय उन्होंने दूसरे के साथ जोड़ दिया है, जिससे कतिपय स्थलों पर विपर्यास भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है ।

स्कन्दिलाचार्य का कार्यकाल वीर नि० सं० ८२३ से ८४० के आस-पास का प्रायः सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया गया है पर स्थविरावलीकार ने वि० सं० १५३ में आचार्य स्कन्दिल द्वारा मथुरा में साधु-समुदाय को एकत्रित करने का उल्लेख किया है, जो स्थविरावली में उद्धृत गन्धहस्ती के विवरणकाल को बताने वाली गाथाओं से भी बाधित होता है । आचार्य गन्धहस्ती ने स्कन्दिलाचार्य के अनुरोध से विक्रम सं० २०० में आचाराग का विवरण पूर्ण किया, इस प्रकार का उल्लेख हिमवन्त स्थविरावली में उद्धृत गाथाओं में किया गया है । संभव है लिपिदोष अथवा दृष्टिदोष 'विक्रमार्कस्य त्रिशताधिक त्रिपचाशत सवत्सरे' इस पद को— 'विक्रमार्कस्यैकशताधिक त्रिपचाशत सवत्सरे—' समझ लिया गया हो । इस सम्बन्ध में प्राचीनतम प्रति से निर्णय किया जा सकता है । इस प्रकार आर्य स्कन्दिल का कार्यकाल वीर नि० सं० ८२३ के पश्चात् का मानने पर ही आगे के घटनाक्रम की निर्विरोध सगति बैठ सकती है । मेरुग की विचारश्रेणी में भी आर्य स्कन्दिल का समय वीर नि० सं० ८२३ ही दिया हुआ है । मेरुग ने स्पष्ट लिखा है कि विक्रम से ११४ वर्ष पश्चात् आर्य वज्रस्वामी हुए और आर्य वज्रस्वामी से २३६ वर्ष पश्चात् आर्य स्कन्दिल हुए ।^१ वीर निर्वाण से ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम सवत् चला और उससे ३५३ वर्ष पश्चात् आर्य स्कन्दिल हुए । इस प्रकार आर्य स्कन्दिल का समय वीर नि० सं० ८२३ ठीक बैठता है ।

यह समय बड़ा ही विषम समय था । एक ओर सौराष्ट्र में बौद्धों और जैनो के बीच संघर्ष चल रहा था तो दूसरी ओर मध्य भारत में हूणों के साथ गुप्तों का भयकर युद्ध चल रहा था । उसी विषम समय में १२ वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा और उस दीर्घकालीन दुष्काल ने भयकर संघर्षों से पूर्ण उस सत्क्रान्ति-काल की विभीषिका को और अधिक बढ़ा दिया । इस प्रकार के संकटपूर्ण समय में जैन मुनियों और विशेषतः श्रुतधरो की संख्या घटते घटते अति न्यून रह गई । फलतः आगम-विच्छेद की स्थिति आ चुकी थी । इस प्रकार के अति विकट समय में सुभिक्ष होने पर वी० नि० सं० ८३० से ८४० के मध्यवर्ती किसी समय में स्कन्दिल सूरि ने उत्तर-भारत के मुनियों को मथुरा में एकत्रित कर आगम

^१ यत श्री विक्रमात् ११४ वर्षे वज्रस्वामी, तदनु २३६ वर्षे स्कन्दिल ।

[मेरुगीया विचारश्रेणी]

प्रकार बिताकर सुकाल होने पर वे साधु पुनः मिले । स्वाध्याय करते समय उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ उन्होंने पहले अध्ययन किया था, वह आगमज्ञान अनेक स्थलों की विस्मृति के कारण खडित हो गया है । कही श्रुतज्ञान विनष्ट न हो जाय, इस विचार से उन दोनों आचार्यों ने आगमों का उद्धार करना प्रारम्भ किया । जो पूरी तरह स्मरण था, उसको उसी प्रकार रख लिया गया और जो-जो स्थल विस्मृति के कारण नष्ट हो चुके थे, उनको पूर्वापर सम्बन्ध से सूत्रों के अर्थानुसार पुनः सुसंगठित किया गया ।^१

वाचनाभेद का कारण बताते हुए कहावलीकार ने लिखा है कि — ‘मथुरा और वल्लभी में पृथक्-पृथक् हुई आगम-वाचनाओं में आगमों का उद्धार करने के पश्चात् आर्य स्कन्दिल और आर्य नागार्जुन मिल नहीं सके । उनका स्वर्गवास हो गया । इसलिये उनके द्वारा उद्धरित सिद्धान्तों में समानता होने पर भी कही-कही पर जो वाचनाभेद रह गया था, वह वैसा ही बना रहा । पापभीरु पश्चाद्-वर्ती आचार्यों ने उसे नहीं बदला । फलस्वरूप विवरणकारों ने भी ‘नागार्जुनीया पुन एव कथयन्ति’ इस प्रकार के उल्लेख से वाचनाभेद सूचित किया ।’^२

योगशास्त्र की वृत्ति में भी उपरोक्त दोनों वाचनाओं का उल्लेख करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि नागार्जुन और स्कन्दिलाचार्य ने दुष्पमाकाल के प्रभाव से जिनवचन को नष्टप्राय समझकर पुस्तकों में लिखा ।^३

इसी प्रकार ज्योतिषकरण्डक की टीका में भी मथुरा और वल्लभी में हुई वाचनाओं तथा उन दोनों वाचनाओं में परस्पर वाचना-भेद होने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विस्मृत सूत्र एव अर्थ को याद करके व्यवस्थित करने में वाचनाभेद हो जाना अवश्यम्भावी है ।^४

^१ अत्थि मथुराउरीए सुयसमिद्धो, खन्दिलो नाम सूरि तह वलहीनयरीए नागज्जुणो नाम सूरि । तेहि य जाए वरिसीए दुक्काले निव्वउ भावओ वि फुट्टिकाऊण पेसिया दिसोदिसि साहवो गमिउ च कहवि दुत्थ ते पुणो मिलिया सुगाले, जाव सज्झायति ताव खड्डुखुड्डीहूय पुव्वाहिय । तओ मा सूयविच्छिन्ती होइत्ति पारद्धो सूरिहि सिद्धन्तुद्धारो । तत्थवि ज न वीसरिय त तहेव सठविय पम्हुट्ठारो उण पुव्वावराउत सुतत्थाणुसारओ कया सघडणा ।
[कहावली, २६८ (अप्रकाशित)]

^२ परोप्परासपन्नमेलावा य तस्समयाओ खडिलनागज्जुणायरिया काल काउ देवलोग गया तेण तुल्लयाए वि तदुद्धरियसिद्धताण जो सजाओ कथमवि वायणभेओ सो य न चालिओ पच्छिमेहि । तओ विवरणकारेहि वि “नागज्जुणीया उण एव पढती” त्ति समुल्लिगिया तहेवायाराइसु ।
[वही]

^३ जिनवचन च दुष्पमाकालवशादुच्छिन्नप्रायमिति मत्वा भगवद्भिर्नागार्जुनस्कन्दिलाचार्य-प्रभृतिभिः पुस्तकेषु न्यस्तम् ।
[योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २०७]

^४ इह हि स्कन्दिलाचार्यप्रवृत्तौ दुष्पमानुभावतो दुर्भिक्षप्रवृत्त्या साधूना पठनगुणनादिक सर्वमप्यनेशत् । ततो दुर्भिक्षातिक्रमे सुभिक्षप्रवृत्तौ द्वयोः सघयोर्मैलापकोऽभवत् । तद्यथा एको वलभ्यामेको मथुरायाम् । तत्र च सूत्रार्थसघटने परस्परवाचनाभेदो जातः विस्मृतयोर्हि सूत्रार्थयोः स्मृत्वा सघटने भवत्यवश्यं वाचनाभेदः न काचिदनुपपत्तिः ।”
[ज्योतिषकरण्डक टीका]

ही बचे रह गये थे अतः उन्होंने दुर्भिक्ष के अन्त में मथुरा में पुनः अनुयोग (साधुओं को सूत्रार्थ का अध्यापन) प्रारम्भ किया ।^१

कहा जाता है कि १२ वर्षीय दुष्काल में भिक्षा न मिलने के कारण कितने ही जैन मुनि वैभारपर्वत तथा कुमारगिरि पर अनशन कर स्वर्गवासी हो गये । दुष्काल के पश्चात् जब आर्य स्कन्दिल ने मथुरा में जैन मुनियों की महती सभा आयोजित की तो उस समय स्थविर मधुमित्राचार्य और आर्य गन्धहस्ती प्रमुख १२५ निर्ग्रन्थ उसमें उपस्थित थे । उन निर्ग्रन्थों के स्मृतिपटल पर अंकित अवशिष्ट कण्ठस्थ पाठों को मिला कर आचार्य गन्धहस्ती आदि की सम्मति से आर्य स्कन्दिल ने ११ अंगों का सकलन किया । वे ही सूत्र माथुरी वाचना के नाम से प्रसिद्ध हुए । यह भी कहा जाता है कि मथुरा निवासी ओस वंशीय श्रावक **पोलाक** ने गन्धहस्ती के विवरण सहित उन सूत्रों को तालपत्रादि पर लिखा कर मुनियों को प्रदान किया ।^२

जिस समय मथुरा में आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में आगम-वाचना हुई, लगभग उसी समय में दक्षिण के श्रमणों को एकत्रित कर आचार्य नागार्जुन ने भी वल्लभी में एक आगम-वाचना की । इस प्रकार के उल्लेख 'कहावली', 'योगशास्त्र प्रकाश' और 'ज्योतिषकरण्डक' आदि में उपलब्ध होते हैं ।

दुर्भिक्ष की समाप्ति के पश्चात् मथुरा और वल्लभी में हुई दोनों आगम-वाचनाओं का उल्लेख करते हुए भद्रेश्वरसूरि ने अपने ग्रन्थ 'कहावली' में लिखा है कि मथुरा में विशाल आगमज्ञान के धनी स्कन्दिल नाम के आचार्य और वल्लभी में नागार्जुन नामक आचार्य थे । दुष्काल के समय में उन महान् विरक्त आचार्यों ने साधुओं को दूर-दूर के देशों में भेज दिया । उस संकटकाल को किसी न किसी

^१ अथायमनुयोगोऽर्द्धभारते व्याप्रियमाण कथ तेषा स्कन्दिलनाम्नामाचार्याणां सम्बन्धी ? उच्यते, इह स्कन्दिलाचार्यप्रतिपत्तौ . द्वादशवार्षिक दुर्भिक्षमुदपादि तत्र चैव ये महति दुर्भिक्षे भिक्षालाभस्यासम्भवादवसीदता साधूनामपूर्वार्थग्रहणपूर्वार्थानुस्मरणश्रुत-परावर्तनानि मूलत एवापजग्मु । श्रुतमपि चातिशायिप्रभूतमनेशत् । अंगोपागादिगतमपि भावतो विप्रणष्टम् । तत्परावर्तनादेरभावात्, ततो द्वादशवर्षानन्तरमुत्पन्ने सुभिक्षे मथुरापुरि स्कन्दिलाचार्यप्रमुखश्रमणसघेनैकत्र मिलित्वा यो यत् स्मरति स कथयतीत्येव कालिकश्रुत पूर्वश्रुत च किञ्चिदनुसंधाय घटित, यतश्चैतन्मथुरापुरि सघटित इयं वाचना "माथुरी"—त्यभिधीयते, सा च तत्कालयुगप्रधानानां स्कन्दिलाचार्याणामभिमतता तैरेव चार्थतः शिष्य-बुद्धि प्रापितेति तदनुयोगः तेषामाचार्याणां सम्बन्धीति व्यपदिश्यते । अपरे पुनरेवमाहुः न किमपि श्रुत दुर्भिक्षवशादनेशत्, किन्तु तावदेव तत्काले श्रुतमनुवर्तते स्म । केवलमन्ये प्रधाना येऽनुयोगधरा ते सर्वेऽपि दुर्भिक्षकालकवलीकृताः, एक एव स्कन्दिलसूरयो विद्यन्ते स्म । ततस्तैर्दुर्भिक्षापगमे मथुरापुरि पुनरनुयोग प्रवर्तित इति वाचना माथुरीति व्यप-दिश्यते, अनुयोगश्च तेषामाचार्याणामिति ।" [नन्दीसूत्र, मलयगिरि वृत्ति, पत्र ५१ (२)]

^२ मथुरानिवासिना श्रमणोपासकवरेण ओसवशविभूषणेन पोलाकाभिधेन तत्सकलमपि प्रवचन गन्धहस्तिकृतविवरणोपेत तालपत्रादिषु लेखयित्वा भिक्षुभ्यः स्वाध्यायार्थं समर्पितम् ।

[हिमवन्त स्थविरावली]

देवद्वि द्वारा प्रणीत उपरोक्त गाथाओं से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि हिमवत क्षमाश्रमण कई पूर्वो के ज्ञाता और समर्थ व्याख्याता-वाचनाचार्य थे। उन्होंने दूर-दूर के क्षेत्रों में विचरण कर जैन धर्म का उल्लेखनीय प्रचार एवं प्रसार किया था। प्रचारक्षेत्रों में आने वाले कष्टों को भी उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सहन किया।

नदीसूत्र-स्थविरावली के अनुसार आचार्य हिमवान् (हिमवन्त) स्कन्दि-लाचार्य के शिष्य माने गये हैं। आपके जन्म, दीक्षा, आचार्यकाल एवं स्वर्गगमन विषयक स्पष्ट उल्लेख के नहीं होते हुए भी इतना तो कहा जा सकता है कि आप वीर की नौवीं शताब्दी के मध्यवर्ती काल के आचार्य होने चाहिए।

२३ आचार्य नागार्जुन : वाचनाचार्य

२५ आचार्य नागार्जुन : युगप्रधानाचार्य

हिमवन्त क्षमाश्रमण के पश्चात् आर्य नागार्जुन वाचनाचार्य हुए। कहा जाता है कि नागार्जुन ढक नगर के क्षत्रिय सग्रामसिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुव्रता था। नागार्जुन के गर्भ में आते ही माता ने स्वप्न में सहस्र फन वाला नाग देखा, इसलिये बालक का नाम नागार्जुन रखा गया। कहा जाता है कि नागार्जुन ने बाल्यावस्था में ही एक सिंह को मार गिराया और प्रारम्भ से ही प्रबल साहसी होने के कारण पर्वतों की गुफाओं एवं जंगलों में घूम-घूम कर वनवासी महात्माओं के ससर्ग से वनस्पतियों, जड़ियों और रसायनों द्वारा रस बनाना सीख लिया। उसने बचपन से ही पादलिप्तसूरि के अद्भुत चमत्कारों की बात सुन रखी थी अतः एक दिन आचार्य पादलिप्तसूरि के पास उनके किसी शिष्य के माध्यम से उसने एक रसकूपिका पहुंचाई। आचार्य ने रसकूपिका में भरे रस को एक पत्थर पर उड़ेल दिया और उसमें अपना प्रस्रवण भर उसे नागार्जुन के पास लौटा कर कहला भेजा कि वह अपनी रसकूपिका सम्हाल ले। नागार्जुन ने भी उस रसकूपिका को पत्थर पर दे मारा। कूपिका को पत्थर पर पछाड़ते ही पत्थर में अग्नि प्रदीप्त हो उठी और वह पत्थर तत्काल स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख कर नागार्जुन दग रह गया और पादलिप्तसूरि के पास जाकर उनके चरणों में गिर गया।

उसी दिन से नागार्जुन आचार्य पादलिप्त का परम भक्त बन कर उनके पास रहने लगा। नागार्जुन इतना प्रतिभावान् था कि वह पादलिप्तसूरि के पैरों के लेप को सूघ-सूघ कर १६० वनस्पतियों के गुण-धर्म आदि से परिचित हो गया। लेप द्वारा वह स्वयं गगन-विचरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने लगा। पर एक वस्तु की अपूर्णता के कारण वह कुछ दूर तक आकाश में गमन करने के पश्चात् पृथ्वी पर गिर पड़ता। यह जान कर आचार्य ने उसकी सूक्ष्म बौद्धिक प्रगल्भता से प्रसन्न हो कर कहा—“वत्स ! तुम्हारा औषधविज्ञान निस्सदेह गवेषणापूर्ण है पर इसमें कुछ गुरुगम्य ज्ञान की न्यूनता रह गई है।”

आगमज्ञान को नष्ट होने से बचाकर आर्य स्कन्दिल ने जिन-शासन की अमूल्य सेवा के साथ-साथ मुमुक्षुओं, तत्त्वजिज्ञासुओं एवं साधकों का जो असीम उपकार किया है, उसके लिये जिन-शासन में प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया जाता रहेगा ।

आगमवाचना की समाप्ति के पश्चात् कितने वर्ष तक आर्य स्कन्दिल आचार्य पद पर रहे, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, केवल अनुमानित काल ही बताया जा सकता है । सम्भव है आप वीर नि० स० ८४० के आसपास किसी समय में स्वर्गाधिकारी हुए हों । आपने अन्तिम समय में अनशन एवं समाधिपूर्वक मथुरा नगरी में प्राणोत्सर्ग किया ।

आचार्य स्कन्दिल और नागार्जुन आगमवाचनाओं के पश्चात् परस्पर मिल नहीं सके, इसी कारण दोनों वाचनाओं में रहे हुए पाठ-भेदों का निर्णय अथवा समन्वय नहीं हो सका ।

२२. हिमवन्त क्षमाश्रमण — वाचनाचार्य

आर्य स्कन्दिल के पश्चात् आर्य हिमवान् वाचनाचार्य हुए । आपके जन्म, दीक्षा आदि का स्पष्ट काल-निर्देश उपलब्ध नहीं होता । केवल नदीसूत्रस्थ स्थविरावली से आपका थोड़ा सा परिचय प्राप्त होता है । नंदी-स्थविरावली में आचार्य देवर्द्धि ने आर्य हिमवन्त की स्तुति करते हुए कहा है —

ततो हिमवन्तमहन्तविक्रमे धिइपरक्कममणते ।

सज्जायमणतधरे, हिमवन्ते वदिमो सिरसा ॥३३॥

कालिअसुयअणुओगस्स, धारए धारए य पुव्वाण ।

हिमवतखमासमणो, वंदे णागज्जुणायरिए ॥३४॥

स्थविरावलीकार आर्य देववाचक ने आर्य हिमवन्त के विक्रम की हिमालय पर्वत से तुलना की है । इसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चूर्णिकार ने बताया है — “जिनका यश उत्तर में हिमवान् पर्वत व शेष दिशाओं में समुद्र तक फैला हुआ है और जो विशिष्ट सामर्थ्ययुक्त, कुल, गण एवं सघ के हित में प्रतिवादियों पर विजय प्राप्त करने एवं विशिष्ट लब्धिसम्पन्न होने के कारण महान् पराक्रमशाली तथा परीषह-उपसर्ग-सहन एवं तपविशेष में भी धृति-बल से महान् थे, उन महान् आचार्य हिमवत को प्रणाम करता हूँ । जैसा कि कहा है —

“महत विक्रमो कह — उच्यते सामर्थ्यतो महन्ते वि कुलगण-सघ पओयणो तरति त्ति — परप्पवादिजयण वा विशेषबललब्धिसपन्नतणतो वा महत विक्रमो, अहवा परिसहोवसण्णे तवविसेसे वा धित्तिबलेण परक्कमतो महंतो । अणंत गम पज्जवत्तणतो अणतधरो त महत हिमवत णाम वदे ।”^१

^१ नदीचूर्णि, पृ० १०, गा० ३३

फिर वीर स० ८४० के लगभग वाचनाचार्य आर्य स्कन्दिल के स्वर्गस्थ होते ही ज्येष्ठ मुनि हिमवान् को वाचनाचार्य नियुक्त किया और हिमवान् के स्वर्ग गमनानन्तर अन्य वाचनाचार्य के अभाव में नागार्जुन को ही युगप्रधानाचार्य के कार्यभार के साथ वाचनाचार्य का पद भी सम्हला दिया गया। ऐसा मानने पर आर्य स्कन्दिल आर्य हिमवान् और नागार्जुन के समकालीन और वाचनाचार्य होने की समस्या सहज ही हल हो सकती है।

नन्दी सूत्र के चूर्णिकार जिनदास ने भी अनुक्रम से वाचक पद प्राप्त करने का यही अर्थ—‘पुरिसाणुपुव्विओ’ पद से मान्य किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है—“सामायिक आदि श्रुतग्रहण से तथा काल की अपेक्षा पूर्वकालीन दीक्षा-पर्याय और पुरुषानुक्रम से नागार्जुन ने वाचक पद प्राप्त किया।”

चूर्णिकार के इस विवेचन से हमारे अनुमान की स्पष्टतः पुष्टि हो जाती है। आर्य स्कन्दिल के प्रकरण में बताया गया है कि जब मथुरा में आर्य स्कन्दिल ने आगम-वाचना की, उस समय नागार्जुन ने भी दक्षिणापथ के श्रमण सघ को एकत्र कर वल्लभी में वाचना की। नागार्जुन द्वारा आनुपूर्वी से वाचकपद प्राप्त करने की बात को मानने पर इसकी संगति भी बराबर बैठ सकती है।

कुछ लेखकों ने नागार्जुन को योगरत्नावली, योगरत्नमाला और अनेकाक्षरी आदि ग्रन्थों का रचनाकार माना है। ये दोनों नागार्जुन एक हैं या भिन्न-भिन्न, यह कहना सरल नहीं। विशेषज्ञ इस पर अनुसन्धान करें, यह अपेक्षित है।

युगप्रधान-यन्त्र के अनुसार युगप्रधानाचार्य नागार्जुन के जीवन की प्रमुख घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है —

“नागार्जुन का वीर नि० स० ७९३ में जन्म, १४ वर्ष की अवस्था अर्थात् वीर नि० स० ८०७ में दीक्षा, १९ वर्ष तक सामान्य साधुपर्याय का पालन करने के पश्चात् वीर नि० स० ८२६ में युगप्रधानपद और ७५ वर्ष तक आचार्य पद से जिनशासन की सेवा करने के पश्चात् वीर नि० स० ९०४ में १११ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास।

आर्य स्कन्दिल एवं नागार्जुन के समय के राजवंश

आर्य नागार्जुन के युगप्रधानत्वकाल में गुप्तवंश के महाराजा घटोत्कच का वीर नि० सं० ८४६ तक शासन रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के राज्य का विस्तार किया।

चन्द्रगुप्त प्रथम

घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र चन्द्रगुप्त (प्रथम) मगध के राज्यसिंहासन पर आसीन हुआ। इतिहासविदों का अनुमान है कि चन्द्रगुप्त प्रथम का शासनकाल ई० सन् ३१९ से ३३५, तदनुसार वीर नि० स० ८४६ से ८६२ तक रहा। इतिहास के लब्धप्रतिष्ठ पाश्चात्य विद्वान् फ्लीट ने चन्द्रगुप्त द्वारा

आचार्य ने मार्ग-दर्शन करते हुए कहा — “इस औषधि को चावल के धोवन और काजी में घिस कर लेप किया जाय तो गगन में सरलता से गमन किया जा सकता है ।” तदनन्तर आचार्य ने उसे यह भी शिक्षा दी कि वह सदा भौतिक विभूतियों के प्रलोभनों से दूर रह कर अन्तर्मन से वीतराग मार्ग का आराधन करता रहे, इसी में उसकी आत्मा का सच्चा कल्याण निहित है ।

उपरोक्त उल्लेख में, नागार्जुन ने पादलिप्त से विद्या ग्रहण की, यह तो बताया गया है, पर उसने कब और किसके पास दीक्षा ग्रहण की यह नहीं बताया गया है । यहाँ यह विचारणीय है कि आ० पादलिप्त का समय वीर नि० सं० ५६७ से पूर्व का है ।

नंदीसूत्र की स्थविरावली में आचार्य हिमवन्त के पश्चात् नागार्जुन का उल्लेख किया गया है । तदनुसार चूर्णिकार जिनदास द्वारा नंदी चूर्णि में और हिमवन्त स्थविरावली के अंत में स्पष्ट रूप से आपको हिमवन्त का शिष्य बताया गया है । आचार्य देवद्वि ने नन्दी स्थविरावली में निम्नलिखित शब्दों में आपकी स्तुति की है :—

मिउमद्व संपन्ने, आणुपुव्विवायगत्तण पत्ते ।

ओहमुयसमायारे, नागज्जुणवायए (ग) वदे ॥३६॥

अर्थात् — जो सरलता आदि मनोज्ञ गुणों से संपन्न है और जिन्होंने क्रमशः योग्यता का विकास करते हुए वाचक पद की प्राप्ति की, उन ओघश्रुत अर्थात् विधिमार्ग की समाचरणा करने वाले वाचक नागार्जुन को वन्दन करता हूँ । गाथा में प्रयुक्त ‘आणुपुव्वि’ पद वस्तुतः विशिष्ट रूप से विचारणीय है, जो अनुक्रम से वाचक पद की प्राप्ति बताता है । यहाँ अनुक्रम शब्द से श्रुतग्रहण का क्रम और लघुवृद्ध की अपेक्षा बताई गई है । चूर्णिकार ने भी इसी अर्थ को मान्य किया है ।^१

आनुपूर्वी से वाचक पद प्राप्त करने की बात का अभिप्राय तत्कालीन आचार्य परम्परा के क्रम को देखने से जाना जा सकता है । इतिहास के प्राप्त उल्लेखानुसार आर्य स्कन्दिल, आर्य हिमवान् और आर्य नागार्जुन समकालीन और वाचनाचार्य माने गये हैं । नन्दी स्थविरावली में नागार्जुन को हिमवन्त क्षमाश्रमण का पश्चाद्वर्ती आचार्य बताया गया है, जब कि युगप्रधान पट्टावली और दुष्पमाकाल श्रमणसंघस्तोत्र में नागार्जुन को आर्य सिंह के पश्चात् युगप्रधान माना गया है । निर्दिष्ट काल और क्रम को ध्यान में रख कर विचारने से ऐसा प्रतीत होता है कि वीर नि० सं० ८२६ में युगप्रधान आर्य सिंह के स्वर्गवास काल में आर्य स्कन्दिल को विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न और बड़ा मान कर वाचक पद प्रदान किया गया और उसी समय युवा मुनि नागार्जुन युगप्रधानाचार्य नियुक्त किये गये ।

^१ “आणुपुव्वि”—सामाद्विआदि सुतग्गहणेण कालतो य पुरिम परियायत्तणेण पुरिसाणुपुव्वितो य वायगत्तण पत्तो ।
[नदी चूर्णि, (पुण्य विजयजी) पृ० १० गा० ३५]

लिच्छवी क्षत्रियो के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के पश्चात् लिच्छवियों की सहायता से चन्द्रगुप्त ने राज्य विस्तार किया। इस तथ्य की पुष्टि अयोध्या, वर्दमान् और गया में मिले सम्राट् समुद्रगुप्त के उन सिक्कों से होती है, जिन पर दुल्हन को अगूठी भेंट करते हुए दूल्हे का चित्र, एक ओर चन्द्रगुप्त, दूसरी ओर 'लिच्छवय' और 'कुमारदेवी' अंकित है।

चन्द्रगुप्त प्रथम ने किन-किन राजाओं एवं राज्यों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख अथवा अन्य प्रकार की कोई साक्षी उपलब्ध नहीं होती। पुराणों में समुच्चय रूप से गुप्तों के राज्य का उल्लेख उपलब्ध होता है। वायुपुराण में गंगा के निकटवर्ती प्रदेशों, प्रयाग, साकेत और मगध राज्य पर गुप्त राजाओं के आधिपत्य का उल्लेख है।^१ इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम का उपरोक्त राज्यों पर अधिकार रहा।

इतिहासज्ञों ने श्रीगुप्त को गुप्त राजवंश का और चन्द्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना है। इलाहाबाद में एक स्तम्भ अभिलेख सुरक्षित है। इस स्तम्भ के ऊपरी भाग पर मौर्य सम्राट् अशोक का अभिलेख और उसके नीचे समुद्रगुप्त का अभिलेख उद्भूत है। समुद्रगुप्त के इस स्तम्भ-लेख में उद्भूत कुछ पक्तियों से ऐसा अनुमान किया जाता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने कनिष्ठ पुत्र समुद्रगुप्त को सर्वाधिक सुयोग्य समझकर अपनी राज्यसभा के समक्ष उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा — “अब तुम इस पृथ्वी की प्रतिपालना करो।” इस स्तम्भ-अभिलेख में इस बात का भी संकेत है कि चन्द्रगुप्त के इस निर्णय को सुनकर उसकी राज्यसभा स्तम्भित रह गई और समुद्रगुप्त के भाइयों (तुल्यकुलजा) के मुख पीले पड़ गये।^२ स्तम्भलेख में खुदे — “घमण्ड पञ्चात्ताप में पलट गया।” इस वाक्य से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को राज्य सिंहासन पर अधिकार करने में गृहकलह का भी सामना करना पड़ा। काच — (काचगुप्त) द्वारा प्रचलित घटिया सोने के सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त के बड़े भाई काच ने कुछ समय के लिये पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था जिसे थोड़े समय पश्चात् ही समुद्रगुप्त ने अपदस्थ कर दिया।

चन्द्रगुप्त प्रथम का इससे अधिक परिचय उपलब्ध नहीं होता।

^१ अनुगङ्गा प्रयाग च, साकेत मगधास्तथा।

एताञ्जनपदान् सर्वान्, भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा ॥३८३॥

[वायुपुराण, अनुषङ्गपाद, अ ६६]

^२ आर्यो हीत्युपगुह्य भावपिशुनै रूक्मिणै रोमभि,
सम्येषूच्छ्वमितेषु तुल्य कुलजम्लानाननोद्दीक्षित।
स्नेहव्याकुलितेन वाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुषा,
य पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिला पाह्यो वमुर्वीमिति ॥४॥

कोशाम्बी का अशोक एवं समुद्रगुप्त का स्तम्भलेख, जो इलाहाबाद में विद्यमान है।

प्रचलित किये गये गुप्त संवत्, नेपाल के लिच्छवी राजा जयदेव (प्रथम) के साथ चन्द्रगुप्त (प्रथम) के घनिष्ठ सम्बन्ध, वल्लभी संवत् तथा शक संवत् आदि के सन्दर्भ में गहन विचार करने के पश्चात् यह सिद्ध किया है कि ई० सन् ३१६ से ३२० में चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने महाराजाधिराज का विरुद्ध धारण कर गुप्त संवत् चलाया। ऐसी स्थिति में सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 'महाराजाधिराज' की पदवी धारण करने से पहले चन्द्रगुप्त को राजा बनने के पश्चात् महाराजाधिराज का पद धारण करने के लिये मगध के अडोस-पडोस के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में कम से कम चार-पाच वर्ष का समय तो अवश्य ही लगा होगा। एक राजा सिंहासन पर आसीन होते ही तत्काल महाराजाधिराज का विरुद्ध धारण करने योग्य विशाल भूभाग को कुछ ही मास में अपने अधिकार में कर ले — यह संभव प्रतीत नहीं होता। इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् चन्द्रगुप्त के राज्यासीन होने का समय ई० सन् ३१६-२० से कुछ वर्ष पूर्व अनुमानित करना ही युक्तिसंगत होगा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह के पश्चात् चन्द्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों^१ की सहायता से महाराजाधिराज बना।

चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र सम्राट् समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेखों में गुप्तपुत्र के स्थान पर अपने आपको 'लिच्छवी दौहित्र' लिखा है। इतिहासज्ञों ने समुद्रगुप्त के राज्यसिंहासनासीन होने का समय ई० सन् ३३५ अनुमानित किया है। स्मृति-ग्रन्थों में २५ वर्ष की वय राजा बनने के योग्य वय मानी गयी है। ऐसी स्थिति में अनुमान किया जा सकता है कि सन् ३०८ के आसपास चन्द्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के साथ पाणिग्रहण और ई० सन् ३१० के लगभग कुमारदेवी की कुक्षि से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ होगा। इन सब घटनाओं पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि ई० सन् ३१० से ३१५ के मध्य-वर्ती किसी समय में चन्द्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ अथवा उसने युवराज काल में ही अपने पिता के राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया होगा।

^१ भगवान् महावीर की विद्यमानता में मगध के आसपास लिच्छवियों के शक्तिशाली गणतन्त्रों के उल्लेख मिलते हैं। नेपाल के लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय के अभिलेख में भी उल्लेख किया गया है कि उसके पूर्वज सुपुष्प का जन्म (ईसा की पहली शताब्दी में) पाटलिपुत्र में हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाणों के साम्राज्यविस्तार के परिणामस्वरूप लिच्छवियों की शक्ति क्षीण हो गई और इनका कोई छोटा-मोटा राज्य ही अवशिष्ट रह गया हो। लिच्छवी क्षत्रियों की राजकुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह के पश्चात् चन्द्रगुप्त प्रथम ने राज्य-विस्तार किया — इस ऐतिहासिक तथ्य से यह अनुमान किया जाता है कि मगध और मगध के अडोस-पडोस में चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में भी लिच्छवी क्षत्रियों की घनी आबादी रही होगी।

महादण्डनायक, कुमारामात्य और साधिविग्रहिक पदों को धारण करने वाले अमात्य कवि हरिषेण द्वारा उद्धृत कृत करवाये गये इलाहाबाद स्थित कौशाम्बी के उपरोक्त स्तम्भलेख में समुद्रगुप्त के तीन विजयाभियानों का विवरण दिया गया है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ का विवरण नहीं दिया गया है अतः यह प्रमाणित होता है कि अश्वमेध के आयोजन से पूर्व ही यह स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण करवाया गया।

प्रथम विजय अभियान — समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त में किये गये उसके सर्व-प्रथम विजय अभियान का विवरण देते हुए इस स्तम्भलेख में बताया गया है कि इस सैनिक अभियान में समुद्रगुप्त ने कतिपय राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंका। जिन राज्यों का समुद्रगुप्त द्वारा उन्मूलन किया गया, उनमें अहिच्छत्र के राजा अच्युत और पद्मावती के नागवशी राजा नागसेन के राज्य प्रमुख थे।^१

द्वितीय विजय अभियान — अपने दूसरे विजय-अभियान में समुद्रगुप्त अपनी सुविशाल एवं सशक्त विजयवाहिनी के साथ दक्षिणापथ की विजय के लिये प्रस्थित हुआ। इस सैनिक अभियान में समुद्रगुप्त ने क्रमशः निम्नलिखित राज्यों को जीत कर अपने साम्राज्य के अधीनस्थ बनाया —

कोशल, विन्ध्य के घने जंगलों से आच्छादित दुर्गम एवं भयावह महा-कान्तार — जहाँ वाकाटकों का शक्तिशाली सामन्त व्याघ्र राज्य करता था, कौराल (कोलेर भील एवं मध्यप्रदेश के वर्तमान सोनपुर जिले के आसपास का राज्य जहाँ मन्तराज का शासन था), पिष्टपुर (महेन्द्रगिरि का राज्य), कोट्टूर (विजगापट्टम अथवा गजम जिला), काञ्ची (जहाँ का राजा विष्णुगोप था), अवमुक्त (जहाँ नीलराज का राज्य था), वेगी (हस्तिवर्मन का राज्य), पलक्क (संभवतः वर्तमान नेल्लोर जिला, जहाँ उयसेन का राज्य था), देवराष्ट्र (कलिग प्रान्तवर्ती राज्य, जहाँ उस समय कुबेर नामक राजा का राज्य था) और कुस्थलपुर (कुशस्थली नदी का निकटवर्ती राज्य, जहाँ उस समय धनजय नामक राजा का राज्य था)।^१

दक्षिणापथ के उपरोक्त विजय अभियान का उल्लेख करते हुए हरिषेण ने इलाहाबाद स्थित उपरिर्चित स्तम्भलेख में यह भी बताया है कि समुद्रगुप्त ने

^१ उद्वेलोदितबाहुवीर्यरभसादेकेन येन क्षणा —

दुन्मूल्याच्युतनागसेन ।

[इलाहाबाद स्तम्भलेख]

^१ तस्य विविध समरशतावतरणदक्षस्य स्वभुजबलपराक्रमकबन्धो, पराक्रमाकम्य परशुशर-शकुशक्तिप्रासासितोमरभिन्दिपात्रनाराचवैतस्तिकाद्यनेकप्रहरणविरूढा कुलव्रणशताकशोभा-समुदयोपचितकान्ततरवर्ष्माण कौशलक — महेन्द्र-महाकान्तारक व्याघ्रराज — कैरल कमण्ट-राजपैष्टपुरकमहेन्द्रगिरिकोट्टूरकस्वामिदत्तैरण्डपल्लकदमनकाचेयकविष्णुगोपावमुक्तकनीलराज-वैगेयकहस्तिवर्मपल्लकोग्रसेनदेवराष्ट्रक कुबेरकौस्थलपुरकधनजय प्रभृति सर्वदक्षिणापथ-राजग्रहणमोक्षानुग्रहजनितप्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य ।

[इलाहाबाद स्थित अशोक स्तम्भ के अधोभाग पर अंकित समुद्रगुप्त का लेख]

आर्य नागार्जुन के समय के राजवंश

गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त पराक्रमांक

यह पहले बताया जा चुका है कि परम भट्टारक महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने अपने जीवन के सध्याकाल में अपने कनिष्ठ पुत्र समुद्रगुप्त को सर्वतः सुयोग्य समझकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।^१ चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात् गृहकलह का बड़े साहस के साथ दमन कर वीर नि० स० ८६२ तदनुसार ई० सन् ३३५ में समुद्रगुप्त मगध के राज्यसिंहासन पर आसीन हुआ। वामन ने अपने 'काव्यालंकार' नामक ग्रन्थ में चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम चन्द्रप्रकाश उल्लिखित किया है। इससे अनुमान किया जाता है कि सभवतः समुद्रगुप्त का दूसरा नाम चन्द्रप्रकाश हो और समुद्र तक अपने राज्य का विस्तार करने के पश्चात् अपने राज्य की सीमाओं के समुद्र द्वारा सुरक्षित होने के अर्थ को द्योतित करने के लिये उसने अपना नाम 'समुद्रगुप्त' रखा हो।

इलाहाबाद के स्तम्भलेख में समुद्रगुप्त द्वारा दिग्विजय में विजित राजाओं, उनके राज्यों, गणराज्यों एवं तत्कालीन अनेक घटनाओं का उल्लेख है। कौशाम्बी में जिस स्तम्भ पर अशोक ने अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, उसी स्तम्भ पर नीचे की ओर समुद्रगुप्त का यह अभिलेख उसके साधिविग्रहिक कवि हरिषेण ने सुन्दर गद्यपद्यमयी संस्कृत भाषा में अंकित करवाया। साधिविग्रहिक पद के साथ साथ हरिषेण कुमारामात्य और महादण्डनायक के पदों पर भी कार्य करता था।^२

ऐतिहासिक दृष्टि से इलाहाबाद का यह स्तम्भलेख बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे भारत की तात्कालिक भौगोलिक एवं राजनैतिक स्थिति के साथ-साथ उस समय के राजाओं, राज्यों की सीमाओं, गणराज्यों आदि का विशद परिचय मिलता है। इस स्तम्भलेख का आज के शोधयुग की दृष्टि से सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अंकित घटनाचक्र की एक भी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि इसमें समुद्रगुप्त के विजयोल्लेखों के साथ साथ तिथियाँ भी उद्धृ कित की जाती तो यह स्तम्भलेख ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता और इससे उलझी हुई अनेक ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में बड़ी सहायता मिलती। इस कमी के रहते हुए भी इस स्तम्भलेख का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है।

^१ ऋद्धपुर के शिलालेख में उत्कीर्ण — "तत्पादपरिगृहीत" पद से भी इलाहाबाद के स्तम्भलेख में उद्धृ कित इस बात की पुष्टि होती है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने बड़े पुत्रों से समुद्रगुप्त को अधिक सुयोग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। [सम्पादक]

^२ एतच्च काव्यमेषामेव भट्टारक पदाना दासस्य ... महादण्डनायकध्रुवभूतिपुत्रस्य सान्धिविग्रहिककुमारामात्यमहादण्डनायक हरिषेणस्य सर्वभूतहितायास्तु।

[अशोक स्तम्भ के अधोभाग पर अंकित समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्थित स्तम्भलेख]

इलाहाबाद स्थित उपरिचर्चित स्तम्भलेख से यह प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त युद्धो मे सबसे आगे रहकर युद्ध करने वाला महान् योद्धा,^१ कवि^२, संगीतज्ञ,^३ दयालु^४ और लोकोत्तर गुणो से सम्पन्न था ।^५

यद्यपि इलाहाबाद स्थित उपरोक्त स्तम्भलेख मे इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि समुद्रगुप्त ने कोई अश्वमेध यज्ञ किया अथवा नहीं, तथापि प्रभावती गुप्ता के पूना - दानपत्र^६, स्कन्दगुप्त के अभिलेख^७ तथा समुद्रगुप्त के उन अश्वमेधिक सिक्को से, जिन पर एक ओर यूप के सम्मुख अश्व का चित्र, दूसरी ओर महारानी का चित्र क्रमशः “अश्वमेध पराक्रम” और “राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयति अप्रतिवार्यवीर्य” - इन पदों के साथ अंकित है, यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किये थे ।

समुद्रगुप्त ने सुदूरवर्ती एवं सीमावर्ती राज्यों को विजित करने के पश्चात् पुनः उन्हें पराजित राजाओं को लौटाकर उनके साथ जो उदारतापूर्ण व्यवहार किया, उससे उसका यश चारों ओर फैल गया । शत्रुओं के प्रति इस प्रकार के सुन्दर व्यवहार से यह प्रमाणित होता है कि वह बड़ा दूरदर्शी, स्थायी शान्ति का इच्छुक और सबके साथ सच्चा सौहार्द रखने के लिये समुत्सुक था ।

समुद्रगुप्त के कुल मिलाकर आठ प्रकार के सिक्के उपलब्ध होते हैं, जो सभी विशुद्ध स्वर्ण के हैं । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल मे भारत कितना समृद्धिशाली देश था ।

अनुमान किया जाता है कि समुद्रगुप्त ने वीर नि० स० ८६२ से ६०२ तक शासन किया ।

^१ (क) सग्रामेपु स्वभुजविजिता नित्यमुच्चापकारी ।

(ख) परशुशरशकुशक्तिप्रासासितोमरभिन्दिपालनाराचवैतस्तिकाद्यनेकप्रहणविरूढाकुच
- व्रणशताकशोभासमुदयोपचितकान्ततरवर्ष्मण । [वही]

^२ अध्येय सूक्तमार्गं कविमतिविभवोत्सारण चापि काव्य । [वही]

^३ निशितविदग्धमतिगान्धर्वललितैः व्रीडितत्रिदशपतिगुरुतुम्बुरुनारदादे [वही]

^४ अनेकभ्रष्टराज्योत्सन्नराजवशप्रतिष्ठापनोद्भूतनिखिलभुवनविचरणशान्तयशस (वही)

^५ सुचरितस्तोतव्यानेकाद्भुतोदारचरितस्य, ... [वही]

^६ .. तस्य सत्पुत्रो महाराज श्री चन्द्रगुप्तः तस्य सत्पुत्रोऽनेकाश्वमेधयाजी लिच्छिविदौहित्रो
महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्नो महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त ..

[प्रभावती गुप्ता का पूना - दानपत्र]

^७न्यायगतानेकगोहिरण्यकोटिप्रदस्य चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्तुं महाराजश्रीगुप्तप्रपौत्रस्य
महाराज श्री घटोत्कचपौत्रस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तपुत्रस्य लिच्छिविदौहित्रस्य
महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य पुत्र.

[प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन खण्ड २]

दक्षिणापथ के अभियान में अनेक राजाओं को बन्दी बनाया, अनेक राजाओं को बन्दी बनाकर पुनः मुक्त कर दिया एवं अनेक राजाओं पर कृपा कर उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। दक्षिण-विजय के फलस्वरूप समुद्रगुप्त के राज्य विस्तार के साथ-साथ उसके प्रताप और कोषबल की भी अपूर्व वृद्धि हुई।

तृतीय विजय अभियान – अपने द्वितीय विजय अभियान द्वारा दक्षिण-विजय के पश्चात् मगध में लौटने पर समुद्रगुप्त ने यह अनुभव किया कि उसका मगध राज्य वस्तुतः ऐसे राजाओं से घिरा हुआ है, जिनके हृदय में उसकी श्री-अभिवृद्धि सदा शूल के समान चुभती रहती है। यदि वे सब सगठित हो जाय तो किसी भी समय उसके शासन के लिये सकट के बादल बन सकते हैं।

इस संभावित सकट को सदा के लिये समाप्त कर डालने का दृढ संकल्प लिये उसने आर्यावर्त में दूसरी बार सैनिक अभियान किया। इस विजय अभियान में भीषण नरसंहार हुआ। लोमहर्षक युद्ध के पश्चात् समुद्रगुप्त का विजयश्री ने वरण किया। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युतनन्दी, बलवर्मा आदि आर्यावर्त के राजाओं की पूर्ण पराजय हुई।^१

उपरोक्त तीन विजयाभियानों में समुद्रगुप्त ने पश्चिमी शकों के अतिरिक्त भारत के प्रायः सभी छोटे-बड़े दुर्दान्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर एक सार्व-भौम सत्ता सम्पन्न सुविशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उसके प्रचण्ड प्रताप से अभिभूत हो समतट (ताम्रलिप्ति से पूर्व का समुद्र-तटवर्ती प्रदेश समतात), डवाक (आसाम का डबोक क्षेत्र), कामरूप (आसाम का गोहाटी जिला), नेपाल, कर्तृपुर आदि राज्यों के राजाओं एवं मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक तथा खरपरिकादि गणराज्यों ने करप्रदानादि से समुद्रगुप्त को सतुष्ट कर उसकी अधीनता स्वीकार की।^२

कवि हरिषेण ने उपरोक्त स्तम्भलेख में उद्धृत करवाया है कि देवपुत्र शाहि, शाहानुशाहि, शक, मुरुण्ड, आदि विदेशी राजा तथा सिंहल आदि द्वीपों के शासक समुद्रगुप्त की सेवा में आत्मनिवेदन करते, अपनी कन्याएं भेंट में देते तथा अपने विषय एवं भुक्ति के लिये समुद्रगुप्त की गरुडाकित राजमुद्रा के चिन्ह से युक्त आज्ञाएं मागते रहते थे।^३

^१ रुद्रदेवमतिलनागदत्तचन्द्रवर्मगणपतिनागनागसेनअच्युतनन्दिबलवर्मनिकायावर्तराजप्रसभोद्धरणोद्धृतप्रभावमहत, परिचारकीकृतसर्वाटविकराजस्य ।

[इलाहाबाद स्थित हरिषेण का स्तम्भलेख]

^२ समतटडवाककामरूपनेपालकर्तृपुरादिप्रत्यन्तनृपतिभिर्मालवार्जुनायनयौधेयमाद्रकाभीरप्रार्जुनसनकानीककाकखरपरिकादिभिश्च सर्वकरदानाज्ञाकरणप्रणामागमनपरितोषितप्रचण्डशासनस्य ... ।

[वही]

^३ देवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुरुण्डसैहलकादिभिश्च सर्वद्वीपवासिभिरात्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुमदकस्वविषयभुक्तिशासनयाचनाद्युपायसेवाकृतबाहुवीर्यप्रसरधरणिबन्धस्य...

[वही]

किस आगम पर निर्युक्ति की रचना की थी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि आर्य गोविन्द ने सम्भवतः आचाराग के शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन पर निर्युक्ति की रचना की हो। शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन में ५ स्थावर और त्रसकाय का जीवत्व प्रमाणित किया गया है। चूर्णिकार ने भी — “तेण एगिदिय जीव साहरण, गोविदनिज्जुत्ती कया” — इस वाक्य द्वारा एकेन्द्रिय जीवों के अस्तित्व को स्पष्टतः प्रमाणित करने वाली निर्युक्ति का निर्माण करना बताया है। स्वर्गीय मुनि पुण्यविजयजी के अनुसार निर्युक्ति के प्रणेता आचार्य गोविन्द अन्य कोई नहीं पर जिनको नदीसूत्र में अनुयोगधर के रूप में और युगप्रधानपट्टावली में २८वें युग-प्रधान होने के साथ माथुरी वाचना के प्रवर्तक आर्य स्कन्दिल से चौथे युगप्रधान बताया गया है, वे ही होने चाहिये। मुनि पुण्यविजयजी ने आर्य गोविन्द का सत्ताकाल विक्रम की ५वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बताया है।^१

श्राद्ध दिनकृत्य की गाथा स० ६० में जिनशासन को अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व की व्याधि का विरेचन बताया है। इसी की टीका एवं बालबोध में क्रमशः आर्य शय्यभव, चिलातोपुत्र और गोविन्द वाचक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं।^२

इन सब तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि आर्य गोविन्द अपने समय के महान् प्रभावक वाचनाचार्य हुए हैं।

२४. आर्य भूतदिनः वाचनाचार्य

२६. आर्य भूतदिनः युगप्रधानाचार्य

आर्य नागार्जुन के पश्चात् वाचनाचार्य आर्य भूतदिन हुए। आपका विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता फिर भी नन्दी-स्थविरावली और दुष्पमाकाल श्रमणसंघस्तोत्र के अनुसार आपका परिचय इस प्रकार है —

नन्दी-स्थविरावली में आर्य भूतदिन को वाचक नागार्जुन का शिष्य बताया गया है। पर ‘दुष्पमाकाल श्रीश्रमणसंघस्तोत्र’ में इनको युगप्रधानाचार्य माना गया है। स्थविरावली में आचार्य देववाचक द्वारा निर्दिष्ट परिचय के अनुसार — “आप मृदु-मनोहर उपदेश से भव्यजनो के वल्लभ और अप्रमत्त भाव से दयाधर्म के परिपालक एवं प्रचारक थे। आचाराग आदि अग और अगवाह्य श्रुत के विशिष्ट अभ्यास के कारण आप भारतवर्षीय तत्कालीन मुनियों में प्रमुख माने जाते थे। संघ-संचालन की आपकी कुशलता बताते हुए देववाचक ने कहा है कि जिन्होंने अनेकों योग्य साधुओं को स्वाध्याय और वैयावृत्य आदि कार्यों में नियुक्त किया, ऐसे नागेन्द्र-कुल-वंश की प्रीति करने वाले और उपदेश द्वारा भक्तों के

^१ बृहत्कल्पभाष्य की प्रस्तावना, भा० ६, पृ० १६-२०

^२ श्राद्धदिनकृत्य और आत्मनिन्दाभावना, बालबोध, पृ० १८

आर्य गोविन्द – वाचनाचार्य

आर्य गोविन्द एक विशिष्ट अनुयोगधर और प्रसिद्ध वाचक हुए हैं। नदीसूत्र स्थविरावली की मूल गाथाओं में आर्य गोविन्द का नाम नहीं मिलता किन्तु आचार्य मेस्तुग की विचारश्रेणी में नागार्जुन और भूतदिन्न के बीच आर्य गोविन्द का नाम आता है। नदीसूत्र स्थविरावली की प्रक्षिप्त दो गाथाओं में भी भूतदिन्न से पूर्व आर्य गोविन्द की स्तुति की गई है।^१

आर्य गोविन्द आर्य महागिरि की परम्परा के मुख्य वाचक रहे अथवा शाखान्तर के, इस सम्बन्ध में निश्चित एवं स्पष्ट उल्लेख न मिलने पर भी इतना तो असदिग्धरूपेण कहा जा सकता है कि आर्य गोविन्द भी तत्कालीन विशिष्ट वाचक आचार्य थे।

निशीथ चूर्णि के ११वें उद्देशक में 'ज्ञानस्तेन' का वर्णन करते हुए चूर्णिकार ने बताया है :-

गोविन्दज्जो नारो, दसरो सुत्तट्ठ हेउ अट्ठावा ।

पावादिय उवचरगा, उदायिवधगादिगा चले ॥३६५६॥

आर्य गोविन्द के ज्ञानस्तेन होने की घटना का चूर्णिकार ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है :-

“गोविन्द नामक एक बौद्ध भिक्षु ने किसी जैनाचार्य के साथ वाद में १८ बार पराजित हो चुकने पर सोचा — “जब तक इनके सिद्धान्त का स्वरूप नहीं जान लिया जायगा तब तक इनको नहीं जीता जा सकेगा।” यह विचार कर गोविन्द ने जैन सिद्धान्तों का अध्ययन करने की अपनी आन्तरिक इच्छापूर्ति मात्र के लिये एक जैनाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। सामायिक आदि श्रुत का अभ्यास करते हुए उन्हें जब शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने गुरु को नमस्कार करते हुए निवेदन किया — “भगवन् ! मुझे व्रत ग्रहण करवाइये।”

गुरु ने कहा — “वत्स ! तुम्हें तो पच महाव्रत ग्रहण करवाये जा चुके हैं, अब तुम्हें और कौनसे व्रत दिये जायें ?”

इस पर गोविन्द ने गुरु के समक्ष अपनी व्याज-दीक्षा का वास्तविक वृत्तान्त कह सुनाया। आचार्य ने अनुग्रह कर उन्हें पुनः व्रत ग्रहण करवाये।

समय पा कर वही आर्य गोविन्द आचार्य-पद के अधिकारी हुए। निशीथ चूर्णिकार ने “गोविन्द निर्युक्ति” का उल्लेख किया है। इससे आर्य गोविन्द निर्युक्तिकार भी प्रमाणित होते हैं। आज न तो गोविन्द-निर्युक्ति ही उपलब्ध है और न इस प्रकार का कोई उल्लेख ही कि वह निर्युक्ति किस आगम पर थी। ऐसी स्थिति में प्रमाणाभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि आर्य गोविन्द ने

^१ गोविन्दाण पि नमो, अणुओगे विउलधारणिदाण ।

निच्चं खतिदयाणं, पख्वरो दुल्लभिदाण ॥

[नदीस्थविरावली]

ने भी अपने अनेक पुत्रों में से चन्द्रगुप्त द्वितीय को सभी दृष्टियों से सुयोग्य समझ कर उसका अपने उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्थित शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त के बिहार एवं भितरी के शिलालेखों में चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए क्रमशः 'तातपरिगृहीतेन' और 'तातपरिगृहीत'—पदों के प्रयोग को देखकर कुछ विद्वानों की इस धारणा के लिये किचित्मात्र भी अवकाश नहीं रह जाता कि समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बीच में दो-तीन वर्ष के थोड़े से समय के लिये रामगुप्त जैसे अकर्मण्य एवं क्लीब शासक का शिथिल शासन रहा था। उपरि चर्चित तीन शिलालेखों में से प्रथम में जो 'तातपरिगृहीतेन' और शेष दो में 'तातपरिगृहीत' पद का प्रयोग चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिये किया गया है, उससे निर्विवाद रूपेण यह प्रमाणित हो जाता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय को स्वयं उसके पिता ने गुप्त साम्राज्य का स्वामी बनाया था।

गुप्तवंशी सम्राटों के सभी शिलालेखों एवं अभिलेखों में तथा द्वितीय चन्द्रगुप्त—विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता (वाकाटक नृपति रुद्रसेन द्वितीय की महारानी तथा वाकाटक नृपतियों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन की ई० सन् ३६५ से ४१५ तक अभिभाविता) के पूना के दानपत्र में जो गुप्त राजवंशी राजाओं की वंशावली दी गई है, उनमें रामगुप्त का नामोल्लेख तक नहीं किया गया है। इन सभी अभिलेखों में गुप्तसम्राट् समुद्रगुप्त के पश्चात् द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को ही उसका उत्तराधिकारी गुप्त सम्राट् बताया गया है।^१

समुद्रगुप्त के पश्चात् यदि रामगुप्त नामक कोई गुप्त राजा गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा होता तो कोई कारण नहीं था कि प्रभावती गुप्ता अपने पूना वाले दानपत्र में और स्कन्दगुप्त अपने भितरी के स्तम्भलेख में समुद्रगुप्त के पश्चात् तथा चन्द्रगुप्त (द्वितीय) से पहले रामगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करते। साहित्यिक उल्लेखों की अपेक्षा शिलालेख, स्तम्भलेख, ताम्रपत्राभिलेख अधिक

^१ (क) सिद्धम् । सर्वराजोच्छेत्तु पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुर्दधिसलिलास्वादितयशसो धन-
दवरुणेन्द्रान्तकसमस्य कृतान्तपरशो न्यायागतानेकगोहिरण्यकोटिप्रदस्य चिरोत्सन्ना-
श्वमेधाहर्तुं महाराज श्रीगुप्तप्रपौत्रस्य महाराज श्री घटोत्कचपौत्रस्य महाराजा-
धिराज श्री चन्द्रगुप्तपुत्रस्य लिच्छिवीदौहित्रस्य महादेव्या कुमार देव्यामुत्पन्नस्य
महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य पुत्र तत्परिगृहीतो महादेव्या दत्तदेव्यामुत्पन्न
स्वयं चाप्रतिरथ परम भागवतो महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त तस्य पुत्र तत्पादा-
नुध्यातो महादेव्या ध्रुवदेव्यामुत्पन्न. परम भागवतो महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त
तस्य. . [स्कन्दगुप्त का भितरी (जिला गाजीपुर उत्तरप्रदेश) का स्तम्भलेख]

(ख)श्री समुद्रगुप्त तत्सत्पुत्रतत्पादपरिगृहीत पृथिव्यामप्रतिरथ सर्वराजोच्छेत्ता
चतुर्दधिसलिलास्वादितयशानेकगोहिरण्यकोटिसहस्रप्रद परम भागवतो महाराजा-
धिराज श्री चन्द्रगुप्त तस्य दुहिता धारण सगोत्रा नागकुलसभूताया श्री महादेव्या
कुवेरनागायामुत्पन्नोभयकुलअलकारभूतात्यन्तभगवद्भक्ता वाकाटकाना महाराजा
श्रीरुद्रसेनस्याग्रमहिषी युवराज श्री दिवाकर सेन-जननी श्री प्रभावति गुप्ता .।

[प्रभावती गुप्ता का पूना (महाराष्ट्र) का दानपत्र]

भवभय को दूर करने वाले आचार्य भूतदिन को वन्दन करता हूँ ।” आपके शरीर की कान्ति तपाये हुए कंचन के समान गौरवर्ण बताई गई है ।^१

नंदी स्थविरावली की प्रक्षिप्त मानी जाने वाली गाथा में आपको तप-सयम में नित्य अनिविन्न, पंडितजन सम्मान्य और सयमविधिज्ञ कह कर वन्दन किया गया है । इससे भी आपकी श्रुतज्ञान के साथ गभीर संयमनिष्ठा प्रकट होती है ।^२

देववाचक द्वारा निर्दिष्ट इस प्रकार के विस्तृत परिचय से यह सहज ही प्रकट होता है कि आचार्य भूतदिन के प्रति देववाचक देवद्विगणी के हृदय में अत्यन्त श्रद्धा भक्ति थी । संभव है आचार्य भूतदिन देवद्वि की गुरु-परम्परा में हो और उनके साथ देवद्वि का साक्षात्कार भी हुआ हो ।

युगप्रधान यन्त्र के अनुसार यदि इन्ही भूतदिन को युगप्रधान भी माना जाय तो उनका कार्यकाल इस प्रकार बताया गया है .—

वीर नि० सं० ८६४ में जन्म, ८८२ में दीक्षा । वीर नि० सं० ९०४ में युगप्रधान पद और ९८३ में स्वर्गगमन । इस प्रकार आप १८ वर्ष गृहवास, २२ वर्ष सामान्य साधुपर्याय और ७९ वर्ष युगप्रधान पद को भोग कर ११९ वर्ष की पूर्ण आयु में समाधिपूर्वक स्वर्ग के अधिकारी हुए ।

आर्य नागार्जुन एवं भूतदिन के समय का राजवंश

चन्द्रगुप्त द्वितीय

वीर नि० सं० ९०२-९४१ (ई० सन् ३७५-४१४)

वीर नि० सं० ९०२ में समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विशाल गुप्त साम्राज्य का स्वामी बना । एरण की प्रशस्ति में गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के अनेक पुत्रों एवं पौत्रों के होने का उल्लेख है ।^३ जिस प्रकार समुद्रगुप्त के पिता (चन्द्रगुप्त प्रथम) ने अपने अनेक पुत्रों में से छोटे पुत्र समुद्रगुप्त को सर्वतः सुयोग्य समझकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था उसी प्रकार समुद्रगुप्त

^१ तवियवरकणग चपग-विमउल कमलगभसरिवन्ने ।

भवियजणहियय दइए, दयागुणविसारए धीरे ॥ ४३ ॥

अड्ढभरहप्पमाणे, बहुविहसज्झाय सुमुणियपहाणे ।

अगुओगियवरवसभे, नाइलकुलवसनदिकरे ॥ ४४ ॥

भूयहियप्पगब्भे, वदेह भूयदिन्नमायरिए ।

भवभयवुच्छेयकरे, सीसे नागज्जुणरिसीण ॥ ४५ ॥ [नदीसूत्र स्थविरावली]

^२ तत्तो य भूयदिन्न, निच्च तवसजमे अनिविण्ण ।

पडियजणसम्माण, वदामो सजमविहिण्णु ॥ ४२ ॥ [नदी स्थविरावली]

^३(धीर) स्य पौषपराक्रमदत्तशुक्ला, हस्त्यश्वरत्नधनधान्यसमृद्धियुक्ता ।

... (यस्य)गृहेषु मुदिता बहुपुत्र पौत्रसक्रामणी कुलवधू व्रतिनी निविष्टा ॥

[एरण की प्रशस्ति]

२. कुमार चन्द्रगुप्त ने स्त्रीवेष में शकराज के पास जाने और उसे मारने की पूरी तैयारी की और इष्टसिद्धि हेतु प्रस्थान किया ।^१
- ३ ध्रुवदेवी के कक्ष के समीप से जाते हुए चन्द्रगुप्त ने राहु द्वारा ग्रस्त चन्द्रकला के समान दुःख, करुणा और शोक से म्लान, अपने पति के नपुंसक तुल्य आचरण के कारण आत्यन्तिक लज्जा, कोप, विपाद, भय एवं घृणा से प्रपीडिता ध्रुवदेवी को देखा ।^२

ईसा की सातवीं शताब्दी के कवि बाण ने अपने ग्रन्थ 'हर्षचरित्र' में सौराष्ट्र के पर-स्त्री-लम्पट शकराज (रुद्रसिंह तृतीय) को स्त्रीवेषधारी चन्द्रगुप्त द्वारा मार दिये जाने का उल्लेख निम्नलिखित एक वाक्य में किया है —

“अरिपुरे च परकलत्रकामुक कामिनीवेशगुप्त चन्द्रगुप्त शकपतिमशातयत् ।”

ईसा की नौवीं शताब्दी के शकार्य नामक टीकाकार ने उपरोक्त वाक्य की टीका करते हुए लिखा है — “शकानामाचार्य शकाधिपति चन्द्रगुप्तभ्रातृजाया ध्रुवदेवी प्रार्थयमान चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेषजनपरिवृतेन व्यापादित ।” अर्थात् शक राजा ने चन्द्रगुप्त के भाई की महारानी ध्रुवदेवी को अपने पास पहुँचाने की माग की । इस पर चन्द्रगुप्त ने ध्रुवदेवी का वेष पहिन कर स्त्री वेषधर पुरुषों को साथ ले शक राजा को मार डाला ।

ईसा की दशवीं शताब्दी के कन्नोजाधिपति यशोवर्मा के राजकवि राजशेखर ने अपने ग्रन्थ काव्यमीमासा में हिमाद्रि की पर्वतमालाओं पर किसी खस राजा के घेरे में आये हुए शर्मगुप्त नामक राजा द्वारा अपनी महारानी ध्रुवस्वामिनी को उस खस राजा को अर्पित किये जाने और वहाँ से हतोत्साहित हो लौटने का उल्लेख किया है । राजशेखर ने उस राजा की क्लैब्यता पर व्यग्न कसते हुए आगे लिखा है कि षण्मुख कार्तिकेय के हिमालयवर्ती उस नगर की कामिनियाँ हिमालय पर्वत की गुफाओं में वायु के ससर्ग से निकलती हुई विविध ध्वनियों की लय के साथ ओ शर्मगुप्त ! तेरे यश के गीत गा रही हैं ।^३

^१ प्रकृतीनामाश्वासनाय शकस्य ध्रुवदेवीसप्रदाने अभ्युपगते राज्ञा रामगुप्तेन अरिवधनार्थं यियासु प्रतिपन्नध्रुवदेवी नेपथ्यं कुमारचन्द्रगुप्तो विज्ञपयन्नुच्यते ।

[‘देवीचन्द्रगुप्त’ का नाट्यदर्पण’ में उद्धरण]

^२ यथा ‘देवीचन्द्रगुप्ते’ चन्द्रगुप्तो ध्रुवदेवीं दृष्ट्वा स्वगतमाह—इयमपि सा देवी तिष्ठति ।

यैषा — रम्या चारतिकारिणी च करुणाशोकेन नीता दशाम्,

तत्कालोपगतेनराहुशिरसा गुप्तेव चान्द्रीकला ।

पत्यु क्लीबजनोचितेन चरितेनानेन पु स सत ।

लज्जाकोपविपादभीत्यरतिभिः क्षेत्रीकृता ताम्यते । [वही]

^३ दत्त्वा रुद्धगतिं खसाधिपतये देवी ध्रुवस्वामिनीम्,
यस्मात् खण्डितसाहसो निवृत्ते श्री शर्मगुप्तो नृप ।
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोणत्क्वणत्किन्नरे,
गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणां गणैः कीर्तय ॥

[काव्य मीमासा, राजशेखर]

महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक होते हैं, यह एक सर्वसम्मत निर्विवाद तथ्य है। शिलालेखों में जहां किसी तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हो, उसके समक्ष कम से कम किसी नाटक में किये गये उससे विपरीत उल्लेख का तो कोई महत्व नहीं। क्योंकि नाटको में प्रायः अधिकांश कथावस्तु एवं पात्र कल्पित होते हैं, उनमें चरित्र चित्रण अतिरंजित, अतिशयोक्तिपूर्ण और कभी-कभी वास्तविकता से कोसों दूर रहता है। ऐसी स्थिति में केवल किसी नाटक में किये गये किसी उल्लेख के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों के निर्णय की प्रक्रिया को अपनाया जाने लगे तो इतिहास की प्रामाणिकता ही समाप्त हो जायगी। उदाहरण के तौर पर यदि “कौमुदी महोत्सव” नामक नाटक में तत्कालीन जनमनरजन के लिये किये गये उल्लेखों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में अंगीकार कर लिया जाय तो लिच्छिवी जाति के विशुद्ध क्षत्रियों को म्लेच्छ, लिच्छिवी राजकुमारी के साथ विवाह करने वाले चण्डसेन (चन्द्रगुप्त) को पाटलीपुत्र के मौखरी राजा सुन्दर वर्मन का दत्तकपुत्र और गुप्तवंश के राजाओं को कारसकर (कृषक) मानना पड़ेगा। नाटक की दृष्टि से ‘कौमुदी महोत्सव’ का महत्त्व हो सकता है पर ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि उसमें एक राजवंश से दूसरे राजवंश को नीचा दिखाने की भावना की गंध स्पष्टतः प्रकट होती है।

कुछ विद्वानों द्वारा इसी प्रकार के ‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ नामक एक नाटक के आधार पर गुप्त सम्राटों की नामावली में समुद्रगुप्त और द्वितीय चन्द्रगुप्त के बीच में रामगुप्त का नाम जोड़ने का प्रयास किया गया है।

‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ नामक नाटक ईसा की छठी शताब्दी की कृति अनुमानित की जाती है। यह नाटक मूल रूप में तो उपलब्ध नहीं होता पर उसके कतिपय उद्धरण ‘नाट्यदर्पण’ नामक ग्रन्थ में उपलब्ध होते हैं। इसके कर्त्ता के विषय में भी विद्वान् अभी तक अपना कोई निश्चित अभिमत नहीं बना पाये हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि संभवतः ‘मुद्राराक्षस’ नाटक का रचयिता विशाखदत्त ही इस नाटक का रचनाकार हो, पर इस अनुमान की अन्य किसी प्रकार से पुष्टि नहीं होती। विशाखदत्त ने अनेक नाटकों की रचना की, इस प्रकार का उल्लेख ‘मुद्राराक्षस’ नाटक में विद्यमान है।^१ यदि अधीन राजवंशोत्पन्न विशाखदत्त को ‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ नाटक का रचनाकार मान लिया जाय तो इस सन्देह की पुष्टि होती है कि भारत के एक सुविख्यात एवं प्रतिष्ठित राजवंश को जनसाधारण की निगाहों में गिराने की भावना लिये किसी राजवंश का निहित स्वार्थ भरा हाथ इस नाटक की रचना के पीछे अदृष्ट रूप से अवश्य रहा होगा।

‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ नाटक के जो थोड़े बहुत उद्धरण उपलब्ध हैं, उनसे केवल निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है—

१. अपने प्रजाजनो के आश्वासन हेतु रामगुप्त ने अपनी महारानी ध्रुवदेवी को शकराज की सेवा में समर्पित करना स्वीकार किया।

^१ कर्त्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ।— मुद्राराक्षस ४।३

ज्यो ही वह विगुल वजाये, त्यो ही सब युवक विजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़े। बरकमारिस और उसके साथियों को सफलता मिली। रव्वल विजयी हुआ पर मन्त्री द्वारा बरकमारिस के प्रति सन्देह उत्पन्न करा दिये जाने के कारण वह पागल हो गया। बरकमारिस ने महल में पहुँच कर रव्वल को मार डाला। उसने राजसिंहासन पर बैठ कर स्वयंवर में प्राप्त उस रानी से विवाह कर लिया। बरकमारिस ने सम्पूर्ण भारत पर अधिकार किया और उसका यश दूर-दूर तक फैल गया।”^१

ईसा से ५७ वर्ष पूर्व हुए विक्रम सवत् के प्रवर्तक वीर विक्रमादित्य के सम्बन्ध में बड़ी ही विचित्र अनेक लोक कथाएँ शताब्दियों से केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में प्रचलित रही हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि इस्लाम की उत्पत्ति से कतिपय शताब्दियों पूर्व वीर विक्रमादित्य से सम्बन्धित साहित्य अरब में बड़ा लोकप्रिय रहा है।^२ ऐसा प्रतीत होता है कि अरबी लेखक द्वारा लिखा गया भारत के बरकमारिस का उपरोक्त कथानक, सवत्सर प्रवर्तक विक्रमादित्य के सम्बन्ध में प्रचलित हजारों लोक कथानकों में से किसी एक कथानक का विकृत स्वरूप है। अपने बड़े भाई भर्तृहरि द्वारा अपमानित किये जाने पर विक्रमादित्य के घर से एकाकी निकलने और अनेक वर्षों तक देशविदेशों में घूमने का उल्लेख ‘विक्रमचरित्र’ नामक ग्रन्थ में उपलब्ध होता है।^३

सज्जन से प्राप्त राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष (प्रथम) के दानपत्र (ताम्रपत्र) में भी सुनी-सुनाई किवदन्ती के आधार पर लिखा है — “हमने सुना है कि गुप्तवंश के कलियुगी दानी एक राजा ने अपने भाई को मार कर उसके राज्य और उसकी स्त्री पर अधिकार कर लिया।”

इस प्रकार की सुनी-सुनाई, किवदन्तियों और नाटकों पर आधारित बातों को इतिहास का रूप देना वस्तुतः इतिहास के साथ अन्याय करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहास के लब्ध-प्रतिष्ठ निष्पक्ष विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्यों के निर्णय में इस प्रकार के नाटकों को नितान्त अविश्वसनीय माना है।^४

उपरोक्त तथ्यों पर निष्पक्ष दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करने, तथा गुप्त सम्राटों एवं वाकाटक राजमाता प्रभावती गुप्ता द्वारा अभिलेखों में दिये गये गुप्त राजाओं के वशवृक्ष में रामगुप्त के नाम का उल्लेख तक न होने से यही निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के पश्चात् द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य

^१ अबुल हसन (१०२६ ई०) द्वारा अरबी ग्रन्थ का पारसी अनुवाद। देखिये — ‘Elliot and Dawson, History of India, I, 110-111’

^२ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृष्ठ ५४८-४९

^३ प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ५४०

^४ As Sylvian Levi points out, these later historical dramas cannot be considered as trustworthy sources of the history they make for purposes of the drama. ‘Mudra-rakshasa’ is not considered as a reliable source of Maurya history

कुछ विद्वानों ने कवि की इस व्यंगोक्ति को भी ध्रुवस्वामिनी और शर्म के साथ गुप्त शब्द को देख कर तथाकथित रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के कथानक के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि राजशेखर ने चन्द्रगुप्त द्वारा खसराज को मार कर ध्रुवस्वामिनी के लौटाने और अपनी महादेवी बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

उपरिचर्चित उद्धरणों के आधार पर रामगुप्त का कथानक इस प्रकार बनता है .—

“गुप्तसम्राट् चन्द्रगुप्त के पश्चात् कायर एवं बुद्धि विहीन रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का स्वामी बना। उस पर शकराज ने आक्रमण किया। डरपोक रामगुप्त पराजित हुआ। उसने शकराज के साथ सन्धिवार्ता की और अपनी सती साध्वी महारानी ध्रुवदेवी (ध्रुवस्वामिनी) को शकराज की सेवा में प्रस्तुत करना स्वीकार कर लिया। रामगुप्त का अनुज चन्द्रगुप्त (द्वितीय) स्त्रीवेष धारण कर ध्रुवदेवी का स्वाग बनाये शकराज के शिविर में पहुँचा। कामुक शकराज ध्रुवदेवी से मिलने की उत्कण्ठा लिये ज्यों ही एकान्त कक्ष में पहुँचा त्यों ही स्त्रीवेषधारी चन्द्रगुप्त ने सिंह की तरह झपट कर शकराज को मौत के घाट उतार दिया। तदनन्तर अवसर पाकर चन्द्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी गुप्त रूप से हत्या करवा दी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात् ध्रुवदेवी ने चन्द्रगुप्त के साथ विवाह (विधवा विवाह) कर लिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त (द्वितीय) गुप्त-साम्राज्य का स्वामी बना।”

मुख्यतः लोकरजन के लिये बनाये गये नाटक ‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ में वर्णित रामगुप्त का उपरोक्त कल्पित कथानक ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया, त्यों-त्यों विकृत होता गया। ईसा की १२वीं शताब्दी के अरबी ग्रन्थ ‘मुजमलुत् तवारीख’ में इस कथानक ने विकृत होते-होते निम्नलिखित रूप धारण कर लिया —

“भारत में रव्वल नामक एक राजा था। उसके छोटे भाई बरकमारिस द्वारा स्वयंवर में प्राप्त एक राजकुमारी के रूप पर मुग्ध हो रव्वल ने उसके साथ विवाह कर लिया। इस घटना के पश्चात् बरकमारिस अध्ययन में जुट गया और वह एक उच्चकोटि का विद्वान् बन गया। रव्वल के पिता के शत्रु ने आक्रमण कर रव्वल को पराजित किया। रव्वल ने अपने परिवार एवं परिजनो के साथ पर्वत की चोटी पर बने एक दुर्ग में शरण ली और शत्रु से सन्धि की प्रार्थना की। शत्रु द्वारा रखी गई सन्धि की शर्त के अनुसार रव्वल ने अपनी उस रानी और सामन्तों की पुत्रियों को शत्रु के समर्पित करना स्वीकार किया। बरकमारिस ने राजा की आज्ञा से एक चाल चली। सामन्तपुत्रों सहित स्त्रीवेष धारण कर उसने स्वयं ने रानी का और शेष युवकों ने सामन्तपुत्रियों का स्वाग बनाया। उन सबने अपने अपने परिधानों में एक एक शस्त्र छुपा लिया। बरकमारिस ने अपने स्त्रीवेषधारी सब साथियों को समझा दिया कि शत्रु राजा को मौत के घाट उतारने के पश्चात्

मेहरौली का लोहस्तम्भलेख द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का है अथवा चन्द्र नामक किसी अन्य राजा का, यह इतिहास के विद्वानों के लिये आज भी प्रश्न ही बना हुआ है। विद्वानों ने इस सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएँ प्रकट करते हुए अनेक ऊहापोहों के साथ अपने-अपने अभिमत की पुष्टि में बहुत सी युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। उन सब अभिमतों पर गहन विचार करने के पश्चात् भी द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा यशस्वी विष्णुभक्त, समस्त भारत ही नहीं अपितु बाल्हीक देश तक अपनी विजय का डका बजाने वाला परम प्रतापी एकराट् चन्द्र भारतीय इतिहास के क्षितिज में खोजने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत अन्य किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में यही कहना होगा कि मेहरौली का लोहस्तम्भ अभिलेख गुप्त-सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का ही है।

आर्य भूतदिन के समय की राजनैतिक स्थिति

द्वितीय चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरान्त उसका बड़ा पुत्र कुमारगुप्त (प्रथम) विशाल गुप्तसाम्राज्य का स्वामी बना। उसकी माता का नाम ध्रुवदेवी था।^१ कुमार गुप्त के शासनकाल के अनेक शिलालेख और दानपत्र मिलते हैं, जिनसे इसके विशाल साम्राज्य, शौर्य, शासन पद्धति, सुशासन एवं धार्मिक सहिष्णुता आदि के सम्बन्ध में बड़ी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। इन अभिलेखों में गुप्त स. ६६ (ई सन् ४१५) से पूर्व का^२ तथा गुप्त स. १३५ (ई सन् ४५४) के पश्चात् का^३ कोई अभिलेख नहीं है अतः यह अनुमानित किया जाता है कि ई सन् ४१४ से ४५५ तदनुसार वीर नि स. ६४१ से ६८२ तक कुमार गुप्त का शासन रहा। इसके चादी के सिक्कों पर अंकित अन्तिम तिथि गुप्त स. १३६ (वीर नि स. ६८२) है, इससे भी उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि होती है।

कुमार गुप्त प्रथम के विभिन्न सिक्कों पर लालित्यपूर्ण संस्कृत भाषा के छोटे-छोटे एवं सुन्दर भिन्न-भिन्न वाक्य अंकित हैं, जो इस प्रकार हैं —

(१) विजितावनिरवनिपति (पृथ्वीविजयी पृथ्वीपति) (२) महितल जयति (सम्पूर्ण पृथ्वी का विजेता) (३) क्षितिपतिरजितो विजयी महेन्द्रसिंहो दिव जयति (पूरी पृथ्वी का स्वामी, अविजितो का विजेता महेन्द्रसिंह स्वर्ग-विजय कर रहा है)। (४) साक्षादिव नरसिंहो सिंह-महेन्द्रो (साक्षात् नृसिंह तुल्य है सिंह-महेन्द्र) (५) युधि सिंहविक्रम (युद्ध में सिंह के समान पराक्रमशाली),

^१ महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्य महादेव्या ध्रुवदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज कुमारगुप्तस्य।

[भिलसद, जिला एटा का स्तम्भलेख — पलीट का लेख स. १०]

^२ भिलसद का स्तम्भलेख [पलीट का लेख स. १०]

^३ मयुरा के गुप्त सवत् ११३ एवं गुप्त स. १३५ के जैन अभिलेख।

[कारपस इन्स्कृपशन इडिकेरम् भाग ३, स. ६३]

ही गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ । इन दोनों सम्राटों के बीच में रामगुप्त नाम का कोई गुप्त राजा नहीं हुआ ।

चन्द्रगुप्त (द्वितीय) बड़ा पराक्रमी एवं प्रतापी राजा हुआ है । उसने मालवा, सौराष्ट्र और गुजरात के शक महाक्षत्रपों को परास्त एवं शक महाक्षत्रप सत्यसिंह के पुत्र रुद्रसिंह (तृतीय) को मौत के घाट उतार कर वीर नि० स० ६२७ तदनुसार ई० सन् ४०० के आसपास भारत से शकों के शासन का सदा के लिये अन्त किया । शकों के राज्य का अन्त करने के कारण प्रजाजनो ने उसे शकारि विक्रमादित्य के विरुद्ध से विभूषित किया । वह बड़ा न्यायप्रिय, सच्चरित्र और विद्वान् सम्राट् था । उसने सम्पूर्ण भारत को एक सार्वभौम सत्तासम्पन्न शासनसूत्र में बांधा । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के निर्मललिखित ७ अभिलेख अद्यावधि उपलब्ध हुए हैं :-

(१) मथुरा का गु० सं० ६१ (ई० सन् ३८०) का स्तम्भलेख । (२) उदयगिरि का गु० सं० ८२ का गुहा-लेख । (३) गढ़वा का गु० सं० ८८ का शिलालेख । (४) साची का गु० सं० ६३ का वेष्टनी पर खुदा लेख । (५) उदयगिरि का बिना तिथि का गुहा (गुहा सं० ७) लेख । (६) मथुरा का बिना तिथि का खण्डित शिलालेख, जिसमें चन्द्रगुप्त तक गुप्तवंशी राजाओं की वशावली उद्घृतित है । (७) मेहरौली का बिना तिथि का लोह-स्तम्भलेख ।

मेहरौली का लोहस्तम्भलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है । इसमें चन्द्र नामक राजा द्वारा बगाल में शत्रुओं की सामूहिक शक्ति को पराजित किए जाने, समुद्र के सात मुखों तुल्य सात नदियों वाले प्रदेश पंजाब को पार कर बाल्लिकों को जीतने एवं विष्णु की भक्ति से प्रेरित हो विष्णुपद पर्वत पर विष्णु की ध्वजा के आरोपित किये जाने का उल्लेख है ।^१

^१ यस्योद्वर्तयत प्रतीपमुरसा शत्रुन् समेत्यागतान्,
वगेष्वाहवर्तितनोऽभिलिखिता खगेन कीर्तिभुजै ।
तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोज्जिता बाल्लिका,
यस्याद्याप्यधिवासते जलनिधि वीर्यानिर्लैर्दक्षिणै ॥१॥
खिन्नस्येव विसृज्य गा नरपतेर्गमाश्रितस्येतरा,
मूर्त्या कर्म जितावनी गतवत कीर्त्या स्थितस्य क्षितौ ।
शान्तस्येव वने हुतभुजो यस्य प्रतापो महा—
त्राद्याप्युत्सृजति प्रणाशितरिपोः यत्नस्य शेषः क्षितिम् ॥२॥
प्राप्तेन स्वभुजार्जित च सुचिर चैकाध्यराज्य क्षितौ,
चन्द्राह्वेन समग्रचन्द्रसदृशी वक्त्रश्रिय विभ्रता ।
तेनाय प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णो मतिम्,
प्राशुर्विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोर्ध्वज स्थापितः ॥३॥

कोकण, कुन्तल, पश्चिमी मालवा, गुजरात, कोशल, मेकल, आन्ध्र और सम्पूर्ण विन्ध्य की तलहटी का स्वामी बताया है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दिग्विजय में इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त के शासन के अन्तिम वर्षों में वाकाटको, पुष्यमित्रो, पट्टमित्रो (पटुमित्रो) एवं मेकलवासियों ने स्वातन्त्र्यप्राप्ति के लिये गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया हो। उस सम्मिलित प्रयास को स्कन्दगुप्त द्वारा कुचल दिये जाने के अनन्तर भी वाकाटक लोग अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील एवं अवसर की प्रतीक्षा में रहे। स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात् वाकाटक नृपति पृथ्वीसेन (ई० सन् ४७० से ४८५) ने अपने वश की खोई हुई राज्य-लक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर “कोशलमेकलमालवाधिपत्यभ्यर्चितशासन” की उपाधि धारण की।^१

कुमारगुप्त और पुष्यमित्रो के बीच हुए उस भीषण गृहयुद्ध के कारण भारत की शक्ति क्षीण हुई। यदि यह गृहयुद्ध न हुआ होता तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं होता।

२५ आर्य लोहित्य-वाचनाचार्य

आर्य भूतदिन के पश्चात् आर्य लोहित्य वाचनाचार्य हुए। नन्दीसूत्र की स्थविरावली में आपके श्रुतज्ञान सम्बन्धी परिचय के अतिरिक्त आपका अन्यत्र और कोई परिचय उल्लब्ध नहीं होता।

नन्दी स्थविरावली में आचार्य देवद्वि क्षमाश्रमण ने इन्हे सूत्रार्थ के सम्यक् धारक और पदार्थों के नित्यानित्य स्वरूप का प्रतिपादन करने में अति कुशल बताया है।^२

दिगम्बर परम्परा में भी आर्य लोहित्य से नाम साम्य रखने वाले लोहाचार्य अथवा लोहार्य नामक अष्टागधारी आचार्य की प्रमुख आचार्यों में गणना की जाती है।

२६ आर्य दूष्यगणी-वाचनाचार्य

आर्य लोहित्य के पश्चात् आर्य दूष्यगणी वाचनाचार्य हुए। युगप्रधान पट्टावली में इनका परिचय नहीं मिलता। नदी सूत्र की स्थविरावली में इन्हे लोहित्य के पश्चात् वाचनाचार्य माना गया है।

आचार्य देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने नदी स्थविरावली में तीन गाथाओं द्वारा जिन शब्दों से इनकी स्तुति की है, उससे स्पष्टतः प्रतीत होता है कि दूष्यगणी उस समय के विशिष्ट वाचनाचार्य थे और सैकड़ों अन्य गच्छों के ज्ञानार्थी श्रमण

^१ पृथ्वीषेण (द्वितीय) का बालघाट – ताम्रपत्र

^२ सुमुणियनिच्चानिच्च, सुमुणियसुतत्थधारय वदे।

सम्भावुम्भावणया, तत्थ लोहिच्चणामाण ॥४६॥

[नन्दी स्थविरावली]

(६) व्याघ्रबल-पराक्रम', (७) गुप्तकुल व्योमशशी और (८) गुप्तकुलामलचन्द्रो (गुप्तवंश के निष्कलक चन्द्र) । इन सिक्कों से स्पष्टतः विदित होता है कि कुमारगुप्त बड़ा पराक्रमी प्रतापी और लोकप्रिय सम्राट् था । यद्यपि समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त के समान कुमारगुप्त के विजयाभियानों एवं अश्वमेध का एक भी उल्लेख उपलब्ध नहीं होता तथापि उपरोक्त सिक्कों तथा इसके अश्वमेधिक सिक्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसने दिग्विजय करने के पश्चात् अश्वमेध किया । अश्वमेध के परिचायक सिक्कों पर अश्व का चित्र, अश्व के पैरों के बीच में 'अश्वमेध', यूप, महारानी के चित्र आदि के साथ-साथ 'जयतादेव कुमार, जयति दिवं कुमारगुप्तोऽयम्' तथा 'अश्वमेधमहेन्द्र.' अंकित है ।

कुमारगुप्त के वीर नि० सं० ६४१ से ६८२ तक के ४१ वर्ष के शासनकाल में अन्तिम ५ वर्षों को छोड़कर कोई विशेष राजनैतिक घटना के घटित होने का उल्लेख प्राप्त नहीं होता । वीर निर्वाण सं० ६७७ के आस-पास नर्मदा नदी के तटवर्ती दक्षिणी प्रदेश की पुष्यमित्र^१ नामक जाति ने कुमारगुप्त के साम्राज्य को उलट देने के दृढ सकल्प के साथ बड़ी शक्तिशाली विशाल सेना लेकर कुमारगुप्त पर आक्रमण किया । दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ । संभवतः इस संघर्ष की उत्पत्ति गुप्तों की दासता के जूड़े को उतार फेंकने अथवा महात्वाकांक्षा के लक्ष्य को लेकर हुई थी । इस सशस्त्र विद्रोह का प्रारम्भ पुष्यमित्रों ने पटुमित्रों, दुर्मित्रों और नर्मदा घाटी के मेकल प्रदेशवासियों की सहायता से किया । इन सब जातियों का सम्मिलित कोषबल एवं सैन्यबल इतना प्रबल था कि पुष्यमित्रों को युद्ध में निरन्तर सफलताएं मिलती गईं । कुमारगुप्त की सेना के पैर उखड़ गये । पुष्यमित्रों को दृढ विश्वास हो गया कि विजयश्री उनका वरण करने ही वाली है । किन्तु जय-पराजय के उन निर्णायक क्षणों में कुमारगुप्त (प्रथम) के बड़े पुत्र राजकुमार स्कन्दगुप्त ने अपूर्व धैर्य और शौर्य के साथ स्थिति को सम्हाला । उसने नई कुमुक के साथ शत्रु सैन्य पर भीषण प्रत्याक्रमण कर पुष्यमित्रों को पराजित किया । इस प्रकार कुमारगुप्त के साम्राज्य की उसके पुत्र स्कन्दगुप्त ने सकट के विकट क्षणों में रक्षा की ।^२

तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाचक्र के पर्यालोचन से ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त के साथ हुए पुष्यमित्रों के युद्ध में वाकाटकों द्वारा पुष्यमित्रों की सहायता की गई होगी । इस अनुमान को वाकाटक नृपति पृथ्वीषेण (द्वितीय) के बालाघाट ताम्रपत्र से बल मिलता है । बालाघाट के ताम्रपत्र में पृथ्वीषेण (द्वितीय) ने अपने पिता नरेन्द्रसेन (ई० सन् ४३५ से ४७०) को महाराष्ट्र,

^१ पुष्यमित्रा भविष्यन्ति, पटुमित्रास्त्रयोदश ॥३७३॥

मेकलाया नृपा. सप्त, भविष्यन्ति च सत्तमा ।....३७४॥

[वायुपुराण, अ ६६]

^२ विचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन, क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा ।

समुदितवलकोशान् पुष्यमित्राश्च जित्वा, क्षितिपचरणपीठे स्थापितो वामपाद ॥४॥

[स्कन्दगुप्त का भितरी स्तम्भलेख]

गम्भीरता आदि गुणों के धारक, एक पूर्व के ज्ञाता एवं आचारनिष्ठ समर्थ वाचनाचार्य थे। जैसा कि कल्प स्थविरावली के अन्त की निम्नलिखित गाथा में कहा गया है —

सुत्तत्थरयणभरिए, खमदममद्दव गुणेहि सपन्ने ।

देवडिढखमासमणे, कासवगुत्ते पणिवयामि ॥१४॥

देवर्द्धि के सम्बन्ध में एक आख्यान प्रचलित है। उसके अनुसार आपका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

सौराष्ट्र प्रान्त के वैरावल पाटण में आपका जन्म हुआ। उस समय वहाँ के शासक महाराज अरिदमन थे। उनके सामान्य अधिकारी काश्यप गोत्रीय कामर्द्धि क्षत्रिय की पत्नी कलावती की कुक्षि से देवर्द्धि का जन्म हुआ। आप पूर्वजन्म में हरिरौगमेषी देव थे। माता की कुक्षि में जब आप गर्भ रूप से उत्पन्न हुए तब गर्भ के प्रभाव से कलावती ने स्वप्न में ऋद्धिशाली देव को देखा अतः नामकरण के समय पुत्र का नाम देवर्द्धि रखा गया। माता-पिता ने बालक देवर्द्धि को समय पर योग्य शिक्षक के पास पढाया और युवा होने पर दो कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया।

युवक देवर्द्धि बचपन की कुसगति के कारण आखेट-क्रीडा का रसिक बन गया और समय-समय पर मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने जाया करता था। नवोत्पन्न हरिरौगमेषी देव देवर्द्धि को सन्मार्ग पर लाने हेतु विभिन्न उपायों से समझाने का प्रयास करने लगा। एक दिन जब देवर्द्धि मृगयार्थ वन में गया तो उस देव ने उसके सम्मुख भयकर सिंह, पीछे की ओर गहरी खाई और दोनों ओर दो बड़े-बड़े दतशूल वाले बलिष्ठ शूकर खड़े कर दिये। देवर्द्धि भयभीत हो कर प्राण बचाने के लिये इधर-उधर बच निकलने का प्रयास करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे की पृथ्वी कम्पायमान और ऊपर से बड़े वेग के साथ मूसलाधार वर्षा हो रही है। उस समय सहसा देवर्द्धि के कानों में ये शब्द पड़े — “अब भी समझ जा, अन्यथा तेरी मृत्यु तेरे सम्मुख खड़ी है।”

भयविह्वल देवर्द्धि ने गिडगिडा कर कहा — “जैसे भी हो सके मुझे बचाओ, तुम जैसा कहोगे वही मैं करने के लिये तैयार हूँ।”

देव ने तत्काल उसे उठा कर आचार्य लोहित्य सूरि के पास पहुँचा दिया और देवर्द्धि भी आचार्य लोहित्य^१ का उपदेश सुन कर उनके पास श्रमणधर्म में दीक्षित हो गये। गुरु की सेवा में निरन्तर ज्ञानाराधन करते हुए आपने एकादशांगी और एक पूर्व का ज्ञान-प्राप्त कर कालान्तर में आचार्य पद प्राप्त किया।

देवर्द्धि क्षमाश्रमण पहले गणाचार्य पद पर अधिष्ठित किये गये और तदनन्तर दूष्यगणी के स्वर्गगमन के पश्चात् आपको वाचनाचार्य पद प्रदान किया गया।

^१ इस कथानक के आधार पर ही संभवतः देवर्द्धि क्षमाश्रमण को आर्य लोहित्य का शिष्य समझने की मान्यता प्रचलित हुई प्रतीत होती है। [सम्पादक]

उनकी सेवा में श्रुतज्ञान का अध्ययन करने आया करते थे। श्रुतज्ञान के व्याख्यान में दूष्यगणी इतने समर्थ वाचक थे कि उन्हें व्याख्यान करने में कभी शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव नहीं होता था। देवद्वि क्षमाश्रमण ने दूष्यगणी को श्रुतार्थ की खान, प्रकृति से ही मधुरभाषी, तप, नियम, सत्य-संयम आदि गुणों के विशिष्ट साधक एवं अनुयोग में युगप्रधान बताते हुए प्रणाम किया है।^१

“प्रशस्त लक्षणों से सयुक्त सुकोमल तलवो वाले आर्य दूष्यगणी के चरण युगल में मैं प्रणाम करता हूँ”^२ इन शब्दों में स्थविरावलीकार देवद्वि क्षमाश्रमण ने जो उन्हें प्रणाम किया है, इससे स्पष्टरूपेण यह प्रमाणित होता है कि वे (देवद्वि) आचार्य दूष्यगणी के शिष्य थे और उसी कारण वे उनके लक्षणयुक्त सुकोमल तलवो वाले चरणों से भलीभांति परिचित थे।

कल्पसूत्र की स्थविरावली में संडिल्ल के गुरुभाई की परम्परा में आर्य देसी-गणी क्षमाश्रमण का नाम उपलब्ध होता है। संभव है दूष्यगणी और देसीगणी ये दोनों नाम एक ही आचार्य के हों।

आपका विशेष परिचय और काल का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं होता। फिर भी इतना निश्चित है कि वीर निर्वाण की दशवीं शताब्दी का मध्यभाग इनका सत्ताकाल रहा है।

२७. देवद्विक्षमाश्रमण — वाचनाचार्य एवं गणाचार्य

भगवान् महावीर के धर्म-शासन में हुए महान् आचार्यों में वाचनाचार्य आर्य देवद्वि क्षमाश्रमण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आज से लगभग १५२० वर्ष पूर्व दूरदर्शी आचार्य देवद्विगणी क्षमाश्रमण ने वल्लभी नगरी में श्रमण संघ का सम्मेलन आयोजित किया। उसमें उन्होंने न केवल आगमवाचना द्वारा द्वादशांगी के विस्मृत पाठों को सुव्यवस्थित-सुसंकलित एवं सुगठित ही किया अपितु भविष्य में सदा-सर्वदा बिना किसी प्रकार की परिहानि के आगम यथावत् बने रहे, इस अभिप्राय से एकादशांगी सहित सभी सूत्रों को पुस्तकों के रूप में लिपिवद्ध करवा कर अपूर्व दूरदर्शिता का परिचय दिया। आपके द्वारा किये गये इस अनिर्वचनीय अपूर्व उपकार के प्रति पंचम आरक की समाप्ति पर्यन्त अजस्र रूप से चलने वाला प्रभु महावीर का चतुर्विध सध पूर्णतः ऋणी रहेगा।

देवद्वि जन्मतः काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय थे। आपको देवद्वि क्षमाश्रमण और देववाचक, इन दो नामों से सम्बोधित किया जाता है। आप क्षान्ति, धीरता-

^१ अत्यमहत्थखाणि, सुसमणवक्खणकहणनिव्वाणि।

पयईए महुरवाणि, पयओ पणमामि दूसगणि ॥४७॥

तवनियमसच्चसजम, विणयज्जवत्तिमद्वरयाण।

सोलगुणगद्दिआण, अणुओगजुगप्पहाणाण ॥४८॥

[नदी स्थविरावली]

^२ सुकुमालकोमलतले, तेसि पणमामि लक्खणपसत्थे।

पाए पावयणीणं, पडिच्छयसयएहि पणिवइए ॥४९॥

[वही]

नागार्जुनीया वाचना के जो महत्वपूर्ण पाठ थे, उन्हें भी यथावत् वाचनान्तर के रूप से सुरक्षित कर सब को पुस्तकारुढ करवाया ।

यहां यह विचार हो सकता है कि क्या देवद्वि क्षमाश्रमण से पूर्व शास्त्र लिपिबद्ध नहीं हुए थे । यद्यपि पुष्ट प्रमाण के अभाव में स्पष्ट रूप से इस विषय में निर्णय करना संभव नहीं है फिर भी जैन साहित्य में यत्र-तत्र कतिपय पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा किये गये उल्लेखों को देखते हुए यह संभव लगता है कि आर्य रक्षित के समय में शास्त्रीय भागों का कुछ अभिलेखन प्रारम्भ हो गया हो । क्योंकि अनुयोगद्वारा सूत्र में द्रव्यश्रुत का नामोल्लेख करते हुए पुस्तक पर लिखित सूत्र का उल्लेख किया गया है । जैसा कि कहा है —

“पत्तयपुत्थयलिहिय”^१

निशीथ चूर्णि में शिष्य के उपकारार्थ पुस्तक-पंचक के ग्रहण का भी उल्लेख किया गया है । यथा .— ‘सेहउग्गहधारणादि परिहाणि जाणिऊण कालिय-सुयट्ठा, कालियसुयनिज्जुत्तिनिमित्त वा पुत्थगपणग घिप्पति ।’^२

इतिहासज्ञ मुनि कल्याण विजयजी देवद्विगणी के पहले आगम-लेखन के पक्ष में निम्न विचार प्रस्तुत करते हैं —

“देवद्विगणी के पहले यदि आगम लिखे हुए नहीं होते तो अनुयोगद्वारा सूत्र में द्रव्यश्रुत के वर्णन में ‘पुस्तकलिखितश्रुत’ का उल्लेख नहीं होता । इससे यह बात तो निश्चित है कि देवद्विगणी के समय से बहुत पहले जैन शास्त्र लिखने की प्रवृत्ति हो चली थी । छेद सूत्रों में साधुओं को कालिक श्रुत और कालिक श्रुत-निर्युक्ति के लिये ५ प्रकार की पुस्तकें रखने का अधिकार दिया गया है ।”^३

फिर मथुरा और वल्लभी की वाचनाओं में भी आगमों का सकलन कर उन्हें लेखबद्ध किया गया इस प्रकार का उल्लेख मिलता है । जैसा कि हेमचन्द्राचार्य ने अपने योगशास्त्र में कहा है —

“जिनवचन च दुष्पमाकालवशादुच्छिन्नप्रायमिति मत्वा भगवद्वि नागार्जुन-स्कन्दिलाचार्यप्रभृतिभिः पुस्तकेषु न्यस्तम् ।”^४ इसके समर्थन में हिमवन्त स्थविरावली में उल्लेख मिलता है कि मथुरा निवासी ओसवशीय श्रमणोपासक पोलाक ने गन्धहस्तिकृत विवरण के साथ सब शास्त्रों को तालपत्र आदि पर लिखा कर साधुओं को अर्पित किया ।^५

^१ अनुयोगद्वारा, द्रव्यश्रुताधिकार सूत्र, ३४

^२ निशीथ चूर्णि, उ १२

^३ वीर निर्वाण और जैन काल गणना, पृ १०६

^४ योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २०७

^५ मथुरानिवासी श्रमणोपासकवरेणोशवशविभूषणेन पोलाकाभिधेन तत्सकलमपि प्रवचन गन्धहस्तिकृतविवरणोपेत तालपत्रादिषु लेखयित्वा भिक्षुभ्यः स्वाध्यायार्थं समर्पितम् ।

[हिमवन्त स्थविरावली, अप्रकाशित]

कुछ लेखक आपको दूष्यगणी का शिष्य मान कर उनका उत्तराधिकारी वाचनाचार्य बताते हैं और कतिपय लेखक लोहित्य का शिष्य एवं उत्तराधिकारी । वास्तव में देवद्विगणी किस परम्परा के और किसके शिष्य थे, इस विषय में आगे विचार किया जायगा ।

परम्परा से यह कहा जाता है कि देवद्वि क्षमाश्रमण ने श्रमणसंघ की अनुमति से वीर नि. सं. ६८० में वल्लभी में एक बृहत् मुनिसम्मेलन किया और उसमें आगमवाचना के माध्यम से, जिनको जैसा स्मरण था, उसे सुन कर उपलब्ध शास्त्रों के पाठों को व्यवस्थित कर आगमों को पुस्तकारूढ किया । जैसा कि कहा गया है —

बलहिपुरम्मि नयरे, देवडिढपमुहसमणसघेण ।

पुत्थइ आगम लिहिओ, नवसय असियाओ वीराओ ॥

श्रद्धालुओं द्वारा परम्परा से यह मान्यता अभिव्यक्त की जा रही है कि आपके तप-सयम की विशिष्ट साधना एवं आराधना से कपर्दि यक्ष, चक्रेश्वरी देवी तथा गोमुख यक्ष सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहते थे ।

आगमवाचना अथवा लेखन

मथुरा में आर्य स्कन्दिल द्वारा और वल्लभी में नागार्जुन द्वारा की गई आगमवाचना के पश्चात् १५० वर्ष से भी अधिक समय बीतने पर आचार्य देवद्विगणी ने वल्लभी में श्रमण संघ को एकत्र कर श्रुतरक्षा की विचारण की । कहा जाता है कि समय की विषमता, मानसिक दुर्बलता और मेधा की मन्दता आदि कारणों से जब सूत्रार्थ का ग्रहण, धारण एवं परावर्तन कम हो गया, स्वयं देवद्वि भी कफ व्याधि की शान्ति के लिये औषधरूप से लाई गई सोठ का सेवन करना भूल गये । प्रतिलेखन के समय सोठ को नीचे गिरी हुई देख कर उन्हें स्मृति हुई तो आचार्य ने एक मुनि-परिषद की आयोजना कर संघ के समक्ष विचार रखा कि भावी मन्द मेधावी श्रमणों में इस प्रकार श्रुतिपरम्परा से शास्त्रज्ञान किस तरह अधुण्य रह पायेगा ? अतः कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे कि श्रुतज्ञान का यथावत् रक्षण हो सके । विचार-विमर्श के पश्चात् सब ने निर्णय किया कि विद्यमान शास्त्रों एवं ग्रन्थों को लिपिबद्ध कर लिया जाय । उस मुनि-परिषद का देवद्वि क्षमाश्रमण ने नेतृत्व किया । परिषद में आगमवाचना की गई अथवा शास्त्र लिपिबद्ध किये गये, इस विषय में इतिहास लेखक एकमत नहीं हैं । परम्परानुसार कई विद्वान् इसे आगमवाचना मानते हैं तो कतिपय नवीन शोधक इसे मात्र आगम-लेखन ही । वास्तव में इसे वाचनापूर्वक आगम-लेखन कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । यह तो सुनिश्चित है कि वीर नि. स. ६८० में देवद्वि क्षमाश्रमण ने आगमों को लिपिबद्ध करने का निर्णय किया । उन्होंने प्रथमतः उपस्थित श्रमणों से आगमों के पाठों को सुन एवं ध्यान में लेकर उन्हें व्यवस्थित किया और जहाँ कुछ वाचनाजन्य भेद सामने आया, वहाँ

प्रश्न पर दुराग्रह अथवा सघर्ष की संभावना ही किस प्रकार हो सकती है ? संभव है 'वालभ्य सघ के लिये कार्य किया'—इसका अभिप्राय वल्लभी में मिले हुए दोनों परम्पराओं के श्रमणसघ का आगम लेखन कार्य ही इष्ट हो और शान्ति सूरि ने आगम लेखन और पाठ निर्धारण के कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान किया हो ।

देवद्वि और देववाचक

देवद्वि क्षमाश्रमण की गुरु परम्परा का निर्णय करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि देवद्वि क्षमाश्रमण ही देववाचक है अथवा दोनों भिन्न-भिन्न । यद्यपि यह सर्वविदित है कि देवद्विगणि क्षमाश्रमण वल्लभी में हुई अंतिम आगम-वाचना के सूत्रधार और नन्दीसूत्र के रचनाकार थे, पर नन्दीसूत्र की टीका में आचार्य हरिभद्र एव मलयगिरी ने तथा नन्दीसूत्र की चूर्णि में चूर्णिकार जिनदास ने नन्दीसूत्र के रचयिता के रूप में दूष्यगणी के शिष्य देववाचक का उल्लेख किया है ।^१ इससे देववाचक और देवद्विगणी क्षमाश्रमण के भिन्न-भिन्न होने की भ्रांति हो सकती है । किन्तु विभिन्न ग्रन्थकारों एवं इतिहासकारों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देववाचक और देवद्विगणी क्षमाश्रमण दो नहीं अपितु दो नाम के एक ही आचार्य थे ।

पूर्वाचार्यों ने वादी, क्षमाश्रमण, दिवाकर और वाचक इन शब्दों को एकार्थ-वाचक बताया है । पूर्वगत श्रुत के जानकार के लिये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ।^२

इस दृष्टि से देवद्विगणी क्षमाश्रमण और देववाचक दोनों शब्द दो भिन्न व्यक्तिवाचक नहीं होते । यह तो एक निस्संदिग्ध तथ्य है कि देवद्विगणी क्षमाश्रमण अपने समय के एक लब्धप्रतिष्ठ महान् गणनायक होने के साथ-साथ एक समर्थ वाचनाचार्य भी थे । संभव है उनके वाचनाचार्य पद की अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनके नाम के प्रथम दो अक्षरों—“देव” के साथ वाचक शब्द जोड़ कर “देवद्विगणी वाचक” के स्थान पर इनका संक्षिप्त नाम देववाचक रख दिया गया हो । देववाचक नाम के साथ ही साथ गणधर के रूप में उनकी अधिक प्रसिद्धि होने के

^१ (क) क एवमाह — दूष्यगणि शिष्यो देववाचक इति गाथार्थः ।

[नन्दी, हारिभद्रीया वृत्ति, पृ० २०]

(ख) देववाचकोऽधिकृताध्ययनविषयभूतस्य ज्ञानस्य प्ररूपणा कुर्वन्निदमाह—

[वही, पृ० २३]

(ग) तत आचार्योऽपि देववाचकनामा ज्ञानपचक व्याचिख्यासु ... तीर्थकृत्स्तुतिमभिधा-
तुमाह—

[श्री मलयगिरीया नन्दीवृत्ति पत्र २]

(घ) दूष्यगणिपादोपसेवि पूर्वान्तर्गतसूत्रार्थधारको देववाचको योग्यविनेयपरीक्षा कृत्वा
सम्प्रत्यधिकृताध्ययनविषयस्य ज्ञानस्य प्ररूपणा विदधाति— [वही, पत्र ६५ (१)]

(ङ) दूष्यगणिशीसो देववाचगो साधुजगहियट्ठाए इणमाह— [नन्दी चूर्णि, पृ० १०]

^२ वाई य खमासमणो, दिवायरे वायगत्ति एगट्ठा ।

पुव्वगयम्मि सुत्ते, एए सद्दा पउजति ॥

[पुरातन आचार्य]

उपरोक्त उल्लेखों के आधार पर यह अनुमान होता है कि देवद्विगणी के सूत्र-लेखन से पहले भी जैन शास्त्र लिखे जाते थे । लेखनारम्भ के निश्चित समय के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर इतना कह सकते हैं कि आर्य रक्षित के समय से ही पूर्वों के अतिरिक्त शास्त्रीय भाग का अल्प प्रमाण में लेखन प्रारम्भ हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं । परन्तु उन्होंने सम्पूर्ण आगमों का लेखन करवाया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । आगम लेखन के लिये तो देवद्वि क्षमाश्रमणी का काल ही सर्वसम्मत माना जाता है । संभव है पूर्ववर्ती आचार्यों के समय में शास्त्र के कुछ विशिष्ट स्थलों का आलेखन किया गया हो । यदि देवद्वि की तरह पहले ही सम्पूर्ण शास्त्रों का किसी ने लेखन करवा लिया होता तो श्रुतरक्षण हेतु उन्हें इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । स्कंदिल के समय में श्रमणोपासक पोलाक द्वारा सम्पूर्ण प्रवचन के लेखन का कथन भी किसी शास्त्र विशेष अथवा स्थल विशेष को लेकर ही सगत हो सकता है । देवद्वि ने अपने आगम-लेखन कार्य में उन लिखित भागों को अपने अभ्यस्त पाठों और नागार्जुन-परम्परा के पाठों के साथ मिलाकर उन्हें व्यवस्थित किया होगा । देवद्विगणी को इस कार्य में आर्य कालक का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ और इस प्रकार दोनों वाचनाओं को एक संयुक्त रूप देने में आचार्य देवद्वि ने सफलता प्राप्त की ।

इस प्रकार आगमलेखन को प्रमुख मानते हुए भी दोनों वाचनाओं के पाठों को ध्यान में रखा गया है । अतः इसे 'वाचना के साथ आगमलेखन' कहना ही उचित होगा ।

दुष्पमाश्रमणसघस्तोत्र यत्र की प्रति में एक गाथा उपलब्ध होती है -

वालभसंधकज्जे, उज्जमिय जुगपहाणतुल्लेहि ।

गंधव्ववाइवेयाल, सतिसूरीहि वलहीए ॥२॥

गाथा में बताया गया है कि युगप्रधान तुल्य गन्धर्व-वादि वैताल शान्तिसूरि ने वालभ्य सघ के कार्य हेतु वल्लभी नगरी में उद्योग किया ।

गाथा में आये हुए "वालभसंधकज्जे उज्जमिय" इस पद पर से कुछ विद्वान् यह आशंका अभिव्यक्त करते हैं कि दोनों वाचनाओं को संयुक्त कर एक रूप देने में दोनों वर्गों के बीच संघर्ष हुआ और उस समय वालभ्य सघ अर्थात् नागार्जुनीय परम्परा के श्रमणसघ में प्रचलित वाचना को मनवाने के लिये शान्तिसूरि ने अपनी पूरी शक्ति लगाई । पर हमारे विचार से इस प्रकार की आशंका करना उचित प्रतीत नहीं होता । कारण कि आर्य स्कंदिल और आर्य नागार्जन की वाचनाएँ जो दोनों के स्वर्गस्थ होने के कारण एक नहीं की जा सकी, उनको एक रूप देने के लिये दोनों परम्पराओं के श्रमणों ने सद्भावपूर्वक आचार्य देवद्वि के नेतृत्व में मुनि-परिषद् की । ऐसी स्थिति में विवाद की आशंका करना वस्तुतः उनकी सद्भावना को भुलाना होगा । वाचना को एक रूप देने की भावना ही उनके अनाग्रह भाव को प्रकट करती है । फिर जिस परिषद् के नेता आर्य देवद्वि एवं आर्य कालक जैसे प्रमुख श्रमण हो, वहा शास्त्रीय पाठों को लेने न लेने जैसे महत्वपूर्ण

आर्य षाडिल्य के शिष्य बता रहे हैं और दूसरे नन्दीसूत्र की स्थविरावली, जिन-दास रचित चूर्णि, हारिभद्रीया वृत्ति, मलयगिरीया टीका और मेरुतुगीया विचार-श्रेणी के आधार पर देवर्द्धि को दूष्यगणी का शिष्य बताते हैं। तीसरा पक्ष देवर्द्धि को आर्य लौहित्य के शिष्य होने का भी उल्लेख करता है।

इन विभिन्न विचारों में से यह निर्णय करना है कि वास्तव में देवर्द्धि किस परम्परा के और किनके शिष्य थे। इतिहास के विशेषज्ञ मुनि श्री कल्याणविजयजी आदि लेखकों ने इनको सुहस्ती-परम्परा के आर्य षाडिल्य का शिष्य मान्य किया है। उनका कहना है कि नन्दीसूत्र की स्थविरावली देवर्द्धि की गुर्वावली नहीं अपितु युग प्रधानावली है, देवर्द्धि की गुर्वावली तो कल्पसूत्रीया स्थविरावली है। अपने इस मन्तव्य की पुष्टि में उन्होंने कहा है कि कल्पसूत्रस्थ स्थविरावली में षाडिल्य के पश्चात् कुछ गाथाएँ देकर देवर्द्धि को वन्दन किया गया है।

कल्प स्थविरावली के गद्य पाठ के अन्तिम सूत्र में आर्य धर्म के अन्तेवासी काश्यपगोत्रीय आर्य षाडिल्य बताये गये हैं। इसके पश्चात् १४ गाथाओं से कतिपय आचार्यों को वन्दन किया गया है। उनमें फल्गुमित्र से काश्यपगोत्रीय धर्म तक तो पाठगत स्थविरो की ही वन्दना की गई है। तदनन्तर (१) स्थविर आर्य जम्बू, (२) आर्य नन्दियमपिय, (३) माढरगोत्रीय आर्य देसिगणी, (४) स्थिर-गुप्त क्षमाश्रमण, (५) स्थविर कुमार धर्म, और (६) देवर्द्धिक्षमाश्रमण काश्यपगोत्रीय को प्रणाम किया गया है। वस यही कल्पसूत्रीय स्थविरावली को देवर्द्धि की गुर्वावली मानने का आधार माना है। स्थविरावली के अन्य आचार्यों की तरह जम्बू आदि स्थविरो के लिये यह नहीं बताया गया है कि ये किनके अन्तेवासी थे। गाथाओं की शैली और उनमें फल्गुमित्र आदि कुछ आचार्यों के नामों का पुनरावर्तन कर वन्दन करने से प्रतीत होता है कि पीछे के किसी लेखक ने भक्तिवश जम्बू आदि आठ आचार्यों को वन्दन कर अन्तिम गाथा में देवर्द्धि क्षमाश्रमण का नाम भी जोड़ दिया है। स्थविरावली के मूलपाठ में तो इनका कहीं उल्लेख तक नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल देवर्द्धि क्षमाश्रमण ने कल्पसूत्र का सकलन किया और उसकी स्थविरावली में आर्य धर्म के अन्तेवासी आर्य षाडिल्य का अन्तिम नाम है, यही एक षाडिल्य को देवर्द्धि के गुरु मानने का आधार हो सकता है। अन्यथा कल्पसूत्रीया स्थविरावली में ऐसा कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता, जिस पर से कि देवर्द्धि के गुरु का स्पष्टतः निर्णय किया जा सके।

गाथाओं में निर्दिष्ट आचार्यक्रम के आधार से यदि देवर्द्धि की गुरु परम्परा मान्य की जाय तो स्थविर कुमार धर्म को देवर्द्धि का गुरु मानना होगा। क्योंकि कुमार धर्म की वन्दना के पश्चात् देवर्द्धि क्षमाश्रमण को प्रणिपात किया गया है। वस्तुतः कल्प स्थविरावली की अन्त की गाथाओं में देवर्द्धि क्षमाश्रमण के आसपास कहीं षाडिल्य का नामोल्लेख भी नहीं है। हम नहीं समझ पाते कि ऐसी स्थिति में देवर्द्धि को आर्य षाडिल्य का शिष्य किस आधार पर बताया जाता है। स्थविरावली को गहराई से देखने पर भी आर्य षाडिल्य को देवर्द्धि का गुरु मानने

कारण, उनका दूसरा नाम देवद्विगणी क्षमाश्रमण अथवा देवद्वि क्षमाश्रमण ही व्यवहार में बोला जाता रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं ।

वाचकवश की परम्परा में आचार्य दूष्यगणी के पश्चात् जो २५वें आचार्य देववाचक माने गये हैं, वे कोई अन्य नहीं, देवद्वि क्षमाश्रमण ही हो सकते हैं । जैसा कि जयसिंह सूरिकृत धर्मोपदेश माला में गणधर और वाचनाचार्यों में देवद्विगणी को ही आर्य जम्बू से २४वें आचार्य होना बताया है ।

यह कोई निरी कल्पना नहीं अपितु इस तथ्य की पुष्टि करने वाले अनेक प्रमाण हैं कि देवद्विगणी क्षमाश्रमण का ही दूसरा नाम देववाचक था । कर्मग्रन्थ की स्वोपज्ञ वृत्ति में देवेन्द्रसूरि ने अवधिज्ञान के भेद के विवेचन में नन्दीसूत्रगत पद का उल्लेख करते हुए कहा है :—“यदाह देवद्वि क्षमाश्रमणः—“से कि त अणानुगामियमित्यादि ।”^१—अर्थात्—नन्दीसूत्र में देवद्वि क्षमाश्रमण ने कहा है—“वह अनानुगामी क्या है ? इत्यादि । यदि देववाचक और देवद्वि दो भिन्न आचार्य होते तो देवेन्द्रसूरि वस्तुतः देववाचक के स्थान पर देवद्वि क्षमाश्रमण को नन्दीसूत्र का रचनाकार नहीं बताते ।

फिर दूसरा प्रमाण यह है कि देववाचक यदि देवद्वि क्षमाश्रमण से भिन्न कोई दूसरे ही आचार्य होते तो स्कन्दिलाचार्य की वाचना का प्रतिनिधित्व भी देववाचक को ही मिलना चाहिये था न कि देवद्वि क्षमाश्रमण को । परन्तु स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है । यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि वल्लभी वाचना में नागार्जुनीया वाचना के प्रतिनिधि आचार्य नागार्जुन की परम्परा के उत्तराधिकारी आचार्य कालक (चतुर्थ) और स्कन्दिली (माथुरी) वाचना के प्रतिनिधि आर्य स्कन्दिल की परम्परा के उत्तराधिकारी आचार्य देवद्वि क्षमाश्रमण माने गये हैं । इससे यही प्रमाणित होता है कि देवद्वि क्षमाश्रमण ही देववाचक है, भिन्न नहीं ।

मेरुतुग की स्थविरावली में भी यह उल्लेख है कि देवद्विगणी ने सिद्धान्तो को विनाश से बचाने के लिये पुस्तकारूढ किया ।^२ इन्होंने अपनी स्थविरावली में भी पट्टक्रम का निर्देश करते हुए श्री भूतदिन, लोहित्य, दूष्यगणी और देवद्विगणी—इस प्रकार दूष्यगणी के पश्चात् स्पष्टरूपेण देवद्विगणी का उल्लेख किया है ।

देवद्वि क्षमाश्रमण की गुरु-परम्परा

देवद्वि क्षमाश्रमण की गुरु-परम्परा के विषय में इतिहासज्ञ एकमत नहीं हैं । कुछ विद्वान् कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार देवद्वि को सुहस्ती शाखा के

^१ (क) यदाह भगवान् देवद्वि क्षमाश्रमण — नाण पचविह पन्नत्तमित्यादि ।

यदाह देवद्विवाचक — से कि त मइनारोत्यादि ।

(ख) यदाहुनिर्दलिताज्ञानसभारप्रसरा देवद्विवाचकवरा —

त समासओ चउविह पन्नत्तमित्यादि । [आ० देवेन्द्रसूरिकृत कर्मग्रन्थ-स्वोपज्ञवृत्ति]

^२ श्री वीरादनु सप्तविंशतम पुरुषो देवद्विगणि सिद्धान्तान् अव्यवच्छेदाय पुस्तकाधिरूढानकार्पीत् ।

[मेरुतुगीया थेरावली, टीका, ५]

जन्य गुरुभक्ति के अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता। देवर्द्धि द्वारा नन्दी स्थविरावली की ४०वीं एवं ४१वीं गाथाओं में आचार्य दूष्यगणी के प्रशस्त लक्षण युक्त कोमल-सुकुमार चरणों का जिस रूप में वर्णन करते हुए वदन किया गया है, उस प्रकार का वर्णन किसी साक्षात् द्रष्टा श्रद्धालु द्वारा ही किया जा सकता है। यदि देवर्द्धि सुहस्ती की परम्परा के वाचक होते तो वे अवश्य ही कल्पस्थ स्थविरावली में भी ऐसी स्तुति-परक गाथा द्वारा षाडिल्य के गुणों के उल्लेखपूर्वक उनका अभिवादन करते। पर वहाँ ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। कल्प स्थविरावली के अन्त में जो देवर्द्धि के लिये स्तुतिपरक गाथा दी गई है, वह भी अन्यकर्तृक होने के कारण गुरुपरम्परा का निर्णय करने में प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती।

इन सब तथ्यों पर तटस्थ गवेषक की दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर देवर्द्धि को दूष्यगणी का शिष्य मानना ही उचित प्रतीत होता है। दूष्यगणी के साथ देवर्द्धिगणी का गणीपदान्त नाम भी दोनों के बीच गुरु-शिष्य जैसा निकट सम्बन्ध सूचित करता है।

देवर्द्धि क्षमाश्रमण को परम्परा से उग्रविहारी एवं दृढाचारी माना जाता है। जैसा कि एक प्राचीन गाथा द्वारा प्रकट होता है—

देवर्द्धिखमासमणजा, पर पर भावो वियाणेमि ।

सिद्धिलायारे ठविया, दव्वेण परपरा बहुहा ।^१

अर्थात् — देवर्द्धि क्षमाश्रमण पर्यन्त आचार मार्ग की भाव-परम्परा चलती रही। उनके पश्चात् शिथिलाचार के कारण द्रव्य-परम्परा का बाहुल्य हो गया।

उपरोक्त गाथा के निर्देशानुसार देवर्द्धि क्षमाश्रमण का भावपरम्परानुगामी रख भी उनका महागिरीया परम्परा के आचार्य होना प्रमाणित करता है।

कुछ वर्ष पहले नन्दी सूत्र की प्रस्तावना में हमने देवर्द्धि के लिये सुहस्ती की परम्परा के आचार्य होने का उल्लेख किया था किन्तु वर्तमान के अनुसन्धान से आज इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि देवर्द्धि क्षमाश्रमण दोनों परम्पराओं में मान्य होने पर भी वाचक दूष्यगणी के ही शिष्य होने चाहिए। संभव है कि आर्य देवर्द्धि विशिष्ट श्रुतधर एवं सर्वप्रिय उदारमना आचार्य होने के कारण दोनों ही परम्पराओं में समान रूप से सम्मान-प्राप्त माने गये हों। इसके उपरान्त भी नन्दी स्थविरावली को एकान्तत महागिरी की ही परम्परा नहीं कहा जा सकता, इसमें सुहस्ती की शाखा के नागार्जुन जैसे आचार्यों के नाम भी सम्मिलित हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी इसमें महागिरि की परम्परा के आचार्यों की प्रधानता एवं बाहुल्य होने के कारण नन्दी स्थविरावली को लब्धप्रतिष्ठ आचार्यों द्वारा टीका चूर्ण आदि में महागिर्यावलिका ही माना गया है। दूष्यगणी महागिरी की शाखा के आचार्य हैं, अतः देवर्द्धि क्षमाश्रमण को भी आचार्य महागिरी की शाखा के ही आचार्य मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। जैसा कि टीकाकार मलयगिरि ने कहा है —

^१ आगम अष्टोत्तरी

का कोई कारण समझ में नहीं आता । आर्य षाण्डिल्य यदि देवर्द्धि के गुरु होते तो अवश्य उनके प्रति कुछ विशिष्ट शब्दों द्वारा वन्दन पूर्वक गुरु भाव व्यक्त किया जाता ।

मुनिश्री की कल्पना के अनुसार यदि देवर्द्धिगणी आर्य सुहस्ती की शाखा के आचार्य होते तो नदीसूत्रस्थ स्थविरावली के समान ही कल्पसूत्रस्थ स्थविरावली में भी प्रत्येक आचार्य का विशेष स्तुतिपूर्वक परिचय दिया जाता । पर वस्तुतः कल्पसूत्रीया स्थविरावली में वैसा न कर, अमुक स्थविर का अन्तेवासी अमुक, केवल इतना ही परिचय दिया गया है । नन्दीसूत्रीया स्थविरावली में प्रत्येक आचार्य को वदन और षाण्डिल्य के पश्चात् अधिकांश आचार्यों का स्तुतिपूर्वक स्मरण किया गया है । इसके विपरीत कल्प की स्थविरावली में आदि से अत तक इतना ही बताया गया है कि कौन किसका शिष्य था । अन्तिम सूत्र में — “थेरस्स ण अज्ज धम्मस्स कासवगुत्तस्स अज्ज सडिल्ले थेरे अतेवासी” — दिया है । इस वाक्य से केवल इतना ही अभिव्यक्त होता है कि स्थविर आर्य धर्म के अतेवासी आर्य षाण्डिल्य थे । इसके आगे १४ गाथाओं द्वारा १७वें स्थविर फल्गुमित्र से ३२वें आर्य धर्म तक का स्मरण किया गया है । अतः में जम्बू आदि ६ आचार्यों का स्मरण कर किसी अन्यकर्तृक गाथा से देवर्द्धि का स्मरणपूर्वक वदन किया गया है । कल्पसूत्रीया स्थविरावली गुरु-शिष्य क्रमवाली होने और षाण्डिल्य के पश्चात् अन्यकर्तृक गाथा द्वारा देवर्द्धि को वन्दन करने मात्र से ही यह अनुमान कर लेना कि सूत्र के लेखक आचार्य (देवर्द्धि) की भी यही गुरु-परम्परा है और स्थविरावली के अन्तिम आचार्य षाण्डिल्य उनके दीक्षा-गुरु हैं, उचित नहीं । आर्य स्थविर षाण्डिल्य यदि देवर्द्धि के गुरु होते तो अवश्य ही कुछ विशिष्ट विशेषणों से उनका दूष्यगणी के समान परिचय दिया जाता ।

ऐसी स्थिति में नन्दीसूत्र की स्थविरावली को माथुरी वाचनानुगत युग-प्रधान स्थविरावली अथवा वाचकवंश पट्टावली कह कर उसे देवर्द्धि की गुर्विवली न मानना न तो कोई सयौक्तिक ही है और न किसी प्रमाण द्वारा पुष्ट ही ।

यह ठीक है कि नन्दीसूत्र की स्थविरावली में मुख्य रूप से वाचकवंश की परम्परा प्रस्तुत की गई है और इसलिये कहीं-कहीं गुरुभाई एव गणान्तर के आचार्य का भी वहाँ वाचक रूप से उल्लेख हो गया है पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें गुरु-शिष्य का क्रम सर्वथा ही नहीं है । आचार्य नन्दिल से आगे के सभी नाम नन्दी की स्थविरावली में भी प्रायः गुरु-शिष्य क्रम से ही दिये गये हैं । आर्य सुधर्मा और जम्बू जैसे शिवगत आचार्यों और अन्य विशिष्ट श्रुतधरो का कल्प की तरह यहाँ भी नाममात्र से स्मरण कर भूतदिन और दूष्यगणी का तीन और दो गाथाओं से अभिवादन कर उनके चरणों में प्रणाम किया गया है । बिना विशिष्ट अनुराग और भक्ति के इस प्रकार गुणगानपूर्वक चरणवन्दन संभव नहीं होता । निश्चय ही इस प्रकार के अभिवादन के पीछे आचार्य का कोई विशिष्ट अभिप्राय होना चाहिये और वह विशिष्ट अभिप्राय शिक्षा-दीक्षा आदि उपकार-

आर्य महागिरि और सुहस्ती की शाखाओं में बड़े होने के कारण महागिरि की शाखा को 'वृद्धशाखा' कहा जाना उचित ही है। जैसा कि विधिपक्ष पट्टावली में आचार्य देवर्द्धि की वन्दना करते हुए कहा गया है—

वीरस्स सत्तवीसे, पट्टे सुत्तत्थरयणसिगार ।

देवद्धिखमासमण, पणमामि य वुद्धसाहाए ॥२१॥^१

अर्थात्—वृद्ध शाखा में प्रभु महावीर के २७वें पट्टधर सूत्रार्थरत्न के श्रृंगार में सुशोभित देवर्द्धि क्षमाश्रमण को नमस्कार करता हूँ।

वल्लभी-परिषद् का आगम-लेखन

श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय की यह परम्परागत एव सर्वसम्मत मान्यता है कि वर्तमान में उपलब्ध आगम देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण द्वारा लिपिबद्ध करवाये गये थे। लेखनकला का प्रारम्भ भगवान् ऋषभदेव के समय से मानते हुए भी यह माना जाता है कि आचार्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण से पूर्व आगमों का व्यवस्थित लेखन नहीं किया गया। पुरातन पराम्परा में शास्त्रवाणी को परमपवित्र मानने के कारण उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये आगमों को श्रुत-परम्परा से कण्ठाग्र रखने में ही श्रेय समझा जाता रहा। पूर्वकाल में इसीलिये शास्त्रों का पुस्तको अथवा पन्नों पर आलेखन नहीं किया गया। यही कारण है कि तब तक श्रुत नाम से ही शास्त्रों का उल्लेख किया जाता रहा।

जैन परम्परा ही नहीं वैदिक परम्परा में भी यही धारणा प्रचलित रही और उसी के फलस्वरूप वेद वेदागादि शास्त्रों को श्रुति के नाम से सम्बोधित किया जाता रहा। जैन श्रमणों की अनारम्भी मनोवृत्ति ने यह भी अनुभव किया कि शास्त्र-लेखन के पीछे बहुत सी खटपटे करनी होंगी। कागज, कलम, मसी और मसिपात्र आदि लाने, रखने तथा सम्हालने में आरम्भ एव प्रमाद की वृद्धि होगी। ऐसा सोच कर ही वे लेखन की प्रवृत्ति से वचते रहे। पर जब देखा कि शिष्यवर्ग की धारणा-शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती चली जा रही है, शास्त्रीय पाठों की स्मृति के अभाव से शास्त्रों के पाठ-परावर्तन में भी आलस्य तथा सकोच होता जा रहा है, बिना लिखे शास्त्रों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा, शास्त्रों के न रहने से ज्ञान नहीं रहेगा और ज्ञान के अभाव में अधिकांश जीवन विषय, कषाय एव प्रमाद में व्यर्थ ही चला जायगा, शास्त्र-लेखन के द्वारा पठन-पाठन के माध्यम से जीवन में एकाग्रता बढ़ाते हुए प्रमाद को घटाया जा सकेगा और ज्ञान-परम्परा को भी शताब्दियों तक अबाध रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा, तब शास्त्रों का लेखन सम्पन्न किया गया।

इस प्रकार सघ को ज्ञानहानि और प्रमाद से बचाने के लिये सत्तो ने शास्त्रों को लिपिबद्ध करने का निश्चय किया। जैन परम्परानुसार आर्य रक्षित एव आर्य स्कन्दिल के समय में कुछ शास्त्रीय भागों का लेखन प्रारम्भ हुआ माना

^१ भावसागर की 'विधिपक्ष पट्टावली'।

“सुहस्ति से सुस्थित-सुप्रतिबुद्धादि क्रम से चलने वाली आवलिका दशाश्रुत स्कन्ध के अनुसार देखनी चाहिए। यहा (नन्दी सूत्र मे) उसका अधिकार नही है। प्रस्तुत अध्ययन के रचनाकार देवद्वि का उसमें (कल्प स्थविरावली मे) अभाव है इसलिये यहां महागिरी की आवलिका से ही प्रयोजन है।”^१

इस प्रकार टीकाकार आचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि कल्पस्थविरावली में देवद्वि (देववाचक) का नाम नही है, ऐसी स्थिति में दूष्यगणी को देवद्वि के दीक्षा-गुरु मानने मे और देवद्विगणी को महागिरि की शाखा के वाचनाचार्य मानने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नही होती। चूर्णिकार जिनदासगणी ने भी स्पष्ट लिखा है — “दूसगणि सीसो देववायगो साधुगण हियट्ठाए इणमाह।”^२

सम्भव है कल्पसूत्रीय स्थविरावली के अंत में आई हुई गाथाओं मे निर्दिष्ट देसिगणी पद दूष्यगणी का ही बोधक हो। आचार्य मेरुतुग ने भी अपनी स्थविरावली मे वृद्ध सम्प्रदाय का उल्लेख करते हुए लिखा है — “स्थूलभद्र” के दो शिष्य हुए, आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती। उनमे से आर्य महागिरि की शाखा मुख्य है।^३ इससे आगे आचार्य मेरुतुग ने और भी स्पष्ट करते हुए दो गाथाओं द्वारा बलिस्सह आदि क्रम से महागिरि परम्परा के आचार्यों की नामावली प्रस्तुत की है। उसमें दूष्यगणी के साथ देवद्वि का नाम अन्त में दिया गया है। वे गाथाए इस प्रकार है :—

सूरि बलिस्सहसाई, सामज्जो सडिलो य जीयधरो ।

अज्जसमुद्धो मगू, नंदिल्लो नागहत्थी य ॥

रेवइ-सिहो खदिल हिमव नागज्जुणा गोविदा ।

सिरि भूइदिन्न-लोहिच्च-दूसगणिणो य देवद्धी ॥

यहां यह अनुमान करना कि मेरुतुग और मलयगिरि के उल्लेखों का कोई ठोस आधार नही है — ठीक नही। उनके पीछे महागिरि परम्परा के वाचकों का गुरु-शिष्य क्रम से उल्लेख करने वाली नन्दी-स्थविरावली की गाथाओं का पुष्ट एवं स्पष्ट प्रमाण विद्यमान है। आचार्य मेरुतुग ने ऐसा मानने का आधार जो वृद्ध सम्प्रदाय बताया है, उसका अर्थ किवदन्ती रूप नही किन्तु मेरुतुग के समक्ष पूर्वाचार्यों की ऐसी परम्परा विद्यमान थी, ऐसा मानना चाहिए। बिना किसी पुष्ट प्रमाण के केवल कल्पना के आधार पर मलयगिरि और मेरुतुग की मान्यता को अप्रामाणिक मानने का कोई कारण दृष्टिगोचर नही होता।

^१ थूलभद्रस्स अतेवासी इम दो थेरा-महागिरि एलावच्चसगोत्ते सुहत्थीवामिट्ठसगोत्ते । सुहत्थिस्स सुद्धितसुपडिबुद्धादयो आवलीते जहा दसासु (अ० ८ सूत्र २१०) तहा भाणितव्वा, इह तेहि अहिगारो एत्थि, महागिरिस्स आवलीए अधिकारो ।

[नदी चूर्णि, पुण्य विजयजी, पृ० ८]

^२ नदी चूर्णि, पृ० १०

^३ अत्र चाय वृद्ध सम्प्रदाय.—स्थूलभद्रस्य शिष्यद्वयम्—१ आर्य महागिरिः, २ आर्य सुहस्ती च । तत्र आर्य महागिर्या शाखा सा मुख्या । [मेरुतुगीया विचारश्रेणि]

१ उत्तरज्झयणाइ	१९ वेसवणोववाए
२ दसाओ	२०. वेलधरोववाए
३ कप्पो	२१. देवेन्दोववाए
४. ववहारो	२२. उट्ठाणसुय
५ निसीह	२३. समुट्ठाणसुय
६ महानिसीह	२४ नागपरियावलियाओ
७. इसिभासियाइ	२५. निरयावलियाओ
८. जबूदीवपणत्ती	२६. कप्पिया
९. दीवसागरपणत्ती	२७. कप्पवडसिया
१० चदपणत्ती	२८ पुप्फियाओ
११. खुडियाविमाणपविभत्ती	२९ पुप्फचूलियाओ
१२. महल्लियाविमाणपविभत्ती	३० वण्हदसाओ
१३ अगचूलिया	३१ आसीविसभावणाण
१४. विवाह चूलिया	३२. दिट्ठविसभावणाण
१५. अरुणोववाए	३३. सुमिणभावणाण
१६ वरुणोववाए	३४. महासुमिणभावणाण
१७ गरुलोववाए	३५ तेयग्गिनिसग्गाण
१८. धरणोववाए	

इस प्रकार कुल ७५ श्रुत बताये गये हैं ।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा द्वारा वर्तमान में ४५ आगम माने जाते हैं पर स्थानकवासी और तेरापन्थ परम्परा में ११ अग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेद और १ आवश्यक इस प्रकार ३२ शास्त्रों को प्रामाणिक मानते हैं । ४५ सूत्रों की संख्या इस प्रकार है —

११ अग :—

१ आचाराग	७ उपासकदशाग
२ सूत्रकृताग	८ अतकृतदशाग
३ स्थानाग	९ अनुत्तरोपपातिकदशाग
४ समवायाग	१० प्रश्नव्याकरणा
५ भगवती	११ विपाक श्रुत
६ ज्ञाताधर्मकथाग	

१२ उपाग :—

१ औपपातिक	७ सूरप्रज्ञप्ति
२ राजप्रश्नीय	८ कल्पिका
३ जीवाभिगम	९ कल्पावतसिका
४ प्रज्ञापना	१० पुष्पिका
५ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति	११ पुष्पचूलिका
६ चन्द्रप्रज्ञप्ति	१२ वृष्णिदशा

गया है। किन्तु आगमो का सुव्यवस्थित सम्पूर्ण लेखन तो आचार्य देवद्वि क्षमाश्रमण द्वारा वल्लभी में ही सम्पन्न किया जाना माना जाता है।

देवद्वि के समय में कितने व कौन-कौन से शास्त्र लिपिबद्ध कर लिये गये एव उनमें से आज कितने उसी रूप में विद्यमान है, प्रमाणाभाव में यह नहीं कहा जा सकता। “आगम पुत्थय लिहिओ” इस परम्परागत अनुश्रुति में सामान्य रूप से आगम पुस्तक रूप में लिखे गये – इतना ही कहा गया है। संख्या का कही कोई उल्लेख तक भी उपलब्ध नहीं होता। अर्वाचीन पुस्तकों में ८४ आगम और अनेक ग्रन्थों के पुस्तकारूढ करने का उल्लेख किया गया है। नदीसूत्र में कालिक और उत्कालिक श्रुत का परिचय देते हुए कुछ नामावली प्रस्तुत की है। बहुत सम्भव है देवद्वि क्षमाश्रमण के समय में वे श्रुत विद्यमान हो और उनमें से अधिकांश सूत्रों का देवद्वि गणी क्षमाश्रमण ने लेखन करवा लिया हो। नन्दीसूत्रानुसार कालिक एव उत्कालिक सूत्रों की संख्या निम्न प्रकार है –

उत्कालिक सुय (श्रुत)

१. दसवेयालिय	१६. सूरपण्णत्ती
२. कप्पियाकप्पियं	१७. पोरिसिमंडल
३. चुल्लकप्पसुयं	१८. मडलपवेस
४. महाकप्पसुय	१९. विज्जाचरणविणिच्छओ
५. उववाइय	२०. गणिविज्जा
६. रायपसेणइय	२१. भाणविभत्ती
७. जीवाभिगम	२२. मरणविभत्ती
८. पन्नवणा	२३. आयविसोही
९. महापन्नवणा	२४. वीयरगसुय
१०. पमायप्पमाय	२५. संलेहणासुयं
११. नदी	२६. विहारकप्पो
१२. अणुओगदाराइं	२७. चरणविहि
१३. देविन्दथव	२८. आउरपच्चक्खाण
१४. तदुलवेयालिय	२९. महापच्चक्खाण, आदि
१५. चदाविज्जय	

कालिक सुय (श्रुत)

१२ अंग

१. आयारो	७. उवासगदसाओ
२. सुयगडो	८. अंतगडदसाओ
३. ठाण	९. अणुत्तरोववाइयदसाओ
४. समवाओ	१०. पण्हावागरणाइ
५. विवाहपण्णत्ती	११. विवाग सुयं
६. नायाधम्मकहाओ	१२. दिट्ठिवाओ (विच्छिन्न)

तथा कही-कही पिण्डनिर्युक्ति और ओघनिर्युक्ति को सयुक्त मान कर चार की सख्या मानी गई है ।

स्थानकवासी परम्परा के अनुसार आवश्यक और पिण्डनिर्युक्ति के स्थान पर नदी और अनुयोगद्वार को मिला कर चार मूल सूत्र माने गये हैं । जब कि दूसरी परम्परा नन्दी और अनुयोगद्वार को चूलिका सूत्र के रूप में मान्य करती है ।

देवर्द्धि क्षमाश्रमण का स्वर्गगमन और पूर्व-ज्ञान का विच्छेद

वाचनाचार्य आर्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण के जन्म, श्रमण-दीक्षा, गणाचार्य एवं वाचनाचार्य-काल के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उल्लेख आज उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार आपके स्वर्गारोहण-काल के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट उल्लेख दृष्टि-गोचर नहीं होता । परम्परागत मान्यतानुसार आर्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण अंतिम पूर्वधर माने गये हैं । जैसा कि पहले बताया जा चुका है भगवती-सूत्र के उल्लेखानुसार भगवान् महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात् पूर्वज्ञान का विच्छेद माना गया है । ऐसी स्थिति में एक प्रकार से यह सुनिश्चित हो जाता है कि अंतिम पूर्वधर आचार्य देवर्द्धि क्षमाश्रमण वीर नि० स० १००० में स्वर्गस्थ हुए । इसके उपरान्त भी कतिपय पट्टावलीकारों का अभिमत है कि अंतिम पूर्वधर युग-प्रधानाचार्य सत्यमित्र थे तथा सत्यमित्र का वीर नि० स० १००० में और देवर्द्धि क्षमाश्रमण का उनसे पहले वीर नि० स० ९९० में स्वर्गगमन हुआ ।

‘तित्थोगालिय पइन्ना’ की हस्तलिखित प्रति का अध्ययन करते हुए हमें दो गाथाएँ दृष्टिगोचर हुईं, जिनमें स्पष्टतः उल्लेख है — “भगवान् महावीर के मोक्ष-गमनानन्तर १००० वर्ष व्यतीत हो जाने पर अन्तिम वाचक वृषभ (वाचनाचार्य) के साथ पूर्वज्ञान विलुप्त हो जायगा । वर्द्धमान भगवान् के निर्वाण के १००० वर्ष पूर्ण होते ही परिपाटी से जिसको जितना पूर्वज्ञान प्राप्त होगा, वह नष्ट हो जायगा ।”

वे गाथाएँ इस प्रकार हैं :—

वोलीणम्मि सहस्से, वरिसाण वीरमोक्खगमणाओ ।

उत्तरवायग — वसभे, पुव्वगयस्स भवे छेदो ॥८०५॥

वरिस सहस्से पुण्णे, तित्थोगालीए वड्ढमाणस्स ।

नासिहि पुव्वगत, अणुपरिवाडीए ज जस्स ॥८०६॥

इन गाथाओं में देवर्द्धि क्षमाश्रमण का नाम तो स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है परन्तु प्रथम गाथा के — “उत्तरवायगवसभे, पुव्वगयस्स भवे छेदो” — इन पदों में प्रयुक्त-‘उत्तर-वाचक-वृषभ’ पद अंतिम वाचनाचार्य आर्य देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण का ही बोधक है । क्योंकि समस्त जैन वाङ्मय में देवर्द्धि को ही सर्व सम्मत रूपेण अन्तिम वाचनाचार्य स्वीकार किया गया है ।

तित्थोगाली पइन्ना की एक गाथा में आर्य सत्यमित्र नामक एक मुनिपुगव को अंतिम दशपूर्वधर बताया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि तित्थोगाली पइन्ना

१० प्रकीर्णक :-

१ चतुश्शरण प्रकीर्णक	६ चन्द्रविद्यक
२ आतुर प्रत्याख्यान	७ देवेन्द्रस्तव
३ भक्त प्रत्याख्यान	८ गणिविद्या
४ सस्तार प्रकीर्णक	९ महाप्रत्याख्यान
५ तंदुल वैचारिक	१० मरणसमाधि

६ छेदसूत्र :-

१ निशीथ	४ व्यवहार
२ महानिशीथ	५ दशाश्रुतस्कध
३ बृहत्कल्प	६ जीतकल्प

४ मूलसूत्र -

१ दशवैकालिकसूत्र	३ अनुयोगद्वार
२ उत्तराध्ययन	४ नन्दीसूत्र

२ चूलिका

१ ओघनिर्युक्ति

२ पिण्डनिर्युक्ति

कुछ लेखक नन्दी और अनुयोगद्वार सूत्र को चूलिका मानते हैं ।

१. आवश्यक

१. आवश्यक सूत्र

इनमें से १० प्रकीर्णक, अंतिम २ छेदसूत्र और २ चूलिकाओं के अतिरिक्त ३२ सूत्रों को स्थानकवासी एवं तेरापथ सम्प्रदाय मान्य करती है । श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय ४५ को प्रामाणिक स्वीकार करती है ।

नन्दीसूत्र-गत कालिक उत्कालिक सूत्रों की तालिका में १० में से ४ प्रकीर्णक, २ छेदसूत्र एवं २ चूलिकाएं (ओघनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति) नहीं हैं और ऋषिभाषित का नाम जो कि नन्दी सूत्र की तालिका में है, वह वर्तमान ४५ आगमों की संख्या में नहीं है । संभव है ४४-४५ आगम और ज्योतिषकरडक आदि वीर नि. स० ६८० में हुई वल्लभी परिषद में लिखे गये हों । विद्वान् इतिहासज्ञ पुरातन सामग्री के आधार पर इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक गवेषणा करें तो सही तथ्य प्रकट हो सकता है ।

स्पष्टीकरण

मूल सूत्रों की संख्या और क्रम के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताएं उपलब्ध होती हैं । कुछ विद्वानों ने ३ मूल सूत्र माने हैं तो कहीं ४ की संख्या उपलब्ध होती है । क्रम की दृष्टि से उत्तराध्ययन को पहला स्थान दे कर फिर आवश्यक और दशवैकालिक बताया गया है जब कि दूसरी ओर उत्तराध्ययन, दशवैकालिक और आवश्यक इस प्रकार मूलसूत्रों की संख्या तीन की गई है । पिण्डनिर्युक्ति

२७ कालकाचार्य (चतुर्थ) — युगप्रधानाचार्य

२६वे युगप्रधानाचार्य आर्य भूतदत्त के पश्चात् आर्य कालक २७वे युगप्रधान हुए। चतुर्थ कालकाचार्य^१ के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से परिचय उपलब्ध होता है —

नागार्जुन की परम्परा में आगे चल कर आर्य कालक हुए। उनका जन्म वीर सं० ६११ में, दीक्षा ६२३ में, युगप्रधान पद ६८३ में और स्वर्गवास वीर सं० ६६४ में माना जाता है। श्वेताम्बर परम्परा में यही आचार्य कालक, चतुर्थ कालकाचार्य के रूप में विख्यात है।

वल्लभी में हुई अन्तिम आगम-वाचना में जिस प्रकार आचार्य स्कंदिल की माथुरी-वाचना के प्रतिनिधि आचार्य देवद्वि क्षमाश्रमण थे, उसी प्रकार आचार्य नागार्जुन की वल्लभी-आगमवाचना के प्रतिनिधि कालक सूरि (चतुर्थ कालकाचार्य) थे। वल्लभी में वीर नि० सं० ६८० में हुई अन्तिम आगमवाचना में इन दोनों आचार्यों ने मिल कर दोनों वाचनाओं के पाठों को मिलाने के पश्चात् जो एक पाठ निश्चित किया, उसी रूप में आज आगम विद्यमान हैं।

इस प्रकार के प्राचीन उल्लेख उपलब्ध हैं कि वीर नि० सं० ६६३ में वल्लभी के राजा ध्रुवसेन के राजकुमार की मृत्यु हो गई और शोकसंतप्त राजपरिवार बडनगर में निवास करने लगा। कालकाचार्य ने उस वर्ष वहाँ चातुर्मास कर राजकुटुम्ब के शोकनिवारणार्थ संघ के समक्ष कल्पसूत्र की वाचना प्रारम्भ की। राजा ने भी शोक का परित्याग कर, उपाश्रय में आ कल्पसूत्र का श्रवण किया। तभी से संघ के समक्ष कल्पसूत्र का प्रकट रूप से वाचन होने लगा, जो आज तक भी प्रचलित है।

^१ प्रथम और द्वितीय कालकाचार्य का यथासम्भव पूर्ण परिचय यथास्थान दिया जा चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ४७४ पर कल्पसूत्रीया स्थविरावली के आचार्यों की नामावली में क्रम सख्या २५ पर आर्य सुहस्ती की परम्परा के २५वे गणाचार्य आर्य कालक का नाम दिया गया है। आर्य सुहस्ती की परम्परा के १३वे आचार्य आर्यवज्र के पश्चात् कल्पसूत्रीया स्थविरावली में जिन आचार्यों के नाम दिये गये हैं, उन आचार्यों का परिचय उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में उन गणाचार्यों का नामोल्लेख के अतिरिक्त कोई परिचय नहीं दिया जा सका है। प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ कालकाचार्य का परिचय प्राप्त करने के पश्चात् सहज ही प्रत्येक पाठक को तृतीय कालकाचार्य का परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा होना संभव है। पर वस्तुतः तृतीय कालकाचार्य का केवल इतना ही परिचय उपलब्ध है कि वे आर्य सुहस्ती की परम्परा के २५वे गणाचार्य थे। आप माढर गोत्रीय आर्य विष्णु के शिष्य एवं पट्टधर थे। आर्य कालक के प्रमुख शिष्य का नाम सघपालित था, जो कल्प-स्थविरावली के अनुसार आपके स्वर्गारोहण के पश्चात् आर्य सुहस्ती की परम्परा में २६वे आचार्य बने। रत्नसचय प्रकरण (पत्र ३२) के—

सत्तसयवीस अहिए, कालिगगुरु सक्कसशुणियो ॥५७॥

इस उल्लेख के अनुसार आपके गणाचार्य पद पर आसीन होने का समय वीर नि० सं० ७२० माना गया है।

—सम्पादक

की उस गाथा में अंतिम दशपूर्वधर आर्य सत्यमित्र के लिये अभिव्यक्त किये गये भावों को नाम साम्य के कारण २८वें युगप्रधानाचार्य सत्यमित्र के साथ जोड़ कर भ्रान्तिवश पट्टावलीकारों द्वारा उन्हें अन्तिम पूर्वधर मान लिया गया है। तित्थोगाली पइन्ना की पूर्वगत श्रुतविषयक गाथाओं के समीचीनतया पर्यालोचन से यह स्पष्टतः प्रकट हो जाता है कि सत्यमित्र को अंतिम दशपूर्वधर बताया गया है, न कि अंतिम एक पूर्वधर। वीर नि० स० ६६४ से १००१ तक युगप्रधान पद पर रहने वाले २८वें युगप्रधानाचार्य आर्य सत्यमित्र यदि अंतिम पूर्वधर होते तो तित्थोगाली पइन्ना में अंतिम वाचक-वृषभ (देवद्विगणी) को अंतिम पूर्वधर न बता कर आर्य सत्यमित्र को बताया जाता।

पूर्व-ज्ञान के लुप्त होने विषयक तथा श्रमणोत्तम आर्य सत्यमित्र से सम्बन्धित तित्थोगाली पइन्ना की वे गाथाएँ इस प्रकार हैं .-

नामेण सच्चमित्तो, समणो समणगुणनिउण विचत्तिओ ।

होही अपच्छिमो किर, दसपुव्वी धारओ वीरो ॥८०२॥

एयस्स पुव्वसुयसारस्स, उदहिव्व छल्ल अपरिमेयस्स ।

सुणसु जह अथ काले, परिहाणी दीसते पच्छा ॥८०३॥

पुव्वसुयतेल्ल भरिए, विज्झाए सच्चमित्त दीवम्मि ।

धम्मावायनिसिल्लो, होही लोगो सुयनिसिल्लो ॥८०४॥

अर्थात् - श्रमण-गुणों की परिपालना में पूर्णतः निपुण सत्यमित्र नामक वीर श्रमण अन्तिम दशपूर्वधर होंगे। अगाध उदधि के समान छलाछल भरे सारभूत पूर्वश्रुत का कालान्तर में किस प्रकार ह्रास होगा, यह सुनिये। पूर्वश्रुत रूपी तैल से भरे आर्य सत्यमित्र रूपी दीपक के बुझ जाने पर लोग (अधिकांशतः) धर्माचरण एवं श्रुताराधन से विरत हो जायेंगे।"

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त गाथा संख्या ८०४ से किसी समय इस प्रकार की भ्रान्ति का जन्म हुआ कि सत्यमित्र के स्वर्गगमन के साथ ही सम्पूर्ण पूर्वज्ञान विनष्ट हो गया और उसके फलस्वरूप लोग धर्माचरण एवं श्रुताराधन से विहीन हो गये। वस्तुतः इस गाथा द्वारा अन्तिम दशपूर्वधर सत्यमित्र के स्वर्गगमन से हुई धर्म एवं श्रुत की हानि का ही उल्लेख किया गया है, न कि पूरे पूर्वगत ज्ञान के विलुप्त होने का। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है आर्य देवद्विगणी क्षमाश्रमण को ही तित्थोगाली पइन्ना में अन्तिम पूर्वधर बताते हुए स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके निधन के साथ ही पूर्वगतज्ञान विलुप्त हो जायगा।

इस प्रकार ऊपर बताये हुए सब तथ्यों पर विचार करने से सुनिश्चित रूपेण यह सिद्ध हो जाता है कि वीर नि० स० ६८० से लेकर पचम आरक की समाप्ति तक के २००२० वर्षों जैसे सुदीर्घ काल में होने वाले कोटि-कोटि श्रमणों, श्रमणियों, श्रमणोपासकों, श्रमणोपासिकाओं एवं साधकों पर आगमलेखन द्वारा अनन्त उपकार करने के पश्चात् अन्तिम वाचकवृषभ देवद्वि श्रमाश्रमण वीर नि० स० १००० के समाप्त होने पर स्वर्ग सिधारे।

जाता है कि स्कन्दगुप्त का शासनकाल वीर नि० स० ६८२ से ६९४ (ई० सन् ४५५-४६७) तक रहा। स्कन्दगुप्त बड़ा ही शूरवीर और प्रतापी सम्राट् था। उसे जीवन भर सघर्षरत रहना पड़ा। यह पहले बताया जा चुका है कि स्कन्दगुप्त ने अपने पिता के शासनकाल में पुष्यमित्रो की बड़ी शक्तिशाली विशाल सेना को परास्त कर गुप्त-साम्राज्य की रक्षा की थी। गुप्त-साम्राज्य की बागडोर सम्हालते ही स्कन्दगुप्त ने मध्य एशिया से आये हुए बर्बर हूण आक्रान्ताओं से अपनी मातृ-भूमि भारत की रक्षार्थ बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। यूरोप और एशिया के अनेक भू-भागों को अपने घोड़ों की टापों से पददलित करते हुए हूणों ने टिड्डी दल की तरह भारत पर आक्रमण किया। एशिया की बड़ी-बड़ी राजसत्ताओं को भू-लुण्ठित करने के पश्चात् हूण जाति का सरदार आटीला बड़े गर्व के साथ कहा करता था — “जिस भूमि पर मेरे घोड़े की टाप एक बार गिर जायगी, उस भूमि पर बारह वर्ष पर्यन्त घास तक नहीं उग सकेगी।”

हूण सैनिक, सख्या में अत्यधिक होने के साथ-साथ निपुण अश्वारोही थे। उन्होंने प्रलयकालीन आधी की तरह भारत पर आक्रमण किया। स्कन्दगुप्त अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये एक सशक्त सेना लेकर रणागण में हूणों की सेना से जा भिड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। हूण सैनिक भारतीयों के भीषण प्रतिरोध से तिलमिला उठे क्योंकि अब तक प्रत्येक देश में बवण्डर की तरह बढ़ती हुई उनकी दुर्दान्त अश्वारोही सेना को इस प्रकार अन्यत्र कहीं नहीं रोका गया था। हूणों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। षण्मुख कार्तिकेय के समान स्कन्दगुप्त ने भारतीय सेना का संचालन करते हुए आततायी हूण आक्रान्ताओं का सहार किया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लोमहर्षक तुमुलयुद्ध में जनधन की अपार क्षति उठाने के अनन्तर बुरी तरह हारा हुआ हूण सरदार अपनी बची खुची सेना के साथ रणागण से भाग खड़ा हुआ। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों में हूणों द्वारा किया गया आक्रमण सबसे अधिक भीषण था।^१ स्कन्दगुप्त ने अद्भुत शौर्य और साहस के साथ दुर्दान्त हूणों को परास्त कर भारत की एक महान् सकट से रक्षा की।

यद्यपि इस युद्ध में हूणों की शक्ति नष्टप्राय हो चुकी थी तथापि अपनी पराजय का प्रतिषोध लेने के लिये हूणों ने अनेक बार भारत पर आक्रमण किये। हठी हूण सरदार ने पन्द्रह-पन्द्रह, सोलह-सोलह वर्ष की आयु के हूण किशोरों को युद्ध में भौक दिया पर हर बार स्कन्दगुप्त ने रणक्षेत्र में हूणों को बुरी तरह पराजित किया।

अपने १२ वर्ष के शासनकाल में निरन्तर युद्धों में उलझे रहने के कारण स्कन्दगुप्त का कोषबल अत्यधिक क्षीण हो चुका था तथापि उसने अपने जीवन-काल में बर्बर हूण आतताइयों को भारत की धरती पर आगे नहीं बढ़ने दिया।

^१ हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दोभ्यां घरा कम्पिता ।

[स्कन्दगुप्त का भितरी (जिला गाजीपुर, उत्तरप्रदेश) स्तम्भलेख]

इस प्रकार आचार्य कालक उस समय के प्रधान आचार्य माने गये हैं। दुष्षमाकाल श्रमणसंघ-स्तोत्र के अनुसार वज्रसेन (वीर नि० सं० ६२०) के पश्चात् ६६ वर्ष नागहस्ती, ५६ वर्ष रेवतीमित्र, ७८ वर्ष ब्रह्मद्वीपकसिंह, ७८ वर्ष नागार्जुन, ७६ वर्ष भूतदत्त और तदनन्तर ११ वर्ष कालकाचार्य का आचार्यकाल रहा।^१ तदनुसार वीर नि० सं० ६६४ में कालकाचार्य का स्वर्गवास माना गया है।

वीर नि० सं० ६६३ में कालकाचार्य द्वारा चतुर्थी के दिन पर्यूषण पर्व मनाने की जो बात कही जाती है, वह उल्लेख वस्तुतः वीर नि० सं० ४५७ से ४६५ के बीच किसी समय द्वितीय कालकाचार्य द्वारा प्रचलित किये गये चतुर्थी-पर्वाराधन के स्थान पर मध्य काल में जो पंचमी के दिन पर्वाराधन का प्रचलन हो गया था, उसे निरस्त कर पुनः चतुर्थी-पर्वाराधन को स्थिर करने की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है।^२

२८ आर्य सत्यमित्र-युगप्रधानाचार्य

दुष्षमाकाल श्रमणसंघस्तोत्र के अनुसार २८वें युगप्रधानाचार्य आर्य सत्यमित्र का द्वितीयोदय के युगप्रधानाचार्यों में आठवां स्थान माना गया है।^१ युगप्रधान कालकाचार्य (चतुर्थ) के स्वर्गगमन के पश्चात् वीर नि० सं० ६६४ में आर्य सत्यमित्र २८वें युगप्रधानाचार्य हुए।

आपका केवल यही परिचय उपलब्ध होता है कि वीर नि० सं० ६५३ में आपका जन्म हुआ। वीर नि० सं० ६६३ में आपने १० वर्ष की बाल्यावस्था में श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। तीस वर्ष तक सामान्य श्रमण-पर्याय में रहने के अनन्तर वीर नि० सं० ६६३ में आपको युगप्रधानाचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया। आपने ७ वर्ष तक युगप्रधानाचार्य के रूप में जिन-शासन की सेवा करने के पश्चात् ४७ वर्ष, ५ मास और ५ दिवस की आयु समाधिपूर्वक पूर्ण कर वीर नि० सं० १००१ में स्वर्गारोहण किया।

देवर्द्धि कालीन राजनैतिक स्थिति

गुप्त-सम्राट् स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य

(वीर नि० सं० ६८२-६६४)

वीर नि० सं० ६८२ में कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका बड़ा पुत्र स्कन्दगुप्त सुविशाल गुप्त - साम्राज्य का स्वामी बना। इसका पहला अभिलेख, जूनागढ़ का चट्टान-अभिलेख गुप्त सम्वत् १३६ का और अन्तिम गढ़वा का शिलालेख गुप्त सं० १४८ का है। इन दोनों शिलालेखों के आधार पर यह विश्वास किया

^१ वज्रसेन ३, नागहस्ति ६६, रेवतीमित्र ५६, ब्रह्मदीवगसिंह ७८, नागार्जुन ७८, एवं वर्षाणि ६०४, भूतदत्त ७६, कालकाचार्य ११

[दुष्षमाकाल श्रमणसंघस्तोत्र, अवचूरि, पट्टा० समु० पृ० १८]

^२ देखें द्वितीय कालकाचार्य का प्रकरण, पृ० ५१७-२१

देते हैं कि कुमारगुप्त का शासनकाल गुप्त सवत् १३६ (ई० सन् ४५५) तदनुसार वीर नि० स० ६८२ में समाप्त हो गया ।

उपरोक्त प्रमाणों में से अंतिम प्रमाण (जूनागढ का चट्टान-अभिलेख) इस तथ्य को तो सिद्ध करता ही है कि गुप्त सवत् १३६ में कुमारगुप्त की मृत्यु होते ही स्कन्दगुप्त का शासनकाल प्रारम्भ हुआ ।^१ इस तथ्य के अतिरिक्त निम्न-लिखित तथ्य भी जूनागढ के उपरोक्त चट्टान अभिलेख से प्रकट होते हैं.—

१ गुप्त सवत् १३६ (ई० स० ४५५, वीर नि० स० ६८२) में जिस समय कुमारगुप्त की मृत्यु हुई और स्कन्दगुप्त विशाल गुप्तसाम्राज्य का स्वामी बना, उसी वर्ष में हूणों ने भारत पर बड़ा भयकर आक्रमण किया ।

२ उसी वर्ष में अर्थात् वीर नि० स० ६८२ में स्कन्दगुप्त ने हूणों के साथ युद्ध किया और युद्ध में उनका भीषण रूप से सहार कर उन्हें बुरी तरह पराजित किया ।^२

उपरिर्वाणित तथ्यों से यह भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि गुप्त स० १३६ (ई० सन् ४५५) में कुमारगुप्त की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त विशाल गुप्त-साम्राज्य के राज-सिंहासन पर आसीन हुआ । उसके राज्य-सिंहासन पर आरूढ होते ही ई० सन् ४५५ में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया । उसी वर्ष स्कन्दगुप्त ने हूणों को पराजित कर जूनागढ का शिलालेख उद्घाटित करवाया । ऐसी स्थिति में कुमारगुप्त (प्रथम) और स्कन्दगुप्त के बीच में पुरु-गुप्त के सम्राट् बनने का न कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता है और न कोई अवकाश ही रह जाता है । वस्तुतः कुमारगुप्त (प्रथम) के पश्चात् स्कन्दगुप्त गुप्त-साम्राज्य का स्वामी बना यह एक निर्विवाद सत्य है ।

हूणों को पराजित करने के पश्चात् स्कन्दगुप्त ने अपने साम्राज्य के सभी प्रान्तों में अपने परम विश्वासपात्र और सुयोग्य शासकों को नियुक्त किया । जिससे कि देश के शत्रुओं को शिर उठाते ही कुचल दिया जा सके । उन दिनों सौराष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था । डिमिट्रि-

^१ क्रमेण बुद्ध्या निपुण प्रधाय, ध्यात्वा च कृत्स्नान् गुणदोषहेतून् ।

व्यपेत्य सर्वान्मनुजेन्द्रपुत्रान्, लक्ष्मी स्वयं य वरयाञ्चकार ॥ [जूनागढ का लेख]

^२ प्रथयन्ति यशासि यस्य, रिपवोऽप्यामूलभग्नदर्पा निर्वचना म्लेच्छ-देशेषु । [वही]

“स्कन्दगुप्त ने जिन शत्रुओं की शक्ति को आमूलचूल विनष्ट कर उनके घमण्ड को चकनाचूर कर डाला, वे शत्रु स्वयं द्वारा पूर्वतः विजित म्लेच्छ देशों (ईराक, ईरान आदि) में भी भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप रह कर स्कन्दगुप्त के यश का विस्तार कर रहे हैं” — यह तोखा कटाक्ष शतप्रतिशत हूणों पर ही घटित होता है । वस्तुतः स्कन्दगुप्त ने हूणों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी । ई० सन् ४५५ के इस युद्ध में हूणों को जनधन की इतनी अधिक क्षति हुई कि इस युद्ध के ४५ वर्ष पश्चात् कही हूणों का सरदार तोरमाण भारत पर बड़ा आक्रमण करने का साहस कर सका और ई० सन् ५०२ में उसने मालवा पर अधिकार किया ।

कतिपय इतिहासज्ञों का अभिमत है कि गुप्त सम्राट् कुमार गुप्त के निधनान्तर पुरुगुप्त राज्य सिंहासन पर बैठा। पुरुगुप्त को अपदस्थ करने एवं गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर अपना अधिकार करने के लिये स्कन्दगुप्त को गृहयुद्ध में उलझना पड़ा। उस गृह-कलह में स्कन्दगुप्त अन्ततोगत्वा विजयी हुआ और पुरुगुप्त को राज्यच्युत कर उसने गुप्त साम्राज्य के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया। अपने इस अभिमत की पुष्टि में उन विद्वानों द्वारा स्कन्दगुप्त के भितरी (उत्तरप्रदेश) स्तम्भलेख का निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत किया जाता है :-

पितरि दिवमुपेते विप्लुतां वंशलक्ष्मीम्,
भुजबलविजितारिर्यः प्रतिष्ठाप्य भूय ।
जितमिव परितोषान्मातरं साश्रुनेत्राम्,
हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥६॥

इस श्लोक का भावार्थ यह है कि पिता के दिवगत होने के पश्चात् अपने बाहुबल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर स्कन्दगुप्त ने संकटों से घिरे गुप्त साम्राज्य की पुनः पूर्ववत् प्रतिष्ठा स्थापित की। जिस प्रकार कस आदि शत्रुओं का सहार करने के पश्चात् श्री कृष्ण (अपनी विजय का सदेश सुनाने) मां देवकी की सेवा में उपस्थित हुए, उसी प्रकार स्कन्दगुप्त ने भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपनी माता को अपनी विजय का सदेश सुनाया। उसकी माता के नेत्रों में हर्ष के आसू भर आये।

कुमारगुप्त के पश्चात् पुरुगुप्त को गुप्तसम्राट् मानने वाले विद्वान् “विप्लुतां वंशलक्ष्मीम्” इस पद से यह अनुमान लगाते हैं कि दायादाधिकार के प्रश्न को लेकर स्कन्दगुप्त का अपने पुरुगुप्त आदि अन्य भाइयों से झगड़ा हुआ। उस गृह-कलह के फल स्वरूप वंशलक्ष्मी विप्लुत अर्थात् सकटाच्छन्न हो गई। स्कन्दगुप्त ने अपने भुजबल से उन शत्रुओं (न कि भाइयों) को जीत कर उस विप्लुत (पलायनोद्यत) वंशलक्ष्मी को पुनः स्थिर किया।

वस्तुतः इस प्रकार के प्रबल प्रमाण विद्यमान हैं, जिनसे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात् गुप्तसाम्राज्य पर जो संकट के काले बादल छाये, वे हूणों के प्रबल आक्रमण के फलस्वरूप थे, न कि तथाकथित दायादाधिकार के प्रश्न को लेकर परस्पर भाइयों में हुए किसी गृहकलह के कारण। इस तथ्य की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

१. कुमारगुप्त के समय का गुप्त सं० १३५ का मथुरा से प्राप्त जैन शिलालेख।

२. कुमारगुप्त के चांदी के वे सिक्के, जिन पर गुप्त सं० १३६ अंकित है।

३. स्कन्दगुप्त का गुप्त सं० १३६ का जूनागढ़ स्थित चट्टान अभिलेख।
उपरि लिखित तीन प्रमाणों में से पहले दो प्रमाण इस बात की साक्षी

बाहुभ्यामवनि विजित्य हि जितेष्वार्तेषु कृत्वा दयाम् ।
 नोत्सिक्तो न च विस्मितः प्रतिदिनं सर्वर्द्धमानद्युति
 गीतैश्च स्तुतिभिश्च वन्दकजनो यः प्रापयत्यार्यताम् ॥७॥

स्कन्दगुप्त की प्रजा किस प्रकार आदर्श मानवता से ओतप्रोत, धर्मनिष्ठ, सुखी और समृद्ध थी, इसका चित्रण जूनागढ के शिलालेख में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है :—

तस्मिन्नृपे शासति नैव कश्चित्, धर्माद्व्यपेतो मनुजः प्रजासु ।
 आर्तो दरिद्रो व्यसनी कदर्यो, दण्ड्यो न वा यो भृशपीडितः स्यात् ॥

राजा और प्रजा में इस प्रकार के आदर्श गुणों की समानता विश्व के इतिहास में बहुत कम दृष्टिगोचर होती है ।

वीर नि० स० ६८२ से ६९४ तक के अपने १२ वर्ष के शासनकाल में स्कन्दगुप्त ने अनेक युद्धों में शत्रुओं को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की । स्कन्दगुप्त के शासनकाल में जनकल्याण के अनेक कार्य किये गये ।

भारतीय इतिहास में स्कन्दगुप्त का नाम अमर रहेगा । हूणों जैसी आत-तायी बर्बर जाति की मदभरी शक्ति को विचूर्णित कर स्कन्दगुप्त ने न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप के निवासियों का बड़ा उपकार किया । यदि स्कन्दगुप्त ने हूणों की उन्मत्त अजेय शक्ति को नष्ट न किया होता तो हूणों के अत्याचारों से सन्नस्त हो सम्पूर्ण एशिया त्राहि-त्राहि की पुकार के साथ बड़े लम्बे समय तक कराहता रहता ।

समुद्रगुप्त के शासनकाल से स्कन्दगुप्त के शासनकाल तक, अर्थात् वीर० नि० स० ८६२ से ६९४ तक गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष काल रहा । स्कन्दगुप्त के निधन के पश्चात् गुप्त साम्राज्य का अपकर्ष प्रारम्भ हो गया । स्कन्दगुप्त के कोई पुत्र नहीं था अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका भाई पुरुगुप्त गुप्त-साम्राज्य का अधिकारी बना ।

संभवतः डेढ़ वर्ष तक ही पुरुगुप्त का राज्य रहा । वीर नि० स० ६९६ में पुरुगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र नरसिंह गुप्त अयोध्या के सिंहासन पर बैठा । वीर नि० स० १००० में नरसिंह गुप्त की भी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात् कुमार गुप्त (द्वितीय) गुप्त-राज्य का स्वामी बना ।

वीर नि० सं० १००० तक हुए गुप्तराजवंश के राजाओं की
 तिथिक्रम सहित नामावली

नाम .—	अनुमानित शासनकाल .—
१. श्री गुप्त	वीर नि० स० ७६७ से ८०७
२. घटोत्कच	” ” ” ८०७ से ८४६
३. चन्द्रगुप्त प्रथम	” ” ” ८४६ से ८६२

यस, मेनेण्डर आदि विदेशी आक्रान्ताओं ने सौराष्ट्र को ही भारत का प्रवेश-द्वार बनाया था। शकों ने तो कुछ व्यवधानों को छोड़ कर शताब्दियों तक सौराष्ट्र को अपनी सत्ता का गढ़ बनाये रखा था। स्कन्दगुप्त ने इस महत्वपूर्ण प्रदेश की सुरक्षा के लिये किसी सुयोग्य शासक का चयन करने के सम्बन्ध में बहुत दिनों तक सोच-विचार किया और अन्त में पर्णदत्त को ही सर्वाधिक सुयोग्य समझ कर उसे सौराष्ट्र का शासक नियुक्त कर परम सतोष का अनुभव किया।^१

स्कन्दगुप्त ने जनकल्याण के अनेक कार्य किये। मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के शासनकाल में वीर नि० स० २२७ के आस पास बनी सुदर्शन भील का स्कन्दगुप्त ने विपुल धनराशि व्यय कर जीर्णोद्धार करवाया।^२

स्कन्दगुप्त स्वयं विष्णुभक्त था पर अन्य सभी धर्मों के प्रति वह सद्भाव रखता था। उसके शासनकाल में शैवों, जैनो एवं बौद्धों को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के कहौम नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख में किसी मद्र नामक व्यक्ति द्वारा आदिकर्त्ता अर्हंतों (श्री भगवानलाल इन्द्रजी के अभिमतानुसार एक ही स्तम्भ में आदिनाथ, शान्तिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ तथा महावीर) की मूर्तियाँ बनवाई गई।^३

जूनागढ़ के शिलालेख तथा भितरी के स्तम्भलेख में स्कन्दगुप्त के शौर्य, औदार्य, सच्चरित्रता, प्रजावत्सलता आदि सम्राटोचित गुणों का जो चित्रण किया गया है, उसके कतिपय अंश पहले उद्धृत किये जा चुके हैं। स्कन्दगुप्त के शासनकाल में भारतीय जनसाधारण भी भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि से बड़ा समृद्ध था। यथा राजा तथा प्रजा की कहावत को चरितार्थ करने वाले कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

स्कन्दगुप्त के विमल चरित्र का भितरी के स्तम्भलेख में निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया गया है —

चरितममलकीर्तेः गीयते यस्य शुभ्रम्,
दिशि दिशि परितुष्टैराकुमारं मनुष्यैः ॥५॥

^१ सर्वेषु देशेषु विधाय गौपृन्, सचिन्तयामास बहुप्रकारम् ।
सर्वेषु भृत्येष्वपि सहतेषु, यो मे प्रशिष्यन्निखिलान्सुराष्ट्रान् ।
आम् ज्ञातमेक खलु पर्णदत्तो, भारस्य तस्योद्वहने समर्थः ॥

[स्कन्दगुप्त का, जूनागढ़ का शिलालेख]

^२ जूनागढ़ का शिलालेख

^३ पुण्यस्कध स चक्रे जगदिदमखिल ससरद्वीक्ष्य भीतो,
श्रेयोऽर्थं भूतभूतैः पथि नियमवतामर्हतामादिकर्त्तृन् ।
मद्रस्तस्यात्मजोऽभूत् द्विजगुरुयतिपु प्रायशः प्रीतिमान् ।

[कहौम का स्तम्भलेख]

धारियों का समय वीर नि० सं० ६२ से १६२ तक १०० वर्ष का माना गया है। यद्यपि दोनों परम्पराएँ चतुर्दश पूर्वधरो की सख्या समान रूप से ५ मानती हैं तथापि अंतिम चतुर्दश पूर्वधर भद्रबाहु के अतिरिक्त शेष चारों चतुर्दश पूर्वधरो के जो नाम दोनों परम्पराओं के प्रामाणिक ग्रन्थों में दिये गये हैं, वे पूर्णतः भिन्न हैं।

इसी प्रकार दश पूर्वधरो का काल जहाँ श्वेताम्बर परम्परा में वीर नि० सं० १७० से ५८४ तक ४१४ वर्ष का माना गया है, वहाँ दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में इनका काल वीर नि० सं० १६२ से ३४५ तक, केवल १८३ वर्ष का ही बताया गया है। दश पूर्वधर आचार्यों की सख्या दोनों परम्पराओं में समान रूप से ११ मानी गई है पर इन ग्यारहों आचार्यों के जो नाम दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, वे एक दूसरी परम्परा द्वारा दिये गये नामों से पूर्णतः भिन्न हैं।

दश पूर्वधरो के काल के अनन्तर श्वेताम्बर परम्परा में वीर नि० सं० ५८४ से १००० तक ४१६ वर्ष का पूर्वधर-काल माना गया है।^१ उस ४१६ वर्ष की अवधि में १० आचार्यों को पूर्वज्ञान का धारक माना गया है, जिनमें आर्य रक्षित सार्द्धनव पूर्वों के ज्ञाता तथा देवर्द्धि क्षमाश्रमण एक पूर्व के अन्तिम ज्ञाता थे। मूलागम भगवतीसूत्र में वीर नि० सं० १००० तक पूर्वज्ञान के विद्यमान रहने का उल्लेख होने के कारण श्वेताम्बर परम्परा द्वारा अपनी इस मान्यता को निर्विवादरूपेण पूर्णतः प्रामाणिक माना जाता है।

इस प्रकार जहाँ श्वेताम्बर परम्परा की यह मान्यता है कि वीर नि० सं० १००० के पश्चात् पूर्वज्ञान का विच्छेद हुआ, वहाँ दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि अंतिम दश पूर्वधर धर्मसेन के स्वर्गस्थ होते ही वीर नि० सं० ३४५ में पूर्वज्ञान का विच्छेद हो गया और तदनन्तर वह (पूर्वज्ञान) एक देश अर्थात् आशिक रूप में ही विद्यमान रहा। पूर्वज्ञान के अस्तित्वकाल के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं की मान्यता में यह ६५५ वर्ष का अन्तर वस्तुतः प्रत्येक विचारक के लिये केवल चिन्तन ही नहीं अपितु चिन्ता का विषय भी है।

पूर्वज्ञान जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अति विशाल ज्ञान का क्रमिक ह्रास तो युक्तिसंगत एवं बुद्धिगम्य हो सकता है किन्तु बिना किसी असाधारण परिस्थिति

^१ (क) गोयमा । जब्बदीवे ण दीवे भारहेवासे इमीसे ओसप्पिणीए मम एग वाससहस्स पुव्वगए अणुसज्जिसइ ।

[भगवती सूत्र, श० २०, उ० ८, सू० ६७७ (सुत्तागमे, पृ० ७०४)]

(ख) बोलीणम्मि सहस्से वरिसाण वीरमोक्खगमणाओ ।

उत्तर वायगवसभे, पुव्वगयस्स भवे छेदो ॥८०५॥

वरिस सहस्से पुण्णे, तित्थोगालिए वड्ढमाणस्स ।

नासीहि पुव्वगत, अणुपरिवाडीए ज जस्स ॥८०६॥

[तित्थोगालियपइन्ना — अप्रकाशित]

४. समुद्रगुप्त	वी० नि० सं० ८६२ से ९०२
५. चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य	" " " ९०२ से ९४१
६. कुमारगुप्त (प्रथम) महेन्द्रादित्य	" " " ९४१ से ९८२
७. स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य	" " " ९८२ से ९९४
८. पुरुगुप्त	" " " ९९४ से ९९६
९. नरसिंह गुप्त	" " " ९९६ से १०००

गुप्त वंश के द्वावे राजा बुधगुप्त के नालन्दा से प्राप्त हुए एक मुद्रा अभिलेख में श्रीगुप्त से बुधगुप्त तक गुप्तराजाओं की नामावली दी हुई है, जो इस प्रकार है :-

- (१) महाराजा श्रीगुप्त
- (२) पुत्र - महाराजा श्री घटोत्कच
- (३) पुत्र - महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त प्रथम
महादेवी - कुमारदेवी
- (४) पुत्र - लिच्छविदौहित्र महाराजाधिराज समुद्रगुप्त
महादेवी - दत्तदेवी
- (५) अप्रतिरथ - परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त द्वितीय
महादेवी - ध्रुवदेवी
- (६) पुत्र - महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त प्रथम
महादेवी - अनन्तदेवी
- (७) पुत्र - महाराजाधिराज श्री पुरुगुप्त
महादेवी - चन्द्रदेवी
- (८) पुत्र - परमभागवत महाराजाधिराज श्री बुधगुप्त

इस अभिलेख में कुमारगुप्त के पश्चात् स्कन्दगुप्त का और पुरुगुप्त के पश्चात् कुमारगुप्त द्वितीय का नाम छोड़ दिया गया है ।

सामान्य पूर्वधर-काल सम्बन्धी दिगम्बर परम्परा की मान्यता

निर्वाणानन्तर दश पूर्वधर-काल तक की श्रुतपरम्परा तथा आचार्य परम्परा के सम्बन्ध में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर-दोनों ही परम्पराओं की मान्यताओं का इस ग्रन्थ में यथाप्रसंग जो विवरण दिया गया है, उससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि एक ही मूँग की दो फाड़ के समान प्रभु वीर की उपासक इन दोनों परम्पराओं की मान्यताओं में परस्पर पर्याप्त अन्तर है । पूर्वधरो के नाम, उनकी संख्या तथा पूर्व-ज्ञान के अस्तित्वकाल विषयक भेद के अन्तर इन दोनों परम्पराओं का मान्यता-भेद उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है ।

जहाँ श्वेताम्बर परम्परा चतुर्दश पूर्वधरो की विद्यमानता वीर नि० सं० ६४ से १७०, तदनुसार १०६ वर्ष मानती है, वहाँ दिगम्बर परम्परा में चौदह पूर्व-

तत्वों का निरूपण आदि दोनों परम्पराओं में पर्याप्तरूपेण समान ही मिलेगा। यही नहीं, दिगम्बर परम्परा में षट्खण्डागम और कषायपाहुड जैसे एकादशागी के सर्वाधिक सन्निकट समझे जाने वाले आगमिक ग्रन्थों की क्रमशः धवला और जयधवला टीका में श्वेताम्बर परम्परा के आचारांगादि आगमों के उद्धरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। विवेच्य वस्तुविषय की साम्यता के साथ-साथ दिगम्बर परम्परा के अनेक ग्रन्थों में अधिकांशतः ऐसी गाथाएँ उपलब्ध होती हैं जो श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य आगमों, निर्युक्तियों, भाष्यों आदि की गाथाओं से अक्षरशः मिलती-जुलती हैं। वस्तुतः दोनों परम्पराओं के कतिपय आगम ग्रन्थों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते समय ऐसा अनुभव होता है, मानो एक ही सुधासागर के अमृत को भिन्न-भिन्न पात्रों में भरकर नामभेद से रखा गया हो। दिगम्बर परम्परा के पूर्व एवं अगज्ञान के एक देशधर आचार्य ने षट्खण्डागम आदि आगमों में जो तात्त्विक तथा सैद्धान्तिक निरूपण किया है, यह समग्ररूपेण वही है जो श्वेताम्बर परम्परा द्वारा सम्मत एकादशागी, अगबाह्य आगमों, छेदसूत्रों, उपागों, निर्युक्तियों एवं भाष्यों आदि में सूत्ररूपेण अथवा विशद रूपेण पहले से ही विद्यमान है। दोनों परम्पराओं के आगमों में विभेद नाम की यदि कोई वस्तु है तो केवल नाम, शैली और क्रम की ही है। श्वेताम्बर परम्परा के जो अगप्रविष्ट और अगबाह्य आगम वर्तमान काल में विद्यमान हैं, उनका नामोल्लेख तो दिगम्बर परम्परा के आगमों में ज्यों का त्यों विद्यमान है ही पर सार रूप में इन आगमों के विषय का जो परिचय दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में दिया गया है, वह भी श्वेताम्बर परम्परा के विद्यमान आगमों के विषय से अधिकांशतः मिलता-जुलता ही है। यदि यह कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य आगम-ग्रन्थों में मूलतः जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, वे अर्थतः वे ही हैं जो श्वेताम्बर परम्परा के आगमों एवं आगम-ग्रन्थों में विशद रूपेण वर्णित हैं। उनकी टीकाओं में भी उपर्युक्त ८४ मान्यताभेदों के अतिरिक्त नवीन कुछ नहीं है।

उदाहरणस्वरूप षट्खण्डागम को ही ले लिया जाय। दिगम्बर परम्परा के आगम-ग्रन्थ के रूप में षट्खण्डागम का सर्वोपरि स्थान है। वीर नि० स० ३३५ से ३७६ तक १३वे वाचक (वाचनाचार्य) पद पर और १२वे युगप्रधान पद पर रहे आर्य श्यामाचार्य द्वारा पूर्वज्ञान से उद्धृत उपाग-“पञ्चवणा (प्रज्ञापना) सूत्र” और वीर नि० स० ७६३ से ७९१ के बीच हुए आचार्य अर्हद्वलि^१ के पश्चाद्वर्ती आचार्य

^१ अंतिम आचारागधर लोहार्य के पश्चात् हुए आचार्य विनयधर से अर्हद्वलि एवं अर्हद्वलि से धरसेन तक के आचार्यों के काल के सम्बन्ध में केवल एक अविश्वसनीय-नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली के आधार पर दिगम्बर परम्परा के कतिपय उच्चकोटि के विद्वानों ने दिगम्बर परम्परा के आगमों एवं प्राचीन ग्रन्थों से भिन्न मान्यता प्रचलित करने का प्रयास किया है, इस विषय पर इसी अध्याय में आगे प्रकाश डाला जा रहा है। -सम्पादक

अथवा विप्लवकारी घटना के उल्लेख के, यह कहा जाय कि अंतिम दश पूर्वधर आचार्य धर्मसेन के वीर नि० सं० ३४५ मे स्वर्गस्थ होते ही दशों पूर्वो का ज्ञान सहसा एक ही क्षण में विलुप्त हो गया, दश में से एक भी पूर्व का ज्ञान अवशिष्ट नहीं रहा, यह बात किसी निष्पक्ष विचारक के गले नहीं उतर सकती ।

पूर्वज्ञान विषयक दोनों परम्पराओं के इस गहन मान्यता — भेद की अपेक्षा एक और अत्यधिक गम्भीर मतभेद एकादशांगी की विच्छिन्ति के सम्बन्ध में है । दिगम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों मे स्पष्टतः एक स्वर से यह उल्लेख किया गया है कि वीर नि० सं० ६८३ में एकादशांगी का विच्छेद हो गया और उसके पश्चात् उसका केवल एक देश ज्ञान ही अवशिष्ट रह गया ।^१

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्वेताम्बर परम्परा का मूर्तिपूजक सम्प्रदाय ४५ आगमों को और स्थानकवासी तथा तेरापंथ ये दोनों सम्प्रदाय ३२ आगमों को वर्तमान काल में विद्यमान मानते हैं । श्वेताम्बर परम्परा के इन तीनों सम्प्रदायों की स्पष्ट और निश्चित मान्यता है कि काल — प्रभाव से आगमज्ञान अंगोपांगादि उत्तरोत्तर क्षीण, अति क्षीण और क्षीणतर होते रहने पर भी दुष्काल की समाप्ति पर्यन्त वीर नि० सं० के २१००३ वर्ष ८ मास १४ दिन बीत जाने पर १५वे दिन प्रथम प्रहर तक अपने शुद्ध स्वरूप में अंशतः विद्यमान रहेगा ।

यहां यह विचारणीय है कि दिगम्बर परम्परा के सभी मान्य ग्रन्थों में अंगप्रविष्ट आचारांगादि (द्वादशांगी) के विच्छेद का तो उल्लेख है किन्तु अगबाह्य आदि शेष आगमों के विच्छिन्न होने का किसी भी ग्रन्थ में उल्लेख नहीं किया गया है । दिगम्बर परम्परा की प्रचलित मान्यता के अनुसार तो द्वादशांगी की तरह अगबाह्य आगम भी विच्छिन्न की कोटि में गिने जाते हैं पर यदि दिगम्बर परम्परा के उपलब्ध वाङ्मय का समीचीनतया अनुशीलन किया जाय तो उसमें कहीं इस बात का संकेत तक भी नहीं मिलेगा कि अगबाह्य आगम विलुप्त हो गये ।

यदि निष्पक्ष एवं सूक्ष्म दृष्टि से इन दोनों परम्पराओं के आगमों का तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति (केवलि-कवलाहार) आदि छोटी बड़ी ८४ बातों के मान्यताभेद के अतिरिक्त शेष सभी सिद्धान्तों का प्रतिपादन,

^१ (क) षट्खण्डागम, वेदनाखण्ड, धवला टीका, भाग ६, पृ० १३०

(ख) हरिवंश, पु०, सर्ग ६६, श्लोक २२ से २४

(ग) उत्तरपुराण, पर्व ७६, श्लोक ५१६ से ५२७

(घ) महापुराण पुष्पदन्त, सन्धि १००, पृ० २७४

(ङ) तिलोपपण्णती, अधि० ४, गा० १४६२

(च) श्रुतावतार (इन्द्रनन्दी), श्लोक ७८-८४

(छ) छ सयतिरासिय वासे णिव्वाण्णा अगच्छिन्ति कहिय जिये ॥१९॥

षट्खण्डागम, पुस्तक १४, सूत्र १२२ से १२४ :-

साहारणमाहारो, साहारणमाणपाणगहण च ।
 साहारणजीवाण, साहारणलक्खण भणिद ॥^१
 एयस्स अणुगहण, बहूण साहारणाणमेयस्स ।
 एयस्स ज बहूण, समासदो तं पि होदि एयस्स ॥
 समग वक्कताण, समग तेसि सरीरणप्पत्ती ।
 समग च अणुगहण, समग उस्सासणिस्सासो ॥

उपर्युक्त तीन गाथाओं का षट्खण्डागम में जो पाठ दिया गया है, उसकी अपेक्षा पन्नवणासूत्रान्तर्गत पाठ अधिक व्यवस्थित और विशुद्ध है ।

(७) पन्नवणा सूत्र में ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जो षट्खण्डागम में भी हैं । इसके अतिरिक्त षट्खण्डागम, पुस्तक स० १३ के गाथा सूत्र ४ से ६, १२, १३, १५ और १६ आवश्यक निर्युक्ति (गाथा स० ३१ से) तथा विशेषावश्यक भाष्य (गा० ६०४ से) की गाथाओं से मिलती-जुलती हैं ।

(८) इन दोनों में अल्प-बहुत्व प्रायः समान रूप से वर्णित हैं और उन्हें महादण्डक के नाम से अभिहित किया गया है ।

(९) प्रज्ञापनासूत्र (सूत्र १४४४ से ६५) और षट्खण्डागम (पुस्तक ६, सूत्र ११६, २२० आदि), इन दोनों के गत्यागत्यादि प्रकरण में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, तथा वासुदेव के पदों की प्राप्ति के उल्लेख की समानता तो वस्तुतः आश्चर्यजनक है ।

(१०) इन दोनों में अवगाहना, अन्तर आदि अनेक विषयों का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है ।

(११) जीवों के अल्प-बहुत्व विषयक विचार के प्रसंग में प्रज्ञापनासूत्र और षट्खण्डागम के अधोलिखित पाठों की प्रतिपादनशैली आदि की समानता भी वस्तुतः विचारणीय है :-

“अहं भते । सब्बजीवप्पबहु महादडय वत्तइस्सामि-सब्बत्थो वा गब्भव-
 क्कंतिया मणुस्सा”सजोगी विसेसाहिया ६६, ससारत्था विसेसाहिया ६७,
 सब्ब जीवा विसेसाहिया ६८॥”-पन्नवणा, सूत्र ३३४ ।

“एत्तो सब्बजीवेसु महादडओ कादव्वो भवदि । सब्बत्थो वा मणुस्सपज्जत्ता
 गब्भोवक्कतियाणिगोदजीवा विसेसाहिया ॥ - षट्खण्डागम, पु० ७,
 सूत्र १-६६ ।

(१२) प्रज्ञापनासूत्र में इसके ३६ पदों में से २३ वे से २७ वे और ३५ वे पद के क्रमशः कर्मप्रकृतिपद, कर्मबन्ध पद, कर्मबन्धवेद पद, कर्मवेदबन्ध पद, कर्म-

^१ तत्थ इम साहारण लक्खण भणिद । - इस सूत्र स० १२१ के पाठ से अनुमान किया जाता है कि ये गाथाएँ कहीं से उद्धृत हैं ।

धरसेन^१ के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि द्वारा रचित षट्खण्डागम के तुलनात्मक अध्ययन से यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होता है कि शैलीभेद को छोड़कर पन्नवणा सूत्र और षट्खण्डागम में पर्याप्त साम्य है। इन दोनों आगमों की समानता सिद्ध करने वाले कतिपय तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

(१) जीव तथा कर्म का सैद्धान्तिक विवेचन इन दोनों शास्त्रों का विषय है।

(२) दोनों का मूल स्रोत दृष्टिवाद है।^२

(३) इन दोनों रचनाओं में निरूपण-साम्य के अतिरिक्त समान शब्दावलि एवं उक्तियों का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है।

(४) इन दोनों की रचना सूत्र रूप में है।

(५) दोनों में ही सूत्र कहीं-कहीं गाथात्मक भी है।

(६) प्रज्ञापनासूत्र और षट्खण्डागम की निम्नलिखित गाथाएं पर्याप्त रूपेण समान हैं :-

प्रज्ञापना सूत्र -

समय वक्कंताणं, समय तेसि सरीर निव्वत्ती ।

समयं आणुग्गहणं, समयं ऊसास-नीसासे ॥ ९९ ॥

एक्कस्स उ जं गहणं, बहूण साहारणाणं तं चेव ।

जं बहुयाण गहण, समासओ तं पि एगस्स ॥ १०० ॥

साहारणमाहारो, साहारणमाणुपाणगहणं च ।

साहारणजीवाण, साहारणलक्खण एयं ॥ १०१ ॥

^१ हरिवंशपुराण में जिनसेन द्वारा दी गई आचार्यों की पट्टावली में उल्लिखित आचार्य धरसेन के अतिरिक्त अन्यत्र किसी पट्टावली में पुष्पदन्त तथा भूतबलि के गुरु आचार्य धरसेन का नाम दृष्टिगोचर नहीं होता। हरिवंशपुराण में दी गई पट्टावली के अनुसार विनयधर से १८वें आचार्य धरसेन को यदि पुष्पदन्त और भूतबलि का शिक्षागुरु मान लिया जाता है तो धरसेन का समय वीर नि० स० १०१३ से १०४३ के बीच का ठहरता है। पुन्नाटसघीय आचार्य धरसेन से यदि चन्द्रगुहावासी धरसेन को भिन्न माना जाता है तो भी अर्हद्वली के पश्चद्वर्ती होने के कारण इनका समय निश्चित रूप से वीर नि० स० ७८३ के पश्चात् का ही ठहरता है।

^२ (क) अज्झयणमिणं चित्तं, सुयरयण दिट्ठीवायणीसदं ।
जह वणिणयं भगवया, अहमवि तह वण्णइस्सामि ॥ ३ ॥

(पण्णवणासुत्तं, पृ० १)

(ख) अग्रायणीयपूर्वस्थित पंचमवस्तुगत चतुर्थमहा-।
कर्मप्राभृतकज्ज सूरिधरसेन नामाभूत् ॥ १०४ ॥
कर्म प्राकृतिप्राभृतमुपसहार्येव पड्भिरिह खण्डैः ॥ १३४ ॥

(श्रुतावतार-इन्द्रनन्दीकृत)

(ग) भूतबलि-भयवदा जिणवालिद पासे दिट्ठ विसदिमुत्तेण अप्पाउओत्ति अवगयजिण-
वालिदेण महाकम्मपयडिपाहुडस्स वोच्छेदो होहदि त्ति समुप्पण्णबुद्धिणा पुणो
दव्वपमाणुगममादि काऊण गथरयणा कदा ।

(षट्खण्डागम, जीवट्ठाण, भा० १, पृ० ७१)

द्वार २६ और षट्खण्डागम मे १४ है तथापि दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से सहज ही यह प्रकट हो जाता है कि षट्खण्डागम मे वर्णित १४ मार्गणाद्वार वस्तुतः प्रज्ञापना सूत्र मे वर्णित २६ द्वारों मे से १४ के साथ पूर्णतः मिलते-जुलते है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्टतः प्रकट होता है —

प्रज्ञापनासूत्र	षट्खण्डागम (पुस्तक ७, पृ० ५२०)	प्रज्ञापनासूत्र	षट्खण्डागम
		१३. उपयोग	—
१. दिशा	—	१४. आहार	१४. आहारक
२. गति	१. गति	१५. भाषक	—
३. इन्द्रिय	२. इन्द्रिय	१६. परित्त	—
४. काय	३. काय	१७. पर्याप्त	—
५. योग	४. योग	१८. सूक्ष्म	—
६. वेद	५. वेद	१९. सजी	१३ सजी
७. कषाय	६. कषाय	२०. भव	११ भव्य
८. लेश्या	१०. लेश्या	२१. अस्तिकाय	—
९. सम्यक्त्व	१२. सम्यक्त्व	२२. चरिम	—
१०. ज्ञान	७. ज्ञान	२३. जीव	—
११. दर्शन	८. दर्शन	२४. क्षेत्र	—
१२. सयत	८. सयम	२५. वध	—
		२६. पुद्गल ^१	—

१५ जिस प्रकार पन्नवणासूत्र के बहुवक्तव्यता नामक तीसरे पद मे गति आदि मार्गणास्थानों की अपेक्षा से २६ द्वारों द्वारा जीवों के अल्प-बहुत्व पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकरण के अन्त मे — “अह भते । सव्वजीवप्पवहु महादडय वत्तइस्सामि” — इस वाक्य द्वारा महादण्डक प्रस्तुत किया गया है, ठीक उसी प्रकार षट्खण्डागम मे भी १४ गुण स्थानों मे गति आदि १४ मार्गणास्थानों द्वारा जीवों के अल्पबहुत्व पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकरण के अन्त मे महादण्डको का उल्लेख किया गया है ।^२

प्रज्ञापनासूत्र में जीव को केन्द्र मान कर जीवप्रधान निरूपण किया गया है । षट्खण्डागम मे यद्यपि कर्म को केन्द्र बना कर कर्मप्रधान निरूपण किया गया है तथापि “खुदाबध” नामक द्वितीय खण्ड में बन्धक — जीव का विचार १४ मार्गणा-

^१ सूत्र २१२

दिसि गति डदिय काए जोगे वेदे कसाय लेस्सा य ।

सम्मत्त णाण दसण सजय उवओण आहारे ॥१८० गाथा॥

भासण परित्त पज्जत्त सुहुम सण्णी भवत्थिए चरिमे ।

जीवे य खेत्त वधे पोगल महदडए चेव ॥१८१ गाथा॥

[पन्नवणासुत्त, तइय बहुवत्तव्वपय, सूत्र २१२]

^२ षट्खण्डागम, पुस्तक ७, पृ० ७४५ ।

वेदवेदक पद और वेदनापद ये ६ नाम उल्लिखित हैं। षट्खण्डागम के टीकाकार ने षट्खण्डागम के ६ खण्डों के क्रमशः जीवस्थान, क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबन्ध — ये ६ नाम दिये हैं। वस्तुतः ये तुलना करने योग्य हैं। प्रज्ञापना में उपर्युक्त पदों के अन्तर्गत जिन तथ्यों की चर्चा की गई है, उन्हीं की चर्चा षट्खण्डागम के तत्समान नाम वाले खण्डों में भी की गई है।

(१३) आहारक एवं अनाहारक जीवों का वर्गीकरण करते हुए इन दोनों आगमों में सयोगिकेवली द्वारा आहार ग्रहण किये जाने तथा अयोगिकेवली एवं समुद्घातगत सयोगिकेवली द्वारा आहार ग्रहण न किये जाने का समान रूप में उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है :—

पण्यवणा सूत्र —

“केवलि आहारए णं” भते ! केवलि आहारए त्ति कालतो केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहणोणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसूण पुव्वकोडि ॥” सूत्र १३६६।

“सजोगि भवत्थकेवलि अणाहारए णं भते ! ० पुच्छा । गोयमा ! अजहणमणुक्कोसेणं तिणिण समया ।” सूत्र १३७२।

“अजोगिभवत्थकेवलि अणाहारए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहणोण वि उक्कोसेण वि अतोमुहुत्तं ।” सूत्र १३७३।

षट्खण्डागम —

“आहाराणुवादेण अत्थि आहारा अणाहारा” ॥सूत्र १७५।

“आहारा एयंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥” — जीवट्ठाण संत-परूवणा, सू० १७६।

अर्थात् आहारमार्गणा की दृष्टि से जीव आहारक और अनाहारक दोनों ही प्रकार के होते हैं। १७५

आहारक जीव एकेन्द्रिय से लेकर सयोगिकेवलि पर्यन्त होते हैं ॥१७६॥

“अणाहारा चदुसु ट्ठाणोसु विग्गहगइ-समावण्णारणं केवलीणं वा समुद्घा-दगदाण अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥१७७॥

इन दोनों मूल आगमों के मूल पाठ में केवलि-भुक्ति का समान रूप से समान भावद्योतक शब्दों में प्रतिपादन किया गया है।

(१४) प्रज्ञापनासूत्र और षट्खण्डागम — इन दोनों ही आगमों में गति आदि मार्गणास्थानों की अपेक्षा से जीवों के अल्पबहुत्व पर विचार किया गया है। प्रज्ञापनासूत्र में अल्प-बहुत्व की मार्गणाओं में २६ द्वार हैं, जिनमें जीव-अजीव इन दोनों का ही विचार किया गया है। षट्खण्डागम में चौदह गुणस्थानों से सम्बन्धित गत्यादि मार्गणास्थानों को दृष्टिगत रखते हुए जीवों के अल्प-बहुत्व पर विचार किया गया है। यद्यपि प्रज्ञापनासूत्र में अल्प-बहुत्व की मार्गणाओं के

इस दृष्टि से कि भविष्य में कही ग्रन्थकार के सम्बन्ध में भ्रान्ति न हो जाय, दूसरी और तीसरी गाथा के बीच में निम्नलिखित दो गाथाएँ रख दी :-

वायगरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेण ।

दुद्धरधरेण मुणिणा, पुव्वमुयसमिद्धबुद्धीण ॥१॥

सुयसागरा विणेऊण जेण सुययणमुत्तम दिण्ण ।

सीसगणस्स भगवओ तस्स नमो अज्जसामस्स ॥२॥

अर्थात् — वाचकश्रेष्ठों (वाचनाचार्यों) के वश में हुए पूर्व — श्रुत — ज्ञान से समृद्ध बुद्धि वाले मुनियों में अधिक गहन ज्ञान धारण करने वाले जिन-तेवीसमे धीर मुनिवर ने अथाह श्रुतसागर से सूत्र — रत्न निकाल कर शिष्यगण को दिया, उन आर्य श्याम को नमस्कार है ।

तीसरी गाथा में आये हुए “अहमवि” की परिचायक ये दो अन्य-कर्तृक गाथाएँ किसी ने बहुत सोच विचार के पश्चात् उचित स्थान पर ग्रन्थ के मूल भाग में रखी हैं । हरिभद्रसूरि और मलयगिरि ने पन्नवणा की स्वनिर्मित वृत्तियों में इन दोनों गाथाओं को स्थान देकर अन्यकर्तृक अथवा प्रक्षिप्त बताते हुए इनकी व्याख्या की है । आचार्य हरिभद्र वस्तुतः धवलाकार आचार्य वीरसेन से लगभग १२५ वर्ष पूर्व हुए हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि ये गाथाएँ विक्रम की ८ वीं शताब्दी से बहुत पूर्व की हैं । यह भी संभव है कि श्यामार्य के किसी शिष्य ने उनके जीवन-काल में अथवा कुछ समय पश्चात् ही इन गाथाओं को पन्नवणा के आद्य मूल पाठ के साथ जोड़ दिया हो ।

२. दूसरा प्रमाण हिमवन्त स्थविरावली का प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

। ‘समणाण’ गिग्गंठाण’ गिग्गंठीण’ य जिणपवयणसुलहबोहट्ठ’ ए अज्जसामेहि’ थेरेहि य तत्थ पणावणा परुविया ।^१

अर्थात् — श्रमण निर्ग्रन्थों एवं निर्ग्रन्थनियों को जिन — प्रवचनों का सुगमता-पूर्वक बोध कराने के उद्देश्य से स्थविर आर्य श्याम ने “पन्नवणा” नामक सूत्र की प्ररूपणा की ।

षट्खण्डागम का निर्माण पुष्पदत्त और भूतबलि ने धरसेन से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् किया, दिगम्बर परम्परा की इस परम्परागत मान्यता की पुष्टि में मुख्य रूप से धवला और इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार के निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं -

१. तदो सव्वेसिमगपुव्वाणमेगदेसो आइरिय - परपराए आगच्छमाणो धरसेणायरिय सपत्तो । (षट्खण्डागम, जीवट्ठाण (धवला), भा० १, पृ० ६८)
..... पुणो तेहि धरसेण भयवतस्स जहावित्तेण विणएण गिवेदिदे सुट्ठु

^१ हिमवन्त स्थविरावली, हस्तलिखित ।

स्थानों द्वारा किया गया है। इस प्रकरण में पन्नवणासूत्र की शैली को अपना लिया गया है।

इन दोनों आगमों के सूक्ष्म तथा निष्पक्ष अध्ययन से इस प्रकार की और भी कतिपय समानताओं को प्रकाश में लाया जा सकता है। उपरिलिखित समानताओं पर विचार करने के पश्चात् कम के कम यह तथ्य तो निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि इन दोनों का स्रोत एक है, इन दोनों का विषय एवं इन दोनों की प्रतिपाद्य वस्तु एक है। यदि इनमें भिन्नता नाम की कोई वस्तु है तो वह है ग्रन्थ और ग्रन्थकार के नाम की और निरूपण-शैली की।

गति आदि मार्गणास्थानों द्वारा जीव के अल्प-बहुत्व पर विचार करने के तत्काल पश्चात् इन दोनों ग्रन्थों के एतद्विषयक प्रकरण में महादण्डक का निरूपण तथा षट्खण्डागम के “खुदावध” नामक द्वितीय खण्ड में पन्नवणासूत्र के समान जीवप्रधान निरूपण शैली को अपनाना—ये दो तथ्य निष्पक्ष विचारकों के इस अनुमान को पुष्ट करते हैं कि इन दोनों ग्रन्थों में से किसी एक की रचना के समय उसके रचनाकार के समक्ष इनमें से कोई एक ग्रन्थ अवश्य ही आधार रूप में विद्यमान रहा होगा।

पन्नवणासूत्र और षट्खण्डागम इन दोनों ग्रन्थों में अधिक प्राचीन कौनसा ग्रन्थ है, इसका निर्णय इन दोनों ग्रन्थों के प्रणेताओं के काल-निर्णय के अनन्तर स्वतः ही हो जाता है।

श्वेताम्बर परम्परा की परम्परागत मान्यतानुसार पन्नवणासूत्र के प्रणेता दश पूर्वधर आर्य श्यामाचार्य और दिगम्बर परम्परा की परम्परागत मान्यतानुसार षट्खण्डागम के प्रणयनकार हैं पूर्व तथा अंगज्ञान के एक देशधर आचार्य धरसेन के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि।

दश पूर्वधर आर्य श्यामाचार्य ने पन्नवणासूत्र की रचना की — इस श्वेताम्बर परम्परा की परम्परागत मान्यता की पुष्टि में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं.—

१. पन्नवणासूत्र के प्रारम्भ में ग्रन्थकार द्वारा तीन गाथाएं दी गई हैं। पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार करने के अनन्तर त्रैलोक्य गुरु भगवान् महावीर का वंदन किया गया है। दूसरी और तीसरी गाथा में ग्रन्थकार ने कहा है कि भव्य जीवों का उद्धार करने वाले भगवान् ने श्रुतरत्ननिधान स्वरूप सब भावों की प्रज्ञापना का उपदेश दिया। जिस प्रकार भगवान् ने वर्णन किया है, उसी प्रकार मैं भी दृष्टिवाद से उद्धृत श्रुतरत्नस्वरूप इस अति सुन्दर अध्ययन का वर्णन करूंगा।

तीसरी गाथा के अन्तिम चरण में आये हुए — “अहमवि तह वण्णइस्सामि” से ग्रन्थकार के नाम का बोध नहीं होता अतः प्राचीन काल में किसी आचार्य ने

तद्दिन एवैकस्य द्विज-पत्ति विषमितामपास्य सुरैः ।
 कृत्वा कुन्दोपमिता नाम कृत पुष्पदन्त इति ॥१२७॥
 अपरोऽपि तुर्यनादैर्जयघोषैर्गन्धमाल्यधूपाद्यैः ।
 भूतपतिरेष इत्याहूतो भूतैर्मह कृत्वा ॥१२८॥
 स्वासन्नमृति ज्ञात्वा मा भूत्संक्लेशमेतयोरस्मिन् ।
 इति गुरुणा सचिन्त्य द्वितीय दिवसे ततस्तेन ॥१२९॥
 प्रियहित वचनैरमुष्य तावुभावेव कुरीश्वर प्रहितौ ।
 ॥१३०॥
 —अथ पुष्पदन्त मुनिरप्यध्यापयितु स्व भागिनेय तम् ।
 कर्म प्राकृतिप्राभृतमुपसहार्यैव षड्भिरिह खण्डैः ॥१३१॥
 वाछन् गुणजीवादिकविशतिविधसूत्रसत्प्ररूपणया ।
 युक्त जीवस्थानाद्यधिकार व्यरचयत्सम्यक् ॥१३२॥
 सूत्राणि तानि शतमध्याप्य ततो भूतबलिगुरोः पार्श्वम् ।
 तदभिप्राय ज्ञातु प्रस्थापयदगमदेशेऽपि ॥१३३॥
 तेन तत परिपठिता, भूतबलि सत्प्ररूपणा श्रुत्वा ।
 षट्खण्डागमरचनाभिप्राय पुष्पदन्तगुरोः ॥१३४॥
 विज्ञायाल्पायुष्यानल्पमतीन्मानवान् प्रतीत्य ततः ।
 द्रव्यप्ररूपणाद्यधिकार खण्डपचकस्यान्वक् ॥१३५॥
 सूत्राणिषट्सहस्रग्रन्थान्यथ पूर्वसूत्रसहितानि ।
 प्रविरच्य महाबन्धाह्वय ततः षष्टक खण्डम् ॥१३६॥
 त्रिशत्सहस्रसूत्रग्रन्थ व्यरचयदसौ महात्मा ।
 तेषा पञ्चानामपि खण्डाना शृणुत नामनि ॥१३७॥
 —एव षट्खण्डागमरचना प्रविधाय भूतबल्यार्य ।
 आरोप्यासद्भावस्थापनया पुस्तकेषु तत ॥१३८॥

इन्द्रनन्दी के कथन का सारांश यह है कि वीर नि० स० ६८३ मे अंतिम आचारागधर लोहार्य के स्वर्गगमन के साथ अग ज्ञान का भी विच्छेद हो गया । उनके पश्चात् पूर्व और अगज्ञान के एक-देश-धर क्रमश (१) विनयधर, (२) श्रीदत्त, (३) शिवदत्त, (४) अर्हदत्त, (५) अर्हद्वली और (६) माघनन्दी नामक आचार्य हुए । माघनन्दी से अनिश्चित काल पश्चात् धरसेन नामक महान् तपस्वी आचार्य हुए । धरसेन के समय, इनकी गुरु परम्परा अथवा शिष्य परम्परा आदि से सम्बन्धित किसी प्रकार की सूचना देने मे अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इन्द्रनन्दी ने लिखा है कि इस सम्बन्ध मे न तो किसी मुनि को जानकारी है और न कही किसी पुस्तक मे ही इस प्रकार का कोई उल्लेख उपलब्ध होता है ।^१ आचार्य

^१ गुणधर धरसेनान्वय गुर्वो पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः ।

न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ॥१५१॥

[श्रुतावतार — इन्द्रनन्दीकृत]

तुट्ठेण धरसेण भडारएण सोम्म-तिहि-एक्खत्त-वारे गथो पारद्धो । पुणो कमेण वक्खाणतेण तेण आसाढ-मास-सुक्क-पक्ख-एक्कारसीए पुव्वण्हे गंथो समाणिदो । विणएण गंथो समाणिदो त्ति तुट्ठेहि भूदेहि तत्थेयस्स महदी पूजा पुप्फ - वलि - संख - तूर - रवसकुला कदा । तं दट्ठूण तस्स 'भूदवलि' त्ति भडारएण णामं कयं । अवरस्स वि भूदेहि पूजिदस्स अत्थ - वियत्थ - ट्ठिय - दंत - पतिमोसारिय भूदेहि समीकय-दंतस्स 'पुप्फयंतो' त्ति णामं कयं ।.....

.... तदो पुप्फयंताइरिएण जिणवालिदस्स दिक्ख दाऊण विसदि सुत्ताणि कारिय पढाविय पुणो सो भूदवलि - भयवतस्स पासं पेसिदो । भूदवलिभयवदा जिणवालिद - पासे दिट्ठ विसदि सुत्तेण अप्पाउओ त्ति अवगय - जिणवालि - देण महाकम्मपयडिपाहुडस्स वोच्छेदो होहदि त्ति समुप्पण्णबुद्धिणा पुणो दव्व - पमाणानुगममादि काऊण गथरयणा कदा । तदो एवं खड सिद्धंत पडुच्च भूदवलि - पुप्फयताइरियावि कत्तारो उच्चति । '(वही, पृ० ७१ - ७२)

इस प्रकार विक्रम स० ५३० (वीर नि० स० १३००) के आसपास हुए आचार्य वीरसेन ने धवला मे षट्खण्डागम का रचनाकार पूर्व तथा अंग - ज्ञान के एक देशधर आचार्य धरसेन के शिष्य पुष्पदत्त तथा भूतवलि को माना है ।

२. इसकी पुष्टि मे दूसरे प्रमाण के रूप में इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार के निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत किये जाते हैं :-

देणे ततः सुराष्ट्रे, गिरिनगर पुरान्तिकोर्जयन्तगिरौ ।
चंदगुहाविनिवासी, महातपा परम मुनि - मुख्यः ॥१०३॥
अग्रायणीयपूर्वस्थितपंचमवस्तुगतचतुर्थमहा -
कर्म - प्राभृतकज्ञः, सूरिर्धरसेननामाभूत् ॥१०४॥
सोऽपि निजायुष्यान्तं, विज्ञायास्माभिरलमधीतमिदम् ।
शास्त्रं व्युच्छेदमवाप्स्यतीति सचिन्त्य निपुणमतिः ॥१०५॥
देशेन्द्रदेशनामनि, वेणाकतटीपुरे महामहिमा ।
समुदितमुनीन् प्रति, ब्रह्मचारिणा प्रापयल्लेखम् ॥१०६॥
-अभिवन्द्य कार्यमेवं, निगदत्यस्माकमायुरवशिष्टम् ।
स्वल्प तस्मादस्मच्छ्रुतस्य शास्त्रस्य व्युच्छित्तिः ॥१०६॥
न स्याद्यथा तथा द्वौ, यतीश्वरौ ग्रहणधारणसमथौ ।
निशित - प्रज्ञौ यूयं, प्रस्थापयतेति लेखार्थम् ॥११०॥
सम्यगवधार्य तैरपि तथाविधौ द्वौ मुनी समन्विष्य ।
प्रहितौ तावपि गत्वा, चापतुररमूर्जयन्तगिरिम् ॥१११॥
-सोऽप्यति योग्याविति सन्विन्त्य ततः सुप्रशस्ततिथिवेला -
नक्षत्रेषु तथोर्व्याख्यातुं, प्रारब्धवान् ग्रन्थम् ॥१२४॥
दिवसेषु कियत्स्वपि गतेष्वथापाठमासि सितपक्षे ।
एकादश्यां च तिथौ ग्रन्थसमाप्तिः कृता विधिना ॥१२६॥

नामोल्लेख करने वाले दो प्रमुख विद्वानों में से एक ने पन्नवर्णा सूत्र की आदि के मूल मगलपाठ में ही अपनी ओर से २ गाथाएँ देकर इस तथ्य को प्रकट किया है कि पन्नवर्णा सूत्र की श्रुतसागर के मन्थन द्वारा तेवीसवे वाचक श्रेष्ठ श्यामाचार्य ने रचना की वहाँ षट्खण्डागम के रचनाकार का नामोल्लेख करने वाली दोनों ही साक्षियाँ स्वयं मूल ग्रन्थ की न होकर इतर दो ग्रन्थों की हैं। आज से १३०० वर्ष पूर्व भी आचार्य श्यामार्य का पन्नवर्णा सूत्रकार के रूप में परिचय देने वाली उपरिलिखित दोनों गाथाएँ मूल मगल पाठ में निहित थीं इस तथ्य की साक्षी विक्रम की आठवीं शताब्दी में हुए आचार्य हरिभद्र सूरि ने पन्नवर्णासूत्र की स्वरचित वृत्ति में इन गाथाओं को केवल स्थान देकर ही नहीं अपितु इनकी व्याख्या करके दी है।^१

इसमें तो किसी की दो राय नहीं होगी कि याकिनी महत्तरासूनु आचार्य हरिभद्र ने पन्नवर्णा सूत्र पर टीका की रचना करते समय पन्नवर्णासूत्र की उनके समय में उपलब्ध हो सकने वाली प्राचीन से प्राचीनतम प्रतियों को प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। आज के युग में भी आज से ८००-९०० वर्ष पुरानी आगमों की हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। हरिभद्र सूरि को भी टीका की रचना करते समय आठसौ-नवसौ वर्ष पुरानी न सही कम से कम २०० वर्ष पूर्व लिखी हुई ताडपत्रीय प्रतियाँ तो अवश्य मिली होंगी—यह मानने में तो किसी को किसी प्रकार की शका नहीं हो सकती।

आचार्य हरिभद्र का समय पुरातत्वाचार्य पद्मश्री मुनि जिनविजयजी द्वारा अन्तिम रूप से विक्रम सं० ७५७-८२७ निर्णीत किया जा चुका है,^२ जिसे सभी इतिहासज्ञों ने स्वीकार किया है।

उद्योतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिन्ह ने प्राकृत भाषा के अपने उच्चकोटि के ग्रन्थ कुवलयमाला में आचार्य हरिभद्रसूरि को इन शब्दों में नमन किया है—

जो इच्छइ भवविरह, भव विरह^३ को ए वदए सुयणो ।

समय-सय-सत्थ-गुरुणो, समरमियका कहा जस्स ॥

[कुवलय माला, प्रारम्भ]

^१ अस्याश्च गाथाया “अज्झप्रणमिण चित्त” मित्यनया गाथयासहाभिसम्बन्ध । अतश्च येनेय सत्त्वानुग्रहाय श्रुतसागरादुद्धृता असावप्यासन्नतरोपकारित्वादस्मद्विधाना नमस्काराहं इत्यतस्तद्विषयमिदमपातराल एवान्यकर्तृक गाथाद्वयमिति । “वायगवर ” गाथा, वाचका पूर्वविद वाचकाश्च ते वराश्च वाचकवराः वाचकप्रधाना इत्यर्थः, तेषां वशः प्रवाहो वाचक-वरवशस्तस्मिन् त्रयोविंशतितमेन, तथा च सुधर्मादारभ्य आर्यं श्यामस्त्रयोविंशतितम एव,
[हारीभद्रीया प्रज्ञापनावृत्ति, पृ० ४-५]

^२ (क) जैन साहित्य सशोधक, भाग १, अंक १, वीर नि० सं० २४४६, पृष्ठ २१ से ५३,
(ख) “समदर्शी आचार्य हरिभद्र” (प० सुखलाल सधवी डी० लिट्) पृ० ८,

^३ “विरह” शब्देन हरिभद्राचार्यकृतत्व प्रकरणस्यावेदितम्, विरहाकत्वात् हरिभद्रसूरिरिति ।
[जिनेश्वर सूरिकृत ‘अष्टम प्रकरण’ टीका]

धरसेन अग्रायणीय पूर्व की पचम वस्तु के अन्तर्गत चतुर्थ महाकर्मप्राभृत के ज्ञाता थे । अपने जीवन के सध्याकाल में धरसेन को चिन्ता हुई कि कहीं उनके निधन के साथ ही “महाकर्म प्राभृत” विलुप्त न हो जाय । उन्होंने महामहिमा नगरी में एकत्रित श्रमण-समूह की सेवा में एक पत्र भेज कर दो मेधावी मुनियों को अपने पास भेजने की प्रार्थना की, जिन्हें वे चतुर्थ महाकर्म प्राभृत का ज्ञान देकर उसे नष्ट होने से बचावे । वेणातट पर सम्मिलित श्रमणों ने^१ धरसेन के निर्देशानुसार श्रमण-समूह में से दो मेधावी मुनियों को चुन कर उनके पास भेजा । अच्छी तरह परीक्षण के पश्चात् आचार्य धरसेन ने उन दोनों मेधावी मुनियों को चतुर्थ महाकर्मप्राभृत के ज्ञान के लिये सुयोग्य पात्र समझ कर शिक्षा देना प्रारम्भ किया । परम निष्ठा, परिश्रम और विनय-पूर्वक अध्ययन करते हुए उन दोनों मुनियों ने उस सम्पूर्ण ग्रन्थ का अध्ययन समुचित समय में सम्पन्न किया । सुरु ने बड़े उत्सव के साथ उन दोनों मुनियों में से एक का नाम पुष्पदन्त और दूसरे का भूतबलि (भूतबलि) रखा । अध्ययन की समाप्ति के दूसरे दिन ही धरसेन ने अपना अन्त समय सन्निकट समझ कर उन दोनों मुनियों को हितकर निर्देश देकर अपने यहाँ से कुरीश्वर नामक स्थान के लिये विदा किया । ६ दिनों में वे दोनों कुरीश्वर पत्तन पहुँचे । वहाँ वर्षावास बिताने के पश्चात् दक्षिण की ओर विहार कर वे करहाट पहुँचे । वहाँ पुष्पदन्त मुनि के भानजे जिनपालित ने अपने मातुल मुनि के सान्निध्य में निर्ग्रन्थ श्रमण-धर्म की दीक्षा ग्रहण की । तदनन्तर पुष्पदन्त ने जिनपालित के साथ वनवास में और भूतबलि द्रविड़ देश के मधुरा नामक नगर में रहने लगे ।^२ पुष्पदन्त आचार्य ने गुण, जीव आदि बीस प्ररूपणा गर्भित सत्प्ररूपणा के सूत्र बना उन्हें जिनपालित को पढ़ाकर उसे भूतबलि के पास भेजा । जिनपालित के मुख से सत्प्ररूपणा को सुनकर भूतबलि ने समझ लिया कि अब पुष्पदन्त की आयु स्वल्प ही अवशिष्ट रही है और उनकी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि षट्खण्डागम की रचना की जाय । तदनुसार भूतबलि ने षट्खण्डागम की रचना की ।

पन्नवणा सूत्र और षट्खण्डागम — इन दोनों ही आगमों के मूल पाठ में कहीं इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे इनके रचयिताओं का नाम ज्ञात हो सके । इन दोनों रचनाओं के रचनाकारों का नामोल्लेख दूसरे विद्वानों द्वारा किया गया है । अन्तर केवल इतना है कि जहाँ पन्नवणासूत्र के प्रणेता का

^१ दिगम्बर परम्परा में यह मान्यता प्रचलित है कि अर्हद्बली ने उन दोनों मुनियों को धरसेन के पास भेजा । पर इस मान्यता का कोई प्रामाणिक आधार दिगम्बर परम्परा के सम्पूर्ण वाङ्मय में खोजने पर भी नहीं मिलता । हरिवंशपुराण और श्रुतावतार के अनुसार अर्हद्बलि का स्वर्गवास वीर नि० स० ७८३ अथवा ७९१ में अनुमानित किया जाता है । इनके पश्चात् माघनन्दी २१ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे तदनुसार वी० नि० स० ८०४ अथवा ८१२ के पश्चात् का धरसेन का समय हो सकता है । —सम्पादक

^२ षट्खण्डागम (पु० १, पृ० ७२) में — “भूतबलि भडारओ वि दमिल विसय गदो ।” इस प्रकार का उल्लेख है ।

छोटे बड़े ८६ ग्रन्थों की रचना की। उनका सुविशाल साहित्य ही इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि वे अवश्यमेव शतजीवी रहे होंगे।

इन सब तथ्यों पर विचार करने पर हरिभद्र सूरि का जन्मकाल शक स० ६०० और निधनकाल शक स० ६६० से ७०० के आसपास का अनुमानित किया जा सकता है।

इस प्रकार 'कुवलयमाला' के उल्लेखानुसार निश्चित रूप से शक स० ७०० से पहले और अनुमानतः शक सं० ६०० से ७०० तदनुसार विक्रम स० ७३५ से ८३५ के बीच हुए आचार्य हरिभद्र के समक्ष पन्नवर्णा की टीका लिखते समय उपरोक्त दो गाथाएँ पन्नवर्णा के मूल पाठ में विद्यमान थी, जिनमें आर्य श्यामाचार्य को पन्नवर्णासूत्र का प्रणेता बताया गया है। पन्नवर्णा पर टीका की रचना करते समय यदि हरिभद्र सूरि के समक्ष २०० वर्ष पुरानी पन्नवर्णा की प्रतियाँ भी रही हो तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विक्रम की छठी शताब्दी से पूर्व भी ये दो गाथाएँ पन्नवर्णा के मूल पाठ में अन्यकर्तृक गाथाओं के रूप में विद्यमान थी, जिनमें यह बताया गया है कि आचार्य श्यामाचार्य ने पन्नवर्णा सूत्र की रचना की।

इन तथ्यों से प्रमाणित होता है कि आर्य श्यामाचार्य को पन्नवर्णा का रचनाकार सिद्ध करने वाली साक्षी हरिभद्र द्वारा किये गये उल्लेख की दृष्टि से विक्रम स० ७८५ के आसपास की और उनके समक्ष पन्नवर्णा (मूल) की जो प्रति विद्यमान रही, उसकी दृष्टि से विक्रम स० ५८५ की है।

आचार्य पुष्पदन्त और — भूतबलि ने षट्खण्डागम की रचना की, इस प्रकार का उल्लेख मुख्य रूप से आचार्य वीर सेन ने षट्खण्डागम की अपनी धवला नामक टीका में और इन्द्रनन्दी ने अपने श्रुतावतार में किया है। ये दोनों साक्षियाँ पन्नवर्णा सूत्र को आर्य श्यामाचार्य की रचना बताने वाली उपरोक्त प्राचीन साक्षी की तुलना में अर्वाचीन और कम वजनदार हैं। डॉ० हीरालाल ने आचार्य वीर सेन का समय शक स० ७३८ तदनुसार विक्रम स० ८७३ निश्चित रूप से निर्णीत किया है।^१ इन्द्रनन्दी का श्रुतावतार भी विक्रम की ११ वीं शताब्दी का रचना मानी गई है।^२

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य श्यामाचार्य का पन्नवर्णाकार के रूप में परिचय देने वाली उपरिचर्चित २ गाथाएँ आज से १४५० से भी अधिक पूर्वकाल से पन्नवर्णा सूत्र के मूल पाठ के साथ चली आ रही हैं। धरसेन का षट्खण्डागमकार के रूप में परिचय देने वाला धवला का उल्लेख आज से ११५८ वर्ष पहले का होने के कारण पन्नवर्णा विषयक उल्लेख से लगभग ३०० वर्ष पीछे का है।

^१ षट्खण्डागम (जयधवला) प्रथम खण्ड, (द्वितीय संस्करण) की प्रस्तावना, पृ० ३६

^२ "जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकार (फतेहचन्द बेलानी), पृ० ११

सो सिद्धंतेण गुरु, जुत्ती-सत्थेहि जस्स हरिभदो ।

बहु- सत्थ-गंथ-वित्थर-पत्थारिय-पयड-सव्वत्थो ॥

[कुवलयमाला प्रशस्ति]

इस प्रकार उद्योतनसूरि ने कुवलयमाला मे हरिभद्र सूरि को अनेक ग्रन्थो की रचना द्वारा समस्त श्रुतशास्त्र का सच्चा अर्थ प्रकट करने वाले तथा स्वयं को प्रमाण और न्यायशास्त्र के सिखाने वाले गुरु के रूप मे स्मरण किया है ।

‘कुवलय मालाकार’ उद्योतन सूरि, अपर नाम दाक्षिण्यचिन्ह ने अपने इस ग्रन्थरत्न के अन्त में इसके समापन के समय का उल्लेख इस प्रकार किया है.-

“.....अह चोद्सीए चित्तस्स, किण्हपक्खम्मि ।

निम्मविया बोहकरी, भव्वाणं होउ सव्वाण ॥

.....

सगकाले बोलीणो, वरिसाण सएहि सत्तहि गएहि ।

एग दिणो गूणोहि, एस समत्ता वरण्हम्मि ॥

अर्थात् -शक सवत् ७०० की समाप्ति से एक दिन पूर्व शुभ बेला मे इस (कुवलयमाला) की रचना सम्पूर्ण की । चैत्र कृष्णा चतुर्दशी के दिन पूर्ण की गई यह (कुवलयमाला) सभी भव्यजनों के लिये बोधप्रद हो ।

‘कुवलयमाला’ जैसे अद्भुत एवं उच्चकोटि के ग्रन्थ का प्रणयन करने योग्य पाण्डित्य प्राप्त करने में उद्योतन सूरि को कम से कम २५-३० वर्ष का समय अवश्य लगा होगा । यह एक निर्विवाद सत्य है कि पाण्डित्य का प्रवेश द्वार प्रमाण और न्यायशास्त्र का अध्ययन माना गया है । उद्योतन सूरि को दीक्षित करने के अनन्तर उनके गुरु तत्तायरिय ने उनकी सुतीक्ष्णबुद्धि और विलक्षण प्रतिभा देख कर उन्हें उस युग के लिये परमावश्यक प्रमाण और न्यायशास्त्र की शिक्षा दिलाने हेतु हरिभद्र सूरि की सेवा में रखा । उस समय तक हरिभद्र सूरि के प्रखर पाण्डित्य की कीर्तिपताका दिग्दिगन्त में फहरा रही होगी, यही प्रमुख कारण हो सकता है कि तत्तायरिय ने हरिभद्र सूरि को अपने मेधावी शिष्य के शिक्षक के रूप में चुना ।

इससे यह अनुमान किया जाता है कि शक सं० ६७० के आसपास उद्योतन सूरि न्याय शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने हेतु हरिभद्र सूरि की सेवा में उपस्थित हुए होंगे । यह भी अनुमान किया जा सकता है कि हरिभद्र को शक सं० ६७० तक इस प्रकार की सर्वतो व्यापिनी प्रसिद्धि कम से कम ३० वर्ष की अनवरत साहित्य सेवा एवं अपूर्व जिन शासन सेवा के पश्चात् ही प्राप्त हुई होगी । इस प्रकार सम्भवतः हरिभद्र सूरि ने शक सं० ६४० के आस-पास साहित्य-सृजन का कार्य प्रारम्भ किया होगा एवं उस समय उनकी अनुमानित वय ४० के लगभग और जन्मकाल शक सं० ६०० होना चाहिए । हरिभद्र सूरि ने उपलब्ध सूची के अनुसार

दिगम्बर परम्परा के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान् डॉ० हीरालाल जैन और श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने षट्खण्डागम, प्रथम खण्ड के द्वितीय सस्करण के अपने सम्मिलित सम्पादकीय मे - "आर्य श्याम ही पन्नवणा सूत्र के रचनाकार है" - इस तथ्य को सदेहास्पद सिद्ध करने का प्रयास करते हुए लिखा है.-

"..... उन दोनों प्रक्षिप्त गाथाओं मे पन्नवणा सूत्र का नाम भी नहीं आया । जिस श्रुतरत्न का दान श्यामाचार्य ने दिया उससे किसी अन्य ग्रन्थरत्न का भी तो अभिप्राय हो सकता है । यदि हरिभद्राचार्य ने भी इन गाथाओं को प्रक्षिप्त कह कर टीका की है, तो इससे इतना मात्र सिद्ध हुआ कि उनके समय अर्थात् आठवीं शती मे श्यामाचार्य की ख्याति हो चुकी थी । किन्तु इससे पूर्व कब व किसके द्वारा वे गाथाएँ जोड़ी गईं, इसके क्या प्रमाण है । उन गाथाओं मे श्यामाचार्य को वाचक वश का तेइसवा पुरुष कहा है । यह वश कब प्रारम्भ हुआ और उसकी तेईसवी पीढी कब पड़ी, इसका लेखा-जोखा कहा है ? उनसे पूर्व ग्रन्थ की अगभूत गाथा मे तो स्पष्ट कहा गया है कि पणवणा का उपदेश भगवान् जिनवर ने भव्य जनो की निवृत्ति हेतु किया था, जब कि प्रक्षिप्त गाथाओं मे दुर्धर धीर व समृद्धबुद्धि मुनि श्यामाचार्य द्वारा किसी अनिर्दिष्ट श्रुतरत्न का दान अपने शिष्यगण को दिया गया । क्या प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्तृत्व के विषय मे मूल और प्रक्षेप की मान्यता एक ही कही जा सकती है ।"^१

डॉ० द्वय की प्रथम तीन और अतिम, इन चार दलीलो मे तो वस्तुतः कोई दम नहीं है । क्योंकि उपर्युक्त दो गाथाएँ पन्नवणा सूत्र की मूल गाथाओं के बीच मे जोड़ी गई है तथा तीसरी गाथा के चतुर्थ चरण मे ग्रन्थकार द्वारा अपने लिये प्रयुक्त - "अहमवि तह वणाइस्सामि" को पूर्णतः स्पष्ट करने वाली है कि यह "अहमवि" कहने वाले आचार्य श्याम ही है, अन्य कोई नहीं । मूल गाथाओं के बीच मे दी हुई इन गाथाओं को पढते ही साधारण से साधारण पुरुष को भी सहज ही यह ज्ञात हो जाता है कि निश्चित रूप से पन्नवणा सूत्र को उद्दिष्ट कर ही ये गाथाएँ यहाँ रखी गई है और आर्य श्याम ने इसी ग्रन्थरत्न पन्नवणा सूत्र का अपनी शिष्य-प्रशिष्य सन्तति को दान दिया है । यदि ये दोनों गाथाएँ पन्नवणा सूत्र की मूल गाथाओं के बीच मे न होकर अन्यत्र कहीं फुटकर रूप मे होती तो सम्पादक द्वय की इन दोनों दलीलो मे बड़ा महत्वपूर्ण वजन होता ।

तीसरी दलील का सीधा सा उत्तर इस प्रकार हो सकता है - हरिभद्राचार्य को पन्नवणा की टीका करते समय मूल पन्नवणासूत्र की जो प्रतियाँ मिली वे उनके समय से कम-अज-कम ४००-५०० वर्ष पुरानी तो सुनिश्चित रूपेण होगी क्योंकि आज भी कतिपय आगमो की ८००-९०० वर्ष पुरानी प्रतियाँ अनेक ग्रन्थागारो - ग्रन्थभण्डारो मे विद्यमान हैं । जब आचार्य हरिभद्र को अपने समय से ४००-५०० वर्ष पुरानी प्रतियो मे उपरिलिखित २ गाथाएँ मिली और इन्हें

^१ षट्खण्डागम प्रथम खंड, द्वितीय सस्करण, सम्पादकीय, पृ० ८

इन उल्लेखों के अतिरिक्त पन्नवणाकार आर्य श्यामाचार्य और षट्खण्डा-गमकार आचार्य धरसेन के काल के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो आर्यश्याम वस्तुतः दशपूर्वधर होने के कारण^१ अंग पूर्वदेशधर आचार्य धरसेन से बहुत पूर्ववर्ती आचार्य सिद्ध होते हैं।

नदी सूत्रान्तर्गत पट्टावली की गाथा सं० २० से २६ में जिन महापुरुषों का स्मरण और वन्दन किया गया है, उनमें आर्यश्यामाचार्य का २३वां स्थान है। दुष्पमाकाल श्रमण-सघस्तोत्र की अवचूरि^२, विचारश्रेणी^३, तपागच्छ पट्टावली^४ आदि अनेक ग्रन्थों में आपका युगप्रधानाचार्यकाल वीर नि० स० ३३५ से ३७६ बताया गया है।

प्रथमोदय युगप्रधान यत्र मे आपका गृहस्थपर्याय २० वर्ष, व्रतपर्याय ३५ वर्ष, युगप्रधानाचार्यकाल ४१ वर्ष और पूर्ण आयु ६६ वर्ष, १ मास तथा १ दिन का बताया गया है। तपागच्छ पट्टावली के अतिरिक्त 'विचारश्रेणी' में भी आर्य श्यामाचार्य को 'प्रज्ञापनासूत्र' का रचनाकार बताते हुए लिखा है :—

“ततः ३३५ अनुनिगोदव्याख्याता कालकाचार्यः । ‘किलास्मद्वत् सप्रति भरते कालकाचार्यो निगोदव्याख्यातेति’ श्रीसीमंधरवाचं श्रुत्वा वृद्धविप्ररूपेणोन्द्र’ कालकाचार्य-पार्श्वे तथैव निगोदव्याख्याश्रवणादनु निजमायुरपृच्छत् । तैश्च श्रुतोपयोगादिन्द्रोऽसाविति ज्ञातः ।अयं च प्रज्ञापनोपांगकृत्.....”

यह पहले ही बताया जा चुका है कि पन्नवणा सूत्र की रचना का उपक्रम करते हुए पन्नवणा सूत्रकार ने इसकी आदि में जो तीन गाथाएं दी हैं, उनमें दूसरी और तीसरी गाथा के बीच में आर्य श्यामाचार्य के पश्चाद्वर्ती किसी आचार्य ने “वायगवरवसाओ, तेवीसइमेण धीरपुरिसेण” — इन पदद्वय से प्रारम्भ होने वाली दो गाथाएं जोड़कर सदा के लिये स्पष्ट कर दिया है कि इस श्रतरत्न पन्नवणा सूत्र की रचना आर्य श्याम ने की है।

इन सभी उपर्युक्त सुस्पष्ट, परस्पर पुष्ट एवं प्रबल प्रमाणों से यह निर्विवाद रूपेण सिद्ध हो जाता है कि वीर निर्वाण स० ३३५ से ३७६ तक युग प्रधान पद पर रहे तेवीसवे वाचक श्रेष्ठ आर्य श्याम ने पन्नवणा सूत्र की रचना की।

^१ महागिरि सुहस्ती च सूरिश्री गुणसुन्दरः ।
श्यामार्य स्कन्दिलाचार्यो, रेवतीमित्र सूरिराट् ॥
श्री धर्मो भद्रगुप्तश्च, श्री गुप्तो वज्रसूरिराट् ।
युगप्रधानप्रवरा, दशैते दशपूर्विणः ॥

[विचारश्रेणि परिशिष्टम्, जैन साहित्य सशोधक खं० २, ४]

^२ पट्टावली समुच्चय, भाग १, पृ० १७

^३ गुणसुन्दर चउआला, एव तिसयापरातीसा ॥

तत्तो इगचालीस निगोयवक्खाय कालिगायरिओ । [जैन सा० सशोधक अ० २, पृ० ४]

^४ बलिस्सहस्य शिष्य स्वाति.....तच्छिष्य’ श्यामाचार्य प्रज्ञापनाकृत् । श्री वीरात् षट्सप्तत्यधिक शतत्रये (३७६) स्वर्गभाक् । [पट्टावली समुच्चय, भा० १, पृष्ठ ४६]

गणधरो को वाचक मान लिये जाने पर आर्य श्याम निश्चित रूप से २३ वे वाचक ही ठहरते हैं। वस्तुतः सभी गणधर वाचक अर्थात् आगमो की वाचना देने वाले होते ही हैं अतः उनकी वाचको में गणना करना उचित भी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है नन्दी सूत्रान्तर्गत पट्टावली की २० वी और २१ वी गाथा में ११ गणधरो के नाम देने के पश्चात् गाथा स० २३ से २६ में सुधर्मा से लेकर आर्य शाण्डिल्य तक वाचनाचार्यों को वदन किया गया है, इनमें गौतम गणधर से आर्य श्याम तक नामों की गणना की जाय तो आर्य श्याम का नाम तेवीसवे स्थान पर ही आता है।

इसी प्रकार विचारश्रेणी में भी गणधरो की वाचको में गणना कर आर्य श्याम को २३वां वाचकवर बताते हुए लिखा है -

“अयं च प्रज्ञापनोपागकृत् सिद्धान्ते श्रीवीरादन्वेकादशगणभृद्भिः सह त्रयोविंशतितमः पुरुषः श्यामार्य इति व्याख्यातः ।”

सिद्धान्त में प्रज्ञापना उपाग के रचनाकार आर्य श्याम को भगवान् महावीर के पश्चात्, ग्यारह गणधरो को वाचको की गणना में सम्मिलित कर तेवीसवां पुरुष बताया गया है - आचार्य मेरुतुग का यह कथन संभवतः नन्दीसूत्रान्तर्गत पट्टावली की ओर ही संकेत करता है।

नन्दीसूत्रान्तर्गत पट्टावली वीर निर्वाण सवत् ६८० में आगम-निष्णात एव एक पूर्वधर आचार्य देवद्विगणी क्षमाश्रमण द्वारा अपने समय में उपलब्ध सभी प्राचीन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् निर्मित की गई; यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। अतः नन्दीसूत्रान्तर्गत पट्टावली की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संदेह का किञ्चित्मात्र भी अवकाश नहीं रह जाता। यह भी सूर्य के प्रकाश के समान सुस्पष्ट एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वीर नि० स० ६२३ के आसपास आर्य स्कंदिल और नागार्जुन के तत्वावधान में हुई स्कंदिलीया एव नागार्जुनीया आगमवाचनाओं में अनेक आगम निष्णात स्थविर श्रमणों ने विचार-विमर्श के पश्चात् जिन आगमों के पाठों को सुस्थित एव सुस्थिर किया,^२ उन्हीं आगमों को वीर नि० स० ६८० में देवद्विगणीक्षमाश्रमण और कालकाचार्य चतुर्थ के तत्वावधान में वल्लभी में हुई अंतिम आगमवाचना में स्कंदिली और नागार्जुनी - इन दो भिन्न आगम-वाचनाओं के पाठों का परस्पर मिलान करने के पश्चात् सर्व सम्मत रूप से एक पाठ निर्धारित कर आगमों को पुस्तकारूढ किया गया। वीर

^१ जैन साहित्य संशोधक खड २, अंक ३ में प्रकाशित 'विचार श्रेणी' पृ० ५

^२ (क) जेसि इमो अणुओगो, पयरइ अज्जावि अड्ढभरहम्मि ।

वहुनगरनिग्गयजसे, ते वदे खदिलायरिए ॥३२॥

[नदी सूत्र पट्टावली]

(ख) दुभिक्षान्ते च विक्रमार्कस्यैकशताधिक त्रिपचाशत (६२३) सवत्सरे स्थविरैरार्यस्क-दिलाचार्यैरुत्तरमथुराया जैन भिक्षूणा सधो मेलित ।

[हिमवत स्थाविरावली]

अन्यकर्तृक बताते हुए उन्होंने इनकी व्याख्या की, तो इससे तो ये गाथाएं आज से १६००-१७०० वर्ष पुरानी सिद्ध होती है ।

जहां तक प्रक्षिप्त गाथाओं के प्रक्षेप के समय का और प्रक्षेपकर्ता के नाम का प्रश्न है, स्वयं डॉ० ए० एन० उपाध्ये इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि प्रक्षेपक का नाम और समय वताना शतप्रतिशत मामलो में न सही ६६ प्रतिशत में तो एक प्रकार से असंभव ही है । प्रवचनसार पर ईसा की १० वीं शताब्दी में अमृतचन्द्र^१ ने टीका लिखी, उस समय स्त्री की उसी भव में मुक्ति का निषेध करने वाली “पेच्छदि ण हि इहलोगं” आदि ११ गाथाएं उसमें नहीं थीं अतः न तो अमृतचन्द्र ने उन गाथाओं को अपने टीका-ग्रन्थ में स्थान ही दिया और न उनकी व्याख्या ही की ।

आचार्य अमृतचन्द्र से लगभग २०० वर्ष पश्चात् हुए जयसेनाचार्य ने^२ उन ११ गाथाओं को अपनी टीका में स्थान देकर उनकी व्याख्या की है । उन्होंने स्पष्ट रूप से टीका में लिखा है :-

“तदनन्तरं स्त्रीनिर्वाणनिराकरणप्रधानत्वेन ‘पेच्छदि ण हि इह लोगं’ इत्याद्येकादश गाथा भवन्ति । ताश्चामृतचन्द्रटीकाया न सन्ति ।”^३

इन ११ गाथाओं को किसने और कब प्रवचनसार में प्रक्षिप्त किया इसका सन्तोषप्रद उत्तर संभवतः किसी विद्वान् के पास नहीं होगा ।

पन्नवणा सूत्र की आदि की दूसरी और तीसरी गाथाओं के बीच में प्रक्षिप्त २ गाथाओं में आर्यश्याम को वाचकवर-वंश का तेवीसवां पुरुष बताया गया है । इस सम्बन्ध में डॉक्टर द्वय ने अपने सम्पादकीय में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि यह वाचकवंश कब प्रारम्भ हुआ और उसकी तेवीसवीं पीढ़ी कब पड़ी — इसका लेखा-जोखा कहां है ?

वस्तुतः यह प्रश्न विचारणीय है । आचार्य परम्परा से संबन्धित वाङ्मय में इसका हल विद्यमान है पर कतिपय विद्वानों का ध्यान उस ओर नहीं गया है । पन्नवणा सूत्रान्तर्गत उपयुद्धत दो अन्यकर्तृक गाथाओं में से प्रथम गाथा में आर्यश्याम को वाचक वंश का २३ वां पुरुष बताया गया है । वाचक शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार हरिभद्र ने लिखा है — “वाचका. पूर्व-विदः”^४ अर्थात् वाचक शब्द का अर्थ है पूर्वज्ञान के ज्ञाता । पूर्व-विदों को वाचक मान लिये जाने की स्थिति में भगवान् महावीर के ग्यारहों गणधरों की वाचकवंश में गणना करना आवश्यक हो जाता है । आर्य सुधर्मा से वाचनाचार्यों की गणना किये जाने पर आर्य श्याम का नाम १३ वे स्थान पर आता है । पर इन्द्रभूति आदि ग्यारहों

^१ Introduction—by A. N. Upadhye—on Pravachansara p. 101.

^२ Same—p 104

^३ प्रवचनसार (ए० एन० उपाध्ये द्वारा संपादित), पृ० २६६

^४ हारीभद्रीया प्रज्ञापना वृत्ति, पृ० ५

“वाचकाः पूर्वविदः, वाचकाश्च ते वराश्च वाचकवराः वाचकप्रधाना इत्यर्थः, तेषां वंश - प्रवाहो वाचकवरवशस्तस्मिन् त्रयोविंशतितमेन, तथा च सुधर्मादारभ्य आर्यश्यामस्त्रयोविंशतितम एव,.....”^१

वर्तमान में जितनी भी आचार्य परम्परा की पट्टावलिया उपलब्ध हैं, उन सब में आर्य सुधर्मा से गणना कर आर्यश्याम को १३ वां वाचनाचार्य और १२ वां युगप्रधानाचार्य बताया गया है। सम्पूर्ण जैन वाङ्मय में ऐसी एक भी आचार्य परम्परा की पट्टावली दृष्टिगोचर नहीं होती, जिसमें आर्य सुधर्मा से गणना कर आर्यश्याम को २३ वां पुरुष बताया गया हो। आचार्य हरिभद्र के - “तथा च सुधर्मादारभ्य आर्यश्यामस्त्रयोविंशतितम एव” — इन शब्दों से तो स्पष्टतः यही प्रतिध्वनित होता है कि उनकी दृष्टि में निश्चितरूपेण आर्यश्याम आर्य सुधर्मा से २३ वे पुरुष ही थे। तभी उन्होंने साधिकारिक भाषा में लिखा है - “सुधर्मादारभ्य आर्यश्यामस्त्रयोविंशतितम एव।” तो क्या आचार्य हरिभद्र के समक्ष कोई ऐसी पट्टावली विद्यमान थी, जिसमें आर्यश्याम को आर्य सुधर्मा से २३ वां पुरुष बताया गया था? यह एक ऐसा जटिल प्रश्न है, जिसका उत्तर आचार्य परम्परा की वर्तमान काल में उपलब्ध पट्टावलियों में खोजने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। आचार्य हरिभद्र जैसे उच्च कोटि के विद्वान् आचार्य बिना किसी ठोस प्रमाण के इस प्रकार की आधिकारिक भाषा में आर्यश्याम को आर्य सुधर्मा से २३ वां पुरुष कभी न लिखते।

इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने के पश्चात् हमें तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि ग्यारहो गणधरो की वाचको में गणना करने पर ही आर्यश्याम २३ वे वाचक ठहरते हैं। हरिभद्रसूरि को भी सुनिश्चित रूपेण ग्यारहो गणधरों की वाचको में गणना करना अभीष्ट था, इसी कारण उन्होंने वाचक शब्द की व्याख्या करते हुए - “वाचकाः पूर्वविदः” अर्थात् पूर्वज्ञान के वेत्ताओं को वाचक माना गया है - यह लिखा है। शास्त्रों की वाचना देने का सबसे पहला काम तो वस्तुतः गणधरो का ही था अतः वाचको में न्यायतः सर्वप्रथम उनकी गणना होनी ही चाहिए। हरिभद्र ने भी गणधरो को वाचक मानकर आर्यश्याम को २३ वां वाचक लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने “इन्द्रभूति गौतमादारभ्य” लिखा होगा। किन्तु आर्य सुधर्मा से प्रारम्भ हुई पट्टावलियों को ध्यान में रखते हुए किसी लिपिक ने “इन्द्रभूतिगौतमादारभ्य” - इस पाठ को प्रचलित पट्टपरंपरा के विपरीत समझ, जानबूझ कर उसके स्थान पर - “सुधर्मादारभ्य” - यह लिख दिया हो। अपनी समझ में लिपिक ने अपने प्रयास को त्रुटि-परिहार माना होगा पर ऐसा करते समय लिपिक ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आर्य सुधर्मा से आर्यश्यामाचार्य २३वे नहीं अपितु १३वे वाचक ही होते हैं। तथ्यों पर आधारित हमारे इस अनुमान का मूल्यांक चिन्तक इतिहासविदों पर

^१ हरिभद्राया प्रज्ञापनावृत्ति, पृ० ५

नि० सं० ६२६ में हुई आगम वाचनाओं के जिन पाठों के सम्बन्ध में दोनों वाचनाओं के प्रतिनिधि एक मत न हो सके, उन दोनों पाठों को यथावत् पुस्तकारूढ करते हुए नागार्जुनीया वाचना के पाठों के सम्बन्ध में “नागज्जुणीया पुण एव भणन्ति” अथवा “अण्णे पुण एव भणन्ति” — इस प्रकार का निर्देश कर दिया गया। नंदीसूत्र के मूल पाठ में पन्नवणा सूत्र का उल्लेख निम्न लिखित रूप में विद्यमान है:-

“८१ से कि त उक्कालियं ? उक्कालियं अणोगविह पणत्तं, तं जहा - दसवेयालियं १, कप्पियाकप्पियं २, चुल्लकप्पसुत्तं ३, महाकप्पसुत्तं ४, ओवाइयं ५, रायपसेणियं ६, जीवाभिगमो ७, पणवणा ८,महापच्चक्खाणं २६ से तं उक्कालियं ।”^१

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वीर नि० सं० ६८० में हुई आगमवाचना में आर्य स्कंदिल और आर्य नागार्जुन इन दोनों के तत्वावधान में वीर नि० सं० ६२३ में हुई आगमवाचनाओं में जिन आगमों का पाठ सुस्थित एवं सुस्थिर किया गया था, उन्हीं आगमों के दोनों पाठों का एकीकरण करते हुए उसे पुस्तकारूढ किया गया था। ऐसी स्थिति में यह तो सुनिश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि वीर निर्वाण ६२३ के बहुत पहले से ही पन्नवणा सूत्र श्रमण-श्रमणी-समूह के स्मृतिपटल पर अंकित हो उनका कण्ठाभरण बना हुआ था।

पन्नवणासूत्र वस्तुतः वीर नि० सं० ३३५ से ३७६ तक युगप्रधानपद पर विराजमान २३ वें वाचकवर आर्य श्यामाचार्य की ही कृति है — इस तथ्य के परस्पर एक दूसरे द्वारा परिपुष्ट जितने अधिक प्रबल और प्राचीन प्रमाण उपलब्ध हैं, उतने अधिक संभवतः द्वादशांगी को छोड़कर शेष आगमों में से बहुत कम के ही उपलब्ध हो सकेंगे।

उपरोक्त सभी प्रबल प्रमाणों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि पन्नवणा सूत्र आर्यश्याम द्वारा वीर नि० सं० ३३५ से ३७६ के बीच के किसी समय में दृष्टिवाद से उद्धृत उनकी कृति है।

यद्यपि नन्दी सूत्रान्तर्गत वाचकवंश की पट्टावली और मेरुतुगीया विचार श्रेणी के उपर्युक्त उल्लेखों से भली-भाँति यह सिद्ध हो चुका है कि आचार्य श्याम वाचकवंश के एक दृष्टि से १३ वें और दूसरी दृष्टि से २३ वे पुरुष हैं तथापि हम शोधार्थियों के समक्ष शोध हेतु एक जटिल प्रश्न उपस्थित करना चाहते हैं। याकिनी महत्तरासूनु आचार्य हरिभद्र ने पन्नवणा सूत्र की टीका में उपर्युक्त दो अन्यकर्तृक गाथाओं की टीका करते हुए आर्य श्याम को वाचकवंश का २३ वा पुरुष तो बताया है, पर उन्होंने उन्हें गौतम गणधर से २३ वा पुरुष न बता कर आर्य सुधर्मा से ही २३ वा पुरुष बताते हुए लिखा है :-

^१ नदी सूत्र सञ्ज्ञिणि (मुनि पुण्य वियजी द्वारा संपादित), पृ० ५७

गाथाओं ने पूरक गाथाओं का काम करते हुए स्पष्ट कर ग्रन्थकार का सार रूप में आवश्यक परिचय दे दिया है। समझ में नहीं आता कि षट्खण्डागम के विद्वान् सम्पादकों को यहाँ मूल और प्रक्षेप की मान्यता में विभेद किस प्रकार दृष्टिगोचर हुआ। मूल गाथा में भगवान् को मूलतन्त्रकर्त्ता और अपना 'अहमवि' से परिचय देने वाले आचार्य को वस्तुतः उपतन्त्रकर्त्ता — अर्थात् पन्नवणाकार बताया है। प्रक्षिप्त कही जाने वाली उन दो अन्यकर्त्तृक गाथाओं में भी ग्रन्थकार के नामोल्लेख के साथ मूल गाथाओं की पुष्टि की गई है। "पन्नवणा सूत्र की रचना भगवान् महावीर ने की," यह निष्कर्ष विद्वान् सम्पादकों ने किस प्रकार निकाला? मूल और प्रक्षिप्त — दोनों ही प्रकार की गाथाओं में पन्नवणाकार भगवान् को न बता कर 'अहमवि' के रूप में अपना परिचय देने वाले आर्य श्याम को पन्नवणाकार बताया गया है।

त्रिपदी के उपदेश कर्त्ता के रूप में मूलतन्त्रकर्त्ता तो प्रभु महावीर ही है। उस उपदेश के आधार पर द्वादशांगी की रचना करने वाले ग्यारहों गणधर अनुतन्त्रकर्त्ता और अनुतन्त्र दृष्टिवाद से आर्य श्याम ने 'पन्नवणा सूत्र' उद्धृत किया अतः आर्य श्याम उपतन्त्रकर्त्ता है।^१ मूलतः तो पन्नवणा सूत्र भी भगवान् की ही वाणी है।

जिस प्रकार पन्नवणा को आर्य श्याम की कृति माना गया है, उसी प्रकार षट्खण्डागम को पुष्पदन्त-भूतबलि की कृति माना गया है।^२

भगवान् महावीर के उपदेशों को आधार बनाकर पन्नवणाकार की तरह श्वेताम्बर और दिगम्बर, परम्परा के अनेक विद्वान् आचार्यों ने अनेक ग्रन्थों की रचना की, इस तथ्य के प्रमाण जैन वाङ्मय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बोधप्राभृत की निम्नलिखित गाथाओं से यह प्रमाणित होता है कि पन्नवणाकार के पद-चिन्हों पर अनेक आचार्य चले हैं —

रुवत्थ शुद्धत्थं, जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणिय ।

भव्वजणबोहणत्थ, छक्कायहियकरं उत्त ॥६०॥

सद्धियारो हूओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय ।

सो तह कहिय णाण, सीसेण भद्वाहुस्स ॥६१॥^१

पन्नवणाकार ने ग्रन्थ रचना का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा की है कि श्री वीर प्रभु ने जिस तरह ससार के समस्त भावों की प्रज्ञापनाओं का उपदेश

^१ ज पुण अणोहि विमुद्धागमबुद्धिजुत्तेहि थेरेहि अप्पाउयाण मणुयाण अप्पबुद्धिसत्तीण च दुग्गाहक-ति णाऊण त चेव आयाराइ सुयणाण परपरगत अत्थतो गथतो य अतिबहु ति काऊण अणुकपा णिमित्त दसवेतालियमादि परुविय त अणेगभेद अणगपविट्ठ ।

[आवश्यक चूर्णि, भा १, पृ ८]

^२ तदो मूलततकत्ता वड्ढमाण भडारओ, अणुततकत्ता गोदमसामी, उवततकत्तारा भूदवलि पुप्फयंतादयो ।

[षट्खण्डागम, भाग १, पृ. ७३]

निर्भर करता है। आर्य सुधर्मा से आर्य श्यामाचार्य तक ३७६ वर्ष का समय अनेक प्रामाणिक उल्लेखों द्वारा परिपुष्ट और तर्क की कसौटी पर भी खरा उतरता है। अतः नन्दी सूत्रान्तर्गत पट्टावलि में उल्लिखित आचार्यों के अतिरिक्त और भी कोई अज्ञातनामा १० आचार्य हुए हों, इस प्रकार की कल्पना तो किसी भी दशा में नहीं की जा सकती।

वस्तुतः — “सुधर्मादारभ्य” किस दृष्टि से लिखा गया है, इस सम्बन्ध में कही कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध न होने के कारण हम साधिकारिक रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। इतिहास के विद्वान् इस सम्बन्ध में समुचित खोज कर विशेष प्रकाश डालेंगे तो अत्युत्तम होगा।

“पन्नवणासूत्र आर्य श्याम की कृति है” — इस तथ्य के प्रति शंका प्रकट करते हुए श्री ए. एन. उपाध्ये और श्री हीरालालजी— इन डाक्टरद्वय ने षट्खण्डागम, प्रथम पुस्तक (द्वितीय संस्करण) के अपने संपादकीय में लिखा है — “ — ग्रन्थ की अंगभूत गाथा में तो स्पष्ट कहा गया है कि पणवणा का उपदेश भगवान् जिनवर ने भव्यजनों की निवृत्ति हेतु किया था, जब कि प्रक्षिप्त गाथाओं में दुर्द्धर, धीर व समृद्धबुद्धि मुनि श्यामाचार्य द्वारा किया अनिर्दिष्ट श्रुतरत्न का दान अपने शिष्यगण को दिया गया। क्या प्रस्तुत ग्रन्थ कर्त्तृत्व के विषय में मूल और प्रक्षेप की मान्यता एक ही कही जा सकती है ?”

आज के जैन जगत के उच्च कोटि के इन दो विद्वानों द्वारा लिखी गई उपरोक्त पक्तियों को पढ़कर संभवतः प्रत्येक प्रबुद्ध पाठक को वस्तुतः बड़ा आश्चर्य होगा। क्योंकि पन्नवणा सूत्र की अंगभूत दूसरी और तीसरी गाथा का अर्थ इस प्रकार है :—

“भव्य जनों की निवृत्ति करने वाले जिनेश्वर ने श्रुतरत्न के अक्षय्य भण्डार स्वरूप सभी भावों की प्रज्ञापनाओं का उपदेश दिया ॥२॥ जिस प्रकार भगवान् ने (सब भावों की प्रज्ञापना का) वर्णन किया, उसी प्रकार मैं भी दृष्टिवाद से उद्धृत अद्भुत श्रुतरत्न स्वरूप इस अध्ययन (पन्नवणा सूत्र) का निरूपण—वर्णन करूंगा ॥३॥^१

तीसरी गाथा के अन्त में उल्लिखित वे “अहमवि” कौन हैं, यह सुनिश्चित रूप से बताने के लिये ही मुख्यतः किसी अज्ञातनामा आचार्य ने दो गाथाएं मूल के बीच में जोड़ी हैं, जिनमें सार रूप में यह बताया गया है कि जिस तेवीसवे वाचकोत्तम आर्य श्याम ने श्रुतसागर से उद्धृत कर (यह) श्रुतरत्न शिष्य समूह को दिया, उन आर्य श्याम को नमस्कार है।

मूल गाथाओं के पश्चात् इन अन्यकर्त्तृक प्रक्षिप्त गाथाओं को पढ़ने से अनायास ही यह बोध हो जाता है कि मूल गाथाओं में ग्रन्थकार ने अपना नाम न बताकर अपने लिये जो केवल “अहमवि” शब्द का प्रयोग किया है, उसे दो प्रक्षिप्त

^१ पन्नवणा, गा. २ और ३

इससे अनुमान लगाया जाता है कि गुणधर सघविभाजन से पर्याप्तरूपेण पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं और उनकी शिष्य प्रशिष्य सतति को अर्हद्वलि ने गुणधर सघ के नाम से अभिहित किया ।

कषाय-पाहुड के उद्धरण, आधार, साक्षी एव निर्देश आदि श्वेताम्बर परम्परा के अनेक ग्रन्थो 'शतकचूर्णि' तथा 'सप्ततिकाचूर्णि' आदि मे उपलब्ध होते हैं । इससे यह अनुमान किया जाता है कि पूर्ववर्ती समय मे यह ग्रन्थ श्वेताम्बर परम्परा मे भी उसी प्रकार मान्य था, जिस प्रकार कि दिगम्बर परम्परा मे मान्य है ।

कषाय-पाहुड की चूर्णि मे "सव्वलिंसेसु च भज्जणि" – अर्थात् चारित्र्यवेष धारण किये बिना जीव अन्य तीर्थिको के वेष में भी क्षपक हो सकता है – यह जो बात कही गई है, वह दिगम्बर परम्परा की मान्यता से विरुद्ध पड़ती है । इसके अतिरिक्त कषाय-पाहुड की चूर्णि मे ऋजुसूत्र नय को द्रव्यार्थिक नय के रूप मे बताया गया है । वस्तुतः यह दिगम्बर परम्परा की मान्यता के विपरीत है । दिगम्बर परम्परा मे नैगम, सग्रह और व्यवहार नय को द्रव्यार्थिक नय तथा ऋजुसूत्रादि नयो को पर्यायार्थिक नय माना गया है ।

कषाय प्राभृत चूर्णि में 'देशोपशमना' का अधिकार (श्वेताम्बर) ग्रन्थ 'कम्मपयडि' मे से जान लेने का निर्देश दिया गया है ।^१

जयधवला मे कषाय-पाहुड के रचयिता आचार्य गुणधर को तथा यतिवृषभ के गुरु आर्य मक्षु एव नागहस्ति को वाचक बताया है । वाचक परम्परा वस्तुतः श्वेताम्बर परम्परा की एक क्रमबद्ध एव विश्रुत परम्परा मानी गई है । केवल यही नहीं गुणधर, मक्षु और नागहस्ति ये तीनों आचार्य दिगम्बर परम्परा की किसी भी क्रमबद्ध अथवा अक्रमबद्ध पट्टावली में दृष्टिगोचर नहीं होते ।

इन कतिपय तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे श्वेताम्बर परम्परा के अनेक विद्वानो द्वारा गुणधर को श्वेताम्बर आचार्य तथा उनकी कृति कसाय पाहुड को श्वेताम्बर परम्परा का ग्रन्थ बताया जाता है । वस्तुतः षट्-खण्डागम और कषाय-पाहुड ये दोनो मूल ग्रन्थ दोनो परम्पराओ मे समान रूप से मान्य होने योग्य है ।

कालनिर्णय के सम्बन्ध में गम्भीर भ्रान्ति :-

हरिवशपुराण, धवला, जयधवला, उत्तर पुराण, तिलोपपन्नत्ती, जंबूद्वीप पण्णत्ती, इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार, और नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली आदि दिगम्बर परम्परा के सभी मान्य ग्रन्थो मे वीर नि० सवत् ६८३ तक अग ज्ञान की विद्यमानता का उल्लेख किया गया है । वीर नि स. ३४५ मे अंतिम दश पूर्वधर

^१ जा सा करणोवसामणा सा दुविहा..... देसकरणोवसामणाए दुवे णामाणि देसकरणोवसामणा त्तिवि । अपसत्थ उवसामणात्ति वि । एसा कम्मपयडिसु ।

दिया, उसी तरह मैं भी प्रज्ञापनासूत्र नामक इस अद्भुत श्रुतरत्न का वर्णन करूंगा। ठीक उसी तरह अपने ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए बोधपाहुडकार ने भी कहा है कि भव्यजनो को बोध देने एवं षड्जीव निकाय के हितार्थ भगवान् ने जो उपदेश दिया, वह शब्दों के रूप में ढाला जाकर भाषा सूत्रों के स्वरूप में प्रकट हुआ। जिनेन्द्र प्रभु के उस उपदेश को उसी रूप में भद्रबाहु के शिष्य ने कहा है।

इन सब तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से सहज ही यह सिद्ध हो जाता है कि पञ्चवणासूत्र तेवीसवे वाचक आर्य श्याम की ही कृति है। श्री ए० एन० उपाध्ये और श्री हीरालालजी द्वारा प्रस्तुत शकाओ के बारे में जो विचार ऊपर प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि उनकी शंकाएँ न न्याय संगत ही हैं और न तर्कसंगत ही।

उपर्युल्लिखित विस्तृत विवेचन से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि पञ्चवणासूत्र की रचना आर्यश्याम ने वीर नि० सं० ३३५ से ३७६ के बीच किसी समय की। इसके विपरीत पट्खण्डागम के रचनाकार आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलि का निश्चित समय बताने वाले प्रामाणिक उल्लेख दिगम्बर परम्परा के साहित्य में आज कहीं उपलब्ध नहीं हैं। हरिवंश पुराण में दी हुई आचार्य-परम्परा की पट्टावली पर विचार करने के पश्चात् अर्हद्बलि का समय वीर नि० सं० ७६३ से ७८३ अथवा ७९१ तक का सिद्ध होता है। यद्यपि धरसेन और पुष्पदन्त तथा भूतबलि की कोई प्रामाणिक पट्टपरम्परा उपलब्ध नहीं होती, फिर भी धवलाकार तथा इन्द्रनन्दी के श्रुतावतार विषयक विवरण को पढ़ने से धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि का समय वीर नि० सं० ८०० और उससे भी पश्चात् का अनुमानित किया जाता है। आगे अभी इसी अध्याय में इस प्रश्न पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है।

पट्खण्डागम के समान ही कषाय-पाहुड़ का भी दिगम्बर परम्परा के आगम ग्रन्थों में सर्वोपरि स्थान है। जयधवलाकार ने जयधवला में तथा इन्द्रनन्दी ने श्रुतावतार में आचार्य गुणधर को कषाय-पाहुड़ का कर्त्ता बताया है। दिगम्बर परम्परा की पट्टावलियों में कहीं आचार्य गुणधर का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। इन्द्रनन्दी ने भी श्रुतावतार में लिखा है कि आचार्य गुणधर और धरसेन की गुरु-शिष्य परम्परा का पूर्वापर क्रम कहीं उपलब्ध नहीं होता। इतना सब कुछ होते हुए भी अर्हद्बलि द्वारा किये गये सद्य विभाजन का विवरण प्रस्तुत करते हुए इन्द्रनन्दी ने लिखा है :-

ये शाल्मलीमहाद्रुममुलाद्यतयोऽभ्युपागता तेषु ।

काँश्चिद् गुणधर सज्ञान्काँश्चिद् गुप्ताह्वयानकरोत् ॥६४॥

अर्थात् — शाल्मली महावृक्ष के मूल से जो साधु आये थे, उनमें से कतिपय को अर्हद्बलि ने गुणधर संज्ञा और कतिपय को गुप्त संज्ञा प्रदान की।

इन्हे दश, नव एव आठ अगधारी^१ बताकर एकादशागधारियों के काल में से काटे गये ६७ वर्षों को इनके साथ सलग्न करते हुए इन चारों का समय ६७ वर्ष बताया है। इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के प्रामाणिक माने जाने वाले सभी ग्रंथों में अन्तिम आचाराग-धर लोहार्य का समय जहा वीर निर्वाण सवत् ६८३ बताया गया है, उसे नन्दी सघ की इस प्राकृत पट्टावली में ११८ वर्ष पीछे की ओर ढकेल कर वीर नि स ५६५ उल्लिखित किया गया है। तदनन्तर लोहार्य के पश्चात् हुए विनयधर आदि ४ आराती मुनियों का समय निर्देश तो दूर नामोल्लेख तक इस पट्टावली में नहीं किया गया है। केवल यही नहीं अपितु दिगम्बर परम्परा के समस्त वाङ्मय की मान्यता से पूर्णतः विपरीत एक अति विलक्षण एव आश्चर्यजनक उल्लेख के साथ नन्दी सघ की तथाकथित पट्टावली में लोहार्य के पश्चात् अर्हद्वलि, माघनदी, धरसेन, पुष्पदत्त और भूतवली, इन पाँच आचार्यों को आचारागधर बताने के साथ साथ इन पाँचों का कुल समय ११८ वर्ष बताया गया है। इस प्रकार अग ज्ञान के विच्छिन्न होने का समय हरिवंश पुराणादि की मान्यतानुसार वीर नि. स ६८३ यथावत् रखते हुए पट्टावलीकार ने सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, और लोहार्य को १०, ६ तथा अष्टागधर बनाकर वीर नि. स० ६८३ में स्वर्गस्थ हुए लोहार्य का ११८ वर्ष पूर्व, वीर नि. स. ७८३ के लगभग स्वर्गस्थ हुए आचार्य अर्हद्वलि का वीर नि० स० ५६३ में दिवगत होना बताया है। धवला प्रथम भाग की अपनी प्रस्तावना में डॉ० हीरालालजी ने इस पट्टावली की विशेषताओं और दोषों का उल्लेख करने के पश्चात् इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के सबध में अपना कोई निश्चित अभिमत व्यक्त नहीं करते हुए लिखा है - “समयाभाव के कारण इस समय हम इसकी और अधिक जाँच पड़ताल नहीं कर सकते। किन्तु साधक-बाधक प्रमाणों का संग्रह करके इसका निर्णय किये जाने की आवश्यकता है।”^२

धवला के उपर्युक्त प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण के सम्पादकीय में डॉ० द्वय श्री हीरालालजी और ए. एन. उपाध्ये ने ‘पन्नवर्णा सूत्र और षट्खण्डागम’ में प्रतिपादित विषय तथा अन्य कतिपय साम्यताओं पर अपने बहुमूल्य विचार प्रकट कर विशेष प्रकाश डाला है किन्तु नन्दी सघ की प्राकृत पट्टावली के प्रकाशन से निर्वाणानन्तर हुए प्राचीन आचार्यों के काल के सम्बन्ध में जो भ्रान्त एव सदिग्ध धारणा उत्पन्न हो गई है, उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

यद्यपि डॉ० हीरालालजी ने उक्त प्रस्तावनान्तर्गत अपने निष्कर्ष में “नन्दी सघ प्राकृत पट्टावली” की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता विषयक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है पर हरिवंश पुराणादि में दिये गये वीर नि स १ से ६८३

^१ नन्दी सघ की प्राकृत पट्टावली में यह नहीं बताया गया है कि इन चारों आचार्यों में से कौन-कौन से आचार्य कितने-कितने अगों के ज्ञाता थे। — सम्पादक

^२ धवला, प्रथम भाग की प्रस्तावना, पृ २५

आचार्य धर्मसेन के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर पूर्वज्ञान के विच्छिन्न होने का इन सभी ग्रन्थों में उल्लेख है। यहां तक केवल केवलिकाल को छोड़कर दशपूर्वधरों^१ तक की श्रुतपरम्परा की विद्यमानता के सम्बन्ध में उपरोक्त ग्रन्थों के रचयिताओं का मतैक्य है।

इसके पश्चात् एकादशांगधर और आचारागधर आचार्यों के काल के सम्बन्ध में भी नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली के अतिरिक्त उपरोक्त सभी ग्रन्थों में यह सर्वसम्मत अभिमत व्यक्त किया गया है कि वीर नि. सं. ५६५ में अंतिम एकादशांगधर कंसार्य के दिवगत होने पर एकादशांगधरों की परम्परा समाप्त हो गई और वीर निर्वाण सं. ६८३ में अंतिम आचारांगधर लोहार्य का स्वर्गवास होते ही आचारांग भी विच्छिन्न हो गया। इन सभी ग्रन्थों में एक स्वर से यह मान्यता प्रकट की गई है कि एक अंग (आचाराग) धारियों में अंतिम आचार्य लोहार्य हुए और उनके पश्चात् सभी आचार्य पूर्वज्ञान तथा अंगज्ञान के एक देशधर ही हुए तथा पंचम आरक की समाप्ति पर्यन्त सभी आचार्य पूर्व एवं अंगज्ञान के एक देशधर होंगे। दिगम्बर परम्परा की कतिपय पट्टावलियों में भी उपर्युक्त ग्रन्थों के उपरिलिखित अभिमत की पुष्टि की गई है।^२

दिगम्बर परम्परा में शताब्दियों से सर्वसम्मत रूपेण चली आ रही इस मान्यता एवं आस्था को ई० सन् १९१३ के “जैन सिद्धान्त भास्कर”, भाग १, किरण ४ में छपी नन्दी संघ की (तथाकथित) प्राकृत पट्टावली ने थोड़ा हिला दिया। ई० सन् १९३६ में प्रकाशित धवला, प्रथम भाग की प्रस्तावना में प्रसिद्ध विद्वान् डा. हीरालाल ने गौतम आदि आचार्यों के समय पर विचार करते हुए धवला, जयधवला, हरिवंश पुराण, श्रुतावतार (इन्द्रनन्दीकृत) आदि के एतद्विषयक उल्लेखों को प्रस्तुत करने के पश्चात् नन्दीसंघ की तथाकथित पट्टावली को उद्धृत किया। इस पट्टावली में निर्वाण पश्चात् के ३ केवलियों, ५ श्रुतकेवलियों और ११ अंगधरों का तो वही समय दिया गया है, जो हरिवंश पुराण, तिलोय पण्णत्ती, धवला, जयधवला, उत्तर पुराण, श्रुतावतार आदि में उल्लिखित है। परन्तु अंतिम १० पूर्वधर धर्मसेन के पश्चात् पांच एकादशांगधरों का समय जहां उपर्युक्त प्राचीन ग्रन्थों में २२० वर्ष बताया गया है, वहां नन्दी संघ की कही जाने वाली इस पट्टावली में १२३ वर्ष ही दिया गया है।

जहां धवला आदि उपरिर्चित सभी ग्रन्थों में सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य को एकागधारी (आचारागधर) बताते हुए इन चारों का समय समुच्चय रूप से ११८ वर्ष उल्लिखित किया गया है, वहां नन्दी संघ की इस पट्टावली में

^१ उत्तरपुराण (पर्व ७६, पृ. ५३७) और पुष्पदन्तकृत अपभ्रंश के महापुराण में वीर नि. सं० १ से ६४ तक केवलिकाल माना गया है।

— सम्पादक

^२ सुभद्रोऽथ यशोभद्रो, भद्रबाहुर्गणाम्नी।

लोहाचार्येति विख्याता, प्रथमागाब्धिपारगाः ॥१०॥

[काष्ठा संघस्य गुर्वावली]

साधारण जन-मानस में ही नहीं अपितु चोटी के विद्वानों के हृदय में भी घर करने लगी। क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णी जैसे बहुश्रुत एवं अध्ययनशील विद्वान् ने भी अति श्लाघनीय परिश्रम से निर्मित अपने जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश में डॉ० हीरालालजी के अपूर्ण अभिमत को—४ आचार्य परम्परा—इस शीर्षक के नीचे—दृष्टि न० २ (धवला, भाग १, प्रस्तावना २४/ नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली—इस पक्ति द्वारा एक मान्यता के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया है।^१

छद्मस्थ द्वारा भूल संभव है, इस सदर्थ में तथ्यातथ्य की गहराई में उतरे बिना डॉ० हीरालालजी द्वारा प्रकट किये गये अभिमत को, जिस पर स्वयं उन्होंने अपना निर्णय और अधिक तथ्यों की गवेषणा के पश्चात् ही देने का स्पष्ट उल्लेख किया है, प्राचीन आचार्यों की मान्यता के समकक्ष ही नहीं अपितु उससे भी सबल मान्यता के रूप में प्रतिष्ठापित करते हुए वर्णीजी ने निम्न नोट आधिकारिक भाषा में लिख दिया है—

“नोट—पहली दृष्टि में लोहाचार्य तक ही ६८३ वर्ष पूरे कर दिये, परन्तु दूसरी दृष्टि में लोहाचार्य तक ५६५ वर्ष ही हुए हैं। शेष ११८ वर्षों में अन्य ६ आचार्यों का उल्लेख किया है, जो आगे बताया जाता है। इन दोनों में प्रथम (द्वितीय)^२ दृष्टि ही युक्त है। इसके दो कारण हैं, एक २२० वर्ष में ५ आचार्यों का होना दुःशक्य है और दूसरे ६८३ वर्ष पश्चात् षट्खण्डागम की रचना प्रसिद्ध है, उसकी सगति भी इसी मान्यता से बैठती है।”^३

वर्णीजी ने जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष—प्रथम भाग के पृष्ठ ३३१ पर जो आचार्य-परम्परा की समयसारिणी दी है, उसमें गौतम से लोहाचार्य का वीर नि० स० १ से ६८३ तक के काल का विवरण देने के पश्चात् डॉ० हीरालालजी द्वारा अर्द्ध-समर्थित नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली में लिखे गये गौतमादि लोहाचार्यान्ति आचार्यों के वीर नि० स० १ से ५६५ तक के काल का उल्लेख किया है। किन्तु इस चार्ट के पश्चात् पृष्ठ ३३२ पर दी गई लोहाचार्य से भूतवली तक के काल की सारिणी, पृष्ठ ३३५ से ३३६ पर—“४ समयानुक्रम से आचार्यों की सूची” शीर्षक के नीचे दी गई सारिणी, पृष्ठ ३४५ पर दी गई पुत्राट सघ के आचार्यों की काल निर्देश सहित सूची तथा पृष्ठ ३४८ से ३५५ पर—६ आगम परम्परा, समयानुक्रम से आगम की सूची—नामक शीर्षक के नीचे दी गई सारिणी में एक मात्र नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली को ही मान्यता प्रदान कर अर्हद्वली, माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवलि का समय ५६५ से ६८३ के बीच का देते हुए इनसे पश्चाद्वर्ती आचार्यों का भी उनके वास्तविक काल से लगभग १६० वर्ष पूर्व होने का उल्लेख किया है।

^१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भा० १, पृ० ३३१।

^२ यहाँ “प्रथम दृष्टि” यह संभवतः प्रेस की गलती से छप गया है। वर्णीजी का अभिप्राय नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली में उल्लिखित द्वितीय दृष्टि से है। — सम्पादक

^३ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भा० १, पृ० ३३१।

तक हुए गौतमादि लोहार्यान्त आचार्यों के समुच्चयकाल की तुलना में नन्दी संघ प्राकृत पट्टावलीकार द्वारा प्रत्येक आचार्य के पृथक् पृथक् दिये गये काल को कुछ अधिक विश्वसनीय बताया है।^१ इसके साथ ही हरिवंश पुराण, धवला, श्रुतावतार आदि में उल्लिखित पांच एकादशांगधरों के समुच्चय २२० वर्ष के काल के स्थान पर नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली में दिये गये १२३ वर्ष के काल निर्देश का तथा आचारांगधर सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहार्य को दश, नव व आठ अंगधारी बताते हुए शेष बचे ६७ वर्ष के समय को इन चारों में विभक्त किये जाने एवं इन चार आचारांगधरों के स्थान पर अर्हद्बली, माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि इन अगज्ञान के एक देशधरों का आचारांगधरों के रूप में उल्लेख कर शेष ११८ वर्ष का समय इनमें विभक्त किये जाने को एक प्रकार से बुद्धिगम्य अथवा तर्कसंगत बताते हुए डॉ० हीरालालजी ने लिखा है :-

“इस पट्टावली में जो अंग विच्छेद का क्रम और उसकी कालगणना पाई जाती है, वह अन्यत्र की मान्यता के विरुद्ध जाती है। किन्तु उससे अकस्मात् अगलोप सम्बन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है और जो पांच आचार्यों का २२० वर्ष का काल असंभव नहीं तो दुःशक्य जचता है। उसका समाधान हो जाता है। पर यदि यह ठीक हो तो कहना पड़ेगा कि श्रुत परम्परा के संबंध में हरिवंश पुराण के कर्त्ता से लगाकर श्रुतावतार के कर्त्ता इन्द्रनन्दी तक के सब आचार्यों ने धोखा खाया है और उन्हें वे प्रमाण उपलब्ध नहीं थे जो इस पट्टावली के कर्त्ता को थे।”

यद्यपि डॉ० हीरालालजी ने अपनी उक्त प्रस्तावना में इस प्रश्न को अनिर्णीत ही छोड़ दिया है कि नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है अथवा नहीं तथापि उनकी प्रस्तावना के उपरिलिखित दो उद्धरणों से नन्दी संघ की प्राकृत पट्टावली द्वारा प्रकाश में आये, नये एवं अति विलक्षण अभिमत को बल मिला। पं० जुगलकिशोरजी द्वारा आचार्य अर्हद्बलि का समय वीर नि० सं० ७१३ अनुमानित किया गया है^२ पर नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली के अभिमत को मान्य कर लिये जाने पर इनका समय इससे १२० वर्ष पूर्व अर्थात् वीर नि० सं० ५९३ ठहरता है।^३ परम श्रद्धेय अर्हद्बलि आदि आचार्य नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली में उल्लिखित मान्यतानुसार अधिक प्राचीन सिद्ध होते हैं, इस दृष्टि से आत्यन्तिक धर्मानुरागवशात् प्राकृत पट्टावली की मान्यता केवल

^१ “जहां अनेक क्रमागत व्यक्तियों का समय समष्टि रूप से दिया जाता है, वहां बहुधा ऐसी भूल हो जाया करती है। किन्तु जहां एक एक व्यक्ति का काल निर्दिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी भूल की संभावना बहुत कम हो जाती है प्रस्तुत परम्परा में इन २२० वर्षों के काल में ऐसा ही भ्रम हुआ प्रतीत होता है।”

[धवला, भाग १ (द्वितीय संस्करण) की प्रस्तावना, पृ २४]

^२ समन्तभद्र, (पं० जुगलकिशोर मुख्त्यार) पृ० ६१।

^३ नदीसंघ की प्राकृत पट्टावली गा० सं० १५ और १६।

व्युच्छिन्न हो गया। इस प्रकार वीर निर्वाण के ६२ वर्ष पश्चात् भरत क्षेत्र से केवलज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो गया। आर्य जम्बू के निर्वाण के पश्चात् सकल श्रुतज्ञान की परम्परा को धारण करने वाले (द्वादशाग एवं चतुर्दश पूर्व-धर) आचार्य विष्णु हुए। उनके पश्चात् चतुर्दश पूर्वज्ञान की अविच्छिन्न सन्तान परम्परा के रूप में क्रमशः नन्दि, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये सकल श्रुत (द्वादशागी) के धारक हुए। इन पाँच श्रुतकेवलियों के काल का योग १०० वर्ष रहा। भद्रबाहु के स्वर्ग गमनानन्तर भरत क्षेत्र से श्रुतज्ञान रूपी चन्द्र पूर्णविस्था में नहीं रहा और भरत क्षेत्र अज्ञानान्धकार से परिपूर्ण हुआ। भद्रबाहु के पश्चात् ११ अगो तथा विद्यानुवाद पर्यन्त दृष्टिवाद अग के धारक (एकादशाग तथा दश पूर्वधर) विशाखाचार्य हुए। विद्यानुवाद के आगे के ४ पूर्व, उनका एक देश अवशिष्ट रहने के कारण व्युच्छिन्न हो गये। इस विकलावस्था में श्रुतज्ञान विशाखाचार्य से क्रमशः प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गगदेव और धर्मसेन—इन आचार्यों की परम्परा से १८३ वर्ष तक रह कर व्युच्छिन्न हो गया। धर्मसेन के स्वर्गस्थ होने के साथ ही दृष्टिवाद रूपी प्रकाश के नष्ट हो जाने पर ११ अगो एवं दृष्टिवाद के एक देश के धारक आचार्य नक्षत्र हुए। वह एकादशाग रूप श्रुतज्ञान जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस—इन (५) आचार्यों की परम्परा से २२० वर्ष पर्यन्त रहकर व्युच्छिन्न हो गया। कसाचार्य के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर ११ अग रूप प्रकाश के व्युच्छिन्न हो जाने पर सुभद्राचार्य आचाराग के तथा शेष अंगो एवं पूर्वो के एक देश के धारक हुए। आचाराग भी सुभद्राचार्य से क्रमशः यशोभद्र यशोबाहु और लोहाचार्य की परम्परा से ११८ वर्ष रहकर व्युच्छिन्न हो गया। इस (गौतम से लेकर अंतिम आचारागधर लोहार्य तक) सब काल का योग (६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३) छह सौ तेरासी वर्ष होता है।^१

धवलाकार ने आगे चलकर स्पष्ट शब्दों में कहा है—“लोहाइरिये सग-लोगगदे आयार दिवायरो अत्थमिओ। एव बारससु दिगायरेसु भरहखेतम्मि अत्थमिएसु सेसाइरिया सव्वेसिमगपुव्वाणमेगदेसभूद पेज्जदोस-महाकम्मपडि-पाहुडादीणं धारया जादा।”^२ अर्थात् लोहार्य के स्वर्गस्थ होने पर आचाराग रूपी सूर्य अस्त हो गया। इस प्रकार भरत क्षेत्र से १२ सूर्यों के अस्त हो जाने पर शेष आचार्य सब अगो तथा पूर्वो के एकदेशभूत ‘पेज्जदोस’ और ‘महाकम्मपयडिपाहुड’ आदिकों के धारक हुए।

^१ महदिमहावीरे णिव्वुदे सत्ते केवलणाणसताणहरो गोदम सामी जादो.....
..... सुभद्दाइरियो आयारगस्स सेसगपुव्वाणमेगदेसस्स य धारओ जादो। तदो
आयारगणि जसभद्-जसबाहु-लोहाइरियपरपराए अठ्ठारहोत्तरवरिससयमागतूण
वोच्छिण्ण। सव्वकाल समासो तेयासीदीए अहियच्छस्सदमेत्तो।

(षट्खण्डागम, वेदनाखण्ड, धवलाटीका युक्त, भाग ६, पृ० १३०-१३१)

^२ वही, पृ० १३३

हरिवंश पुराण में दी गई आचार्य परम्परा के अनुसार अर्हद्बलि का समय वीर नि० सं० ७६३ से ७८३ अथवा ७९१ के बीच का सिद्ध होता है किन्तु वर्णीजी ने आज से ११६० वर्ष पूर्व के लिखित पुष्ट प्रमाण की अपेक्षा भी डॉ० हीरालालजी द्वारा केवल अनुमान के आधार पर अर्द्धसमर्थित नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली में उल्लिखित अर्हद्बलि के वीर नि० सं० ५६५ से ५९३ तक के काल को प्रश्रय देकर पूर्ण प्रामाणिक ठहराने का प्रयास करते हुए जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष में उस ही का उल्लेख किया है।^१ हरिवंशपुराण में आचार्य जिनसेन ने लोहाचार्य को अंतिम आचारांगधर बताते हुए उनका अंतिम समय ६८३ और स्वयं द्वारा हरिवंश पुराण की रचना का काल शक सं० ७०५ तदनुसार वीर नि० सं० १३१० उल्लिखित किया है। पर वर्णीजी ने पुत्राट संघ की आचार्य परम्परा के आचार्यों की जो सूची दी है, उसमें हरिवंश पुराणकार आचार्य जिनसेन का तो वही समय (शक सं० ७०५) दिया है, जो हरिवंश में उल्लिखित है किन्तु लोहाचार्य का समय हरिवंशपुराण के उल्लेखानुसार वीर नि० सं० ६८३ न देकर नन्दी संघ की प्राकृत पट्टावली के अनुसार वीर नि० सं० ५१५ से ५६५ दिया है।

कतिपय आचार्यों तथा उनकी कृतियों को, उनके वास्तविक समय से दो-ढाई सौ वर्ष पूर्वकालीन सिद्ध करने के प्रयास का ही प्रतिफल है कि प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेखों की प्रामाणिकता को संदेहास्पद बता नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली को सर्वाधिक प्रश्रय देकर उसे प्रामाणिकता का जामा पहनाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। वस्तुतः इस प्रकार की प्रवृत्ति इतिहास की गरिमा के लिये बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष में नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली के उल्लेखों को एक मान्यता के रूप में स्थान दे दिया गया है। यह प्रवृत्ति आगे न बढ़ने पाये और यही समाप्त कर दी जाय इस दृष्टि से यहां इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विशेष प्रकाश डाला जा रहा है। वास्तविक स्थिति को समझने के लिये सर्व प्रथम धवला तिलोपपण्णत्ती, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, श्रुतावतार आदि प्राचीन ग्रन्थों के उन उल्लेखों को यहां प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो कि परम्परागत मान्यता के मूल आधार हैं।

आचार्य वीरसेन (शक सं० ७३८) ने दिगम्बर परम्परा के परम मान्य पट्खण्डागम-वेदना खण्ड की टीका में वीर नि० सं० १ से ६८३ तक आचार्यों के काल एवं क्रम का निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है :—

“भगवान् महावीर के मुक्त होने पर गणधर गौतम केवलज्ञानी हुए। १२ वर्ष तक केवली रूप में विचरण कर वे भी मुक्त हुए। उनके पश्चात् आचार्य लोहार्य केवलज्ञान के धारक हुए। वे भी १२ वर्ष तक केवली रूप में विहारकर निर्वाण को प्राप्त हुए। ३८ वर्ष तक केवल विहार से विचरण कर आर्य जम्बू भी सिद्ध हुए। आर्य जम्बू के मुक्त होने पर केवलज्ञान परम्परा का भरत क्षेत्र में

^१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष, भा० १, पृ० ३४५

गंग और धर्म ये ११ मुनि दशपूर्वधर हुए । इन ग्यारहो दशपूर्वधरों के काल का योग १८३ वर्ष है ।

अंतिम दशपूर्वधर धर्म मुनि के स्वर्गगमन के पश्चात् अनुक्रम से नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, द्रुमसेन और कस नामक ५ मुनि एकादश अंगों के धारक हुए । इन पांच ११ अगधरों के काल का योग २२० वर्ष होता है ।

एकादशागधारियों का २२० वर्ष का समय बीत जाने पर क्रमशः सुभद्र, अभयभद्र, जयबाहु और लोहार्य ये चार मुनि आचारागधर (एक अगधारी) कुल मिला कर ११८ वर्षों में हुए ।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् केवलज्ञानी गौतम से लेकर अंतिम आचारागधर लोहार्य तक वीर निर्वाण स० के ६८३ वर्ष व्यतीत हुए ।

इसी प्रकार उत्तरपुराण^२ तथा ब्रह्महेमचन्द्र कृत् श्रुत स्कन्ध में भी इन्द्र-भूति गौतम से अंतिम आचारागधर लोहार्य तक आचार्यों का उपरिर्चित क्रम देने के पश्चात् लोहार्य के पश्चात् आचाराग का विच्छेद बताया गया है । ब्रह्म

^१ भगवत्परिनिर्वाणक्षणएवावाप केवल गणभूत् ।

गौतमनामा सोऽपि, द्वादशभिर्वत्सरैर्मुक्त ॥७२॥

निर्वाणक्षण एवासावापत् केवल सुधर्ममुनि ।

द्वादशवर्षाणि विहृत्य सोऽपि मुक्तिं परमाप ॥७३॥

जम्बूनामापि ततस्तन्निर्वृत्तिसमय एव कैवल्यम् ।

प्राप्याष्टत्रिंशत्तमिह समा विहृत्याप निर्वाणम् ॥७४॥

—जम्बूनामा मुक्तिं प्राप यदासी तथैव विष्णुमुनि ।

पूर्वागभेदभिन्नाशेषश्रुतपारगो जात ॥७६॥

एवमनुबद्धसकलश्रुतसागरपारगामिनोऽत्रासत् ।

नन्द्यपराजितगोवर्द्धनाह्वया भद्रबाहुश्च ॥७७॥

एषा पचानामपि काले वर्षशतसम्मितेऽस्तीति ।

दशपूर्वविदोऽभूवस्तत एकादश महात्मान ॥७८॥

तेपामाद्यो नाम्ना विशाखदत्तस्तत क्रमेणासन् ।

प्रोष्ठिचनामा क्षत्रियसञ्ज्ञो जयनागसेनसिद्धार्थाः ॥७९॥

धृतिषेण विजयसेनौ च बुद्धिमान् गग धर्मनामानौ ।

एतेषा वर्षशत त्र्यशीत्तियुतमजनि युगसख्या ॥८०॥

नक्षत्रो जयपाल पाण्डुद्रुमसेनकंसनामानौ ।

एते पचापि ततो बभूवुरेकादशागधरा ॥८१॥

विंशत्यधिकं वर्षशतद्वयमेषां बभूव युगसख्या ।

आचारागधराश्चत्वारस्तत उदभवन् क्रमशः ॥८२॥

प्रथमस्तेषु सुभद्रोऽभयभद्रोऽन्यापरोऽपि जयबाहु ।

लोहार्योऽन्त्यश्चैतेऽष्टादशवर्षयुगसख्या ॥८३॥

[श्रुतावतार — इन्द्रनन्दी]

उत्तर पुराण, पर्व ७६, श्लो० ११८ से १२० तथा श्लो० ५१५ से ५२७

काल नि० ग० भ्रान्ति] सामान्य पूर्वधर-काल : देवर्द्धि क्षमाश्रमण

दिगम्बर परम्परा के प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रन्थ तिलोय पण्णत्ती में भी वीर नि० सं० १ से ६८३ तक हुए आचार्यों के तथा श्रुतपरम्परा के काल का जो विवरण दिया गया है वह उपरिलिखित धवला के विवरण से पर्याप्त रूपेण मिलता है। तिलोय पण्णत्ती में भी लोहार्य को अंतिम आचारांगधर बताते हुए वीर नि० सं० ६८३ में उनका स्वर्गस्थ होना बताया गया है और यहां स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोहार्य के पश्चात् भरत क्षेत्र में कोई आचारांगधर नहीं होगा।^१

इन्द्रनन्दी ने भी अपने ग्रन्थ श्रुतावतार में वीर नि० सं० ६८३ में स्वर्गस्थ हुए अंतिम आचारांगधर लोहार्य और उनके पश्चाद्वर्ती कतिपय आचार्यों का नामोल्लेख करते हुए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर निम्नलिखित रूप में प्रकाश डाला है :—

भगवान् महावीर का निर्वाण होते ही तत्क्षण गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ और वे १२ वर्ष केवली रह कर मुक्त हुए। गौतम का निर्वाण होते ही सुधर्म मुनि ने केवलज्ञान प्राप्त किया। सुधर्म भी १२ वर्ष केवली के रूप में विचरण कर सिद्ध हुए। सुधर्म के निर्वाण के समय ही जम्बू को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे ३८ वर्ष तक केवली रूप से विचरण कर मुक्त हुए। ये तीनों ही अनुवद्ध केवली थे। जम्बू के मुक्त होते ही केवल्य सूर्य भरत क्षेत्र से अस्त हो गया। (तीनों केवलियों के काल का योग १२+१२+३८=६२)

जबू के पश्चात् विष्णु, नन्दि, अपराजित गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये ५ श्रुतकेवली हुए इन पांचो श्रुतकेवलियों का सम्मिलित काल १०० वर्ष रहा।

श्रुतकेवलियों का १०० वर्ष का काल व्यतीत हो जाने पर क्रमशः विशाख-दत्त, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिपेण, विजयसेन, बुद्धिमान्,

^१ वासट्ठी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवताण ।

धम्मपयट्ठणकाले, परिमाण पिडरूवेण ॥१४७८॥

णदी य णदिमित्तो विदिमो अवराजिदो तइज्जो य ।

गोवद्धणो चउत्थो, पचमओ भद्वाहुत्ति ॥१४८२॥

पच इमे पुरिसवरा, चउदस पुव्वी जगम्मि विक्खादा ।॥१४८३॥

पचाण मेलिदाणं कालपमाण हवेदि वाससद ।... ..॥१४८४॥

... ..दसपुव्वधरा इमे सुविक्खादा ।

पारपरिओवगदो, तेसीदिसद च ताण वासाणि ॥१४८६॥

—एवकारसगधारी, पच इमे वीर तित्थम्मि ॥१४८८॥

दोणिण सया वीसजुदा, वासाण ताण पिण्ड परिमाणं ।.....॥१४८९॥

पटमो सुभद्दणामो, जसभद्दो तह य होदि जसवाहू ।

तुरिओ य लोहणामो, एते आयार अगधरा ॥१४९०॥

मेसेवकारसगाणं चोद्दसपुव्ववाणमेक्कदेसधरा ।

एवकसय अट्ठारमवासजुदं ताण परिमाण ॥१४९१॥

तेसु अदीदेसु तदा, आचारभरा ण होति भरहम्मि

गोदमगुणिपहुदीण, वासाण (६८३) छस्सदाणि तेमीदी ॥१४९२॥

[तिलोयपण्णत्ती, ४ महाधिकार]

पुत्राट संघ के आचार्य जिनसेन ने वीर नि० स० १ से १३१० तक की आचार्य परम्परा की पट्टावली दी है। आचार्य परम्परा की इतनी लम्बी अवधि की क्रमबद्ध एवं अविच्छिन्न पट्टावली दिगम्बर परम्परा में अन्यत्र देखने में नहीं आती। इस पट्टावली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्द्रभूति गौतम से लेकर अंतिम आचारागधर लोहार्य तक ६८३ वर्ष की आचार्य परम्परा का उल्लेख करने के पश्चात् लोहाचार्य के अनन्तर सघ विभाजन से पूर्व के आचार्यों के क्रमबद्ध नाम देकर तत्पश्चात् सघ विभाजन के अनन्तर हुए पुत्राटसघ के आचार्या का अनुक्रमण नामोल्लेख किया है। इस पट्टावली के महत्त्व को अभी तक आका नहीं गया है। यदि यह कहा जाय तो भी अनुचित नहीं होगा कि इस पट्टावली की आज दिन तक विद्वानों द्वारा उपेक्षा की जाती रही है।

नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली के माध्यम से आचार्यों के काल के सम्बन्ध में जो एक जटिल समस्या उत्पन्न कर दी गई है, उसका समुचित रूपेण सदा के लिए समाधान करने में यह पट्टावली बड़ी सहायक सिद्ध होगी, अतः इसे यहाँ यथावत् दिया जा रहा है —

हरिवंश पुराणान्तर्गत पट्टावली

त्रयः क्रमात्केवलिनो जिनात्परे, द्विषष्टिवर्षान्तरभाविनोऽभवन् ।
ततः परे पञ्च समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरे गता ॥२२॥
त्र्यशीतिके वर्षशते तु रूपयुक्, दशैव शीता दशपूर्विणः शते ।
द्वये च विशेषऽङ्गभृतोऽपि पञ्च ते, शते च साष्टादशके चतुर्मुनिः ॥२३॥
गुरुः सुभद्रो जयभद्रनामकः, परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः ।
महार्हलोहार्यगुरुश्च ये दधु, प्रसिद्धमाचारमहाङ्गमत्र ते ॥२४॥

इसी तरह अपभ्रंश भाषा के लब्धप्रतिष्ठ कवि पुष्पदन्त ने अपने महापुराण में वीर निर्वाण के पश्चात् हुए केवलियों, श्रुतकेवलियों, दशपूर्वधरो, एकादशागधरो तथा एकागधरो का उपरिवर्णित काल बताते हुए लोहाचार्य को अंतिम आचारागधर बताया है।^१

इस प्रकार धवला, तिलोयपण्णत्ती, इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार, ब्रह्म हेमचन्द्र कृत श्रुतस्कन्ध, उत्तर पुराण, जम्बूद्वीप पण्णत्ती के अन्तर्गत दी हुई श्रुतधर पट्टावली और हरिवंश पुराण में वीर नि० स० १ से ६८३ तक हुए इन्द्रभूति गौतम से लेकर अंतिम आचारागधर लोहार्य तक आचार्यों का काल तथा क्रम सर्वसम्मत रूपेण एक समान दिया गया है। गौतम से लोहार्य तक सभी आचार्यों के काल अथवा क्रम के सम्बन्ध में उपरिवर्णित सभी ग्रन्थकार एक मत हैं। कहीं किसी का किञ्चित्मात्र भी मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता।

दिगम्बर परम्परा के उपरिलिखित प्राचीन एवं प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख के उपरान्त भी आचारागधर लोहाचार्य का काल वीर नि०

^१ महापुराण (पुष्पदन्त), सन्धि १००, पृ० २७४

हेमचन्द्र ने इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार के समान ही अपने श्रुतस्कंध में इन्द्रभूति गौतम से लेकर अंतिम आचारागधर लोहार्य तक वीर निर्वाण के ६८३ वर्ष व्यतीत होने का उल्लेख किया है ।^१

उपर्युल्लिखित पांचों पट्टावलियों में दिये गये तथ्यों की जम्बूद्वीप पण्णत्ती के अन्तर्गत दी गई श्रुतधर पट्टावली द्वारा पूर्णतः पुष्टि की गई है । पाठकों को अन्यत्र खोजना न पड़े इस दृष्टि से उसे यहाँ अविकल रूप से दिया जा रहा है :-

श्रुतधर-पट्टावलि

णमिऊण वड्ढमाणं, ससुरासुरवंदिदं विगयमोहं ।
 वरसुदगुरुपरिवाडि, वोच्छामि जहाणुपुव्वीए ॥ १ ॥
 विउलगिरितुंगसिहरे, जिणद इंदेण वड्ढमाणेण ।
 गोदममुणस्स कहिदं, पमाणणयसंजुदं अत्थं ॥ २ ॥
 तेण वि लोहज्जस्स य, लोहज्जेण य सुधम्मणामेण ।
 गणहर सुधम्मणा खलु, जंबू णामस्स णिद्धिद्वं ॥ ३ ॥
 चदुरमलबुद्धि सरिदे, तिण्णेदे गणधरे गुणसमग्गे ।
 केवलणाणपईवे, सिद्धिपत्ते णमंसामि ॥ ४ ॥
 णदी य णदिमित्तो, अवराजिद मुणिवरो महातेओ ।
 गोवड्ढणो महप्पा, महागुणो भद्दबाहू य ॥ ५ ॥
 पंचेदे पुरिसवरा, चउदसपुव्वी हवंति णायव्वा ।
 बारस अगधरा खलु, वीर जिणदस्स णायव्वा ॥ ६ ॥
 तह य विसाखायरिओ, पोड्डिलो खत्तिओ य जय णामो ।
 णागो सिद्धत्थो वि य, धिदिसेणो विजय णामो य ॥ ७ ॥
 बुद्धिल्ल गंगदेवो, धम्मसेणो य होइ पच्छिमओ ।
 पारंपरेण एदे दसपुव्वधरा समक्खादा ॥ ८ ॥
 गक्खत्तो जसपालो पंडु धुवसेण कंस आयरिओ ।
 एयारसंगधारी, पंचजणा होंति णिद्धिद्वं ॥ ९ ॥
 णामेण सुभद् जसभद्दो तह य होइ जसबाहू ।
 आयारधरा रोया, अपच्छिमो लोह णामो य ॥ १० ॥
 आइरिय परंपरया सायर दीवाण तह य पण्णत्ती ।
 सखेवेण समत्थं, वोच्छामि जहाणुपुव्वीए ॥ ११ ॥

इसी प्रकार काष्ठा संघ की गुर्वावली में भी इन्द्रभूति गौतम से लेकर लोहार्य तक यही क्रम देते हुए निम्नलिखित श्लोक में लोहार्य को अंतिम आचारांग-धर बताया गया है :-

सुभद्रोऽथ यशोभद्रो, भद्रबाहुर्गणाग्रणीः ।
 लोहाचार्येति विख्याता, प्रथमांगाब्धिपारगाः ॥ १० ॥

^१ ब्रह्महेमचन्द्र विरचित श्रुतस्कंध, गाथा ६६, ६७, ७१ से ७६

दह उगणीस य सत्तर, इकवीस अठारह सत्तर ।
 अठारह तेरह वीस चउदह चोदय (सोडस) कमेण्ये ॥१६॥
 अतिम जिण गिण्वाणे, तियसय-पण-चालवास जादेसु ।
 एगादहगधारिय पचजणा मुणिवरा जादा ॥१७॥
 नक्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कस आयरिया ।
 अठारह वीस-वास गुणचाल चोद बत्तीस ॥१८॥
 सद तेवीस वासे, एगादह अगधरा जादा ।
 वास सत्ताणवदिय, दसंग नव अग अट्ठधरा ॥१९॥
 सुभद् च जसोभद्, भद्वाहु कमेण च ।
 लोहाचय्य मुणीस च, कहियं च जिणागमे ॥२०॥
 छह अठारह वासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणि णाह ।
 दस णव अट्ठगधरा, वास दुसदवीस सधेसु ॥२१॥
 पचसये पणसठे, अतिम-जिण-समय जादेसु ।
 उप्पणा पंचजणा, इयंगधारी मुण्येव्वा ॥२२॥
 अहिवल्लि माघनदि य धरसेण पुप्फयत भूदवली ।
 अडवीस इगवीस उगणीसं, तीस वीस वास पुणो ॥२३॥
 इगसय-अठार-वासे, इयंगधारी य मुणिवरा जादा ।
 छ सय तिरासिय वासे गिण्वाणा अगच्छित्ति कहिय जिणे ॥२४॥
 सत्तरि-चउ-सद युतो, जिणकाला विक्कमो हवइ जम्मो ।
 अठ वरस बाललीला सोडस वासेहि भम्मिण देसे ॥२५॥
 पणारस वासे रज्ज, कुणति मिच्छोवदेससयुत्तो ।
 चालीस वरस जिणवर-धम्मं पालीय सुरपयं लहियं ॥२६॥

इस पट्टावली के अनुसार वीर के पश्चात् की आचार्य — कालगणना इस प्रकार आती है

वीर निर्वाण के पश्चात्

१. गौतम	केवली	१२	६. विशाखाचार्य दश पूर्वधर	१०
२. सुधर्म	"	१२	१०. प्रोष्ठिल	" १६
३. जम्बू स्वामी	"	३८	११. क्षत्रिय	" १७
		<u>६२</u>	१२. जयसेन	" २१
४. विष्णु श्रुतकेवली		१४	१३. नागसेन	" १८
५. नन्दिमित्र	"	१६	१४. सिद्धार्थ	" १७
६. अपराजित	"	२२	१५. धृतिषेण	" १८
७. गोवर्धन	"	१६	१६. विजय	" १३
८. भद्रबाहु	"	२६	१७. बुद्धिलिंग	" २०
		<u>१००</u>	१८. देव	" १४

स० ५६५ अनुमानित करने की मान्यता का एक मात्र आधार नन्दि आम्नाय की प्राकृत पट्टावली है । इस पट्टावली के प्रारम्भ के श्लोकों एवं पट्टावली की गाथाओं पर भाषा, शब्द, भाव आदि की दृष्टि से विचार करने पर स्वतः ही यह प्रकट हो जाता है कि न तो यह कोई उच्च कोटि के विद्वान् की ही कृति है और न अति प्राचीन ही । इस पट्टावली के प्रथम श्लोक के तृतीय एव चतुर्थ चरण तथा तृतीय श्लोक को पढ़ते ही साधारण से साधारण भाषाविद् पर भी सहज ही प्रकट हो जाता है कि यह पट्टावली अति स्वल्प भाषाबोध वाले किसी साधारण रचनाकार की सामान्य कृति है । इतना सब कुछ होते हुए भी प्राचीन पुराणों एव तिलोय पण्णत्ती जैसे माने हुए ग्रन्थ से भिन्न मान्यता की जननी होने के कारण इस पट्टावली का बहुत ही बड़ा महत्व है । इतिहास में अभिरुचि रखने वाले विज्ञों के विचारार्थ इस पट्टावली को यहां दिया जा रहा है:

नन्दि आम्नाय की पट्टावली

श्री त्रैलोक्याधिपं नत्वा, स्मृत्वा सद्गुरुभारतीम् ।
वक्ष्ये पट्टावली रम्यां मूल संघ गणाधिपाम् ॥१॥
श्री मूलसंघ प्रवरे, नन्द्याम्नाये मनोहरे ।
बलात्कार गणोत्तसे, गच्छे सारस्वतीयके ॥२॥
कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठमुत्तमं श्रीगणाधिपं ।
तमेवात्र प्रवक्ष्यामि, श्रूयतां सज्जना जनाः ॥३॥

पट्टावली:

अतिम-जिण-णिव्वारो, केवलणाणी य गोयम मुणिदो ।
वारह्वासे य गये सुधम्मसामी य सजादो ॥१॥
तह वारह वासे पुण संजादो जंबुसामि मुणिणाहो ।
अठतीसवास रहियो, केवलणाणी य उक्किट्ठो ॥२॥
वासट्ठी-केवलवासे तिण्हि मुणी गोयम सुधम्म जम्बू य ।
वारह वारह दो जण, तिय दुगहीण च चालीसं ॥३॥
सुयकेवलि पच्च जणा वासट्ठि वासे गये सुसंजादा ।
पढम चउदहवास विण्हुकुमारं मुणेयव्वं ॥४॥
नंदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं ।
इगहीण बीसवास, गोवद्धण भद्वाहु गुणतीसं ॥५॥
सदसुय केवलणाणी, पच्च जणा विण्हु नदिमित्तो य ।
अपराजिय गोवद्धण तह भद्वाहु य सजादा ॥६॥
सद वासट्ठि सुवासे गए सु-उप्पण्ह दह सुपुव्वहरा ।
सद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥७॥
आयरिय विसाखपोट्टल खत्तिय जयसेण नागसेण मुणी ।
सिद्धत्थ धित्ति विजयं बुहिलिग देव धमसेण ॥८॥

के एक देश के धारक हुए। तत - अर्हद्दत्त के पश्चात् पूर्वदेश के मध्यभाग में स्थित श्रीपुण्ड्रवर्धनपुर में सब अगो एव पूर्वो के देशधर अर्हद्वलि नामक मुनि हुए।

इन्द्रनन्दि ने इस स्थल पर एक श्लोक से अर्हद्वलि के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है - “वे अर्हद्वलि जिनवाणी के धारण और प्रसारण के विशुद्ध अतिशय से युक्त एव सत् - विमल क्रिया (साध्वाचार) के पालन में सदा उद्यत रहते थे। वे अष्टांग निमित्त के ज्ञाता तथा सन्धान, अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ थे।”

अर्हद्वलि की महिमा का वर्णन करने के पश्चात् सधविभाजन का उल्लेख करते हुए श्रुतावतारकार ने लिखा है - “एक समय पाच वर्षों के पश्चात् किये जाने वाले युग-प्रतिक्रमण के अवसर पर सौ-सौ योजन से मुनिसमाज एकत्रित हुआ। युग-प्रतिक्रमण के अवसर पर अर्हद्वलि ने एकत्रित सकल श्रमण सध को यह कहते हुए कि भविष्य में कालप्रभाव से गणपक्षपात का प्रावल्य रहेगा - श्रमण सध को नन्दीसध, वीर सध, अपराजित सध, देव सध, सेन सध, भद्रसध, गुणधर सध, गुप्त सध, सिंह सध और चन्द्र सध - इन दश सधों में विभाजित किया।”

सध-विभाजन का विवरण देते हुए इन्द्रनन्दि ने लिखा है कि उस युग प्रतिक्रमण के अवसर पर एकत्रित हुए समस्त मुनि गिरिगुहा, अशोकवाट, पचस्तूप, शाल्मलीमहाद्रुममूल और खण्डकेसर नामक ५ स्थानों से आये थे। प्रत्येक स्थान से आये हुए मुनियों को दो दो भागों में विभक्त कर अर्हद्वलि ने अनुक्रमशः उपरोक्त १० सधों की स्थापना की।

अपने इस अभिमत का आधार प्रस्तुत करते हुए इन्द्रनन्दि ने एक अज्ञात-लेखक का निम्नलिखित प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है -

आयातौ नन्दिवीरौ प्रकटगिरिगुहावासतोऽशोकवाटा -
 देवाश्चान्योऽपरादिजित इति यतिपौ सेन भद्राह्वयौ च ।
 पचस्तूप्यात्सगुप्तौ गुणधर - वृषभ शाल्मलीवृक्षमूला-
 त्रिर्यातौ सिंहचन्द्रौ प्रथितगुणगणौ केसरात्खण्डपूर्वात् ॥

एक अन्य मान्यता का उल्लेख करते हुए इन्द्रनन्दि ने लिखा है - “गिरिगुहा से आये हुए मुनियों से नदिसध, अशोक वन से आये हुए मुनियों से देव सध, पचस्तूप से आये हुए मुनियों से सेन सध, शाल्मलीतरु के मूल में निवास करने वाले मुनियों से वीर सध और खण्डकेसर वृक्ष के मूल में रहने वाले मुनियों से भद्रसध इस प्रकार पाच सध ही गठित किये गये। इस प्रकार मुनिसधों के प्रवर्तक अर्हद्वलि के प्रति विनय प्रदर्शित करने वाले पाच प्रकार के कुलों के आचार से पूजनीय (उपास्य) पाच आचार्य थे।”

अर्हद्वलि के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् माघनन्दि नामक आचार्य हुए। वे भी एक देश अगपूर्व की प्ररूपणा कर समाधिपूर्वक स्वर्गस्थ हुए। इन्द्रनन्दि ने माघनन्दि के स्वर्गस्थ होने के अनन्तर महातपा धरसेनाचार्य के होने का तो उल्लेख किया है किन्तु आचार्य धरसेन आचार्य माघनन्दि के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् तत्काल

१६ धर्मसेन दश पूर्वधर १४ (१६)	२६. यशोभद्र १०, ६ व ८
योग १८१ (१८३)	अगधारी १८
२०. नक्षत्र ११ अगधारी १८	२७ भद्रबाहु (२) ,, २३
२१. जयपाल ,, २०	२८ लोहाचार्य ,, ५२ (५०)
२२. पाण्डव ,, ३६	योग ६६ (६७)
२३. ध्रुवसेन ,, १४	२९. अर्हद्बलि १ अगधर २८ वर्ष
२४ कस ,, ३२	३०. माघनन्दि ,, २१
योग १२३	३१. धरसेन ,, १६
२५. सुभद्र १०, ६, ८	३२. पुष्पदत्त ,, ३०
अगधारी ६	३३. भूतवलि ,, २०
	योग ११८

पूर्ण योग ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ६७ + ११८ = ६८३

हरिवंशपुराण, श्रुतावतार और नन्दी सध की प्राकृत पट्टावली — इन तीन ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य सभी उपर्युक्त ग्रन्थों में ग्रन्थकारों ने आर्य लोहाचार्य तक समाप्त हुए वीर नि० के ६८३ वर्षों के पश्चात् न तो आचार्यों का नामनिर्देश ही किया है और न कालनिर्देश ही ।

इन्द्रनन्दि द्वारा श्रुतावतार के श्लोक सख्या ७४, ७८, ७९, ८१ और ८२ में 'तत.' शब्द का प्रयोग पूर्वापर अनुक्रम बताने के लिये किया गया है । 'तत' शब्द का स्वत. सिद्ध सीधा सा अर्थ है — उसके पश्चात् । उपरिचर्चित श्लोकों में भी 'ततः' (तदनन्तरम्) शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है कि पूर्ववर्णित आचार्य के पश्चात् अमुक-अमुक आचार्य हुए, पूर्वचर्चित श्रुतपरम्परा के अनन्तर अमुक श्रुतपरम्परा का अस्तित्व रहा और इन इन ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने के पश्चात् ये ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई ।

वीर निर्वाण सं० १ से ६८३ वर्षों के सुदीर्घकाल में हुए गौतमादि लोहार्यादि आचार्यों एवं केवली, श्रुतकेवली, चतुर्दशपूर्वी, दशपूर्वी और आचारागधारी श्रुत-परम्पराओं का परिचय देने के पश्चात् इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार में पुनः 'तत.' शब्द के प्रयोग के साथ अंग-पूर्व के देशधर आचार्यों का अनुक्रम निम्नलिखित रूप में दिया है .—

विनयधरः श्रीदत्त, शिवदत्तोऽन्योऽर्हद्दत्तनामैते ।

आरातीया यतयस्ततोऽभवन्नगपूर्वदेशधरा ॥८४॥

सर्वांगपूर्वदेशैकदेशवित्पूर्वदेशमध्यगते ।

श्रीपुण्ड्रवर्धनपुरे मुनिरजनि ततोऽर्हद्बल्याख्य ॥८५॥

अर्थात् — तत. तदनन्तर (अंतिम आचारागधर लोहार्य के पश्चात्) विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हद्दत्त नाम के चार (४) आरातीय मुनि अंगपूर्व

का समष्टि रूप से २० वर्ष का समय अपने “जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश” में उल्लिखित कर दिया है।^१ वस्तुतः कोश का बहुत बड़ा महत्व होता है। वह भावी पीढ़ियों के लिये सहस्राब्दियों तक एक प्रामाणिक थाती के रूप में प्रकाश स्तम्भ का काम करता है। उसमें उल्लिखित प्रत्येक तथ्य सभी दृष्टियों से पूर्वाग्रहों से परे और परम प्रामाणिक होना चाहिए। वर्णीजी ने सैकड़ों ग्रन्थों के साथ-साथ हरिवंश पुराण का भी आलोडन किया है। उन्होंने आज से १२०० वर्ष पूर्व की हरिवंश पुराण^२ की साक्षी को दरगुजर कर पुन्नाट सघ की पट्टावली देते हुए आधुनिक विद्वानों के केवल अनुमान और कल्पना पर आधारित अभिमत को प्रश्रय दे कर लोहाचार्य आदि आचार्यों के काल को ११८ वर्ष पीछे की ओर ठेलने का प्रयास किया है। किन्तु पुन्नाट सघ के आचार्य शान्तिसेन, जयसेन और हरिवंश पुराणकार जिनसेन का समय उपलब्ध साहित्य में उल्लिखित है अतः उन्हें उसे बिना हेर फेर किये यथावत् देना पडा है। इससे वास्तविक तथ्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है।^३

वस्तुतः इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार के श्लोक सख्या ८४ में प्रयुक्त ‘ततः’ शब्द का अध्याहार विनयधर आदि चारों मुनियों के साथ कर लिया जाता और हरिवंश पुराण में वीर नि० स० ६८३ के पश्चात् की जो आचार्य परम्परा दी गई है, उस ओर दृष्टिपात किया जाता तो वास्तविकता सूर्य के प्रकाश के समान सुस्पष्ट हो जाती और मुख्तार सा० आदि तीनों विद्वानों को कल्पना एवं अनुमान का सहारा लेने की किञ्चित्मात्र भी आवश्यकता नहीं होती। हरिवंश पुराण में वीर नि० स० ६८३ के पश्चात् लोहाचार्य से उत्तरवर्ती आचार्य परम्परा इस प्रकार दी हुई है —

महातपोभृद्विनयधर श्रुतामृषिश्रुति गुप्तपदादिका दधत् ।

मुनीश्वरोऽन्य शिवगुप्त सज्ञको गुणै स्वमर्हद्बलिरप्यधात् पदम् ॥२५॥

अर्थात् वीर नि० स० ६८३ में लोहाचार्य के स्वर्गस्थ होने पर क्रमशः महान् तपस्वी विनयधर, गुप्तश्रुति, गुप्त ऋषि, मुनीश्वर शिवगुप्त और अर्हद्बलि आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए।

यह लोहाचार्य के पश्चात् की और अर्हद्बलि के समय में हुए सघ-विभाजन से पूर्व की आचार्य परम्परा है। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लोहाचार्य के पश्चात् विनयधर, उनके पश्चात् गुप्तश्रुति, फिर गुप्त ऋषि, तदनन्तर शिवगुप्त और उनके अनन्तर अर्हद्बलि आचार्य हुए। वस्तुतः विनयधर आदि ये पाँचों ही आचार्य मूल आचार्य परम्परा के क्रमशः — एक के पश्चात् एक — हुए आचार्य हैं, इस तथ्य को स्वीकार करने में तो किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि दिगम्बर सघ में परम्परा से यह मान्यता चली आ रही है कि

^१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग १, पृ० ३३२

^२ हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, श्लोक २२-३३

^३ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भा० १ पृ० ३४५

उनके उत्तराधिकारी बने अथवा अनिश्चित काल व्यतीत होने पर आचार्य बने, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। इन्द्रनन्दि द्वारा श्रुतावतार के श्लोक सं० १५१ में किये गये निर्देश से तो यही प्रकट होता है कि इन्द्रनन्दि के समय में धरसेन के काल, गुरुपरम्परा, शिष्यपरम्परा तथा गण-गच्छ आदि के सम्बन्ध में न तो कहीं किसी प्रकार का कोई उल्लेख ही उपलब्ध था और न किसी को एतद्विषयक कोई जानकारी ही थी।

इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार में उल्लिखित पट्ट-परम्परा को शोधपूर्ण सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सहज ही यह तथ्य प्रकट हो जाता है कि वीर नि० सं० ६८३ में दिवगत हुए अंतिम आचारागधर आचार्य लोहार्य के पश्चात् विनयधर से लेकर अर्हद्वलि तक प्रभु वीर के पट्टधरों का जो नामोल्लेख किया है, वह अनुक्रमणः एक के पश्चात् हुए आचार्यों का क्रमबद्ध उल्लेख है। यदि किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न हो तो श्रुतावतार के श्लोक सख्या ८४ का सीधा सा अर्थ इस प्रकार होता है — “तत — तदनन्तर अर्थात् वीर नि० सं० ६८३ में स्वर्गस्थ हुए लोहार्य के पश्चात् क्रमशः विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त नाम के अंग एव पूर्वज्ञान के एकदेशधर चार आरातीय मुनि हुए।”

इस श्लोक की शब्दरचना से इस प्रकार का किञ्चिन्मात्र भी आभास नहीं होता कि विनयधर आदि वे चारों मुनि एक ही समय में अर्थात् समकालीन हुए होंगे, क्योंकि सम्पूर्ण श्रुतावतार को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर उसके १८७ श्लोकों में से एक भी ऐसा श्लोक दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसमें एक ही समय में हुए दो अथवा दो से अधिक मुनियों का उल्लेख किया गया हो। ऐसी स्थिति में इन चारों आरातीय मुनियों के एक ही समय में होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

इस प्रकार की स्पष्ट स्थिति के होते हुए भी विश्रुत विद्वान् प. जुगलकिशोरजी मुख्तार ने एतद्विषयक उपलब्ध अन्य प्रामाणिक साक्ष्य की ओर ध्यान न देकर अपनी पुस्तक ‘समन्तभद्र’ के पृष्ठ १६१ पर केवल अपने अनुमान के आधार पर विनयधर आदि चारों आरातीय मुनियों को समकालीन मानकर इन चारों का समुच्चय रूप से २० वर्ष का समय अनुमानित किया है। जैन जगत् के ख्याति प्राप्त विद्वान् डा० हीरालालजी ने भी मुख्तारजी की कल्पना को बल देते हुए लिखा है :—

“लोहार्य के पश्चात् चार आरातीय यतियों का जिस प्रकार इन्द्रनन्दि ने एक साथ उल्लेख किया है, उससे जान पड़ता है कि सभवतः वे सब एक ही काल में हुए थे। इसी से पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने उन चारों का एकत्र समय २० वर्ष अनुमान किया है।”^१

श्री मुख्तार सा० और डॉ० हीरालालजी के उपर्युद्ध अनुमान का अक्षरशः अनुकरण करते हुए क्षु० श्री जिनेन्द्रवर्णीजी ने एक प्रकार से मुनिर्णीत तथ्य के समान विनयधर आदि चारों आरातीय मुनियों को समकालीन बता कर इन चारों

^१ पद्मखण्डागम, भाग १, द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना, पृ० २०

३२) आचार्यों का होना बताया है, जो सभी दृष्टियों से सुसगत प्रतीत होता है। यद्यपि जिनसेन ने विनयधर से लेकर आचार्य अमितसेन तक ३१ आचार्यों का पृथक् पृथक् आचार्यकाल नहीं दिया है तथापि लोहाचार्य के पश्चात् वीर नि स ६८३ से स्वयं द्वारा हरिवंश पुराण की समाप्ति का समय शक स. ७०५ तदनुसार वीर नि. स १३१० देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि लोहाचार्य से लेकर उन स्वयं (जिनसेन) तक की ६२७ वर्षों की अवधि में ३१ आचार्य हुए। इस ६२७ वर्ष के समुच्चय काल को ३१ आचार्यों में विभक्त किया जाय तो मोटे तौर पर एक एक आचार्य का काल २० वर्ष के लगभग आका जा सकता है।

इस प्रकार हरिवंश पुराण की आचार्य-परम्परा की पट्टावली में उल्लिखित तर्कसगत एवं इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार द्वारा समर्थित प्रामाणिक तथ्यों से विनयधरादि अर्हद्बल्यान्त पाँच आचार्यों का, प्रत्येक आचार्य के २० वर्ष के काल के हिसाब से, समुच्चयकाल १०० वर्ष और तदनुसार अर्हद्बलि का आचार्यकाल वीर नि० स० ७६३ से ७८३ तक का सिद्ध होता है, न कि नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली के अनुसार वीर नि० स० ५६५ से ५६३ तक का। यह १६० वर्ष का गोलमाल वस्तुतः श्रुतावतार के श्लोक सख्या ८४ का पूर्वाग्रहानुसार अर्थ लगाने एवं हरिवंश पुराण में दी हुई पट्टावली की उपेक्षा करने के कारण हुआ है। यदि दिगम्बर परम्परा के अग्रगण्य विद्वानों ने हरिवंश पुराणान्तर्गत आचार्य परम्परा की पट्टावली पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो न तो आचार्यों के काल के विषय में इस प्रकार की गम्भीर भ्रान्ति ही उत्पन्न होती और न उसे कोश जैसे प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रन्थ में स्थान ही दिया जाता। इन ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में अर्हद्बलि के पश्चाद्वर्ती माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि जिनचन्द्र, कुन्दकुन्द आदि आचार्यों के काल के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करना परमावश्यक हो गया है।

उपरिलिखित सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर सहज ही यह तथ्य प्रकाश में आ जाता है कि आचार्यों के काल के विषय में हुई इस भूल की मूल जननी वस्तुतः नन्दीसघ की उपर्युद्धत प्राकृत पट्टावली है, जिसकी कि हस्तलिखित मूल प्रति डॉ० हीरालालजी के कथनानुसार आज कहीं उपलब्ध नहीं है।^१

ऊपर उद्धृत की गई पट्टावलियों एवं सम्बद्ध उल्लेखों से यह तथ्य तो निर्विवाद रूपेण प्रकट हो चुका है कि दिगम्बर परम्परा के सम्पूर्ण वाङ्मय में खोजने पर एक भी इस प्रकार की पक्ति उपलब्ध नहीं होगी, जिससे कि नन्दी

^१ इस पट्टावली की जाँच करने के लिये हमने सिद्धान्त भवन, आरा को उसकी मूल हस्त-लिखित प्रति भेजने के लिये लिखा, किन्तु वहाँ से प० भुजबली जी शास्त्री सूचित करते हैं कि बहुत खोज करने पर भी उस पट्टावली की मूल प्रति मिल नहीं रही है ऐसी अवस्था में हमें उसकी जाँच मुद्रित पाठ पर से ही करनी पड़ती है।

[पट्खण्डागम, भा० १ (द्वितीय संस्करण) की प्रस्तावना, पृ० २४]

अर्हद्बलि ने भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पृथक् पृथक् सघों का निर्माण किया। इन्द्रनन्दि ने तो अपने श्रुतावतार में अर्हद्बलि द्वारा किये गये सघ-विभाजन का विशद् एव सुस्पष्ट विवरण दिया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि विनयधर से अर्हद्बलि तक जो पाच आचार्यों के नाम हरिवंशपुराण और श्रुतावतार में दिये गये हैं, वे अनुक्रमशः हुए मूल आचार्य-परम्परा के ही आचार्य हैं।

यहां एक बात जो विचारणीय है, वह यह है कि हरिवंश पुराणकार तथा श्रुतावतारकार—इन दोनों ने ही लोहार्य के पश्चात् तथा सघविभाजन से पूर्व हुए आचार्यों की संख्या समान रूप से यद्यपि ५ ही दी है तथापि उन ५ आचार्यों में से २ आचार्यों के नाम दोनों ने एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न दिये हैं। इन दोनों ग्रन्थ-कारों ने लोहाचार्य के पश्चात् हुए प्रथम आचार्य का नाम विनयधर और पाचवे आचार्य का नाम अर्हद्बलि दिया है। इन्द्रनन्दि ने तीसरे आचार्य का नाम शिवदत्त और जिनसेन ने चौथे आचार्य का नाम शिवगुप्त दिया है। क्रम के अतिरिक्त इस नाम में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दूसरे और चौथे आचार्यों के नाम इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार में श्रीदत्त एव अर्हद्दत्त लिखे हैं पर जिनसेन ने अपने हरिवंश पुराण में दूसरे आचार्य का नाम गुप्तश्रुति तथा चौथे आचार्य का नाम गुप्त ऋषि उल्लिखित किया है। यह नाम वैषम्य अवश्य ही कुछ खटकने वाला है पर पूर्वापर दोनों आचार्यों के समान नाम, तीसरे आचार्य का नगण्य अन्तर के साथ नाम साम्य तथा दोनों ही ग्रन्थों में आचार्यों की समान संख्या को देखते हुए इन उल्लेखों की प्रामाणिकता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता। उपरिलिखित विभिन्न ग्रन्थों में कतिपय आचार्यों के नामों की भिन्नता प्रायः यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती है। दिगम्बर परम्परा के कतिपय ग्रन्थों में केवल आचार्यों ही नहीं अपितु गणधरों के नामों में भी वैभिन्न्य पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हरिवंश पुराण में दी गई आचार्य परम्परा की पट्टावली अपने आपमें परिपूर्ण एव सभी दृष्टियों से अन्य उपलब्ध पट्टावलियों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। वीर नि. स. १ से ६८३ तक और दूसरे शब्दों में केवली गौतम से लेकर अन्तिम आचारागधर लोहार्य तक की ६८३ वर्ष की अवधि में जिनसेन ने २८ आचार्यों के नाम दिये हैं, जो धवला, तिलोयपण्णत्ती, श्रुतावतार आदि सभी प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा समर्थित हैं। लोहाचार्य के पश्चात् वीर नि. स. ६८३ से वीर नि. स. १३१० (शक स. ७०५)^१ तक कुल मिलाकर ६२७ वर्षों में जिनसेन ने ३१ (स्वयं को मिलाकर

^१ शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिश पचोत्तरेषूत्तरा

पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम् ।

पूर्वा श्रीमदवन्तिभूमृति नृपे वत्सादिराजेऽपरा,

सूर्याणामधिमडल जय युते वीरे वराहेऽवति ॥५२॥

कल्याणौ. परिवर्धमानविपुलश्री वर्धमाने पुरे,

श्री पार्श्वालयनन्नराजवसतौ पर्याप्तशेषः पुरा ।

पश्चादोष्टटिका-प्रजाप्रजनितप्राज्यार्चनावर्चने,

शान्ते शान्तगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम् ॥५३॥ [हरिवंश पुराण, सर्ग ६६]

१६ गाथाओं की इस छोटी सी पट्टावली में काल—गणना में गणित की दृष्टि से दो स्थानों पर इस प्रकार की त्रुटियाँ की गई हैं कि इतिहास के विशेषज्ञों को ११ दशपूर्वधरो में से किसी एक महापुरुष की आयु को २ वर्ष बढ़ाने तथा दश-नवाष्टागधरों में से किसी एक महामुनि की आयु को २ वर्ष घटाने का प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों वर्गों के आचार्यों का जो पृथक्-पृथक् काल दिया गया है, वह पिण्ड रूप में दिये गये उनके काल से मेल नहीं खाता।^१

इस पट्टावली की गाथाओं पर भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी विचार किया जाय तो ये सदोष ही सिद्ध होंगी। इसकी गाथा सख्या २ के तृतीय चरण में प्रयुक्त 'रहियो' शब्द प्राकृत भाषा की शब्दावली में 'रहा'—इस अर्थ में कही देखने में नहीं आया। प्राकृत भाषा में 'रहियो' शब्द का प्रयोग पार्थक्य अथवा घटाने के अर्थ में होता है। हाँ, डिंगल, राजस्थानी-गुजराती, अपभ्रंश एवं कतिपय देशज भाषाओं में 'रहियो' शब्द का प्रयोग 'रहा' के अर्थ में होता है। इसके अतिरिक्त गाथा सख्या १३ में चार बार 'च' शब्द का प्रयोग किया गया है जो खटकने के साथ-साथ इस बात का द्योतक है कि पट्टावलीकार का भाषा पर पूर्णाधिकार नहीं था। इस पट्टावली को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर एक बात बड़ी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है कि पट्टावलीकार को जहाँ परम्परागत मान्यता और प्राचीन ग्रन्थों से विपरीत बात कहनी थी, वहाँ उसने जिनागम और जिन-कथन की दुहाई दी है। सभी प्राचीन ग्रन्थों द्वारा समर्थित यह परम्परागत मान्यता रही है कि ६८३ में अंतिम आचारागधर लोहार्य स्वर्गस्थ हुए। इसके विपरीत लोहार्य को आठ अगो के धारक और वीर नि० स० ५६५ में स्वर्गस्थ हुए सिद्ध करने के लिये पट्टावलीकार ने गाथा सख्या १३ में—“लोहाचर्य्य मुणीस च, कहिय च जिनागमे” इस गाथाद्वय द्वारा अपने अभिमत पर जिनागम की छाप लगाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार लोहाचार्य के पश्चात् अनुक्रमशः हुए विनयधर आदि चार आचार्यों को अपनी पट्टावली में स्थान न देकर ८० वर्ष के आचार्यकाल को ऊपर ही ऊपर उड़ाने का प्रयास करते हुए जहाँ अग पूर्व के एक देशधर अर्हद्वलि, माघनदी, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि इन ५ आचार्यों को आचारागधर सिद्ध करने एवं भूतबलि का ६८३ में स्वर्गस्थ होना तथा उनके साथ ही अग विच्छेद होने की बात सिद्ध करने का प्रयास किया है, वहाँ पर भी पट्टावलीकार ने लिख दिया है कि जिनेन्द्र भगवान् ने इस प्रकार कहा है—

अहिवल्लि माघनदि य धरसेण पुप्फयत भूदवली ।

अडवीस इगवीस उगणीस तीस वीस वास पुणो ॥१६॥

इगसय अठारवासे दसगधारी य मुणिवरा जादा ।

छ सय-तिरासिय- वासे णिव्वाणा अगच्छति कहिय जिणे ॥१५॥

वस्तुतः वास्तविक स्थिति यह है कि किसी जिनागम में अथवा दिगम्बर परम्परा के किसी ग्रन्थ में एक पक्ति तो क्या एक शब्द भी इस प्रकार का उपलब्ध

^१ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का पृष्ठ ७३७

सघ की प्राकृत पट्टावली में आचार्यों एवं श्रुतपरम्परा की अवस्थिति के सम्बन्ध में उल्लिखित 'तीन लोक से मथुरा न्यारी' इस लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाले विचित्र अभिमत की पुष्टि होती हो। प्राचीन, मध्ययुगीन और अर्वाचीन सभी दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में लोहार्य को अतिम आचारागधर बताते हुए एक स्वर से यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वीर नि० स० ६८३ में लोहार्य के स्वर्गस्थ होते ही द्वादशांगी में से अवशिष्ट एक मात्र आचाराग भी विच्छिन्न हो गया। लोहार्य के पश्चात् कोई आचार्य किसी एक भी सम्पूर्ण अंग का ज्ञाता नहीं हुआ। लोहार्य के पश्चाद्वर्ती सभी आचार्य अगज्ञान एवं पूर्व ज्ञान के एक देश-धर ही हुए।

ऐसी स्थिति में नन्दी सघ की तथाकथित प्राकृत पट्टावली, जिसकी कि मूल प्रति आज कहीं उपलब्ध नहीं, जिसके रचनाकार एवं रचनाकाल तक का कोई पता नहीं, उसे कहा तक प्रामाणिक अथवा अप्रामाणिक माना जा सकता है, इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना परमावश्यक हो जाता है।

इस पट्टावली में सर्व प्रथम ३ श्लोक संस्कृत के और १६ गाथाएँ प्राकृत की हैं। डॉ० हीरालालजी ने इस पट्टावली के सम्बन्ध में लिखा है — “यह पट्टावली प्राकृत में है और संभवतः एक प्रति पर से बिना कुछ सशोधन के छपाई गई होने से उसमें अनेक भाषादि दोष हैं। इस लिये उस पर से उसकी रचना के समय के सम्बन्ध में कुछ कहना अशक्य है। पट्टावली के ऊपर जो तीन संस्कृत श्लोक हैं, उनकी रचना बहुत शिथिल है। तीसरा श्लोक सदोष है।^१ पर उन पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका रचयिता स्वयं पट्टावली की रचना नहीं कर रहा, किन्तु वह अपनी उस प्रस्तावना के साथ एक प्राचीन पट्टावली को प्रस्तुत कर रहा है।”^२

वस्तुस्थिति यह है कि इस पट्टावली के प्रारम्भ के तीन संस्कृत श्लोकों को यदि अन्यकर्तृक मान लिया जाता है अथवा इन्हे पट्टावली में से हटा दिया जाता है तो उस दशा में केवल गाथाओं को पढ़ने से किसी को किञ्चित्मात्र भी इस प्रकार का आभास नहीं हो सकेगा कि यह किस सघ की पट्टावली है। ऐसी स्थिति में न तो इन तीन श्लोकों को इस पट्टावली से पृथक् ही किया जा सकता है और न इन्हे अन्यकर्तृक ही कहा जा सकता है। यदि इस पट्टावली को भाषा विज्ञान एवं गणित की कसौटी पर कसा जाय तो न केवल इसके आदि के तीन संस्कृत श्लोक ही, अपितु यह सम्पूर्ण पट्टावली ही दोषों से भरी हुई प्रतीत होगी।

^१ वस्तुतः पहला श्लोक भी सदोष है। चतुर्थ चरण में गणाधिपा के स्थान पर गणाधिपाना होना चाहिए पर उस दशा में छन्दभग होता है। —सम्पादक

^२ (क) डॉ० हीरालालजी ने यह किस आधार पर लिखा है? कुछ समझ नहीं पड़ता क्योंकि प्रथम श्लोक में ही स्पष्टतः कहा गया है — “वक्ष्ये पट्टावलि रम्यां, मूलसघ गणाधिपाम्” अर्थात् — मूलसघ के गणाधिनायको की पट्टावली कहूँगा। — सम्पादक
(ख) पट्खण्डागम, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृ० २४-२५

मे एकादशागधारियों का १२३ वर्ष का काल और दश-नव-अष्टागधारियों का ९७ वर्ष का काल बता चुकने के पश्चात् गाथा सख्या १४ द्वारा पुनः दश, नव तथा आठ अगधारियों का काल ९७ वर्ष के स्थान पर २२० वर्ष बताते हैं। यहा पट्टावलीकार द्वारा वस्तुतः बड़ी भारी भूल हो गई है। गाथा की शब्दयोजना पर विचार करने की दशा में यह गाथा त्रुटिपूर्ण और नितान्त अशुद्ध प्रतीत होती है। गाथा के पूर्वार्द्ध में दी हुई सख्या ६+१८+२३+५२ (५०) का योग ९९ और ९७ आता है पर गाथा के उत्तरार्द्ध में दश, नव तथा आठ अगधारियों का काल २२० वर्ष बीतने तक बताया गया है। पूर्वापर सम्बन्ध की खीच तान से तो इस गाथा का अर्थ येन केन प्रकारेण यह लगाया जा सकता है कि २२० वर्षों में एकादशागधर तथा दश-नव-अष्टागधर हुए, पर गाथा की शब्द रचना से तो गाथा का सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि इसमें दश-नव-अष्टागधरों का काल २२० वर्ष बताया गया है। इस अप्रासंगिक, अनावश्यक एवं सदोष उल्लेख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस पट्टावलीकार के समक्ष एकादशागधरों का २२० वर्ष का काल बताने वाली अनेक पट्टावलियाँ विद्यमान थीं। उनमें से हरिवंश पुराणान्तर्गत पट्टावली का - “द्वये च विशेषऽङ्गभृतोऽपि पचते” तथा जय धवला का - “तदो तमेङ्कारसगं सुदणाय जयपाल-पाडु-ध्रुवसे-णकसोत्ति आइरिय परम्पराए वीसुत्तर वेसद वासाइमागतूण वोच्छिण्ण।” यह पद एवं श्रुतावतार के निम्नलिखित पद पट्टावलीकार के कर्णारन्ध्रों में गूँजते रहे -

एते पचापि ततो बभूवुरेकादशागधरा।

विशत्यधिक वर्षशतद्वयमेषा बभूव युगसख्या ॥८१॥

उन पदों की छाप जो नन्दीसघ प्राकृत पट्टावलीकार के मस्तिष्क में थी, वह अनावश्यक एवं अप्रासंगिक होते हुए भी इस पट्टावली की गाथा सख्या १४ में “दस नव अट्ठ गधरा, वास दुसदवीस सधेसु” के रूप में उतर आई। अन्यथा “वास दुसदवीस सधेसु” यह चरण इस गाथा में किसी भी दृष्टि में उपयुक्त नहीं जचता। यह पद ही इस बात का साक्षी है कि यहा हेर फेर के रूप में कुछ गड़बड़ की गई है किन्तु वास्तविकता इस चतुर्थ चरण के रूप में अपना चिन्ह छोड़ गई है।

यही नहीं, अपितु इस नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली के प्रणेता ने भावी पीढ़ियों को एक बड़ी उलझन में भी डाल दिया है। गाथा सं० १२ के उत्तरार्द्ध से १४ वीं गाथा तक सुभद्र आदि ४ आचार्यों को दश, नव, आठ अगो का धारक तो बताया है, पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे चारों ही आचार्य उपरोक्त तीनों ही अगो के धारक थे अथवा इनमें से विभिन्न अगो के। यदि वे विभिन्न अगो के धारक थे तो कौन-कौन से आचार्य किस-किस अग के धारक थे? उपरिचर्चित गाथाओं में आचार्यों की सख्या ४ और अगो की सख्या तीन ही है अतः चारों ही आचार्यों को उपरोक्त तीनों अगो का समान रूप से धारक माना जाय, उस दशा में तो ठीक है किन्तु उन चारों आचार्यों में से प्रत्येक को उपरोक्त तीनों अगों में से पृथक्-पृथक्

नहीं होता, जिससे नन्दीसध की प्राकृत पट्टावली के रचनाकार के उपरिलिखित अभिमतों की किञ्चिन्मात्र भी पुष्टि होती हो ।

एक बात और बड़ी विचारणीय है, वह यह है कि इस पट्टावली के आदि के प्रथम श्लोक में पट्टावलीकार ने त्रैलोक्येश्वर प्रभु को नमस्कार एव सद्गुरु की वाणी का स्मरण करने के पश्चात् मूलसंघ के गणनायको (आचार्यों) की सुन्दर पट्टावली की रचना करने की तथा दूसरे एव तीसरे श्लोक में “श्रेष्ठ मूल सध के नन्दी आम्नायी बलात्कारगण के सरस्वती गच्छ मे जितने कुन्दकुन्दान्वयी आचार्य हुए हैं, उन सबका विवरण मैं यहा प्रस्तुत करूंगा अतः सब सज्जन उसे सुने”^१, इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है ।

पट्टावलीकार की उपरोक्त प्रतिज्ञा के सन्दर्भ में इस सम्पूर्ण पट्टावली को ध्यानपूर्वक पढा जाय तो स्वतः ही यह तथ्य प्रकट हो जायगा कि यह पट्टावली वस्तुतः अपने आप में अपूर्ण है । क्योंकि पट्टावलीकार की उपर्युद्धृत प्रतिज्ञानुसार न इस पट्टावली में कही नन्दी आम्नाय का, न बलात्कार गण का, न सरस्वती गच्छ का और न आचार्य कुन्दकुन्द का ही कही उल्लेख दृष्टिगोचर होता है ।

इस पट्टावली की गाथा संख्या १४ के चतुर्थ चरण — “वास दुसद वीस सधेसु ॥” पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर विचारको के मस्तिष्क में यह आशका उत्पन्न होती है कि इस पट्टावली के रचनाकार ने प्राचीन, प्रचलित एव प्रामाणिक पट्टावलियों में उल्लिखित तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इसमें प्रस्तुत किया है । सभी पट्टावलीकारों की वर्णनशैली का अनुसरण करते हुए नन्दी सध की प्राकृत पट्टावली के प्रणयनकार ने भी प्रत्येक श्रुतपरम्परा के आचार्यों के काल का उल्लेख करते हुए — “सदतेवीस वासे एगादह अगधरा जादा” — इस गाथार्द्ध से एकादशागधारियों का काल १२३ वर्ष तथा — “वास सत्ताणवदिय, दसग नव अग अट्ठधरा” इस आधी गाथा द्वारा दश नव-अष्टागधरो का काल ९७ वर्ष बताया है । इस सारी पट्टावली को पढने पर यह स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि इसमें सर्वत्र पृथक्-पृथक् श्रुत परम्परा का पृथक्-पृथक् काल दिया है, दो श्रुत परम्पराओं का सम्मिलित काल नहीं । परन्तु जहा एकादशागधारियों के परम्परागत २२० वर्ष के काल का प्रश्न आया और उसे पट्टावलीकार ने विवादास्पद बनाया वहा — “दस नव अट्ठगधरा वास दुसदवीस सधेसु ॥१४॥” इस गाथार्द्ध द्वारा एकादशागधारियों एव दश-नवाष्टागधारियों का सम्मिलित समय २२० वर्ष बताने का प्रयास किया है । यहा पट्टावलीकार द्वारा भयकर त्रुटि हो गई है । पट्टावलीकार गाथा संख्या १२

^१ इन तीन श्लोकों में पट्टावलीकार ने दो बार कहा है कि मूल सध में हुए गणाचार्यों तथा मूल सध के नन्दी आम्नायी बलात्कार गण के सरस्वती गच्छ में कुन्द कुन्दान्वयी जितने भी आचार्य हुए हैं उनके सम्बन्ध में मैं कथन करूंगा । ऐसी स्पष्ट दो उक्तियों के होते हुए भी डॉ० हीरालालजी ने इन श्लोकों का अर्थ यह किस प्रकार लगाया है कि पट्टावलीकार किसी पुरातन पट्टावली को प्रस्तुत कर रहे हैं । पाठकगण स्वयं इस पर निर्णय करें ।

ने दिगम्बर परम्परा के परम प्रामाणिक माने जाने वाले धवला जैसे प्राचीन ग्रन्थों के एतद्विषयक उल्लेखों के प्रति प्रगाढ़ आस्था को झकझोर कर न सहो, पर थोड़ा हिलाकर अनेक नवीन उलझने उत्पन्न कर दी है और कतिपय विद्वानों द्वारा इसको प्रश्रय दिये जाने के कारण आचार्यों के काल के प्रश्न को लेकर एक बड़ी अजीब सशयात्मक स्थिति जनमानस में व्याप्त हो गई है। आज के युग के उच्च कोटि के विद्वानों के एतद्विषयक अभिमत को पढ़ कर प्रबुद्ध जनमानस ईहापोह करने लगा है कि आज से लगभग १२०० वर्ष पूर्व तपोपूत महात्माओं द्वारा प्राचीन ग्रन्थों में आचार्यों का जो कालक्रम लिखा गया है, उसे प्रामाणिक माना जाय अथवा आज के युग के कतिपय विद्वानों द्वारा प्रश्रय प्राप्त तथाकथित “नदीसघ की प्राकृत पट्टावली” के उल्लेखों को, जिसके कि न तो लेखक का ही कोई पता है और न लेखनकाल ही का।

इस उलझन भरी जटिल ऐतिहासिक गुत्थी को प्रमाण पुरस्सर सुलझाने का प्रयास किया जाय, एक मात्र इसी सदुद्देश्य से प्रेरित होकर यहाँ इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में दिगम्बर परम्परा के ही अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों के उद्धरण इस दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं कि पाठको एवं शोधार्थियों को एक ही स्थान पर पूरी आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जाय और उन्हें विभिन्न सन्दर्भ ग्रन्थों को प्राप्त करने के प्रयास में समय एवं श्रम व्यर्थ ही व्यय न करना पड़े। ऊपर जो ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत की गई है, उसमें “हरिवंश पुराण” के उल्लेखों का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उनमें वीर नि० स० १ से १३१० तक की आचार्य परम्परा का अविच्छिन्न रूप से उल्लेख है। इसमें उल्लिखित, वीर नि० स० ६८३ में दिवगत हुए लोहार्य तक की आचार्य परम्परा धवला, जयधवला, उत्तर पुराण, तिलोय पण्णत्ती, जम्बूदीव पण्णत्ती के आदि में दी हुई श्रुतधर पट्टावली, इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार तथा अनेक पट्टावलियों एवं शिलालेखों द्वारा पूर्ण रूपेण समर्थित है। नन्दीसघ की प्राकृत पट्टावली को अनेक प्रमाणों एवं तर्क सगत तथ्यों द्वारा पूर्णतः अप्रामाणिक और अविश्वसनीय सिद्ध किया जा चुका है। इस पट्टावली के अतिरिक्त अन्यत्र कोई एक भी उल्लेख (लोहार्य के समय वीर नि० स० ६८३ तक) हरिवंश पुराण के विपरीत उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में लोहार्य के अंतिम आचारागधर होने तथा उनके समय वीर नि० स० ६८३ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में किञ्चित्मात्र भी सदेह के लिये स्थान नहीं रह जाता।

लोहार्य के पश्चात् वीर नि० स० ६८३ से अनुमानत ७८३ तक, सघ विभाजन से पूर्व की आचार्य परम्परा का जो उल्लेख हरिवंश पुराण में किया गया है, वह इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार द्वारा (दो आचार्यों के नाम विभेद के साथ) समर्थित है। उपरिलिखित अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों में लोहार्य के पश्चात् की आचार्य परम्परा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हरिवंश पुराण में लोहार्य के पश्चात् अनुक्रमशः हुए विनयधर, गुप्तश्रुति, गुप्तऋषि, शिवगुप्त और

अंगो का ज्ञाता माने जाने की स्थिति में यह प्रश्न एक जटिल पहेली का रूप धारण कर लेता है ।^१

इस प्रकार आचार्यों के काल के सम्बन्ध में जो तथ्य ऊपर प्रस्तुत किये गये हैं, उन सब पर और विशेषतः हरिवंश पुराण एवं श्रुतावतार में लोहार्य से उत्तरवर्ती वीर निर्वाण सं० ६८३ के पश्चात् की आचार्य-परम्परा के जो उल्लेख ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उन पर निष्पक्ष एवं सूक्ष्म दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली भट्टारककालीन किसी अति साधारण रचनाकार की नितान्त साधारण, त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण कृति होने के कारण वस्तुतः अविश्वसनीय और अप्रामाणिक है । एकादशांगधरों के काल के विषय में की गई काट-छाट, दश, नव एवं आठ अंगधरों की कल्पना के साथ उनके काल के सम्बन्ध में जोड़-तोड़, लोहाचार्य के पश्चात् हुए विनयधर आदि चार आचार्यों को आचार्यों के क्रम में सम्मिलित तक न करना, अंगपूर्वज्ञान के एक देशधर आचार्य अर्हदुबलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतबलि को एक अगधारी मनवाने का प्रयास करना, ये सब बातें वस्तुतः पट्टावलीकार की स्वयं की ऐसी कल्पनाएँ हैं, जिनके समर्थन में दिगम्बर परम्परा के सम्पूर्ण साहित्य का मथन करने पर भी एक शब्द तक उपलब्ध नहीं होगा । ऐसी दशा में नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली की किसी भी तरह प्रामाणिकता की कोटि में गणना नहीं की जा सकती । ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय आचार्यों को उनके वास्तविक काल से प्राचीन सिद्ध करने के उद्देश्य से भट्टारक काल में इस पट्टावली की रचना की गई है ।

दिगम्बर परम्परा के सम्पूर्ण वाङ्मय से पूर्णतः विरुद्ध जो विचित्र मान्यताएँ नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली में प्रस्तुत की गई हैं, उनके सम्बन्ध में स्व० डॉ० हीरालालजी ने लिखा है “उससे अकस्मात् अंग लोप सम्बन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है ।” दिगम्बर परम्परा के सभी प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रन्थों में जिस प्रकार वीर नि० सं० ३४५ में पूर्वज्ञान का और ६८३ में अगज्ञान का विच्छिन्न होना बताया गया है, नन्दीसंघ की पट्टावली में भी इन दोनों प्रकार के ज्ञान का ठीक उसी समय में विच्छेद बताया गया है । ऐसी दशा में इससे काल की कठिनाई तो किंचित्मात्र भी कम नहीं होती । केवल तीन अंगों के लोप की कठिनाई काल की दृष्टि से नहीं अपितु क्रम की दृष्टि से कुछ कम होती है पर शेष ६ अंगों के अकस्मात् लोप की कठिनाई तो ज्यों की त्यों ही बनी रहती है । इसी प्रकार पूर्वज्ञान के लोप की कठिनाई में भी इस पट्टावली के उल्लेखों से किसी प्रकार की कमी नहीं आती । कठिनाई को कम करना तो दूर इस पट्टावली

^१ इनके पश्चात् आगे के जिन चार आचार्यों को अन्यत्र एकागधारी कह कर श्रुतज्ञान की परंपरा पूरी कर दी गई है उन्हें यहां क्रमशः दश, नव और आठ अंगों के धारक कहा है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन कितने अंगों का ज्ञाता था ।

२५. सुभद्र	आचारागधर	}	समुच्चय काल
२६. यशोभद्र			
२७. यशोबाहु			
२८. लोहार्य			
			<u>११८ वर्ष</u>
			पूर्ण योग ६८३ वर्ष
२९. विनयधर	अग-पूर्व के	२० वर्ष (अनुमानतः)	
	एक देशधर		
३०. गुप्तऋषि	„	२०	„
३१. गुप्तश्रुति	„	२०	„
३२. शिवगुप्त	„	२०	„
३३. अर्हद्वलि ^१	„	२०	„
		योग	<u>१००</u>
		पूर्ण योग	<u>७८३</u>

अर्हद्वलि के पश्चात् हरिवशपुराण में वीर नि० स० १३१० तक की अविच्छिन्न आचार्य परम्परा दी है, वह पुन्नाट सघ की आचार्य-परम्परा प्रतीत होती है। यह तथ्य विचारणीय है कि हरिवश पुराणकार ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि पुन्नाट सघ के प्रवर्तक प्रथम आचार्य कौन हुए। हरिवश पुराण के ६६वें सर्ग के ३१वें श्लोक में पुराणकार ने अमितसेन को पवित्र पुन्नाट सघ का अग्रणी आचार्य बताया है। इसका अर्थ यही हो सकता है कि वे पुन्नाट सघ के एक विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न आचार्य थे, न कि मूल पुरुष। पुन्नाट सघ के प्रथम आचार्य तो अनुमानतः मन्दरार्य ही होने चाहिए जो कि मूल सघ का विभाजन करने वाले अर्हद्वलि के पश्चात् इस पट्टावली में बताये गये हैं।

यह पहले बताया जा चुका है कि अर्हद्वलि (वीर नि० स० ७६३-७८३) ने दिगम्बर सघ को १० सघों में विभाजित किया। उन सघों में से अधिकांश के नाम तो आज केवल पत्रों पर ही अवशिष्ट रह गये हैं। कालान्तर में उपरोक्त सघों के अतिरिक्त और भी कई संघ समय-समय पर उत्पन्न हुए तथा उनमें से भी अनेक सघ विलुप्ति के गहन गह्वर में विलीन हो गये। ऐसी स्थिति में अर्हद्वलि के उत्तरवर्ती काल की मूल सघ की कोई एक सर्व-सम्मत आचार्यपरम्परा की पट्टावली प्रस्तुत करना संभव प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इस प्रकार की कोई प्रामाणिक एवं अविच्छिन्न पट्टावली कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार में अर्हद्वलि के पश्चात् जिन ४ आचार्यों के नाम दिये हैं, उन्हीं के

^१ हरिवश पुराण, सर्ग ६६, श्लोक २५

अर्हद्वलि, इन पाच आचार्यों के नाम दिये हैं, उनके क्रमगत आचार्यत्व और आचार्य काल के सम्बन्ध में भी वस्तुतः किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए ।

इस प्रकार विस्तार सहित प्रस्तुत किये गये उपरिलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाण पश्चात् गौतम से लेकर अर्हद्वलि तक हुए दिगम्बर परम्परा के आचार्यों का क्रम एवं काल निम्नलिखित रूप से सुनिश्चित सिद्ध होता है :—

नाम	श्रुतपरम्परा	काल
१. इन्द्रभूति गौतम	केवली	१२ वर्ष
२. सुधर्मा (लोहार्य)	"	१२ वर्ष
३. जम्बू	"	३८ (४०) वर्ष
		योग ६२ (६४)
४. विष्णु (नन्दी)	श्रुतकेवली	समुच्चय काल १०० वर्ष
५. नन्दिमित्र	"	
६. अपराजित	"	
७. गोवर्धन	"	
८. भद्रबाहु	"	
९. विशाख	एकादशाग एवं दशपूर्वधर	समुच्चय काल १८३ वर्ष
१०. प्रोष्ठिल	"	
११. क्षत्रिय	"	
१२. जय	"	
१३. नाग	"	
१४. सिद्धार्थ	"	
१५. धृतिषेण	"	
१६. विजय	"	
१७. बुद्धिल	"	
१८. गगदेव	"	
१९. धर्मसेन	"	
२०. नक्षत्र	एकादशागधर	समुच्चय काल २२० वर्ष
२१. यश' पाल	"	
२२. पाण्डु	"	
२३. ध्रुवसेन	"	
२४. कसाचार्य	"	

आचार्य-परम्परा की प्रामाणिक पट्टावली में पुष्पदन्त को धरसेन की परम्परा का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। धरसेन पुष्पदन्त और भूतबलि किस सघ की परम्परा के आचार्य अथवा मुनि थे, इस प्रश्न का समाधान करने वाला एक भी ठोस प्रमाण दिगम्बर परम्परा के साहित्य में उपलब्ध नहीं है।

धरसेन नामक एक तपोधन आचार्य का उल्लेख पुत्राट सघ की पट्टावली में अवश्य विद्यमान है^१ पर वे अर्हद्वलि के पश्चात् १३वें पट्टधर आचार्य बताये गये हैं। सयोगकी बात है कि इन्द्रनन्दि ने धरसेन को महातपा^२ के विशेषण से और जिनसेन ने तपोधन के विशेषण से संबोधित किया है। किन्तु श्रुतावतार में वर्णित महातपा धरसेन को और हरिवंश पुराण में उल्लिखित तपोधन धरसेन को एक मानने में दिगम्बर परम्परा के प्रायः सभी विद्वानों को बहुत बड़ी आपत्ति होगी। क्योंकि हरिवंश पुराण में लोहार्य के पश्चात् ६२७ वर्षों में हुए ३१ आचार्यों में आचार्य धरसेन का स्थान १८वा है। ३१ आचार्यों में ६२७ वर्ष के समय को मोटे तौर पर विभाजित किया जाय तो प्रत्येक आचार्य का आचार्य-काल २० वर्ष फलित होता है। इस प्रकार वीर नि० स० ६८३ में स्वर्गस्थ हुए लोहार्य के पश्चात् १८वें आचार्य धरसेन का समय (१८ आचार्यों के ३६० वर्षों को ६८३ में जोड़ने पर) वीर नि० स० १०४३ सिद्ध होता है। पट्खण्डागम के निर्माता पुष्पदन्त एवं भूतबलि के गुरु धरसेन का समय वीर नि० स० १०२३ से १०४३ स्वीकार करने के लिये संभवतः दिगम्बर परम्परा का कोई विद्वान् तैयार नहीं होगा।

मूलतः धवला, जयधवला, तिलोपपण्णत्ति और उत्तरपुराण तथा तदनन्तर हरिवंश पुराण एवं श्रुतावतार के उल्लेखानुसार अर्हद्वलि का काल वीर नि० स० ७६३ से ७८३ के लगभग निर्णीत हो जाने पर आचार्य कुन्दकुन्द के काल के सम्बन्ध में अग्रेतर विचार करना परमावश्यक हो जायगा। क्योंकि लोहाचार्य से पश्चाद्वर्ती आचार्य-परम्परा का पट्टावलियों, शिलालेखों आदि में जो उल्लेख किया गया है, वह प्रायः एक प्रकार से अपूर्ण और आचार्यों के क्रम की दृष्टि से परस्पर विरोधी है। सिद्धर वसति के शक स० १३२० के लेख संख्या १०५ में तथा अन्य अनेक शिलालेखों में लोहाचार्य के पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा उद्धृष्ट की हुई मिलती है। उनमें लोहाचार्य और कुन्दकुन्दाचार्य के मध्यवर्ती आचार्यों का कोई उल्लेख नहीं है। केवल शक स० १३२० के सिद्धर वसति के लेख स० १०५ में लोहाचार्य के पश्चात् हुए आचार्यों की कुन्दकुन्दाचार्य तक नामावली और तदनन्तर कुन्दकुन्दाचार्य की शिष्य परम्परा में हुए आचार्यों की नामावली दी गई है, जो इस प्रकार है —

१ कुम्भ	२. विनीत	३ हलधर	४ वसुदेव	५ अचल
६ मेरुधीर	७ सर्वज्ञ	८ सर्वगुप्त	९ महीधर	१०. धनपाल
११. महावीर	१२ वीर	१३ कौण्डकुन्द		

^१ "तपोधन · श्री धरसेन नामक" —हरिवंश पु०, सर्ग ६६, श्लोक २८

^२ श्रुतावतार (इन्द्रनन्दिकृत), श्लोक १०३

नाम नन्दी सघ की तथाकथित प्राकृत पट्टावली में भी दिये गये हैं । अर्हद्बलि द्वारा किये गये संघ विभाजन का विवरण देने के पश्चात् इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार में लिखा है -

तस्यानन्तरमनगारपुंगवो माघनन्दिनामाभूत् ।

सोऽप्यंगपूर्वदेशं प्राकाशय समाधिना दिव यात. । १०२

अर्थात् - अर्हद्बलि के पश्चात् मुनिश्रेष्ठ माघनन्दि नामक आचार्य हुए । वे भी अंग और पूर्वज्ञान के एक देश का उपदेश कर स्वर्गस्थ हुए ।

इन्द्रनन्दि के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्हद्बलि के पश्चात् माघनन्दि आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए । संघ-विभाजन के विवरण को दृष्टिगत रखते हुए इस श्लोक का यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि अर्हद्बलि ने मूल संघ को १० अथवा ५ संघों में विभाजित किया, उन संघों में नन्दीसंघ का सर्व-प्रथम स्थान था और उस नन्दिसंघ के आचार्य माघनन्दि हुए । इसी कारण इन्द्रनन्दि ने अर्हद्बलि के पश्चात् माघनन्दि का आचार्य पद पर अधिष्ठित होना बताया है । अर्हद्बलि के पश्चात् जो आचार्य-परम्परा इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार में दी है, उसके साथ आनुमानित रूप में यदि नन्दी संघ की प्राकृत पट्टावली में उल्लिखित उन आचार्यों का काल जोड़ दिया जाय तो अर्हद्बलि के पश्चात् आचार्यों का क्रम और काल निम्नलिखित रूप में होगा :-

नाम	आचार्यकाल
३४. माघनन्दि	२१ वर्ष
३५ धरसेन	१६ ,,
३६. पुष्पदन्त	३० ,,
३७ भूतबलि	१० ,,
योग	८० वर्ष
पूर्ण योग	८७३ वर्ष

किन्तु आचार्य अर्हद्बलि के पश्चात् ऊपर बताये हुए चार आचार्यों के क्रम और काल को मानने में निम्नलिखित बाधाएँ उपस्थित होती हैं :-

इन्द्रनन्दि ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि धरसेन की गुरु शिष्य-परम्परा के सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है । इस दशा में धरसेन को माघनन्दि का उत्तराधिकारी आचार्य नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार इन्द्रनन्दि को धरसेन के समय के सम्बन्ध में भी विदित नहीं है । अतः उनके उपरोक्त काल को भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ।

धवला तथा श्रुतावतार के उल्लेखानुसार पुष्पदन्त और भूतबलि धरसेन की परम्परा से भिन्न किसी अन्य परम्परा के मुनि थे । ऐसी स्थिति में एक क्रमबद्ध

हरिवंश पुराण और श्रुतावतार के उल्लेखों के आधार पर यह पहले सिद्ध किया जा चुका है कि वीर नि० स० ६८३ में स्वर्गस्थ हुए अंतिम आचारागधर लोहार्य के पश्चात् और लगभग वीर नि० स० ७६३ से ७८३ तक आचार्य पद पर रहे आचार्य अर्हद्वलि से पूर्व क्रमशः विनयधर आदि चार आचार्य हुए। इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार तथा अज्ञातकर्तृक नन्दीसंघ की प्राकृत पट्टावली में अर्हद्वलि के पश्चात् क्रमशः माघनन्दी धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि इन चार आचार्यों के होने का उल्लेख है।

नन्दी संघ की पट्टावली में भी कुन्दकुन्दाचार्य की गुरुपरम्परा निम्न रूप में उल्लिखित है —

भद्रबाहु

|

गुप्तिगुप्त

|

माघनन्दि

|

जिनचन्द्र

|

कुन्दकुन्द

इन्द्रनन्दी ने श्रुतावतार में सुस्पष्ट रूप से लिखा है कि षट्खण्डागम और कषाय-प्राभृत का ज्ञान गुरु परिपाटी से पद्मनन्दी मुनि को कुण्डकुन्दपुर में प्राप्त हुआ और उन्होंने षट्खण्डागम के आद्य तीन खण्डों पर १२,००० श्लोक परिमाण की परिकर्म नामक टीका की रचना की।

इस प्रकार हरिवंश पुराण, इन्द्रनन्दीकृत श्रुतावतार, नन्दी संघ की प्राकृत पट्टावली—इन तीनों ग्रन्थों के उल्लेखों से अर्हद्वलि निश्चित रूप से कुन्दकुन्दाचार्य के प्रगुरु (दादागुरु) माघनन्दि से पूर्ववर्ती आचार्य सिद्ध होते हैं।

नन्दी संघ की पट्टावली में सर्वप्रथम भद्रबाहु (द्वितीय) और उनके पश्चात् गुप्ति गुप्त का नाम दिया है पर इस पट्टावली से विद्वान् यही निष्कर्ष निकालते हैं कि माघनन्दी ही वस्तुतः नन्दी संघ के प्रथम आचार्य, उनके शिष्य जिनचन्द्र और जिनचन्द्र के शिष्य कुन्दकुन्दाचार्य हुए।

ऐसी स्थिति में सिद्धरवस्ती के उपरिलिखित स्तम्भलेख में कुन्दकुन्द के पश्चात् उनकी ९वीं पीढ़ी में अर्हद्वलि को, दशवीं पीढ़ी में पुष्पदन्त-भूतबलि को और १२वीं पीढ़ी में माघनन्दी को बताया गया है, उसे किस प्रकार प्रामाणिक माना जा सकता है, यह इतिहास के विद्वानों के लिये विचारणीय है। वस्तुतः ये चारों आचार्य कुन्दकुन्दाचार्य के पूर्वज हैं। हरिवंश पुराण सिद्धरवस्ती के उपरिलिखित लेख संख्या १०५ से ६१५ वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसी प्रकार इन्द्रनन्दि ने श्रुतावतार की रचना भी इस लेख से लगभग २५० वर्ष पूर्व की थी

कुन्दकुन्द की शिष्य-परम्परा के आचार्य :-

(कुन्दकुन्द)

१४ उमास्वाति (गृध्रपिच्छ)

१८ देवनन्दी (अपरनाम
जिनेन्द्र बुद्धि, पूज्यपाद)

१५. बलाकपिच्छ

१९ भट्टाकलक

१६. समन्तभद्र

२०. जिनसेन

१७ शिवकोटि

२१ गुणभद्र

गुणभद्र के पश्चात् अर्हद्बलि का नाम देते हुए उपरोक्त लेख में निम्नलिखित रूप से सघ-विभाजन का विवरण दिया गया है :-

य पुष्पदन्तेन च भूतवल्याख्येनापि शिष्यद्वितयेन रेजे ।

फलप्रदानाय जगज्जनाना, प्राप्तोऽकुराभ्यामिव कल्पभूज ॥२५॥

अर्हद्बलिस्सघ चतुर्विध स, श्रीकौण्डकुन्दान्वय मूलसघ ।

कालस्वभावादिह जायमान, - द्वेषेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥२६॥

सिताम्बरादौ विपरीत रूपेऽखिले विसधे वितनोतु भेद ।

तत्सेन नन्दि-त्रिदिवेश-सिह-संघेषु यस्तं मनुते कुट्टक्स ॥२७॥

अर्थात् - पुष्पदन्त और भूतबलि - इन दो शिष्य रूपी अकुरों से अंकुरित कल्पवृक्ष के समान जो संसारियों को मनोवाञ्छित फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, उन अर्हद्बलि ने काल स्वभाव से प्रवर्द्धमान द्वेष को कम करने के लिये कौण्डकुन्दान्वय मूल सघ को (१) सेन, (२) नन्दी, (३) देव और (४) सिंह - इन चार सघों में विभक्त किया । जो व्यक्ति इन चारों सघों में भेद मानता है, वह कुट्टि-मिथ्यादृष्टि है ।

२२ अर्हद्बलि

२३ पुष्पदन्त

२४ भूतबलि

भूतबलि के पश्चात् उक्त शिलालेख स० १०५ में निम्नलिखित आचार्यों के नाम उद्धृत हैं -

२५ नेमिचन्द्र

२६ माघनन्दि

(उनके वश में)

अभयचन्द्रदेव (अभयचन्द्रदेव के अनुज) श्रुतकीर्ति

श्रुतमुनि

चारुकीर्ति

(इनके प्रशिष्य)

पण्डितदेव (स्वर्ग १३२०)

अभिनव श्रुत मुनि

अभिनव पण्डित

के उपरिचर्चित शिलालेख के आचार्यों के क्रम सम्बन्धी तथ्य अप्रामाणिक सिद्ध होते हैं, तथा हरिवंश पुराण एवं इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार में दी हुई पट्टावलियों के आधार पर अर्हद्बलि का समय वीर नि० स० ७६३ से ७८३ के बीच का एक तरह से सुनिश्चित हो जाता है, तो उस दशा में अर्हद्बलि से पर्याप्त रूपेण पश्चाद्वर्ती कुन्दकुन्दाचार्य के काल का प्रश्न एक जटिल समस्या के रूप में विद्वानों के समक्ष उपस्थित होता है। यह देख कर तो और भी बड़ा आश्चर्य होता है कि पचस्तूपान्वयी आचार्य वीर सेन ने धवला में, पुत्राट सघीय जिनसेन ने हरिवंश पुराण में और वीर सेन के शिष्य जिनसेन (पचस्तूपान्वयी) ने जय-धवला में दिगम्बर परम्परा के उद्भट विद्वान् कुन्दकुन्दाचार्य का कही नामोल्लेख तक नहीं किया है।

कुन्दकुन्दाचार्य के समय के सम्बन्ध में निम्नलिखित एक अज्ञातकर्तृक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है -

वर्षे सप्तशते चैव, सप्तत्या च विस्मृतौ।

उमास्वामिमुनिर्जात, कुन्दकुन्दस्तथैव च ॥^१

अर्थात् - ७७० वर्ष व्यतीत हो चुकने पर उमास्वामी और (आचार्य) कुन्दकुन्द हुए। श्लोक में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि यह ७७० सम्बत् वस्तुतः वीर नि० स० है, विक्रम सवत् है, शक स० है अथवा अन्य कोई सवत्। यही नहीं, इसमें कुन्दकुन्द के पश्चाद्वर्ती आचार्य उमास्वामी के अनन्तर आचार्य कुन्दकुन्द का नाम देते हुए इन दोनों को स्पष्टतः समकालीन बताया गया है। इसके साथ ही साथ यह श्लोक कहा का है, किसकी तथा किस समय की रचना है, ये सब तथ्य भी अधिकार में छुपे हुए हैं। अतः विद्वानों द्वारा इस श्लोक को कुन्दकुन्दाचार्य के कालनिर्णय के सम्बन्ध में न तो विशेष प्रामाणिक ही समझा जा रहा है और न कोई महत्व ही दिया जा रहा है।

कत्तिले बस्ती के एक स्तम्भ-लेख (लेख स० ५५, लगभग शक स० १०२२) में कुन्दकुन्द को ही निम्नलिखित श्लोक द्वारा मूल सघ का आदि गणी बताया गया है -

श्रीमतो वर्द्धमानस्य, वर्द्धमानस्य शासने।

श्री कोण्डकुन्दनामाभूत्, मूल सघाग्रणी गणी ॥३॥^२

इसी प्रकार लेख स० ५४ (शक स० १०५०), ४० (शक स० १०८५) और लेख स० १०८ (शक स० १३५५) में गौतम के उल्लेख के पश्चात् उनकी सति में भद्रब्राह्म, चन्द्रगुप्त के अनन्तर उन्हीं के अन्वय में कुन्दकुन्द मुनि के होने का उल्लेख किया गया है।^३ आचार्य परम्परा के सम्बन्ध में इन सब परस्पर

^१ स्वामी समन्तभद्र, प० जुगल किशोर, पृ० १४७

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, पृ० ११५

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भा० १

क्योंकि इन्द्रनन्दि इतिहासज्ञों द्वारा विक्रम की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ के आचार्य माने गये हैं।^१

दिगम्बर परम्परा के गण्य-मान्य विद्वानों ने बड़े खेद के साथ इस प्रकार के उद्गार अभिव्यक्त किये हैं कि अगधारियों के पश्चाद्वर्ती काल की दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यों की जितनी परम्पराएं उपलब्ध हैं, वे सब अपूर्ण हैं और उस समय सग्रह की गई है, जब मूल सघ आदि भेद हो चुके थे और विच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन नहीं रह गया था।^२

जिस प्रकार मथुरा के ककाली टीले की तीन वार की गई खुदाई में कुषाण स० ५ से ६८ (ई० सन् ८३ से १७६) तक के ऐसे लेख मिले हैं, जिनमें उन ३ गणों, १२ कुलों और १० शाखाओं के नाम उद्धृत कित हैं, जो कि श्वेताम्बर परम्परा के आगम-कल्पसूत्र में उल्लिखित हैं, तथा नन्दीसूत्रान्तर्गत वाचकवश के आचार्यों की पट्टावली के आर्य समुद्र, आर्य मगु, आर्यनन्दिल, आर्य नागहस्ती तथा आर्य भूतदित्त के नाम भी ककाली टीले से प्राप्त लेखों में उद्धृत कित मिले हैं,^३ उसी प्रकार यदि दिगम्बर-परम्परा के आचार्यों, गणों, गच्छों आदि के उल्लेख भी उपलब्ध हुए होते तो दिगम्बर परम्परा के आचार्यों के क्रम एवं काल को सुनिश्चित करने में बड़ी सहायता मिलती। पर ककाली टीले से दिगम्बर परम्परा के आचार्यों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं मिला।

श्री मारिकचन्द्र - दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित “जैन शिलालेख संग्रह के तीनों भागों के समीचीनतया पर्यालोचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अगधारियों के पश्चात् की आचार्य परम्परा की एक भी पूर्ण पट्टावली उपलब्ध नहीं है। डॉ० हीरालालजी एवं प० नाथूरामजी ‘प्रेमी’ के शब्दों में सब अपूर्ण है।

ऐसी स्थिति में जबकि अगधारियों के उत्तरवर्ती काल के दिगम्बर आचार्यों की एक भी पूर्ण पट्टावली उपलब्ध नहीं होती; दिगम्बर परम्परा के कतिपय प्रामाणिक ग्रन्थों एवं नन्दी सघ की पट्टावली में उपलब्ध तथ्यों से श्रवणबेलगोल

^१ (क) जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकार (फतेचन्द वेलानी) पृ० ११

(ख) जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भा० १, पृ० ३३८, क्रम स० २१४

^२ (क) “...इस प्रकार महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष व्यतीत हुए थे। बहुत से लेखों में आगे के आचार्यों की परम्परा कुन्दकुन्दाचार्य से ली गई है। दुर्भाग्यवश: किसी भी लेख में उपर्युक्त श्रुतज्ञानियों और कुन्दकुन्दाचार्य के बीच की पूरी गुरु-परम्परा नहीं पाई जाती। केवल उपर्युक्त लेख न० १०५ (शक स० १३२०) में ही इस बीच के आचार्यों के कुछ नाम पाये जाते हैं.....

[जैन शिलालेख संग्रह, भा० १, भूमिका (डॉ० हीरालाल), पृ० १२७-१२८]

(ख) दिगम्बर सम्प्रदाय में अगधारियों के बाद की जितनी परम्पराएं उपलब्ध हैं, वे सब अपूर्ण हैं और उस समय सग्रह की गई है जब मूल सघ आदि भेद हो चुके थे और विच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन न रह गया था। [स्व० श्री नाथूराम प्रेमी, भगवती आराधना की प्रस्तावना]

^३ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, प्रस्तावना (डॉ० गुलाबचन्द चौवरी), पृ० १६-१८

छोड़ कर शेष किसी भी ग्रन्थ के मूल पाठ में इस प्रकार का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अमुक ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्द की रचना है। यही नहीं, आचार्य कुन्दकुन्द की कृति माने जाने वाले किसी एक भी ग्रन्थ के मूल पाठ में कहीं किञ्चित्मात्र भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि अमुक ग्रन्थ की, किसी अमुक व्यक्ति को, शिवकुमार को अथवा शिवकुमार महाराज को प्रतिबोध देने के लिये रचना की गई।

ईसा की १० वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुए आचार्य अमृतचन्द्र^१ ने प्रवचनसार की तात्पर्य वृत्ति में न तो प्रवचनसार के प्रणयनकार का ही कोई उल्लेख किया है और न यही लिखा है कि अमुक व्यक्ति को प्रतिबोध देने के लिये इस ग्रन्थ की रचना की गई। इससे यही सिद्ध होता है कि ईसा की १० वीं शताब्दी तक निश्चित रूपेण किसी को यह ज्ञात नहीं था कि इस ग्रन्थ के कर्त्ता कौन हैं और इसकी रचना किसको बोध देने के लिये की गई है। ईशवन्दन एवं अनेकान्तवाद की जयकार के साथ प्रवचनसार की वृत्ति करने का अपना उद्देश्य प्रकट करने के अनन्तर आचार्य अमृतचन्द्र ने लिखा है—

“अथ खलु कश्चिदासन्न-ससारपार समुन्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितसमस्तैकान्तवादविद्याभिनिवेश परमेश्वरीमनेकान्तविद्यामुपगम्य मुक्त-समस्तपक्षपरिग्रहतयात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा पुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमा भगवत्पचपरमेष्ठिप्रसादोपजन्या परमार्थसत्या मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपादेयत्वेन निश्चिन्वन् प्रवर्तमानतीर्थनायकपुर सराम् भगवत् पचपरमेष्ठिन प्रणमन-वन्दनोपजनितनमस्करणेन सभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्ग सप्रतिपद्यमान प्रतिजानीते ।”^२

इसका सारांश यह है कि—निकट भविष्य में मुक्त होने वाला कोई भव्य अपने अन्तर में विवेक की ज्योति के प्रकट होने तथा उसके फलस्वरूप एकान्तवाद के समस्त मिथ्याभिनिवेशों की समाप्ति के साथ ही अनेकान्त सिद्धान्त को स्वीकार एवं समस्त मिथ्या पक्षों का परित्याग कर मध्यस्थ हो परम सत्य मोक्ष सुख को ही उपादेय के रूप में चुन कर समस्त तर्थकरो को वन्दनपूर्वक समस्त आरम्भ समारम्भों से निवृत्त हो मुक्तिप्रदायी श्रमणत्व को स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञा करता है।

उस आसन्न भव्य की प्रतिज्ञा ने ही प्रवचनसार ग्रन्थ का रूप धारण कर लिया। अमृतचन्द्र ने, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उस आसन्न भव्य का कोई नामोल्लेख नहीं किया है।

आचार्य अमृतचन्द्र से लगभग २०० वर्ष पश्चात् (ईसा की १२ वीं शताब्दी में)^३ हुए जयसेन ने प्रवचनसार पर निर्मित अपनी तात्पर्यवृत्ति में आचार्य

^१ Introduction on Pravachansar, by Dr A N Upadhye, p 101

^२ प्रवचनसार, A N उपाध्ये द्वारा संपादित (रामचन्द्र जैन शास्त्र माला), पृ० २

^३ Introduction on Pravachansar by A N Upadhye, p 104

विरोधी और विखण्डित उल्लेखों को देख कर ही स्वर्गीय प्रेमीजी को दिगम्बर परम्परा की उपलब्ध पट्टावलियों के सम्बन्ध में कहना पड़ा कि वे अपूर्ण हैं तथा ऐसे समय में सगृहीत की गई हैं, जब कि विच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन न रह गया था ।

प्रवचनसार की जयसेनाचार्यकृत टीका के प्रारम्भ में शिवकुमार और आध्यात्मी वालचन्द्रकृत कन्नड टीका में 'शिवकुमार महाराजम्' के उल्लेख को आधार बना कर कतिपय विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि आचार्य कुन्दकुन्द ने महाराजा शिवकुमार को बोध देने हेतु प्रवचनसार नामक ग्रन्थ की रचना की । कन्नड टीका में उल्लिखित शिवकुमार महाराज को शक स० ४५० में हुए शिव मृगेश वर्म मान कर न्याय शास्त्री प० श्री गजाधर लालजी जैन ने आचार्य कुन्दकुन्द का समय शक स० ४५० लिखा है :-

“श्री शिवकुमार-महाराज-प्रतिबोधनार्थं विलिलेख भगवान् कुन्दकुन्द स्वीय ग्रन्थमिति, समाविर्भावित च पचास्तिकायस्य क्रमशः कार्णाटिक-संस्कृत-टीकाकारैः श्री वालचन्द्र-जयसेनाचार्यैः ततो युक्त्या नयापि भगवत्कुन्दकुन्द समय तस्य शिवमृगेशवर्मसमानकालीनत्वात् ४५० तम-शक-संवत्सर एव सिद्ध्यति, स्वीकारे चास्मिन् क्षतिरपि नास्ति कापीति ।”^१

अर्थात्-श्री शिवकुमार महाराज को प्रतिबोध देने के उद्देश्य से आचार्य भगवान् कुन्दकुन्द ने इस ग्रन्थ की रचना की — यह कर्णाटिक टीकाकार वालचन्द्र और संस्कृत टीकाकार जयसेनाचार्य ने प्रकट किया है । इस युक्ति से भी आचार्य कुन्दकुन्द का समय शिवमृगेशवर्म (कदम्ब राजवंशी) के समकालीन होने से ४५० वा शक संवत्सर सिद्ध होता है और इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की बाधा भी उपस्थित नहीं होती ।

प्रवचनसारादि की टीकाओं में किये गये इस उल्लेख के आधार पर कि आचार्य कुन्दकुन्द ने शिवकुमार अथवा शिवकुमार महाराज नामक आसन्न भव्य के प्रतिबोधार्थ प्रवचनसार का उपदेश दिया, डॉ० पाठक ने भी आचार्य कुन्दकुन्द को कदम्बवंशी महाराजा शिवमृगेशवर्म का समकालीन बताते हुए उनका समय शक स० ४५० माना है ।^२

इसी प्रकार प्रोफेसर चक्रवर्ती ने भी टीकाकारों द्वारा किये गये शिवकुमार के उल्लेख को आधार बना यह अनुमान लगाया है कि पल्लववंशी महाराजा शिवस्कन्द — युवा महाराजा के बोधार्थ आचार्य कुन्दकुन्द ने इस ग्रन्थ की रचना की ।

सर्वप्रथम तो यह बात विचारणीय है कि आज जितने भी ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्द की कृति माने जाते हैं उनमें से “वारस अणुवेक्खा” नामक ग्रन्थ को

^१ समय प्राभूत (प्रथम संस्करण ई० १९१४ में प्रकाशित) की प्रस्तावना, पृ० ८

^२ समय प्राभूतम् और पट्ट प्राभूत सग्रह (मानिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, पुष्प १७) की प्रस्तावना, पृ० १५

एक प्रकार का गहरा सदेह उत्पन्न कर देता है कि जिन-जिन ग्रन्थों को आचार्य कुन्दकुन्द की कृति बताया जा रहा है, उनमें से वस्तुतः कौन-कौन से ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा लिखे गये हैं।

पचास्तिकाय प्राभृत की गाथा सख्या २ और १७३ को ध्यानपूर्वक ढप लेने के पश्चात् यह तथ्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है कि श्री जयसेन एव अर्ध्यात्मी बालचन्द्र द्वारा अपनी-अपनी टीकाओं में किया गया शिवकुमार महाराज का उल्लेख पूर्णतः उनकी स्वयं की निराधार कल्पना मात्र है। उस कल्पना में कोई तथ्य नहीं।

पचास्तिकाय की दूसरी गाथा में ग्रन्थकार ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की है—
“श्रमण (भगवान् महावीर) के मुख से प्रकट हुए, चारों गतियों का अन्त करने वाले एव मोक्षप्रदायी अर्थपूर्ण समस्त श्रुत को प्रणाम कर मैं इस (पचास्तिकाय ग्रन्थ) का कथन करूँगा, उसे सुनो।”

अपनी प्रतिज्ञानुसार पचास्तिकाय सग्रह सूत्र का कथन समाप्त करने के पश्चात् अन्त में ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

मग्गपभावणट्ठ, पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया।

भणिय पवयणसार, पचत्थियसग्रह सुत्तम् ॥१७३॥

अर्थात्—प्रवचन की भक्ति से प्रेरित हो जिन-मार्ग की प्रभावना हेतु मैंने प्रवचन के सारभूत पचास्तिकाय सग्रह सूत्र का कथन किया है।

ऐसा विचित्र उदाहरण तो संभवतः साहित्य के इतिहास में अन्यत्र खोजने पर भी नहीं मिलेगा। ग्रन्थकार जहाँ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि प्रवचन के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने जिनशासन की प्रभावनार्थ इस ग्रन्थ का कथन किया है, वहाँ इसके विपरीत टीकाकार का यह कथन किसी भी दशा में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता कि शिवकुमार महाराज को प्रतिबोध देने हेतु कुन्दकुन्दाचार्य ने इस ग्रन्थ की रचना की। जयसेन ने पचास्तिकाय की टीका में आचार्य कुन्दकुन्द को कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव का शिष्य बताया है। अन्य किसी प्रमाण से इसकी पुष्टि न होने तथा सिद्धान्तदेव की उपाधि के विशेष प्राचीन न होने के कारण दिगम्बर परम्परा के विद्वान्, जयसेन द्वारा किये गये उल्लेख की, प्रामाणिकता की कोटि में गणना नहीं करते।^१

संस्कृत टीकाकार जयसेन एव कन्नड टीकाकार बालचन्द्र द्वारा पचास्तिकाय-प्राभृत की टीकाओं में किया गया ‘शिवकुमार महाराज’ का उल्लेख ही जब काल्पनिक और अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है तो उस दशा में शिवमृगेश्वरम्, पल्लवनरेश शिवस्कन्ध अथवा युवा महाराजा को कुन्दकुन्द का समकालीन मान

^१ कुन्दकुन्द प्राभृतसग्रह (जीवराज जैन ग्रन्थमाला ६) की प्रस्तावना, (प० कैलाशचन्द्र) पृष्ठ ८

^२ Introductory on Pravachansara, by, Dr A N Upadhye, p 10-14

अमृतचन्द्र द्वारा उल्लिखित उस आसन्न भव्य का नाम बिना किसी विशेषण के केवल शिवकुमार दिया है।^१

यहा यह विचारणीय है कि आचार्य अमृतचन्द्र ने समय प्राभृत आदि की टीकाओं में न ग्रन्थकार का नाम दिया है और न यही उल्लेख किया है कि वह ग्रन्थ किसके प्रतिबोधार्थ निर्मित किया गया। इसके विपरीत आचार्य जयसेन ने 'पञ्चास्तिकाय प्राभृत' की अपनी तात्पर्य वृत्ति में ग्रन्थकार का नाम आचार्य कुन्दकुन्द बताते हुए उनके विदेह-गमन, वहा श्रीमदरस्वामी की वाणी के श्रवण आदि का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि विदेह क्षेत्र से लौटने के पश्चात् आचार्य कुन्दकुन्द ने शिवकुमार महाराज आदि सक्षेपरुचि शिष्यों को प्रतिबोध देने के लिये पञ्चास्तिकाय प्राभृत की रचना की।^२

जयसेन के पश्चात् ईसा की १३ वीं शताब्दी के प्रथम चरण के लगभग हुए आध्यात्मी बालचन्द्र ने प्रवचनसार की अपनी कन्नड टीका में, अमृतचन्द्र द्वारा "आसन्न संसारपार." के रूप में तथा जयसेन द्वारा "कश्चिदासन्नभव्य. शिवकुमार नामा" के रूप में उल्लिखित उस आसन्न भव्य का अपनी ओर से विशेषण लगा कर "आसन्नभव्यन अप्प शिवकुमार महाराजम्" के रूप में परिचय दिया है।

उपर्युक्त तीनों टीकाकारों के इन उल्लेखों के सम्बन्ध में विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि प्रवचनसार की रचना कुन्दकुन्द द्वारा और वह भी शिवकुमार महाराज को प्रतिबोध देने के लिये की गई, यह ईसा की १२वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुए टीकाकार जयसेन की अपनी स्वयं की कल्पना है। यदि ईसा की १०वीं शताब्दी तक इस प्रकार की मान्यता प्रचलित होती अथवा किसी ग्रन्थ में इस प्रकार का उल्लेख होता कि कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचनसार की रचना की और शिवकुमार महाराज को प्रतिबोध देने के लिए की, तो ईसा की १०वीं शताब्दी के टीकाकार अमृतचन्द्र अपनी टीका में जयसेन की तरह अवश्य ही इस प्रकार का उल्लेख करते। स्त्री उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती — इस विषय का प्रतिपादन करने वाली ११ गाथाओं का अमृतचन्द्र द्वारा अपनी टीका में सम्मिलित न किया जाना भी प्रत्येक तटस्थ विचारक के मस्तिष्क में

^१ प्रवचनसार (ए एन उपाध्ये द्वारा संपादित) पृ० १-२

^२ (क) अथ कुमारनन्दि-सिद्धान्तदेवशिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व-विदेह गत्वा वीतराग सर्वज्ञ श्रीमदरस्वामी तीर्थकरपरमदेव दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणा-वधारितपदार्थान्छुद्धात्मतत्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतं श्रीमत्कुण्डकुन्दाचार्य-देवै पद्मनन्दाद्यपराभिधेयैरन्तस्तत्त्वबहिस्तत्त्वगौणमुख्यप्रतिपत्त्यर्थं, अथवा शिवकुमार महाराज-जादि सक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते पञ्चास्तिकाय-प्राभृतशास्त्रे, यथाक्रमेणाधिकारशुद्धिपूर्वकं तात्पर्यार्थव्याख्यानं कथ्यते।

[पञ्चास्तिकायप्राभृत, जयसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्ति]

(ख) अथ प्राभृतग्रन्थे शिवकुमार महाराजो निमित्त अन्यत्र द्रव्य सग्रहादौ मोमा श्रेष्ठ्यादि ज्ञातव्यम्।

[वही, गाथा एक की जयसेनाचार्यकृत वृत्ति]

रूपेण इस निर्णय पर पहुँचा जा सके कि — “कुन्दकुन्द का समय ईस्वी सन् का प्रारम्भ है।”^१ डॉ० उपाध्ये ने विविध सभावनाओं पर तो विस्तार पूर्वक चर्चा की है पर उनकी प्रस्तावना के पढ़ने के पश्चात् यह बात खटकती है कि आचार्य कुन्दकुन्द के कालनिर्णय में सर्वाधिक सहायक दिगम्बर परम्परा के आज उपलब्ध प्रमाणों में सबसे अधिक प्राचीन लिखित प्रमाण की ओर उनका ध्यान नहीं गया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है — गौतम से लोहार्य (वीर नि० स० ६८३) तक की आचार्य-परम्परा का सभी प्रामाणिक ग्रन्थों में समान उल्लेख है। वीर निर्वाण स० ६८३ में दिवगत हुए लोहाचार्य के पश्चात् की, सघविभाजन के समय तक की आचार्य परम्परा पुन्नाट सघीय आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, श्लोक २५ में उल्लिखित की है। हरिवंश पुराण का यह उल्लेख दिगम्बर परम्परा के उपलब्ध प्रमाणों में सबसे अधिक प्राचीन है, इस तथ्य को तो कोई विद्वान् अस्वीकार नहीं कर सकता। इन्द्रनन्दी ने अपने श्रुतावतार के श्लोक सख्या ८४ तथा ८५ द्वारा हरिवंश पुराण के उपरोक्त श्लोक में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि की है कि आर्य लोहाचार्य के पश्चात् अनुक्रमशः पाँच आचार्य हुए। जिनमें से प्रथम का नाम विनयधर और पाँचवें का अर्हद्वलि था। अर्हद्वलि के पश्चात् हरिवंश पुराण में तो पुन्नाट सघ के आचार्यों की नामावलि दी गई है किन्तु इन्द्रनन्दी ने अपने श्रुतावतार के श्लोक स० १०२—१०४, १२७, १२८, १३२, १३३, १४६ द्वारा अर्हद्वलि के पश्चात् हुए माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, और जिनपालित इन ५ आचार्यों के नामों का उल्लेख किया है। तदनन्तर श्लोक सख्या १६० तथा १६१ द्वारा इन्द्रनन्दी ने कुण्डकुन्दपुर में आचार्य पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचार्य) के होने तथा उनके द्वारा षट्खण्डागम के आद्य ३ खण्डों पर १२,००० श्लोक परिमाण के परिकर्म नामक ग्रन्थ के लिखे जाने का उल्लेख किया है।

“षट्खण्डागम के आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक एक ग्रन्थ लिखा गया था” — इन्द्रनन्दि के इस कथन की तो पुष्टि होती है, पर वह “कौण्डकुन्दपुर के पद्मनन्दि द्वारा लिखा गया था,” इस कथन की पुष्टि करने वाला एक भी प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। धवलाकार ने धवला टीका में परिकर्म नामक ग्रन्थ का प्रचुर मात्रा में उल्लेख करने के साथ-साथ उसके अनेक उद्धरण भी दिये हैं। जीवट्टाण के द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोगद्वार के सूत्र ५२ की धवला टीका को पढ़ने पर तो यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि परिकर्म वस्तुतः षट्खण्डागम के पश्चाद्वर्ती काल का ही नहीं अपितु षट्खण्डागम का ही व्याख्या-ग्रन्थ है। उपरोक्त सूत्र में लब्धपर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण क्षेत्र की अपेक्षा से जगतश्रेणी के असख्यातवे भाग बताने के पश्चात् यह भी कहा गया है कि जगतश्रेणी के असख्यातवे भाग रूप श्रेणी असख्यात करोड योजन प्रमाण होती है। इस पर धवला में यह शका उठाई गई है कि इसके कहने की क्या आवश्यकता थी? इस शका

1 I am inclined to believe, after this long survey of the available material, that Kundkunda's age lies at the beginning of the Christian era

[Introduction on Pravachansara, by A. N. Upadhye, p 22]

कर आचार्य कुन्दकुन्द के समय का निर्णय करना वस्तुतः आकाश कुसुम में सुगन्ध ढूँढने तुल्य निरर्थक प्रयास ही होगा ।

ख्यातनाम विद्वान् डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने स्वसंपादित प्रवचनसार की प्रस्तावना में आचार्य कुन्दकुन्द के काल के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । स्वर्गीय श्री नाथूराम प्रेमी, डॉ० पाठक, प्रोफेसर चक्रवर्ती और प० जुगलकिशोर मुख्तार के अभिमतों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने केवल प्रोफेसर चक्रवर्ती के इस अभिमत एवं सभावना को अपना थोड़ा समर्थन प्रदान किया है कि आचार्य कुन्दकुन्द पल्लवनरेश शिवस्कन्द के समकालीन तथा तामिल भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थ कुरल के कर्ता थे ।

डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने विस्तृत विवेचन के पश्चात् ऊहापोह के साथ जो अपना अभिमत व्यक्त किया है, वह इस रूप में है -

“कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में की गई इस लम्बी चर्चा के प्रकाश में, जिसमें हमने उपलब्ध परम्पराओं की पूरी तरह से छान-बीन करने तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या का मूल्य आकने के पश्चात् केवल सभावनाओं को समझने का प्रयत्न किया है । हमने देखा है कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का उत्तरार्द्ध^१ और ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दी का पूर्वार्द्ध बतलाती है । कुन्दकुन्द से पूर्व षट्खण्डागम की समाप्ति की सम्भावना उन्हें ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य के पश्चात् रखती है । मर्कुरा ताम्रपत्र से उनकी अन्तिम कालावधि तीसरी शताब्दी का मध्य होना चाहिये । चर्चित मर्यादाओं के प्रकाश में, ये सभावनाएँ कि कुन्दकुन्द पल्लववशी राजा शिवस्कन्द के समकालीन थे और यदि कुछ और निश्चित आधारों पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे तो उन्होंने कुरल को रचा था, सूचित करती है कि ऊपर बतलाये गये विस्तृत प्रमाणों के प्रकाश में कुन्दकुन्द के समय की मर्यादा ईसा की प्रथम दो शताब्दियाँ होनी चाहिए । उपलब्ध सामग्री के इस विस्तृत पर्यवेक्षण के पश्चात् मैं विश्वास करता हूँ कि कुन्दकुन्द का समय ईस्वी सन् का प्रारम्भ है (प्रवचनसार प्रस्तावना पृ० २२)^२

डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने प्रवचनसार पर लिखी गई अपनी प्रस्तावना में आचार्य कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जो अपने विचार रखे हैं, उनमें सभावनाओं के अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे कि उनके द्वारा प्रकट किये गये अभिमत की पुष्टि होती हो एवं सुनिश्चित

^१ आचार्य कुन्दकुन्द के सामान्यतः सभी ग्रन्थों से एवं विशेषतः सुत्तपाहुड से यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि कुन्दकुन्दाचार्य उस समय के आचार्य हैं, जिस समय श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद चरम सीमा तक पहुँच चुका था । यह तो दोनों परम्पराओं द्वारा सम्मत ऐतिहासिक तथ्य है कि वीर नि० स० ६०६ अथवा ६०९ में निर्ग्रथ सघ इन दो सघों में विभक्त हुआ । ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का उत्तरार्द्ध भी कुन्दकुन्द का समय हो सकता है, इस प्रकार की परम्परागत मान्यता तो कही देखने सुनने में नहीं आई । — सम्पादक

^२ कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह की प्रस्तावना, पृ० ३६

आज से ११६० वर्ष पूर्व के हरिवंश के उल्लेख और उपरिवर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर आचार्य अर्हद्वलि का अंतिम समय वीर नि० स० ७८३ के आस-पास का सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार अर्हद्वलि का समय वीर नि० स० ७८३ सिद्ध हो जाने पर उनके पश्चात् हुए माघनन्दि का आचार्यकाल २० वर्ष, माघनन्दि और धरसेन के बीच हुए आचार्यों के नाम और संख्या विषयक उल्लेख के अभाव में उनके काल की गणना न कर के धरसेन का काल २० वर्ष, (वी० नि० स० ८२३) पुष्पदन्त का ३० वर्ष, जिनपालित का समय ३० वर्ष अनुमानित किया जाय तो जिनपालित का अंतिम समय वीर नि० स० ८८३ के आस-पास का अनुमानित किया जा सकता है।

इससे आगे जिनपालित और कुन्दकुन्दाचार्य के बीच में कितने काल में कितने आचार्य हुए, इस तथ्य को प्रकट करने वाले तथ्यों के अभाव में इन्द्रनन्दि द्वारा पद्मनन्दि के सम्बन्ध में श्रुतावतार में उल्लिखित निम्नलिखित श्लोक के आधार पर अनुमान का सहारा लेने के अतिरिक्त पद्मनन्दि (कुन्दकुन्दाचार्य) के काल के बारे में विचार करने का और कोई मार्ग ही अवशिष्ट नहीं रह जाता :-

एव द्विविधोद्रव्यभावपुस्तकगत समागच्छन् ।

गुरुपरिपाट्या ज्ञातः सिद्धान्तः कुण्डकुन्दपुरे ॥१६०॥

श्री पद्मनन्दि मुनिना सोऽपि द्वादशसहस्रपरिमाण ।

ग्रन्थ परिकर्मकर्त्ता पट्खण्डाद्यत्रिखण्डस्य ॥१६१॥

इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि जिनपालित और कुन्दकुन्द के बीच में अधिक न सही तीन-चार आचार्य अवश्य हुए होंगे। उन अज्ञातनाम ३-४ आचार्यों का समुच्चय काल कम से कम ६० वर्ष भी मान लिया जाय तो आचार्य पद्मनन्दि, अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्य का समय वीर नि० स० ९४३ के आस-पास का और माघनन्दी तथा धरसेन के बीच में तीन-चार आचार्यों का अस्तित्व मान लेने की दशा में वीर नि० स० १००० के आस-पास का अनुमानित किया जा सकता है।

ईसा की १२वीं शताब्दी के टीकाकार जयसेन ने पचास्तिकाय की टीका में आचार्य कुन्दकुन्द को देवनन्दि सिद्धान्त देव का शिष्य बताया है, नन्दिसंघ की पट्टावली में इन्हें भद्रबाहु द्वितीय का परम्परा-शिष्य तथा जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है, बोध प्राभृत की गाथा संख्या ६१ तथा ६२ के आधार पर कतिपय विद्वान् यहाँ तक कल्पना करते हैं कि आचार्य कुन्दकुन्द वस्तुतः चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु के साक्षात् शिष्य थे। शक स० १३२० के सिद्धरवस्ती के लेख स० १०५ के श्लोक स० १३ में कुन्दकुन्द का नाम आचार्य वीर के पश्चात् दिया गया है। इससे यह आशंका भी उत्पन्न होती है कि आचार्य कुन्दकुन्द के गुरु का नाम वीर था।^१ इन सब उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की १२वीं शताब्दि

^१ शिलालेख संग्रह, भा० १, पृ० ९७ पर दिये गये इस लेख के श्लोक स० १३ में उल्लिखित "इत्याद्यनेक सूरिष्वथ सुपदमुपेतेषु" इस पद से प्रकट होता है कि लोहाचार्य और

का समाधान करते हुए कहा गया है कि इस सूत्र से इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता था कि जगतश्रेणी के असख्यातवे भाग रूप श्रेणी का प्रमाण असख्यात करोड योजन है । इस पर पुनः शका की गई है कि इस बात का ज्ञान तो परिकर्म से ही हो जाता है, ऐसी दशा में सूत्र में इस कथन की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इस सूत्र के बल अर्थात् आधार से ही तो 'परिकर्म' की प्रवृत्ति हुई है ।

आचार्यों से सबधित इन्द्रनन्दि द्वारा श्रुतावतार में उल्लिखित विवरण को पढ़ने के पश्चात् यह स्पष्ट आभास होता है कि माघनन्दी और धरसेन के बीच तथा जिनपालित एवं कुन्दकुन्द के बीच में और भी अनेक आचार्य हुए होंगे और उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध न हो सकने के कारण इन्द्रनन्दि उन आचार्यों के क्रम, नाम, संख्या आदि का उल्लेख नहीं कर पाये ।

वस्तुतः हरिवंश पुराण में उल्लिखित और इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार द्वारा समर्थित उपरिवर्णित तथ्यों की ओर ध्यान न जाने के कारण ही डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने कुन्दकुन्द का समय ईस्वी सन् का प्रारम्भ माना है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार प्रवचनसार पर प्रस्तावना लिखते समय धवला में विद्यमान परिकर्म के विपुल उल्लेखों एवं उद्धरणों की ओर डॉ० उपाध्ये का ध्यान नहीं गया, उसी प्रकार हरिवंश पुराण में उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यों की ओर भी ध्यान नहीं गया है । धवला के प्रकाशित होने के पश्चात् उन्होंने अपना अभिमत बदल दिया है ।^१

प० जुगलकिशोरजी मुख्तार एवं श्री नाथूरामजी प्रेमी ने आ० कुन्दकुन्द के समय पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय डॉ० ए० एन० उपाध्ये की तरह इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार में उल्लिखित तथ्यों की उपेक्षा तो नहीं की है पर हरिवंश पुराण में उल्लिखित लोहाचार्य से संघविभाजन तक की आचार्य परम्परा की ओर संभवतः उनका ध्यान नहीं गया है, जिसके परिणाम स्वरूप, यद्यपि इन्द्रनन्दि ने अपने सम्पूर्ण श्रुतावतार में एक ही काल में हुए एक से अधिक आचार्यों का कहीं एक साथ उल्लेख नहीं किया है, फिर भी श्लोक स० ८४ की शब्द-रचना पर ऊहापोह करते हुए यह अनुमान लगाया कि विनयधर आदि चार आरातीय मुनि सम-कालीन थे और उनका सम्मिलित काल २० वर्ष हो सकता है ।^२ यदि इन दोनों विद्वानों का ध्यान हरिवंश पुराण, सर्ग ६६ के श्लोक संख्या २५ की ओर जाता तो वे बहुत संभव है इन चारों आचार्यों को — एक के पश्चात् एक — अनुक्रमशः हुए आचार्य मानकर इन चारों का काल २० के स्थान पर ८० वर्ष अनुमानित करते और इस प्रकार इनके पश्चात् हुये आचार्य अर्हद्बलि का समय वीर नि० स० ७६३ से ७८३ के बीच का अनुमानित करते ।

^१ कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह, प्रस्तावना, पृ० ३३

^२ श्री जिनेन्द्रवर्णी ने भी मुख्तार सा० के इस अनुमान के आधार पर अपने जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, प्रथम भाग के पृष्ठ ३३२ पर इनको समकालीन मानते हुए इन चारों का सम्मिलित काल २० वर्ष दिया है ।

राष्ट्रकूटवंशी राजा गोविन्द तृतीय के वे दोनो ताम्रपत्राभिलेख विद्वानो मे बडे चर्चा के विषय रहे है अत पाठको की सुविधार्थ उन्हे यहा यथावत् उद्धृत किया जा रहा है -

**राष्ट्रकूटवंशीय महाराज गोविन्द तृतीय
का**

शक सं० ७१६ का ताम्रलेख

आसीद् (वै) तोरणाचार्य कोण्डकुन्दान्वयोद्भव ।
स चैतद्विषये श्रीमान्, शाल्मलीग्राममाश्रितः ॥
निराकृततमोऽराति, स्थापयन् सत्पथे जनान् ।
स्वतेजोद्योतित क्षौरिणश्चण्डार्चिरिव यो बभौ ॥
तस्याभूत् पुष्पनन्दी तु शिष्यो विद्वान् गणाग्रणी ।
तच्छिष्यश्च प्रभाचन्द्रस्तस्येय वसति कृता ॥

**गोविन्द तृतीय का शक सं० ७२४
का**

दूसरा ताम्रलेख

कोण्डकोन्दान्वयोदारो, गणोऽभूद् भुवनस्तुतः ।
तदैतद् विषय विख्यातः^१ शाल्मली ग्राममावसम् (त्) ॥
आसीद् (वै) तोरणाचार्यस्तप फलपरिग्रह ।
तत्रोपशमसभूतभावनापास्तकल्मश ॥
पण्डित पुष्पनन्दीति, बभूव भुवि विश्रुत ।
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चन्द्रमा इव ॥
प्रतिदिवस भवद्वृद्धिर्निरस्तदोषो व्यपेत हृदयमल ।
परिभृतचन्द्रबिम्बस्तच्छिष्योऽभूत् प्रभाचन्द्र ॥^२

उपर्युल्लिखित दोनो ताम्रपत्राभिलेखो का भावार्थ यह है कि कौण्डकुन्दान्वयी तोरणाचार्य शाल्मली ग्राम मे आकर रहे । उन्होने अज्ञानान्धकार को ध्वस्त कर लोगो को सत्पथ का पथिक बनाया । अपने तपस्तेज से पृथ्वी-मण्डल को प्रकाशित करते हुए वे मध्याह्न के सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे । उनके शिष्य पुष्पनन्दि हुए, जो बडे विद्वान् एव दूर-दूर तक विख्यात थे । उन पुष्पनन्दि के अन्तेवासी शिष्य प्रभाचन्द्र नामक मुनि हुए, जो सब प्रकार के दोषो से रहित, विशुद्ध हृदय एव पूर्णिमा के चन्द्र के समान दैदीप्यमान मुखमण्डल वाले थे ।

स्व० डॉ० के० बी० पाठक का कहना है कि पहले का लेख शक सं० ७१६ का है तो प्रभाचन्द्र के दादागुरु तोरणाचार्य शक सं० ६०० के आस-पास रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । तोरणाचार्य जब कुन्दकुन्दान्वय मे हुए है तो

^१ 'विषयख्यात' पाठ होना चाहिये अन्यथा छन्दो-भग की स्थिति होती है ।

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भा० २, पृ० १२२, १२३ और १२६

के टीकाकार जयसेन के समय में ही नहीं अपितु उससे पहले ईसा की ११वीं शताब्दी के अंत के श्रुतावतारकार इन्द्रनन्दि के समय में भी दिगम्बर परम्परा के साहित्य में आचार्य कुन्दकुन्द के गुरु के नाम के सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मत प्रामाणिक उल्लेख अस्तित्व में नहीं था। यही कारण है कि विभिन्न ग्रन्थों, शिलालेखों एवं पट्टावलियों में उनके गुरु के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न उल्लेख उपलब्ध होते हैं।

आचार्य परम्परा विषयक विभिन्न ग्रन्थों, शिलालेखों, पट्टावलियों आदि में उपलब्ध उल्लेखों का पूर्णतः तटस्थ दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर निम्नलिखित संभावनाएँ अनुमानित की जा सकती हैं।

१. आचार्य कुन्दकुन्द नन्दिसंघ की परम्परा के परम प्रतिभाशाली महान् आचार्य थे।

२. जिस प्रकार भद्रबाहु द्वितीय और माघनन्दि के बीच ६ आचार्यों के होते हुए भी नन्दि संघ की पट्टावली में उन्हें भद्रबाहु के शिष्य गुप्ति गुप्त का शिष्य बताया गया है, उसी प्रकार माघनन्दि और जिनचन्द्र के बीच में भी अनेक आचार्यों के होने के उपरान्त भी जिनचन्द्र को माघनन्दि का शिष्य बताया गया है। इसका कारण संक्षेप में वर्णन करने की प्रणाली का अवलम्बन अथवा बीच के आचार्यों के नामों की विस्मृति हो सकता है।

३. कुन्दकुन्द को जिन आचार्य जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है वे जिनचन्द्र कही पुष्पदन्त के भागिनेय एवं शिष्य जिनपालित ही तो नहीं हैं। गृहस्थ काल का जिनपालित नाम आचार्यकाल में चन्द्र के समान धर्मोद्योत करने पर जिनचन्द्र के रूप में परिवर्तित हो जाना बुद्धिसंगत भी प्रतीत होता है।

४. जिस प्रकार भद्रबाहु द्वितीय तथा माघनन्दि के बीच में और माघनन्दि तथा जिनचन्द्र (जिनपालित) के बीच में अनेक आचार्यों के होने के उपरान्त भी उनका परस्पर साक्षात् गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बना दिया गया, ठीक उसी तरह यह भी संभव है कि जिनपालित-जिनचन्द्र और कुन्दकुन्दाचार्य के बीच में अनेक आचार्यों के होते हुए भी नन्दिसंघ की पट्टावली में इनका उल्लेख साक्षात् गुरु-शिष्य के रूप में कर दिया गया हो।

यदि उपरोक्त संभावनाएँ इतिहास के विशेषज्ञों द्वारा तथ्य की कसौटी पर कसी जाने के अनन्तर खरी उतरे तो आचार्य कुन्दकुन्द का समय, राष्ट्रकूटवंशी राजा गोविन्द तृतीय के राज्यकाल के शक सं० ७१६ और ७२४ के दो ताम्रपत्रों के आधार पर डॉ० के० पी० पाठक द्वारा प्रकट किये गये उनके अभिमतानुसार शक सं० ४५०, तदनुसार वीर नि० सं० १०५५ तो नहीं पर जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वीर नि० सं० ६५० के आस-पास का और उनका स्वर्गारोहण-काल वीर नि० सं० १००० के पश्चात् तक का हो सकता है :

कुन्दकुन्द के बीच में हुए जितने आचार्यों के नाम लेख में दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त और भी आचार्य हुए थे।

— सम्पादक

कालीन होने का अनुमान किया है, उस पर माघनन्दि, धरसेन जिनपालित (जिनचन्द्र) आदि के सम्बन्ध में ऊपर प्रस्तुत किये गये तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर श्री पाठक का अनुमान तथ्य के थोड़ा निकट पहुँचता हुआ प्रतीत होता है।

यह यहलें बताया जा चुका है कि आज से ६० वर्ष पूर्व ५० गजाधरजी जैन, न्यायशास्त्री ने भी कुन्दकुन्द का समय शक स० ४५० तदनुसार वीर नि० स० १०५५ के आस-पास का अनुमानित किया था।^१

आचार्य कुन्दकुन्द के समय पर विचार करते समय कोङ्गणि महाराजा अविनीत (कोङ्गणि द्वितीय) का मर्करा के खजाने से प्राप्त ताम्रपत्र (संस्कृत कन्नड), जिस पर कि सवत्सर ३८८ (सोमवार स्वाति नक्षत्र) अंकित है, विद्वानों में विगत अनेक वर्षों से बड़ा चर्चा का विषय रहा है। इस ताम्रपत्र के—“श्रीमान् कोङ्गणि महाराज अविनीत नामधेय दत्तस्य देसिगगण कोण्डकुन्दान्वय गुणचन्द्र-भट्टार शिष्यस्य अभयरादि”^२ आदि अंश में ‘देसिग गण कोण्डकुन्दान्वय’ के ६ आचार्यों का उल्लेख देख कर ए० एन० उपाध्ये^३ आदि अनेक विद्वानों ने कुन्दकुन्दाचार्य का समय ईसा की तीसरी शताब्दी अनुमानित किया था। पर डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी ने गहन शोध के पश्चात् प्रमाणपुरस्सर मर्करा के उक्त ताम्रपत्र को बनावटी सिद्ध कर दिया है।^४ डॉ० हीरालालजी ने भी श्री चौधरी के शोधपूर्ण अभिमत की पुष्टि करते हुए लिखा है —

“(११) मर्करा के जिस ताम्रपत्र लेख के आधार पर कोण्डकुन्दान्वय का अस्तित्व ५ वीं शती में माना जाता है, वह लेख परीक्षण करने पर बनावटी सिद्ध होता है, तथा देशीय गण की जो परम्परा उस लेख में दी गई है, वह लेख न० १५० (सन् १३१) के बाद की मालूम होती है।

(१२) कोण्डकुन्दान्वय का स्वतन्त्र प्रयोग आठवीं नौवीं शती के लेख में देखा गया है तथा मूल सध कोण्डकुन्दान्वय का एक साथ सर्वप्रथम प्रयोग लेख न० १८० (लगभग १०४४ ई०)^५ में हुआ पाया जाता है।”^६

उपरिलिखित तथ्यों और विस्तृत चर्चा से कुन्दकुन्दाचार्य का काल वीर नि० स० १००० के आस-पास का सुनिश्चित हो जाने के अनन्तर विद्वानों के लिये यह खोज करना भी परमाश्यक हो जाता है कि वस्तुतः आचार्य कुन्दकुन्द ने किन-किन ग्रन्थों का निर्माण किया।

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ७५७

^२ जैन शिलालेख संग्रह, भा० २, पृ० ६३-६४

^३ Introduction on Pravachansar, (by A N Upadhye) p 22

^४ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, (मा० दिग० ग्रन्थमाला) प्रस्तावना, पृ० ४६-५०

^५ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, पृ० २२० (मा० दिग० जैन ग्र० माला)

^६ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, प्राक्कथन, पृ० ३

कुन्दकुन्द का समय उनसे १५० वर्ष पूर्व अर्थात् शक सं० ४५० के लगभग मानने में कोई हानि नहीं ।

यहां श्री पाठक ने तोरणाचार्य और कुन्दकुन्दाचार्य के समय निर्धारण में जिस अनुमान अथवा कल्पना की प्रक्रिया का अवलम्बन किया है, उसे पढ़ कर प्रत्येक पाठक अनुभव करेगा कि किसी भी तरह के आधार के अंकुश के अभाव में इस प्रकार के काल्पनिक काल को तो कोई यथेच्छ घटा अथवा बढ़ा सकता है । ताम्रपत्र में उल्लेख है कि शक सं० ७१६ में प्रभाचन्द्र के नाम पर वसति का निर्माण कराया गया । वे प्रभाचन्द्र पुष्पनन्दि के शिष्य एवं तोरणाचार्य के प्रशिष्य थे । इनमें से प्रत्येक आचार्य का ४० वर्ष का आचार्य काल गिनने पर ही श्री पाठक के कथनानुसार तोरणाचार्य का आचार्य पद पर आसीन होने का काल शक सं० ६०० के आस-पास हो सकता है । एक से अधिक - अनेक आचार्यों के अज्ञात काल के सम्बन्ध में किसी सभावित निर्णय पर पहुँचना हो तो मोटे तौर पर प्रत्येक आचार्य का काल २० वर्ष के लगभग अनुमान किया जाता है । इसी प्रकार कुन्दकुन्दाचार्य के काल निर्णय के प्रयास में श्री पाठक ने अनुमान लगाया है कि तोरणाचार्य से १५० वर्ष पूर्व अर्थात् शक सं० ४५० के लगभग कुन्दकुन्दाचार्य का समय मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं है । एक विद्वान् कह सकता है कि कुन्दकुन्दाचार्य और तोरणाचार्य के बीच का अन्तराल काल २०० वर्ष माना जाय । इसी प्रकार दूसरा ५० वर्ष और तीसरा विद्वान् १०० वर्ष का अन्तराल काल मानने की बात कह सकता है ।

श्री पाठक ने अपने अनुमान को साधार बनाने हेतु पचास्तिकाय की टीका में टीकाकार जयसेन और बालचन्द्र द्वारा निर्दिष्ट शिवकुमार महाराज के शिव-मृगेशवर्म होने की सभावना प्रकट करते हुए लिखा है - “शक सं० ५०० में कीर्ति नामक चालुक्य वंशी राजा ने बादामी में कदम्बवंश के राज्य का अन्त किया इससे यह निश्चित होता है कि शक सं० ४५० में शिवमृगेशवर्म राज्य करते थे । आचार्य कुन्दकुन्द ने शिवकुमार महाराज को प्रतिबोध देने के लिये पचास्तिकाय की रचना की, इस प्रकार का उल्लेख टीकाकार जयसेनाचार्य और बालचन्द्र ने किया है । वे शिवकुमार महाराज वस्तुतः शिवमृगेशवर्म ही जान पड़ते हैं । अतः कुन्दकुन्दाचार्य का समय भी उनके शिवमृगेशवर्म के समकालीन होने के कारण शक सं० ४५०, तदनुसार वि० सं० ५८५ सिद्ध होता है ।”

यह तो पहले सिद्ध किया जा चुका है कि जयसेनाचार्य से लगभग २०० वर्ष पहले हुए आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा पचास्तिकाय आदि की अपनी टीका में शिवकुमार महाराज और आचार्य कुन्दकुन्द का किसी प्रकार का उल्लेख न किये जाने के फलस्वरूप जयसेनाचार्य तथा बालचन्द्र द्वारा किया गया उपर्युद्ध उल्लेख प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । ऐसी दशा में जयसेनाचार्य तथा बालचन्द्र द्वारा किये गये उक्त उल्लेख पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता । हा, अन्य ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर श्री पाठक ने शिवमृगेशवर्म और आचार्य कुन्दकुन्द के सम-

की ४००० साध्वियों के मोक्षगमन का उल्लेख है। मुक्त हुई इन साध्वियों की यह संख्या उनके मुक्त हुए साधुओं की संख्या से दुगुनी है। इसी प्रकार कल्पसूत्र में भगवान् अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर की क्रमशः ३ हजार, २ हजार एवं १४०० साध्वियों के सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने का उल्लेख है। इन तीनों तीर्थंकरों के मुक्त हुए साधुओं की अपेक्षा मुक्त हुई इनकी साध्वियों की संख्या भी दुगुनी है।^१

इन सब तथ्यों से निर्विवादरूपेण यही सिद्ध होता है कि अनादि-अतीत में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं और महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर विद्यमान हैं, उन सब ने पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से साधना के क्षेत्र में अग्रसर होने का अवसर अथवा अधिकार प्रदान किया है।

भगवान् महावीर ने भी धर्मतीर्थ की स्थापना के समय जिस प्रकार इन्द्र-भूति गौतम आदि ११ गणधरों को उनकी शिष्य-मण्डली सहित श्रमण-धर्म में तथा अन्य मुमुक्षु पुरुषों को श्रमणोपासक धर्म में दीक्षित कर पुरुष वर्ग को साधना-पथ का अधिकारी घोषित किया, उसी प्रकार चन्दनवाला आदि महिलाओं को भी श्रमणी-धर्म में तथा अन्य मुमुक्षु महिलावर्ग को श्रमणोपासिका धर्म में दीक्षित कर नारी वर्ग को भी पुरुषों के समान ही साधना द्वारा स्व-पर-कल्याण करने का अधिकारी घोषित किया।

सकल चराचर के शरण्य विश्वैकबन्धु प्रभु महावीर ने जिस समय चतुर्विध धर्मतीर्थ की स्थापना की, उस समय आर्यावर्त में धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति बड़ी विचित्र थी। “स्त्रीशूद्रौ नाधीयेताम्” का नाद घर-घर में, सर्वत्र गुजरित हो रहा था। पुरुष भोक्ता है और नारी भोग्या-इस प्रकार का ‘अह’ पुरुषवर्ग में जागृत हो चरम सीमा पर पहुँच चुका था। वह नारी को अपने समकक्ष स्थान देने के लिए सहमत नहीं था। अपनी आँखों पर पड़े स्वार्थपरता के आवरण के कारण पुरुषवर्ग ने नारी की हीनता का अकन करने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रखी थी। साधना के क्षेत्र में भी अपना एकाधिपत्य बनाये रखने की आकांक्षा लिये पुरुषवर्ग ने नारी को अवला घोषित कर सन्यस्त जीवन के लिये अनधिकारिणी बतलाया। देश में सर्वत्र यही लोक-प्रवाह चल रहा था।

इस लोक-प्रवाह के विरुद्ध नारी को सन्यास-धर्म में दीक्षित करने का किसी धर्मप्रवर्तक को साहस नहीं हो रहा था। बौद्धधर्म के प्रवर्तक भगवान् बुद्ध भी नारी को भिक्षुणी-धर्म में प्रव्रजित करने का सहसा साहस नहीं कर पाये, यह बौद्ध धर्मग्रन्थ ‘चुल्लवग्ग’ के निम्नलिखित विवरण से स्पष्टतः प्रकट होता है —

“वात उन दिनों की है जब भगवान् बुद्ध कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विराजमान थे। महाप्रजापति गौतमी (भगवान् बुद्ध की मौसी, जिसने नवजात शिशु बुद्ध की माता के देहावसान के पश्चात् उन्हें अपना स्तनपान करा उनका

^१ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग १ (परिशिष्ट) पृष्ठ ५८६-५९०

केवली-काल से पूर्वधरकाल तक को साध्वी-परम्परा

जैनधर्म की अनादिकाल से यह विशेषता रही है कि इसमें पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी साधनापथ पर अग्रसर होने की पूर्ण अधिकारिणी माना गया है। जिस प्रकार किसी भी वर्ण, वर्ग अथवा जाति का मुमुक्षु पुरुष अपने सामर्थ्यानुसार अणुव्रत अगोकार कर श्रावक एवं पंच महाव्रत धारण कर श्रमण बन सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण, वर्ग अथवा जाति की स्त्री भी अपनी शक्ति एवं इच्छा के अनुरूप श्रमणोपासिका-धर्म अथवा श्रमणी-धर्म ग्रहण कर सकती है। “स्त्रीशूद्रौ नाधीयेताम्” — इस प्रकार के प्रतिबन्ध के लिये जैनधर्म में कभी कहीं किञ्चित्मात्र भी स्थान नहीं रखा गया है। इसका अकाट्य प्रमाण है अनादिकाल से तीर्थंकरों द्वारा अपने-अपने समय में साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थ की स्थापना किया जाना। यदि स्त्रियों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता तो जैनधर्म में चतुर्विध तीर्थ के स्थान पर साधु और श्रावक वर्ग के रूप में द्विविध तीर्थ ही होता। वस्तुस्थिति यह है कि अनादिकाल से तीर्थंकर तीर्थ-स्थापना के समय पुरुष वर्ग की तरह नारीवर्ग को भी साधनाक्षेत्र का सुयोग्य एवं सक्षम अधिकारी समझकर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना करते आये हैं।

इतिहास साक्षी है कि सभी तीर्थंकरों द्वारा प्रदत्त इस अमूल्य अधिकार का स्त्रियों ने सहर्ष हार्दिक स्वागत किया। इस अधिकार का सदुपयोग करते हुए महिलाएँ भी पुरुषों की तरह बड़े साहस के साथ साधनापथ पर अग्रसर हुईं और उन्होंने आत्मकल्याण के साथ-साथ जनकल्याण करते हुए जैनधर्म के प्रचार, प्रसार तथा अभ्युत्थान में परम्परा से बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया।

चौबीसो तीर्थंकरों के साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओं की सख्या के तुलनात्मक ईक्षण से तो वस्तुतः ऐसा प्रकट होता है कि साधनापथ में महिलाएँ सदा पुरुषों से बहुत आगे रही हैं। श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों परम्पराओं के प्रामाणिक ग्रन्थों में भगवान् महावीर के साधुओं की सख्या जहाँ १४,००० दी है, वहाँ साध्वियों की सख्या ३६,००० दी है, जो साधुओं की सख्या की तुलना में ढाईगुना से भी अधिक है। प्रभु महावीर की श्राविकाओं की सख्या भी श्रावकों की अपेक्षा श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में दुगुनी और दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में तिगुनी बताई गई है। इसी प्रकार दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में शेष २३ तीर्थंकरों के साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की तथा श्रावकों की अपेक्षा श्राविकाओं की सख्या सवागुनी से लेकर चतुर्गुणित तक अधिक बताई गई है।

दिगम्बर परम्परा में तो (यापनीय संघ को छोड़) स्त्री-मुक्ति नहीं मानी गई है। पर श्वेताम्बर परम्परा के आगम ‘जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति’ में भगवान् ऋषभदेव

भगवान् बोले-आनन्द ! यदि गौतमी आठ गुरु धर्म स्वीकार करे तो उसकी उपसम्पदा (दीक्षा) हो सकती है । ^१

चुल्लवग्ग के अनुसार उनमें (आठ गुरु धर्मों में) से मुख्य-मुख्य ये हैं^२ —

- १ मौ वर्ष पूर्व भी दीक्षित भिक्षुणी उसी दिन दीक्षित भिक्षु का भी अभिवादन — प्रत्युत्थान व अजलि-कर्म करे ।
- २ जिस गाव में भिक्षु न हो, वहां भिक्षुणी न रहे ।
- ३ हर पक्ष में उपोसत्थ किस दिन है और धर्मोपदेश सुनने के लिये कब आना है, ये दो बातें वह भिक्षु-सघ से पूछे ।
- ४ चातुर्मास के पश्चात् भिक्षुणी को भिक्षु-सघ और भिक्षुणी सघ से प्रवारणा — स्व-दोष-ज्ञापन की प्रार्थना करनी होगी ।
- ५ किसी भी कारण से भिक्षुणी भिक्षु को डाटे-फटकारे नहीं और भिक्षु भिक्षुणियों को उपदेश दे ।

तदनन्तर भगवान् बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को उपसम्पदा दी पर अन्ततः वे इससे तुष्ट नहीं थे । उन्होंने आनन्द से कहा कि धर्म-सघ सहस्रो वर्ष चलता पर क्योंकि नारी को इसमें स्वीकार कर लिया गया है अतः यह चिरकाल तक नहीं टिकेगा । अब यह सैकड़ों वर्ष ही टिकने वाला है ।”

महाप्रजापति गौतमी के प्रव्रज्या-प्रसंग को पढ़ने से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध नारी-प्रव्रज्या के लिए अन्ततः सहमत नहीं थे । महाप्रजापति गौतमी द्वारा तीन बार निवदेन किया जाना, बुद्ध द्वारा तीनो बार निषेध किया जाना, भगवान् के अनन्य अन्तेवासी आनन्द द्वारा भी तीन बार अनुरोध किया जाना, उस पर भी बुद्ध की अस्वीकृति — ये घटनाक्रम यह सिद्ध करते हैं कि आनन्द द्वारा दूसरे प्रकार से पुनः प्रार्थना किये जाने पर बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी की प्रव्रज्या की जो स्वीकृति दी, वह केवल आनन्द का मन रखने के लिए थी । वे ऐसा कर प्रसन्न नहीं थे । सघ के उत्तरोत्तर उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में उनकी आशा धूमिल हो गई, जो उनके अन्तिम वाक्यों से प्रकट होता है ।

इस सन्दर्भ में हम यदि भगवान् महावीर के विचारों पर गहराई से ऊहापोह करें तो उनके चिन्तन में ऐसा भेद ही प्रतीत नहीं होता कि अमुक मुमुक्षु पुरुष है या नारी । उनकी दृष्टि में केवल, यह साधनोन्मुक्त व्यक्ति है, इतना सा रहता है । जिस प्रकार जाति, वर्ण, वर्ग का भेद उनके मन पर कोई असर नहीं करता, उसी प्रकार लिंग-भेद भी उनके समक्ष समस्या बन कर नहीं आता । इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान् महावीर ने बिना किसी सकोच के तीर्थ-स्थापना के अवसर पर गौतमादि पुरुषों को श्रमण-धर्म में दीक्षित कर तत्काल चन्दनवाला आदि नारियों को भी श्रमणी-धर्म में दीक्षित किया ।

^१ चुल्ल वग्ग १०, १ १ ^२ चुल्ल वग्ग १०, २ २

अपने पुत्र के समान लालन-पालन किया था), जहां भगवान् थे, आई, आकर भगवान् को अभिवादन किया। अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। वह भगवान् से बोली-भन्ते ? मैं नारी, अगर धर्म से अनगर धर्म में आकर तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय-दीक्षा पाना चाहती हूँ। भगवान् बुद्ध ने कहा - गौतमी ! तुम्हारी (नारी की) तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय-भिक्षु धर्म में रुचि न हो, यही अच्छा है। महा-प्रजापति ने तीन बार आवेदन किया और भगवान् बुद्ध ने तीनो ही बार अस्वीकार किया।

भगवान् नारी को तथागत-प्रवेदित धर्म में दीक्षित नहीं करते हैं, यह देख गौतमी दुःखी दुर्मन और अश्रुमुखी होती हुई, रोती हुई भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर लौट गई।

कपिल वस्तु से विहार करते हुए भगवान् वैशाली आये, महावन स्थित कूटागार शाला में टिके। तब महाप्रजापति गौतमी केशच्छेदन कर, काषाय वस्त्र पहन, बहुत सी शाक्य महिलाओं के साथ वैशाली आई। वह महावन में स्थित कूटागार-शाला की ओर चली। उसके नगे पैर धूल के कणों से भरे थे। दुःखी, दुर्मन, अश्रुमुखी गौतमी बाहरी द्वार पर ठहरी। आयुष्मान् आनन्द ने महाप्रजापति गौतमी को इस स्थिति में देखा। देख कर पूछा - यह सब क्यों ? गौतमी बोली-भन्ते आनन्द ! भगवान् नारी को तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में आने की अनुज्ञा नहीं देते हैं। आनन्द ने कहा - मुहूर्त भर तुम यही ठहरो, मैं भगवान् से इस सम्बन्ध में याचना कर आऊँ।

आयुष्मान् आनन्द भगवान् के पास आया, अभिवादन कर एक ओर बैठा, भगवान् से निवेदन किया - महाप्रजापति गौतमी, भगवान् नारी को दीक्षित नहीं करते, यह देख दुःखी, दुर्मन और आँसू गिराती हुई बाहरी द्वार पर बैठी है, उसके नगे पैर धूल से भरे हैं। भगवन् ! अच्छा हो, नारी तथागत-प्रवेदित विनय-धर्म में दीक्षा पा सके। भगवान् ने कहा - नहीं आनन्द ! नारी को तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में दीक्षित किया जाय, ऐसी रुचि तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। आनन्द ने दूसरी बार और तीसरी बार भी निवेदन किया और भगवान् ने निषेध।

तब आनन्द ने देखा, यों तो भगवान् नारी को दीक्षित होने की अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं, दूसरी विधि से उनसे कहूँ। तब आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् से निवेदन किया - भगवन् ! क्या नारी अगर जीवन से अनगर जीवन में आ, तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में प्रव्रजित हो, स्रोतापन्नफल, सकृदागारि-फल, अनागारि-फल और अर्हत्-फल का साक्षात्कार कर सकती है ? भगवान् ने कहा - ऐसा हो सकता है। तब आनन्द बोला - भगवन् ! यदि ऐसा है तो महाप्रजापति गौतमी, जिसका हम पर बहुत उपकार है, जो भगवान् की मौसी है, जिसने भगवान् का पोषण किया, दूध पिलाया, भगवान् की जननी के काल कर जाने पर भगवान् को स्तनपान कराया, अच्छा हो, तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय में दीक्षा-लाभ कर सके।

भगवान् की प्रथम शिष्या चन्दनबाला भगवान् के निर्वाण से पूर्व ही मुक्त हुई अथवा पश्चात् — इस सम्बन्ध में भी श्वेताम्बर तथा दिगम्बर — दोनों परम्पराओं के किसी ग्रन्थ में कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता । भगवान् के निर्वाण के पश्चात् भगवान् की ३६,००० साध्वियों में से बहुत-सी साध्विया निश्चित रूप से विद्यमान रही होगी, पर उनमें से किसी एक का भी नामोल्लेख निर्वाणोत्तर काल के जैन वाङ्मय में उपलब्ध नहीं होता । न कहीं इस प्रकार का कोई एक भी उल्लेख दृष्टिगोचर होता है कि निर्वाण के तत्काल पश्चात् अथवा वीर नि० स० १ से १००० तक की सुदीर्घ कालावधि में साध्वी सघ की प्रवर्तिनिया कौन-कौन रही ।

वीर नि० स० १ में दीक्षित हुए आर्य जम्बूस्वामी की दीक्षा के प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में उल्लेख किया है कि जम्बूकुमार की माता, पत्नियों और सासुओं (सासो) को आर्य सुधर्मा ने श्रमणी धर्म की दीक्षा प्रदान कर उन्हें साध्वी सुव्रता की आज्ञानुवर्तिनी बनाया । साध्वी सुव्रता साध्वियों के किसी सघाटक की मुख्या थी अथवा सम्पूर्ण श्रमणी सघ की प्रवर्तिनी, इस सम्बन्ध में परिशिष्ट पर्व में कोई संकेत नहीं किया गया है । परिशिष्ट पर्व में उपर्युक्त विवरण के पश्चात् उल्लेख किया गया है कि ५१० पुरुषों और १७ महिलाओं, कुल मिलाकर ५२७ मुमुक्षुओं के साथ जम्बूकुमार को दीक्षित करने के पश्चात् आर्य सुधर्मा अपने शिष्यों को साथ लिये प्रभु महावीर की सेवा में पहुँचे । परिशिष्टपर्वकार द्वारा किया गया यह उल्लेख प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योंकि श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के सभी मान्य ग्रन्थों में वीर निर्वाण के पश्चात् जम्बूकुमार के दीक्षित होने का उल्लेख है । परम्परागत मान्यता भी यही रही है कि जम्बूकुमार ने वीर निर्वाण के पश्चात् वीर नि० स० १ में किसी समय दीक्षा ग्रहण की । परिशिष्ट-पर्वकार द्वारा किये गये इस वीर नि० विषयक उल्लेख के सशयास्पद सिद्ध होने की स्थिति में परिशिष्ट पर्व में किये गये उस उल्लेख पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें कि श्रमणी समूह की मुख्या साध्वी का नाम सुव्रता बताया गया है ।

यह पहले बताया जा चुका है कि साधु समाज की तरह साध्वी समाज ने भी मानवता पर अनेक महान् उपकार किये हैं । सहज करुणा-कोमल-हृदय सती-वर्ग के उदात्त चारित्र्य और हितप्रद मधुर उपदेशों से मानव समाज सदा साधना के सत्पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणाएँ लेता रहा है । आर्य महागिरि, आर्य सुहस्ती, आर्य वज्र एव याकिनी महत्तरासूनु आचार्य हरिभद्र आदि महान् प्रभावक आचार्य जिस प्रकार जिन-शासन की उत्कट सेवा और जनकल्याण के महान् कार्य करने में सफल हुए, वह सब मूलतः साध्वी-समाज की ही दैन रही है । इन सब वास्तविकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाणोत्तर काल की साध्वी-परम्परा की जितनी अधिक महत्तराओं, प्रवर्तिनियों, स्थविराओं के जीवन का परिचय दिया जाय, वह केवल साधकों ही नहीं अपितु समस्त मानव-समाज के लिये उत्तना

महाप्रजापति के उपर्युक्त आख्यान और भगवान् महावीर द्वारा तीर्थ-स्थापना के दिवस की तात्कालिक वेला में ही चन्दनवाला आदि नारियो को श्रमणी धर्म में दीक्षित किये जाने के विवरण से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि गौतम वृद्ध को व्यावहारिक भूमिका ने छू लिया था और तीर्थकर महावीर को वह व्यावहारिक भूमिका किञ्चित्मात्र भी छू नहीं सकी। तीर्थकर अनुश्रोतगामी नहीं होते। वे तो सत्यविमुख रुढ परम्पराओं, अधश्रद्धाओं और निस्सार-शोथी मान्यताओं का उन्मूलन कर एक नूतन क्रान्तिकारी आध्यात्मिक सस्कृति की प्रतिष्ठापना करते हैं। ऐसे महापुरुष भला लोक-प्रवाह में कैसे वह सकते हैं? सर्वज्ञ-सर्वदर्शी प्रभु महावीर ने स्व-पर-कल्याणकारी धर्माश्रय-अध्यात्म साधना के क्षेत्र में तत्त्वतः पुरुष और नारी जैसा कोई भेद न रख कर साधना की सापवाद (देशविरति) और निरपवाद (सर्वविरति)—इन दोनों विधाओं अर्थात् श्रावक-श्राविका धर्म एवं साधु-साध्वी धर्म के अनुसरण-अनुपालन के लिये पुरुष तथा नारी वर्ग का समान रूप से आह्वान किया। यह वस्तुतः भगवान् महावीर की महावीरता थी। इसका परिणाम भी अतीव श्रेष्ठ और परम सुखावह रहा। नारी वर्ग ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा के अभ्युत्थान के लिये अध्यात्म-साधना-पथ का अवलम्बन करने की नारी भी पुरुष के समान पूर्ण अधिकारिणी है, प्रवृद्ध पुरुष की तरह प्रवृद्धा नारी भी उत्कट सयम का पालन और सर्वोच्च त्याग करने में सर्वतः सक्षम है। भगवान् महावीर द्वारा तीर्थ-प्रवर्तन काल से लेकर आज तक का जैन धर्म का इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रमणी-धर्म में दीक्षित नारियो ने जिस बड़ी सख्या में, जिस अद्भुत आत्मबल, प्रबल साहस और उत्कट उत्साह के साथ सयम का निर्वहन तथा धर्म का प्रचार-प्रसार किया, एवं कर रही है, वह, सख्या आदि कतिपय दृष्टियों से पुरुष-साधको की अपेक्षा कुछ बढ़कर ही कहा जा सकता है।

भगवान् महावीर की विद्यमानता में ३६,००० नारियों ने प्रभु के उपदेशों से प्रवृद्ध हो साध्वी-धर्म की दीक्षा अंगीकार की। उनमें से अनेक के साध्वी-जीवन का प्रेरणाप्रदायी विगद विवरण आगम ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। काली आदि महासतियों के अति कठोर तपश्चरण का जो वर्णन आगम में उल्लिखित है, उसे पढ़कर प्रबल मनोबल वाले पाठकों के भी रोगटे खड़े हो जाते हैं और उन उत्कट साधिकाओं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा से मस्तक सहसा स्वतः ही झुक जाते हैं। वस्तुतः साध्वियों का जीवन भी साधक-साधिकाओं के लिये बड़ा प्रेरणादायक और दिशानिर्देशक है।

वीर निर्वाण सं० १ से १००० तक की आचार्य परम्परा का जिस प्रकार विस्तृत परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार उस काल की साध्वी-परम्परा का परिचय भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है किन्तु वीर निर्वाण पश्चात् की साध्वी-परम्परा का क्रमबद्ध इतिहास देना तो दूर एक बहुत बड़ी कालावधि में हुई साध्वियों के नाम तक आज समस्त जैन साहित्य का आलोचन करने पर भी उपलब्ध नहीं होते।

महिलाओं को हजारों की संख्या में श्रमणी-धर्म में दीक्षित कर कल्याण-मार्ग में उनका नेतृत्व किया। आपने स्वयं प्रभु द्वारा प्रदत्त श्रमणीसंघ-मुख्या (प्रवर्तिनी) पद पर रहते हुए ३६,००० साध्वियों के अति विशाल साध्वी-संघ का बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया। आपके तत्वावधान में आपका समस्त श्रमणी समूह सम्यक् रूपेण सयमप्रतिपालन, स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, तपश्चरण आदि में निरत रह स्व-पर कल्याण में उत्तरोत्तर अग्रसर होता रहा। प्रवर्तिनी चन्दना बड़ी अनुशासनप्रिय थी। आपके अनुशासन की यह विशेषता थी कि श्रमणी वर्ग की सभी साध्वियाँ सदा सजग रह कर स्वतः ही श्रमणी-आचार का समीचीन रूप से पालन करती रहती थी। प्रवर्तिनी चन्दनबाला श्रमणाचार में साधारण से साधारण शैथिल्य एवं छोटी से छोटी भूल को भी भविष्य के लिए भयकर अनर्थ का मूल मान कर अनुशासन और साध्वी समाज के हित की दृष्टि से किसी भी साध्वी को, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, प्रेमपूर्वक सावधान करने में किञ्चित्मात्र भी सकोच नहीं करती थी। आपने साध्वी मृगावती जैसी उच्चकोटि की साधिका को भी प्रभु के समवसरण में असमय तक बैठे रहने पर उपालम्भ देने में सकोच नहीं किया। अपनी गुरुणी द्वारा दिये गये उपालम्भ पर महासती मृगावती ने भी अपनी भूल के लिये निश्छल भाव एवं विशुद्ध अन्तःकरण से पश्चात्ताप किया और तत्क्षण क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हो केवलज्ञान की अनुत्तर, अक्षय एवं अनन्त परम ज्योति प्राप्त कर ली। एक लम्बे समय तक जिनशासन की सेवा एवं स्व-पर का कल्याण करते हुए प्रवर्तिनी चन्दनबाला ने ४ घाती-कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान और तदनन्तर अवशिष्ट चार अघाती-कर्मों का क्षय कर अन्त में अखण्ड-अव्याबाध-अनन्त आनन्दस्वरूप मोक्ष प्राप्त किया।^१ महासती चन्दनबाला का परम श्लाघनीय एवं प्रेरणाप्रदायी सयमी-जीवन श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में बड़ा सम्मानास्पद माना गया है। आपकी आज्ञानुवर्तिनी प्रभु महावीर की ३६००० साध्वियों में से १४०० साध्वियों ने (चन्दनबाला सहित) समस्त कर्म समूह को ध्वस्त कर मोक्ष प्राप्त किया।^२

महासती चन्दनबाला के प्रवर्तिनीकाल में समस्त श्रमणी-संघ अविच्छिन्न और एकता के सूत्र में बन्धा रहा। इनके समय में साध्वी सुदर्शना के अतिरिक्त श्रमणियों का कोई अन्य सघाटक श्रमणी-संघ से पृथक् अथवा स्वेच्छाचारी हुआ हो, ऐसा कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। साध्वी सुदर्शना भी प्रभु महावीर के प्रथम निहव जमाली के प्रति स्नेहवश कुछ समय के लिए विपरीत श्रद्धानुगामिनी बन गई थी किन्तु अल्पकाल पश्चात् ही ठक प्रजापति की प्रेरणा से प्रतिबुद्ध हो एक हजार साध्वियों के साथ प्रायश्चित्तादि से आत्मशुद्धि कर पुनः आपके संघ में सम्मिलित हो गई।

^{१-२} 'स्त्री तद्भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती' — इस मान्यतानुसार दिगम्बर परम्परा में इन सबका मोक्ष जाना, नहीं माना गया है। —सम्पादक

ही अधिक श्रेयस्कर, प्रेरक और दिशावबोधक हो सकता है। निर्वाणोत्तर काल की साध्वी परम्परा का सर्वांगीण परिचय प्रस्तुत करने हेतु अनेक ग्रन्थों का अवलोकन किया गया, अनेक विद्वान् इतिहासविदो, सन्तो एवं साध्वियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया पर इन सब प्रयत्नों का कोई उत्साहप्रद परिणाम नहीं निकला। श्वेताम्बर परम्परा के अनेक ग्रन्थों तथा दिगम्बर एवं श्वेताम्बर — दोनों परम्पराओं के शिलालेखों के उल्लेखों से यह तो पूरी तरह सिद्ध होता है कि तीर्थस्थापन के काल से लेकर वर्तमान काल तक जैन श्रमणीवर्ग की पुनीत एवं पावन परम्परा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। परन्तु समय-समय पर जो प्रमुख साध्वियां हुई, उनका जीवन-परिचय मिलना तो दूर अधिकांशतः नामोल्लेख तक दृष्टिगोचर नहीं होता। बड़े विस्तीर्ण काल के व्यवधान के पश्चात् दो चार प्रमुख साध्वियों के नाम अथवा नामोल्लेख के अभाव में उनका केवल साध्वियों के रूप में उल्लेख मात्र मिलता है।

निर्वाण काल से पूर्व की चन्दनवाला, मृगावती आदि कतिपय श्रमणी मुख्याओं का परिचय प्रस्तुत ग्रन्थमाला के प्रथम भाग में दिया जा चुका है। अब, निर्वाण पश्चात् १००० वर्ष की अवधि में हुई श्रमणी-मुख्याओं में से जिन-जिन का जिस रूप में परिचय उपलब्ध होता है, उसे यहां संक्षेप में दिया जा रहा है :-

१. आर्या चन्दनवाला

आर्या चन्दनवाला का नाम जैन जगत् में इन्द्रभूति गौतम और आर्य सुधर्मा के समान ही अमर रहेगा। आप श्रमण भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या और प्रभु के सुविशाल श्रमणी-समुदाय की प्रमुख एवं सचालिका थी। आपके कुशल संचालकत्व काल में वीर प्रभु का श्रमणी समूह खूब फला-फूला और उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। चन्दनवाला चम्पानगरी के महाराजा दधिवाहन और महाराणी धारिणी की परम दुलारी पुत्री थी। प्रभु महावीर ने छद्मस्थ काल में अति कठोर अभिग्रहपूर्ण बड़ी लम्बी तपस्या का पारणा चन्दनवाला के हाथों किया था, अतः प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल की समस्त साध्वियों में आपको सर्वाधिक पुण्यशालिनी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चम्पानगरी में हुए भयानक राज्य-विप्लव के परिणामस्वरूप बाल्यावस्था में आपको जिन घोर कष्टों को सहना पड़ा, उनको सुनने मात्र से अच्छे-अच्छे साहसी भी सिहर उठते हैं। उस सकट काल में बालिका चन्दनवाला ने जिस साहस और धैर्य से दुखों को सहन किया, उसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रारम्भिक जीवन में भी उनका आत्म-बल कितना प्रबल था।

आर्या चन्दनवाला के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत ग्रन्थमाला के प्रथम खण्ड में दिया जा चुका है।^१ बाल ब्रह्मचारिणी महासती चन्दनवाला ने राजकुमारियों, श्रेष्ठिकन्याओं, राजरानियों, इभ्यपत्नियों एवं सभी वर्गों की मुमुक्षु

^१ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, पृ० ४७६-४८४

समुद्रश्री आदि जम्बूकुमार की ऐश्वर्य में पत्नी अनुपम सुन्दरी आठो पत्नियों ने भोगयोग्या भरपूर यौवनभरी अवस्था में समस्त काम-भोगो, सुख-सुविधाओं एवं अपार सम्पदा को ठुकरा कर एक बार मनसा वरणा किये गये अपने पति जम्बूकुमार के साथ जिस प्रकार अपने अविचल प्रेम का अन्त तक निर्वहन किया, वह वस्तुतः अति महान्, अद्वितीय, अनुपम-अनूठा, अत्यद्भुत और मुमुक्षुओं के लिये प्रेरणा का अक्षय स्रोत रहा है और रहेगा। विश्व के साहित्य में इस प्रकार का और कोई उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता।

परम प्रभाविका यक्षा आदि साध्वियां

(वीर नि० दूसरी-तीसरी शती)

आर्य सुधर्मा और जम्बू के समय की कतिपय प्रमुख साध्वियों का यथोपलब्ध थोड़ा-सा परिचय ऊपर दिया गया है। आर्य जम्बू के पश्चात् आर्य प्रभव, आर्य शय्यभव और आर्य यशोभद्र के आचार्यकाल की साध्वियों का परिचय उपलब्ध नहीं होता। इन आचार्यों के समय में भी साध्वी-परम्परा अविच्छिन्न रूप से निरन्तर चलती रही पर उस समय की प्रमुख साध्वियों के नाम अभी तक उपलब्ध जैन साहित्य में कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं।

आर्य यशोभद्र के शिष्य आचार्य सभूतिविजय के आचार्यकाल में महामन्त्री शकडाल की ७ पुत्रियों के दीक्षित होने का उल्लेख मिलता है। यक्षा आदि सातो बहिनो की स्मरणशक्ति बड़ी प्रखर और प्रबल थी। कठिन से कठिन एवं कितने ही लम्बे गद्य अथवा पद्य को केवल एक बार सुन कर ही यक्षा उसे अपने स्मृति-पटल पर अंकित कर तत्क्षण यथावत् सुना देती थी। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी यावत् सातवीं बहिन क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, छ और ७ बार सुन कर किसी भी गद्य-पद्य को यथावत् सुना देती थी। इन सातो बहिनो ने अन्तिम नद की राजसभा में वररुचि जैसे पण्डित को अपनी अद्भुत स्मरणशक्ति के चमत्कार से हतप्रभ कर किस प्रकार उसके 'अह' को विचूर्णित किया, यह आर्य स्थूलभद्र के प्रकरण में बताया जा चुका है।

वररुचि द्वारा नियोजित षड्यन्त्र के परिणाम स्वरूप महामन्त्री शकडाल द्वारा मृत्यु का वरण किये जाने और महाराज नवम नन्द द्वारा दिये जा रहे महामात्यपद को ठुकरा कर स्थूलभद्र के प्रव्रजित हो जाने पर स्थूलभद्र की यक्षा आदि सातो विदुषी बहिनो ने भी अपने भ्राता श्रीयक से अनुमति ले उस समय की श्रमणीमुख्या के पास पंच महाव्रत रूप श्रामण्य की दीक्षा ग्रहण की। इन सातो विदुषी साध्वियों ने एकादशांगी का गहन अध्ययन कर अनेक वर्षों तक जिन-शासन की महती सेवा की। अद्भुत स्मरणशक्ति वाली उन सातो साध्वियों ने कितना अथाह ज्ञान अर्जित किया होगा, इसका आज अनुमान नहीं किया जा सकता।

श्वेताम्बर परम्परा के अनेक ग्रन्थों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि क्रमशः आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती ने बाल्यकाल से ही उस समय की

आर्या चन्दनबाला के अनुपम उदात्त जीवन से मुमुक्षु साधक सदा प्रेरणा लेते रहेगे। महासती चन्दनबाला ने भगवान् महावीर से पूर्व निर्वाण प्राप्त किया अथवा पश्चात्, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख अभी तक प्रकाश में नहीं आया है; अतः इस विषय में खोज की आवश्यकता है। आशा है शोधप्रिय विद्वान् इस दिशा में प्रयास करेंगे।

२. आर्या सुव्रता एवं धारिणी आदि

(वीर निर्वाण स०^१)

प्रभु महावीर के प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा के आचार्यकाल में महासती सुव्रता का उल्लेख मिलता है पर उनका कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं होता। आर्या सुव्रता प्रवर्तिनी चन्दनबाला की आज्ञानुवर्तिनी स्थविरा थी अथवा आर्य सुधर्मा के श्रमणी-संघ की प्रवर्तिनी, यदि वे प्रवर्तिनी थी तो किस समय से किस समय तक प्रवर्तिनी रही - इस सम्बन्ध में कहीं कोई उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता।

वीर नि० स० १ में जब राजगृही में आर्य सुधर्मा के उपदेश से श्रेष्ठिकुमार जम्बू भवप्रपञ्च से विरक्त हो दीक्षित हुए उस समय १७ उच्चकुलीन महिलाओं ने भी आर्या सुव्रता की सेवा में श्रमणोधर्म की दीक्षा स्वीकार की। उनके नाम इस प्रकार हैं -

१. आर्या धारिणी (जम्बूकुमार की माता)

जम्बू की सासे :-

२. पद्मावती	६. कमलावती
३. कमल भाल	७. सुश्रेणा
४. विजयश्री	८. वीरमती
५. जयश्री	९. अजयसेना

जम्बू की धर्मपत्नियाँ :-

१०. समुद्रश्री	१३. सेना
११. पद्मश्री	१५. कनकश्री
१२. पद्मसेना	१६. कनकवती
१३. कनकसेना	१७. जयश्री ^१

परम वैरागी जम्बूकुमार के वैराग्योत्पादक एवं युक्तिसंगत हित-मित्त तथ्यपूर्ण वचनों से प्रभावित होकर उन १७ महिलाओं ने आर्या सुव्रता के पास दीक्षा ग्रहण कर जीवनपर्यन्त उत्कट भाव से विशुद्ध तप-सयम की आराधना की।

^१ दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में जम्बूकुमार की चार पत्नियों का ही उल्लेख है। -सम्पादक

के समक्ष प्रस्तुत किये, जो आज भी चूलिकाओं के रूप में विद्यमान है। तदनन्तर साध्वी यक्षा पुनः पूर्ववत् अपनी बहिनो के साथ स्व-पर-कल्याण एव जिनशासन की सेवा के कार्यों में निरत हो गई।

इस प्रकार आर्य सभूति विजय के आचार्य-काल में दीक्षित होकर आर्या यक्षा, यक्षदिक्षा, भूता, भूतदिक्षा, सेणा, वेणा और रेणा ने साध्वीसंघ में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यक्षा आदि सातो साध्वियों का समय-काल आर्य सभूति विजय, आर्य भद्रबाहु और आर्य स्थूलभद्र के आचार्यत्वकाल में कितना कितना रहा तथा ये प्रवर्तिनी आदि पद पर रही अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में प्रमाणाभाव के कारण कुछ भी कहना वस्तुतः कल्पना की उड़ान के अतिरिक्त और कुछ न होगा। यक्षा आदि इन बालब्रह्मचारिणी, महामेधाविनी एव विशिष्ट श्रुतसम्पन्ना महासतियों से युगयुगान्तर तक साध्वीमंडल ही नहीं, समस्त जैन संघ गौरवानुभव और प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा।

आर्या पोइणी

(अनुमानतः बी० नि० स० ३०० से ३३० के आस पास) ^१

वाचनाचार्य आर्य बलिस्सह के समय में साध्वीमुख्या विदुषी महासती पोइणी और ३०० अन्य निर्ग्रन्थिनी साध्वियों की विद्यमानता का उल्लेख हिमवन्त स्थविरावली में उपलब्ध होता है। कलिग चक्रवर्ती महामेघवाहन खार्वेल द्वारा वीर निर्वाण की चतुर्थ शताब्दी के प्रथम चरण में कुमारिगिरि पर आयोजित आगम-परिषद् में वाचनाचार्य आर्य बलिस्सह एव गणाचार्य आर्य सुस्थित सुप्रतिबद्ध की परम्पराओं के ५०० श्रमणों के विशाल मुनि-समूह के साथ आर्या पोइणी आदि ३०० निर्ग्रन्थ श्रमणियों के उपस्थित होने का स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगत होता है। ^२

इस प्रकार के प्राचीन उल्लेखों से यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि श्रुत-रक्षा एव संघहित हेतु आयोजित वाचनाओं, विचारणाओं अथवा परिषदों में साधुसंघ के समान साध्वीसंघ और यहाँ तक कि श्रावक-श्राविकाओं के संघों का भी सर्वथा पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता था।

^१ “एसो ए जिणसासणपभावगो भिक्खुराय णिवो” ... वीराओ ए तीसाहिय तिसय वासेसु विइक्कतेसु सग पत्तो।”—हिमवन्त स्थविरावली के इस उल्लेख के अनुसार खार्वेल का अंतिम समय वीर नि० स० ३३० सिद्ध होता है। महासती पोइणी भी खार्वेल द्वारा आयोजित आगम-परिषद् में सम्मिलित थी अतः उनका भी यही समय अनुमानित किया जाता है।
—सम्पादक

^२ ... तेण भिक्खुरायणिवेण जिणपवयण सगहट्ठ जिणधम्म वित्थरट्ठ य सपइ णिवुव्व समणाय णिग्गठाण णिग्गठीण य एण परिसा तत्थ कुमारिपव्वय-तित्थम्मि मेलिया। अज्जा पोइणीयाईण अज्जाण णिग्गठीण तिन्नि सया समेया।

[हिमवन्त स्थविरावली, अप्रकाशित]

महान् विदुषी आर्या यक्षा के सान्निध्य में रह कर एकदशांगी का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था। आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती जैसे आचारनिष्ठ प्रतिभाशाली एव महान् प्रभावक श्रमण-श्रेष्ठों में प्रारम्भ से ही उच्चकोटि के सस्कार ढालने वाली महासती यक्षा कैसी विदुषी, कितनी तेजस्विनी, आचारनिष्ठा तथा सस्कार-निर्माण में कितनी कुशल होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में आर्या यक्षा के विदेह-गमन का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। उसमें यह बताया गया है कि आर्य स्थूलभद्र और तदनन्तर यक्षा आदि सातों बहिनों के प्रव्रजित हो जाने के कुछ समय पश्चात् स्थूलभद्र के कनिष्ठ सहोदर श्रीयक ने भी श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। श्रीयक मुनि अत्यन्त सुकोमल प्रकृति के थे। वे भूख-प्यास को सहन करने में इतने अधिक अक्षम थे कि एक उपवास की तपस्या करना भी उनके लिये बड़ा दुष्कर कार्य था। साध्वी यक्षा ने अपने भ्राता मुनि को तपस्या करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए एक दिन कहा—“मुनिवर ! तपस्या की अग्नि से ही कर्मसमूह को ध्वस्त किया जा सकता है। यदि उपवास करना कठिन प्रतीत होता है तो आज एकाशन ही कर लीजिये। धीरे-धीरे इस प्रकार तपस्या करने का अभ्यास हो जायगा।”

अपनी बड़ी बहिन की प्रेरणा से मुनि श्रीयक ने एकाशन व्रत करने का दृढ सकल्प कर लिया। मध्याह्न तक का समय बड़े आनन्द के साथ व्यतीत हो गया। श्रीयक को भूख प्यास ने अधिक नहीं सताया। मध्याह्नोत्तर काल में साध्वी यक्षा ने श्रीयक मुनि के पास जा कर जब यह सुना कि उन्हें उस समय तक तो भूख प्यास विशेष असह्य नहीं हो रही है, तो उन्होंने श्रीयक मुनि को उपवास कर लेने का परामर्श दिया। उत्साहवशात् श्रीयक मुनि ने उपवास का सकल्प कर लिया।

रात्रि में भूख एव प्यास ने उग्र रूप धारण कर लिया और उपोसित श्रीयक मुनि का संभवतः कड़ी प्यास के कारण प्राणान्त हो गया। प्रातःकाल होते ही मुनि श्रीयक की मृत्यु के समाचार सुन कर साध्वी यक्षा ने श्रीयक मुनि की मृत्यु में अपने आपको कारण मान कर बड़े दुःख, पश्चात्ताप और आत्मग्लानि का अनुभव किया। सघ ने बार-बार उन्हें समझाया कि वे निर्दोष हैं पर साध्वी यक्षा ने कई दिनों तक अन्न-जल ग्रहण नहीं किया। सघ द्वारा बार-बार विनती किये जाने पर साध्वी यक्षा ने कहा “यदि कोई अतिशयजानी (केवलज्ञानी) यह कह दे कि यक्षा निर्दोष है, तभी मैं अन्न-जल ग्रहण करूंगी, अन्यथा नहीं।”

अन्ततोगत्वा शासनाधिष्ठात्री देवी की संघ ने आराधना की और दैवी सहायता से आर्या यक्षा महाविदेह क्षेत्र में श्रीमदरस्वामी के समवशरण में पहुँची। घट-घट के अन्तर्यामी तीर्थकर श्रीमंदरस्वामी ने श्रीमुख से आर्या यक्षा को निर्दोष बताया और ४ अध्ययन प्रदान किये। विदेह क्षेत्र में श्रीमदर प्रभु के दर्शनो से अपना जीवन सफल तथा उनकी वाणी से अपने आपको निर्दोष मान कर आर्या यक्षा दैवी सहायता से पुनः लौट आई। उन्होंने वे चारों अध्याय संघ

उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं था तथापि साध्वी-समुदाय परम्परा से श्रमण-सघ का अभिन्न अंग रहा है। पृथक् समुदायों के रूप में इन दोनों का अस्तित्व रहने के उपरान्त भी नीति निर्देश, ज्ञानार्जन, मार्गदर्शन आदि की दृष्टि से साध्वी समूह सदा से श्रमण सघ के तत्वावधान में कार्य करता रहा है अतः यह सुनिश्चित सा प्रतीत होता है कि श्रमणसघ का नेतृत्व ज्यों ही अनेक आचार्यों में विभक्त हुआ त्यों ही श्रमणी-समूह का नेतृत्व भी उन पृथक् हुए आचार्यों की प्रमुख शिष्याओं के तत्वावधान में विभक्त हो गया होगा।

चाहे आर्या पोइणी तटस्थ भाव से अपने साध्वी-समाज का नेतृत्व करती रही हो, चाहे वह आर्य वलिस्सह अथवा सुस्थित की परम्परा की साध्वियों के समुदाय की सचालिका रही हो पर कुमारी पर्वत पर हुई आगम-परिषद् में साध्वी पोइणी के उपस्थित होने और एकादशांगी के पाठों के निर्धारण में उनके द्वारा सहयोग दिये जाने सम्बन्धी हिमवन्त स्थविरावली के उल्लेख से यही सिद्ध होता है कि साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप समस्त चतुर्विध सघ साध्वी पोइणी की ज्ञान-गरिमा का बड़ा समादर करता था और सघ में उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था।

पोइणी का संस्कृत रूपान्तर है 'पोतिनी'—अर्थात् बहुत बड़ी जहाज। इस नाम से भी यही प्रकट होता है कि वे अपने समय की बड़ी ही प्रभाविका महासती हुई हैं, जिन्हें भव्यजन भव-सागर से पार लगाने वाली धर्मजहाज मानते थे।

कलिंग जैसे दूरस्थ प्रदेश के कुमारी पर्वत के समान दुरूह एवं विकट स्थान पर ३०० श्रमणियों के एकत्रित होने सम्बन्धी हिमवन्त स्थविरावली के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि वीर निर्वाण की चौथी शती में श्रमणी-समुदाय का स्वरूप सुविशाल था और भारत के विभिन्न प्रान्तों में श्रमणों की तरह श्रमणिया भी अप्रतिहत विहार करती हुई जन-जन के मन में आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न कर रही थी।

साध्वी सरस्वती

(वीर निर्वाण की पाचवी शताब्दी)

वीर की पाचवी शती के पूर्वार्द्ध (आर्य गुणाकर के समय) में द्वितीय कालकाचार्य के साथ उनकी भगिनी सरस्वती द्वारा पंच महाव्रत स्वरूप निर्ग्रन्थ श्रमण-दीक्षा ग्रहण किये जाने का उल्लेख मिलता है।

द्वितीय कालकाचार्य के प्रकरण में साध्वी सरस्वती का पूरा परिचय दिया जा चुका है।^१ साध्वी सरस्वती ने अपने ऊपर आये हुए सकट में बड़े साहस से काम लिया। गर्दभिल्ल के राजमहल में वन्दिनी की तरह बन्द किये जाने,

^१ प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ५१०-५१३

आगम के पाठो को स्थिर अथवा सुनिश्चित करने में जिस साध्वी की सहायता ली गई हो, वह साध्वी कितनी बड़ी ज्ञान-स्थविरा, आगम-मर्मज्ञा, प्रतिभाशालिनी और प्रकाण्ड विदुषी होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ज्ञान और क्रिया की साक्षात् प्रतिमूर्ति आर्या पोइणी जैसी विदुषी का कुल, वय, शिक्षा, दीक्षा एव साधना सबन्धी परिचय यद्यपि आज उपलब्ध नहीं है तथापि यह अनुमान किया जा सकता है कि आर्या यक्षा के पश्चात् किसी निकट-वर्ती समय में ही आर्या पोइणी ने साध्वी सघ में प्रमुख स्थान प्राप्त किया और वह एक बहुश्रुता, संघ सचालन में कुशल एव आचारनिष्ठा साध्वी थी।

आर्य महागिरि के आचार्यकाल तक श्रमण संघ में एक आचार्य की परम्परा रही, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आर्या यक्षा के समय तक साध्वी सघ एक ही प्रवर्तिनी अथवा साध्वीसंघ-मुख्या के नेतृत्व में चलता रहा। विदुषी साध्वी पोइणी के समय में साधु-सघ की तरह साध्वी-सघ में भी पृथक् नेतृत्व का प्रचलन हो गया था अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख उपलब्ध न होने के कारण निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु अनुमान किया जाता है कि आर्य महागिरि के पश्चात् श्रमण-सघ में हुए पृथक् नेतृत्व के प्रादुर्भाव का साध्वी-सघ पर भी सहज ही प्रभाव पड़ा होगा। इतना सब कुछ होते हुए भी यह तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि साधारण मतभेद होने के उपरान्त भी उस समय तक मन-भेद नहीं हुआ था। इस अनुमान की हिमवन्त स्थविराली के निम्नलिखित उल्लेख से भी पुष्टि होती है, जिसमें कुमारगिरि पर आयोजित आगम परिषद में दोनों परम्पराओं के मुनिमण्डलों के एकत्रित होने का स्पष्ट उल्लेख है :-

“.... . तेरां भिक्खुराय णिवेरां..... . समणारां णिग्गठारां णिग्गठीरां य एगा परिसा तत्थ कुमारि पव्वयतित्थम्मि मेलिया । तत्थ णं थेराण अज्जमहागिरीणमणुपत्ताण वलिस्सह वोहिलिग देवायरि धम्मसेरा नक्खत्ता-यरियाइ जिणकप्पि तुलत्त कुणमाणाणं दुण्णिसया णिग्गठारां समागया । अज्ज मुट्ठिय सुवडिवड्ढ उमसाइ सामज्जाइरा थेरकप्पियाणं वि तित्थिसया निग्गठाणं समागया ।..... . १”

अर्थात् — महाराज भिक्खुराय द्वारा आयोजित निग्रन्थ श्रमण-श्रमणियों की परिषद् में आचार की दृष्टि से जिनकल्पियों के समान व्यवहार करने वाले आर्य वलिस्सह आदि २०० साधु और स्थविरकल्पी आर्य सुस्थित सुप्रतिबद्ध आदि ३०० साधु एकत्रित हुए। बाह्य वेष के साधारण भेद के उपरान्त भी उनके अन्तर्मन एक थे, भेद रहित थे और उन सब ने एक साथ बैठकर पारस्परिक सह-योग से विचारों के अदान-प्रदान से आगम-परिषद को सफल बनाया।

साधु-समूह के समान साध्वी-समूह के समक्ष जिनकल्प और स्थविरकल्प का प्रश्न न होने की दृष्टि से यद्यपि साध्वी-सघ में पृथक् नेतृत्व की भावना के

^१ हिमवन्त स्थविरावली (अप्रकाशित)

बीच के अनेक अन्तरालो मे साध्वी-परम्परा की साध्वियों के नाम सुरक्षित न रह पाने के कारण उपलब्ध साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होते तथापि न केवल साध्वी-परम्परा ही अपितु सम्पूर्ण एकादशांगी की पारंगत साध्वी-परम्परा सदा अक्षुण्ण रूप मे विद्यमान रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो एकादशांगी के ज्ञान मे निष्णात साध्वियो से बालक वज्र द्वारा एकादशांगी के कण्ठाग्र किये जाने का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थो मे नहीं किया जाता।

वस्तुतः आर्या सुनन्दा और वे अनुपलब्धनामा ज्ञानस्थविरा आर्याएँ, जिनसे बालक वज्र ने एकादशांगी कण्ठस्थ की और जिनके पास वज्र की महामहिमामयी माता सुनन्दा ने श्रमण-धर्म अंगीकार किया, उस अक्षुण्णा साध्वी-परम्परा की शृङ्खला की अविच्छिन्न कड़ियाँ हैं, जो तीर्थस्थापन की वेला से आज तक अनवरत रूप से स्व-पर-कल्याण करती चली आ रही हैं।

आर्या सुनन्दा का विस्तृत परिचय आर्य सिंहगिरि के प्रकरण मे दिया जा चुका है।^१

बालब्रह्मचारिणी साध्वी रुक्मिणी

(वीर निर्वाण की छठी शताब्दी का पूर्वार्द्ध)

साधना पथ पर अग्रसर होने वाले नरशार्दूलो के समान नाहरियो तुल्य पराक्रमशालिनी नारियो द्वारा किये गये त्याग के भी एक से एक बढ़ कर बढ़े ही अद्भुत एवं अनुपम उदाहरण जैन वाङ्मय मे उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के अत्युच्चकोटि के त्याग करने वाली महामहिमामयी महिलाओं मे साधिका रुक्मिणी का भी बहुत ऊँचा स्थान है। वस्तुतः साध्वी रुक्मिणी का त्याग अपने आप मे सब से निराला-सबसे अनूठा है। एक क्षण पहले मोह के मादक नशे के वशीभूत हुए मन ने जिसे अपने विलासितापूर्ण भोगमार्ग के आराध्य देव के रूप मे वरण कर लिया हो, दूसरे ही क्षण, मोह का नशा उतार दिये जाने पर भोग-मार्ग के लिये चुने गये उसी आराध्य देव को योग-मार्ग का आराध्य देव बना कर समस्त भोगो को ठुकरा जीवन भर के लिये कण्टकाकीर्ण योग-पथ का पथिक बन जाना—यह कोटिपति श्रेष्ठ की इकलौती पुत्री रुक्मिणी के जीवन की अप्रतिम एवं बड़ी ही अद्भुत विशेषता है। वह अभूतपूर्व घटना इस प्रकार है—

गणाचार्य आर्य सिंहगिरि के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् आर्य वज्र विहार क्रम से पाटलीपुत्र पहुँचे। अपने समय के महान् युगपुरुष के, अपने नगर के बहिर्भाग में अवस्थित उपवन मे, शुभागमन का समाचार सुनते ही पाटलीपुत्र का अपार जनसमूह उद्वेलित सागर के समान आर्य वज्र के दर्शन एवं उपदेश श्रवण की उत्कण्ठा लिये उस उपवन की ओर उमड़ पड़ा। पाटलिपुत्र के धन नामक कोट्यधीश श्रेष्ठ की इकलौती पुत्री कुमारी रुक्मिणी भी अपनी सखी-सहेलियों के साथ उस उपवन मे पहुँची।

^१ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ५६६-५७२

गर्दभिल्ल द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं, भय एवं प्रलोभन दिये जाने के उपरान्त भी वे सत्पथ से विचलित नहीं हुई। गर्दभिल्ल के पाश से मुक्त होने के पश्चात् आर्या सरस्वती ने आत्मशुद्धि पूर्वक जीवन पर्यन्त कठोर तप एवं संयम की साधना की और अन्त में समाधिपूर्वक देह त्याग कर सद्गति प्राप्त की।

साध्वी सुनन्दा

(वीर की छठी शताब्दी का प्रारम्भ)

वीर की पाचवी शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण में हुई साध्वी सरस्वती के पश्चात् वीर नि० स० ५०४ के आसपास आर्य वज्र की माता सुनन्दा द्वारा आर्य सिंह गिरि की आजानुवर्तिनी स्थविरा साध्वी के पास श्रमणी-धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का उल्लेख उपलब्ध होता है। धनगिरि जैसे भवविरक्त महान् त्यागी की पत्नी और आर्य वज्र जैसे महान् युगप्रधानाचार्य की माता सुनन्दा का गौरव-गरिमापूर्ण उल्लेख जैन इतिहास में सदा स्वर्णाक्षरो में किया जाता रहेगा। यौवन भरी प्रथम वय में सुनन्दा ने गुर्विणी होते हुए भी दीक्षित होने के लिये उत्कण्ठित अपने पति को प्रव्रजित होने की अनुमति देकर जो आदर्श भारतीय नारी का उदाहरण प्रस्तुत किया, वह अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होगा।

उपलब्ध प्राचीन साहित्य में यद्यपि विगत की बीच-बीच की अनेक कालावधियों में साध्वियों के नामोल्लेख नहीं मिलते तथापि कतिपय ऐसे प्रबल प्रमाण साहित्य में मिलते हैं, जिनके आधार पर सुनिश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वीर निर्वाण के पश्चात् साध्वी-परम्परा कभी विच्छिन्न नहीं हुई अपितु वह अक्षुण्ण रूप से चलती रही है।

उन अनेक प्रबल प्रमाणों में से एक प्रमाण है आर्य वज्र का शैशवकाल। आर्य वज्र का वीर नि० स० ४९६ में जन्म हुआ। जन्म के थोड़ी देर पश्चात् ही अपनी माता की सहेली के मुख से अपने पिता धनगिरि के दीक्षित होने की बात सुनकर शिशु वज्र को जातिस्मर ज्ञान हो गया। उनके प्रति माता की ममता न बढ़े और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें समय पर दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाय — यह विचार कर बालक वज्र ने रुदन ठाना। वज्र का रुदन तभी बन्द हुआ जब कि उसकी माता सुनन्दा ने उसे सदा-सर्वदा के लिये श्रमण-संघ को अर्पित करते हुए आर्य धनगिरि की भोली में रखा। अपने शिष्य धनगिरि को तुम्बवन में मयूकरी के समय प्राप्त हुए शिशु वज्र को आर्य सिंहगिरि ने समुचित समय तक पालनार्थ शय्यातरी श्राविका को सम्हला दिया।

जातिस्मर-ज्ञान-सम्पन्न बालक वज्र ने शय्यातरी के साथ दिन के समय निरन्तर जानस्थविरा श्रमणियों के मुख से सुन-सुनकर बाल्यकाल में ही सम्पूर्ण एकादशांगी को कण्ठस्थ कर लिया।

इस प्रकार आर्य वज्र द्वारा श्रमणियों के मुखारविन्द से सुन-सुनकर एकादशांगी के कण्ठस्थ किये जाने का उल्लेख इस बात का प्रबल प्रमाण है कि बीच-

है” – इस लोकोक्ति के अनुरूप उसने मन में सहसा अपनी अपार सम्पदा के साथ आर्य वज्र से सौदा करने का निश्चय किया। वह सौ करोड़ (एक अरब) मुद्राएँ और वस्त्राभूषणादि से अलकृता अपनी पुत्री को साथ ले वज्र स्वामी के पास पहुँचा।^१ धन श्रेष्ठ ने अभिवादनपूर्वक वज्र स्वामी से निवेदन किया – “नाथ! मेरी यह पुत्री अपने प्राणनाथ के रूप में आपका वरण कर चुकी है। अतः आप कृपा कर मेरी इस अनुपम रूप-लावण्य-यौवन सपत्ना पुत्री को ग्रहण कीजिये। इसके साथ ये एक अरब मुद्राएँ भी ग्रहण कीजिये। जीवन पर्यन्त आप स्वेच्छा पूर्वक सभी प्रकार के सासारिक सुखोपभोगों का आनन्द ले, तो भी यह धनराशि समाप्त नहीं होगी।” यह कह कर श्रेष्ठ धन महर्षि वज्र के चरण कमलों पर अपना मस्तक रख अभीष्ट उत्तर की आशा लिये उनके मुखकमल की ओर उत्कण्ठा पूर्वक देखने लगा।

आर्य वज्र ने सहज शान्त स्वर में कहा – “श्रेष्ठिन्! तुम अत्यधिक सरल और बड़े भोले हो, जो स्वयं ससार के बंधनों में बंधे रहने के कारण, भव-प्रपञ्च से बहुत दूर जो लोग हैं, उन्हें भी बाधना चाहते हो। जिस प्रकार कोई मुधामुग्ध व्यक्ति धूलि के ढेर के बदले में रत्नों की राशि, तृण के बदले में कल्पवृक्ष, कौए के बदले में हंस, भील की भौपड़ी के बदले में देवविमान और क्षारयुक्त जल के बदले में अमृत के क्रय करने का मूर्खतापूर्ण व्यर्थ प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने इस तुच्छ कुधन द्वारा मुझे गरलोपम विषयभोगों का रसास्वादन कराने के बदले में परमात्मपद-प्रदायी मेरा तप-सयम मुझ से छीनना चाहते हो। क्षणिक विषय-सुख घोर दुखानुबन्धी और अनन्तकाल तक विकट भवाटवी में भटकाने वाले हैं। शाश्वत शिवसुख की तुलना में ससार का समस्त धन बालुकण तुल्य है। यदि तुम्हारी यह पुत्री अन्तर्मन से वस्तुतः अनुरक्त हो मेरे शरीर की छाया के समान मेरा अनुसरण करना चाहती है तो सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूप मेरे द्वारा ग्रहण किये हुए महाव्रतों को अगीकार कर शाश्वत सुखप्रदायी श्रेयस्कर साधनापथ पर अग्रसर हो आत्मकल्याण में निरत हो जाय।”

जिस प्रकार गले से नीचे उतरते ही अमृतकण घातक से घातक विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार शाश्वत सुख और सुखाभास का वास्तविक बोध कराने वाले आर्य वज्र के हितकर वचनों को सुनते ही कुमारी रुक्मिणी के मन, मस्तिष्क और नेत्रों पर छाया हुआ मोह का नशा तत्क्षण उतर गया। उसने अनुभव किया कि उसके अन्तर में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई है, जो शनैः शनैः तेज होती हुई उसके हृदय में व्याप्त निबिडतम अन्धकार को उजाले के रूप में परिवर्तित कर रही है। उसे लगा, जैसे उसकी आँखों पर पड़ा आवरण दूर हो गया है और उसके परिणामस्वरूप उसे समस्त दृश्यमान जगत् बदला हुआ सा, परिवर्तित स्वरूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। उसे समस्त ऐहिक सुख-विषय-कषाय आदि विष तुल्य हेय प्रतीत होने लगे। कुछ ही क्षणों पहले

^१ प्रभावक चरित्र, श्लोक सख्या १३६

अखण्ड ब्रह्मचर्य के अत्यद्भुत तेज से देदीप्यमान आर्य वज्र के सौम्य, शान्त एवं नयनाभिराम मुखमण्डल को निर्निमेष नयनो से निहारता हुआ जन-समुद्र आप्यायित हो उठा। गणाचार्य आर्य वज्र के घनरव-गम्भीर निर्घोष से प्रवाहित सुधा-सुरसरी तुल्य श्रुतसरिता में निमज्जन-उन्मज्जन करते हुए उपस्थित आबालवृद्ध ने एक अलौकिक तथा अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति की।

कुमारी रुक्मिणी की मोहविमर्ग दृष्टि ने आर्य वज्र को एक और ही रूप में देखा। मोह के प्राबल्य से वह सम्मोहित हो गई। उसने क्षण भर में ही अपने एहिक सुख के एक नवीन रंगीन-ससार की कल्पना कर ली। योग-मार्ग के महान् पथिक आर्य वज्र रुक्मिणी को अपने भोग-मार्ग के आराध्य देव प्रतीत हुए। उसने मन ही मन आर्य वज्र का अपने पति के रूप में वरण करते हुए दृढ प्रतिज्ञा कर डाली कि वह आर्य वज्र को छोड़ अन्य किसी के साथ प्रणय-सूत्र में नहीं बधेगी। मोह ने उसके मन, मस्तिष्क और रोम-रोम पर अधिकार कर लिया था अतः वह यह सोच ही नहीं सकी कि अपनी इस प्रतिज्ञा द्वारा वह अमृत के देवता को गरल-पान का निमन्त्रण देना, अनन्त आकाश को मुट्ठी में बन्द करना और समुद्र की अथाह जलराशि को अपनी अंजलि में समा देना चाहती है। मोह का आवरण पड़ने पर मन, मस्तिष्क और दृष्टि की गति बड़ी विचित्र हो जाती है। रुक्मिणी उस समय भला इस प्रकार कैसे सोचती, जब कि उसके तन मन पर मोह छाया हुआ था।

आर्य वज्र के दर्शन एवं उपदेश-श्रवण के पश्चात् भावविभोर जनसमूह मुनि-चरणों में मस्तक झुका शनैः-शनैः पाटलीपुत्र की ओर उसी प्रकार लौट गया, मानो ज्वारभाटे की समाप्ति के अनन्तर पूर्णिमा के चन्द्र की किरणों से आप्यायित-तृप्त सागर पुनः अपनी सीमा में सिमट गया हो।

कुमारी रुक्मिणी भी गहन विचारों में डूबती-उतराती, कल्पना के अनेक मनोहारी रंगीन चित्र चित्रित करती हुई, भारी मन लिये अपने घर लौटी। उसके हृदय में प्रबल वेग से उद्भूत हुई आर्य वज्र की चरणचञ्चरी बनने की तीव्र उत्कण्ठा ने एक एक क्षण का विलम्ब भी उसके लिये एक एक युग के समान भारी बना डाला था। अन्तर की ज्वालाओं के शमन का और कोई उपाय न पा, लाचार हो उसने लोकलाज को एक ओर रख स्वयं अपने पिता के पास जाकर अपना यह दृढ संकल्प रखा — “मैं आर्य वज्र को प्राणपण से अपना आराध्यदेव चुन चुकी हूँ। यदि उनके साथ मेरा प्रणयसूत्र में गठबन्धन संभव नहीं हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगी।”

श्रेष्ठ धन अपनी इकलौती पुत्री की कठोर प्रतिज्ञा सुनते ही क्षण भर के लिये अवाक् रह गया। “वरिण्क् सभी वस्तुएं अपनी तराजू और बाटो से तोलता

^१ बभाषे जनक स्वीय, सत्य मदभाषित शृणु।

श्रीमद्वज्राय मा यच्छ, शरण मेऽन्यथानल ॥ १३८ ॥

[प्रभावक चरित्र, पृ० ६]

एक दिन अवन्तीवर्द्धन ने राजप्रासाद के उद्यान में क्रीड़ा करती हुई धारिणी को देखा। वह उस पर आसक्त हो गया। अपनी विश्वस्ता दासी के माध्यम से उसने अपने भाई की पत्नी के पास अपना निन्द्य प्रस्ताव पहुँचाया। धारिणी ने भर्त्सना भरे शब्दों में अपने ज्येष्ठ के कामुकतापूर्ण कुत्सित प्रस्ताव को ठुकराते हुए दासी के माध्यम से उसे कहलवाया कि उनके अनुज के अतिरिक्त ससार के समस्त पुरुषवर्ग को वह पिता, भाई एवं पुत्र तुल्य समझती है।

अवन्तीवर्द्धन पर धारिणी की फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह धारिणी को पाने के लिये, जल से स्थल पर पटकी हुई मछली के समान छटपटाने लगा। धारिणी को पाने का और कोई उपाय न देख उस कामान्ध अवन्तीवर्द्धन ने अपने सहोदर राष्ट्रवर्द्धन की बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या करवा दी। गुविणी (गर्भिणी) धारिणी को काल की उस कराल करवट ने कुछ समय के लिये किंकर्तव्यविमूढ बना दिया। उसे अपने चारों ओर घोर अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत होने लगा। अपने सतीत्व पर आने वाले संकट की कल्पना मात्र से वह सिहर उठी। उसका पुत्र अवन्तीसेन उस समय एक अबोध बालक था। उसे कहीं कोई सहारा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। उसे समस्त सासारिक कार्यकलाप विडम्बनापूर्ण प्रतीत होने लगे। उस अति विकट सकटापन्न स्थिति में भी, जबकि उसके चारों ओर घोर निराशा के बादल मँडरा रहे थे, धारिणी ने धैर्य नहीं त्यागा। उसने अपने सतीत्व की रक्षा का दृढ़ सकल्प किया। अपने और अपने पति के कतिपय बहुमूल्य आभूषणों को एक गठरी में लपेट कर राजप्रासाद का सदा के लिये परित्याग करने हेतु वह उद्यत हुई। प्रगाढ़ निद्रा में सोये हुए अपने पुत्र अवन्तीसेन की ओर ममता भरी दृष्टि का निक्षेप कर उसने एक बार ऊपर अनन्त आकाश की ओर एक क्षण के लिये देखा और वह प्रच्छन्न वेष में राजप्रासाद से बाहर निकली। जिस ओर डग पड़े उसी ओर बढ़ती हुई धारिणी नगर के बाहर पहुँची। उसे स्वयं को भी पता नहीं था कि अन्ततोगत्वा उसे कहाँ पहुँचना है, वह दिग्विमूढ की तरह निरन्तर आगे की ओर बढ़ती रही। उसने मुड़ कर देखा-अवन्ती, अवन्ती के गगनचुम्बी राजप्रासाद, भव्य भवन, अट्टालिकाएँ-सब क्षितिज के उस छोर में छुप गये हैं। उसने सतोष की एक दीर्घ सास ली और वह पुनः अपने लक्ष्य-विहीन पथ पर अग्रसर हुई। विकट वन्य प्रदेशों को पार करती हुई धारिणी रात भर चलती रही। सूर्योदय हो चुका था, वह थक कर चूर हो चुकी थी तथापि वह अदम्य साहस की पुतली सी बनी, बिना एक क्षण भी विश्राम किये आगे की ओर बढ़ती रही। एक टेकरी की चढ़ाई को पूरा करने के पश्चात् ढलान की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि एक सार्थ रात्रि के विश्राम के अनन्तर अपना पड़ाव उठा कर आगे बढ़ने को उद्यत हो रहा है। धारिणी के अन्तर्मन में आशा और सतोष की एक लहर उठी। वह तीव्र गति से सार्थ की ओर बढ़ी और

उसका जो मन आर्य वज्र को प्राप्त कर सासारिक भोगोपभोगों के लिये आकुल-व्याकुल हो रहा था, अब वही मन आर्य वज्र को अपना योग-मार्ग का आराध्यदेव बनाकर कण्टकाकीर्ण साधनापथ पर तत्काल अग्रसर होने के लिये व्यग्र हो उठा।

रुक्मिणी ने आर्य वज्र के समक्ष शिर झुका अजलिवद्ध हो प्रार्थना की — “मेरे आराध्य गुरुदेव ! आपने मेरे अन्तर के नेत्र उन्मीलित कर दिये हैं। मुझे आपने धर्ममार्ग पर प्रवृत्त कर नया जन्म दिया अतः आप मेरे धर्म-पिता हैं। अपनी धर्म-पुत्री के गुरुतर सब अपराधों को क्षमा कर अपने सध की शरण में लीजिये। मैं प्रव्रजित होना चाहती हूँ।”

इस प्रकार के अश्रुत-पूर्व अद्भुत हृदय-परिवर्तन और अपूर्व त्याग के समाचार विद्युत्वेग से तत्क्षण समस्त पाटलीपुत्र में फैल गये। जिसने सुना, उसी का शिर रुक्मिणी के प्रति श्रद्धा से सहसा झुक गया। रुक्मिणी ने आर्य वज्र की आज्ञानुवर्तिनी साध्वीमुख्या के पास श्रमणी-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर जीवनपर्यंत विशुद्ध संयम का पालन कर भवाटवी में भटकाने वाले कर्मभार को हल्का किया। आर्या रुक्मिणी का अनुपम त्यागपूर्ण जीवन साधक-साधिकाओं के लिये बड़ा प्रेरणादायक रहा है और भावी सहस्राब्दियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

महासती धारिणी^१

(वीर नि०सं० २४-६० के लगभग)

साध्वी धारिणी का जीवन चरित्र जैन इतिहास में वस्तुतः आदर्श नारी का प्रतीक माना जाकर सदा स्वर्णिम अक्षरो में लिखा जाता रहेगा। श्रमणी धर्म में दीक्षित होने से पूर्व अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अतुल ऐश्वर्य और अपनी संतति तक का मोह त्याग कर तथा श्रमणी धर्म में दीक्षित होने के पश्चात् दो राज्यों के युद्ध में संभावित भीषण नरसंहार को रोक कर महासती धारिणी ने ससार के समक्ष जो दो उच्चकोटि के आदर्श प्रस्तुत किये, उनसे आर्य सन्नारियां अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करती हुई सदा प्रेरणाएँ लेती रहेगी।

धारिणी अवन्ती-राज्य के अधीश्वर महाराजा पालक के छोटे पुत्र राष्ट्रवर्धन की पत्नी (चण्डप्रद्योत की पौत्रवधु) थी। अवन्तीश पालक ने वीर नि० सं० २० में अपने बड़े पुत्र अवन्तीवर्द्धन को अवन्ती का राज्य और छोटे पुत्र राष्ट्रवर्धन को युवराज पद दे कर आर्य सुधर्मा के पास श्रमण-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली।^२ अवन्तीवर्द्धन अपने छोटे भाई युवराज राष्ट्रवर्द्धन के परामर्श से राज-काज का संचालन करने लगा। युवराज्ञी धारिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु का नाम अवन्तीसेन रखा गया। धारिणी अपने पति के साथ अवन्ती राज्य के ऐश्वर्य एवं विविध ऐहिक सुखों का उपभोग करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी।

^१ महासती धारिणी का परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ ७७८ पर आर्या यक्षा से पूर्व दिया जाना चाहिए था पर असावधानी से यह भूल रह गई।

^२ आवश्यक चर्चा, भाग २, पृ० १८६

को अपना पुत्र घोषित कर उसका लालन-पालन एवं शिक्षण-दीक्षण किया। उन्होंने अपने (दत्तक) पुत्र का नाम मणिप्रभ रखा।

भाई की हत्या करवाने पर भी जब अवन्तीवर्द्धन को धारिणी नहीं मिली तो उसका सम्मोह दूर हुआ। अपने अति निकृष्ट दुष्कृत्य पर उसे आन्तरिक पश्चात्ताप हुआ। अपने छोटे भाई राष्ट्रवर्द्धन के पुत्र अवन्तीसेन को राज्य-सिंहासन पर आसीन कर अनुमानत. वीर नि० स० २४ में अवन्तीवर्द्धन ने श्रमण-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली।

कौशाम्बीपति अजितसेन की मृत्यु के पश्चात् मणिप्रभ कौशाम्बी के राज-सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार राष्ट्रवर्द्धन और देवी धारिणी का बड़ा पुत्र अवन्तीसेन अवन्ती का और छोटा पुत्र मणिप्रभ कौशाम्बी का शासन करने लगा। कौशाम्बी और अवन्ती के राजवंश में चण्डप्रद्योत के समय से ही परस्पर शत्रुता चली आ रही थी। अवन्तीसेन ने भी किसी छोटे-बड़े कारण को लेकर कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, भीषण नरसंहार प्रारम्भ होने ही वाला था, उस समय अहिंसा की प्रतिमूर्ति साध्वी धारिणी ने मणिप्रभ और अवन्तीसेन के पास जाकर उन्हें बताया कि वे दोनों एक दूसरे के सहोदर हैं, मणिप्रभ छोटा और अवन्तीसेन बड़ा। वस्तुस्थिति का बोध होते ही दोनों भाई बड़े प्रेम से मिलकर एक दूसरे को आनन्दाश्रुओं से सिंचित करने लगे। साध्वी धारिणी द्वारा किये गये बीच-बचाव के फलस्वरूप भीषण नरमेघ होते होते बच गया।

महत्तरा विजयवती और साध्वी विगतभया

(वीर नि० स० ४४ के लगभग)

आवश्यक चूर्णि में महत्तरा विजयवती की शिष्या विगतभया का उल्लेख आता है।^१ जिस समय अवन्तीसेन ने कौशाम्बी पर आक्रमण किया, उससे थोड़े समय पहले साध्वी विगतभया द्वारा कौशाम्बी में अनशन किये जाने का विवरण आवश्यक चूर्णि में किया गया है। चूर्णि में यह भी बताया गया है कि साध्वी विगतभया द्वारा सलेषना पूर्वक अनशन किये जाने के अवसर पर कौशाम्बी के श्रावक-श्राविका सघ ने अनेक दिनों तक महोत्सव का आयोजन कर उनके प्रति अपूर्व सम्मान प्रकट किया। इस उल्लेख के अतिरिक्त चूर्णि में महत्तरा का और उनकी शिष्या का और कोई परिचय नहीं दिया है। पालक ने वीर नि० स० २० में दीक्षा ली, उसके लगभग ४ वर्ष पश्चात् अवन्तीवर्द्धन और धारिणी ने दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार वीर नि० स० २४-२५ में धारिणी ने मणिप्रभ को जन्म दिया। जिस समय अवन्तीसेन ने मणिप्रभ के साथ युद्ध करने के लिये कौशाम्बी पर आक्रमण किया, उस समय मणिप्रभ की वय कम से कम २० वर्ष तो अवश्य होनी चाहिये। इस हिसाब से अवन्तीसेन द्वारा कौशाम्बी पर आक्रमण किये

^१ आवश्यक चूर्णि, भाग २, पृ० १६१

उसके साथ धारिणी ने आगे की ओर प्रस्थान किया। सार्थ में सम्मिलित महिलाओं के साथ वह धुलमिल गई। कतिपय दिनों की यात्रा के पश्चात् सार्थ के साथ-साथ धारिणी कौशाम्बी नगर पहुँची।

कौशाम्बी के महाराजा की यानशाला में ठहरी हुई स्थविरा श्रमणियों के दर्शन और उपदेश-श्रवण से धारिणी को अद्भुत शान्ति की अनुभूति हुई। सासारिक प्रपचों से दूर, केवल आध्यात्मिक चिन्तन में लीन उन जैन साध्वियों का शान्त-दान्त जीवन धारिणी को बड़ा सुखकर लगा। राष्ट्रवर्द्धन की हत्या, कामान्ध अवन्तीवर्द्धन द्वारा संभावित संकट और पुत्रवियोग के कारण धारिणी का हृदय भीषण भट्टी की तरह जल रहा था। उसकी ज्वालाएँ उसके तन, मन, रोम-रोम को भस्मसात् किये जा रही थी। साध्वियों के सान्निध्य में धारिणी को अनुभव होने लगा कि उसके अन्तर की आग शनैः-शनैः शीतल होती चली जा रही है, उसके तन-मन की जलन मिटती जा रही है। उसके अन्तर में आशा की नयी किरण उदित हुई। उसके मन में विश्वास जमने लगा कि इन श्रमणियों की सेवा में रह कर वह सदा सर्वदा के लिये भवताप को भी समाप्त करने में सिद्धकाम हो सकती है। उसने श्रमणी-धर्म में प्रव्रजित होने का दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा—“यदि सघाटक-मुख्या साध्वी को उसके गर्भिणी होने की बात विदित हो गई तो निश्चित रूप से वे उसे श्रमणी-धर्म की दीक्षा प्रदान नहीं करेगी।” अब उसका वैराग्य अपनी चरम सीमा पार कर चुका था, अब उसे दीक्षित होने में एक-एक क्षण का विलम्ब भी असह्य हो रहा था। अतः धारिणी ने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया और श्रमणी-मुख्या के पास पंच महाव्रत रूप श्रमणी-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। साध्वी धारिणी अपने बीते दिनों की याद भुला कर अहर्निश साध्वियों की सेवा, ज्ञानार्जन और आत्मचिन्तन में तल्लीन रहने लगी।

कुछ समय पश्चात् गर्भसूचक स्पष्ट चिन्हों को देख कर सघाटक-मुख्या स्थविरा ने धारिणी से वस्तुस्थिति के बारे में पूछा। धारिणी ने अपना पूरा परिचय देते हुए अपने साथ घटी आद्योपान्त सारी घटना यथातथ्य रूप से गुरुणीजी को सुना दी।

केवलिकाल के, आर्य जम्बू के प्रकरण में प्रद्योत राजवंश का परिचय देते समय प्रस्तुत पुस्तक में यह बताया जा चुका है कि गर्भकाल पूर्ण होने पर धारिणी ने पुत्र को जन्म दिया और रात्रि में उसने नवजात शिशु को उसके पिता के आभूषणों के साथ कौशाम्बी नरेश के राजप्रासाद के प्रागण में रख दिया। बालक ने रुदन किया। कौशाम्बी नरेश स्वयं अपने शयनकक्ष से नीचे उतर कर आया और प्रागण में रखे बालक और उसके पास पड़ी गठरी को उठा कर शयनकक्ष में लौट गया। आड में खड़ी धारिणी ने जब देखा कि शिशु उपयुक्त स्थान पर पहुँच गया है तो वह उपाश्रय की ओर लौट गई। वह अपनी गुरुणीजी के निर्देशानुसार प्रायश्चित्त ले आत्मशुद्धि कर पुनः तप-सयम की साधना में तल्लीन हो गई। कौशाम्बी के महाराजा के कोई सतान नहीं थी अतः राजदम्पति ने उस बालक

कुछ उत्सुकता भरे भाव से चतुष्पथ पर दृष्टिपात किया। वह सहसा एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। वह गवाक्ष में झुक कर सास को जहाँ की तहाँ रोके बड़ी उत्सुकता के साथ चतुष्पथ की ओर देखने लगा। यह देखकर उसके आश्चर्य का पारावार न रहा कि कालोपम हस्तिराज चिघाड़ता हुआ एक श्वेताम्बरा कृष्णकाय-साध्वी की ओर बड़े वेग से बढ़ा जा रहा है। हस्तिवाहक द्वारा बिजली की कड़क के समान अति कठोर स्वर में पुनः पुनः दुहराई गई चेतावनी समस्त वातावरण को विभत्स बनाती हुई गगन में गुजरित हो रही है पर वह साध्वी शान्त मुखमुद्रा धारण किये सहजगति से अपने गन्तव्य की ओर, जिस ओर से कि हाथी उस पर झपटा आ रहा है, उसी ओर निडर हो बढ़ती जा रही है। उसकी ओर बढ़ता हुआ हाथी जब उससे थोड़ी ही दूर पर रह गया तो साध्वी ने अपनी मुखवस्त्रिका हाथी की ओर डाली। हाथी सहसा रुका, मुखवस्त्रिका को सूँड़ में पकड़ इधर-उधर करते हुए देखा और उसे एक ओर डालकर पुनः द्रुतगति से साध्वी की ओर बढ़ने का उपक्रम करने लगा। निरन्तर अति तीव्र स्वर में चीख-चीख कर चेतावनी देने के कारण अब हस्तिवाहक के कण्ठ से फटे बास की फटकार के समान स्वर निकल रहे थे। हाथी पुनः चिघाड़ कर आगे बढ़ा। सहजशान्त-निर्भय मुद्रा में खड़ी साध्वी ने अपना रजोहरण हाथी की ओर गिराया।^१ वह बढ़ने से पुनः रुका। उसने रजोहरण की डंडी को अपनी सूँड़ में पकड़ कर कुछ क्षणों तक चामर की तरह इधर-उधर हवा में घुमाया-फेरा और फिर एक ओर फेंक दिया। इसी प्रकार वह साध्वी एक-एक करके अपने पात्रादि अन्य धर्मोपकरणों को हाथी की ओर डालती रही और वह उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर इधर-उधर करके देखता और अन्त में एक ओर फेंकता रहा। अब साध्वी के पास एक वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी बचा न रहा। हाथी पुनः आगे बढ़ा। एक वसन में लिपटी दुबली-पतली साध्वी द्रुतगति से कभी हाथी के इस ओर तो कभी उस ओर होती हुई बड़े धैर्य के साथ स्वयं को बचाती रही। चतुष्पथ पर एकत्रित विशाल जनसमूह तपोपूता साध्वी के अद्भुत बुद्धिकौशल और अनुपम धैर्य एवं साहस को देख कर स्तब्ध रह गया। उपस्थित जन-समूह के धैर्य का पात्र किनारे तक भर चुका था, सब्र का प्याला लबरेज हो चुका था। अब धैर्य प्रतिकार के रूप में वह निकला। क्रुद्ध जन-समूह ने हस्तिवाहक को ललकारा। सहस्रो कण्ठों से क्रोध-आक्रोश भरा यह निर्घोष सहसा गूँज उठा—“बन्द करो इस दुष्टता को। अब यदि हाथी ने एक डग भी आगे बढ़ा दिया तो न तुम्हारी कुशल है, न हाथी की ही। क्रुद्ध भीड़ के कोलाहल से हाथी और महावत दोनों ही किकर्त्तव्यविमूढ़ हो चुके थे। हस्तिवाहक ने मुरुण्डराज की ओर दृष्टि घुमाई, उसे कुछ सकेत मिला। मुरुण्डराज का सकेत पाते ही हस्तिवाहक ने एक विचित्र ध्वनि करते हुए हाथी के स्कन्ध भाग पर अकुश का प्रहार किया। एक चिघाड़ के साथ हाथी मुड़ा और अपनी लम्बी पूँछ, सूँड़ और कानों को फटकारता हुआ हस्तिशाला की ओर भाग खड़ा हुआ।

^१ बृहत्कल्प भाष्य, भा ४, पृ ११२३

जाने की घटना का काल अनुमानतः वीर नि० सं० ४४-४५ के आसपास ठहरता है। इस आक्रमण से कुछ समय पूर्व साध्वी विगतभया द्वारा अनशन किये जाने का उल्लेख आवश्यक चूर्णि में है। इससे यह सिद्ध होता है कि महत्तरा विजयवती वीर निर्वाण की प्रथम शताब्दी के प्रथम चरण में साध्वियों के किसी छोटे अथवा बड़े सघाटक की प्रमुखा थी।

अज्ञातनामा साध्वी मुरुण्ड-राजकुमारी

(वीर की पाचवी छठी शती)

जिस प्रकार भगवान् महावीर के श्रीचरणों में कोटिवर्ष के—उस समय विदेशी समझे जाने वाले—चिलातराज के श्रमण-धर्म में दीक्षित होने का उल्लेख उपलब्ध होता है,^१ उसी प्रकार निर्वाणोत्तर काल में भी एक विदेशी महिला के श्रमणीधर्म में दीक्षित होने का उल्लेख उपलब्ध होता है।

विशेषावश्यक भाष्य एव निशीथ चूर्णि के उल्लेखानुसार मुरुण्डराज (विदेशी शक शासक) के समक्ष उसकी विधवा बहिन ने प्रव्रजित होने की इच्छा प्रकट की। मुरुण्डराज ने अपनी बहिन को प्रव्रजित होने की अनुज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह परीक्षा करना चाहा कि कौनसा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें दीक्षित होकर उसकी बहिन सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। बहुत सोच-विचार के पश्चात् इस प्रकार की परीक्षा लेने का एक उपाय उसे सूझा। उसने अपनी हस्तिशाला के एक कुशल हस्तिवाहक (महावत) को आदेश दिया कि वह हस्तिशाला के सबसे विशालकाय हाथी पर आरुढ़ हो राजपथ पर राजप्रासाद के समीपस्थ चतुष्पथ पर खड़ा हो जाय। जब भी जिस किसी धर्म की कोई साध्वी उस पथ पर उसे दृष्टिगोचर हो तो उसकी ओर हाथी को तीव्र वेग से हांकते हुए बड़े कर्कश स्वर में कठोर चेतावनी दे कि वह सब वस्त्रों को तत्काल डालकर निर्वसना हो जाय, अन्यथा मदोन्मत्त हाथी उसे अपने पावों से कुचल डालेगा।

मुरुण्डराज ने राजप्रासाद के गवाक्ष से देखा कि हस्तिवाहक उसके आदेश का अक्षरशः पालन कर रहा है और उस पथ पर आने-जाने वाली साध्वियां भीमकाय गजराज को अपनी ओर अतिवेग से बढ़ते देख, घबड़ा कर, हस्तिवाहक की कड़ी चेतावनी के अनुसार अपने सभी वस्त्र एक ओर फेंक आशाम्बरा हो जाती हैं। यह देखकर मुरुण्डराज को बड़ी निराशा हुई। वह चिन्तित हो सोचने लगा कि उसकी स्नेहमयी सहोदरा कृतसंकल्पा है प्रव्रजित होने के लिये पर इन काषाय, पीत, गेरुक, श्वेत आदि विभिन्न रंग के परिवेश को धारण करने वाली विभिन्न मतमतान्तरों की परिव्राजिकाओं में एक भी ऐसी समर्थ साध्वी प्रतीत नहीं होती, जिसके पास प्रव्रजित हो वह अपना इहलोक और परलोक सुधार सके।

उपर्युक्त विचारों में डूबे हुए मुरुण्डराज के कर्णरन्ध्रों में पुनः हाथी की चिंघाड़ के साथ हस्तिवाहक का कर्कश स्वर गूँज उठा। मुरुण्डराज ने कुछ उन्मने,

^१ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, पृ० ४५०-४५१

वर्षों तक विद्याभ्यास करते हुए कुशाग्र बुद्धि रक्षित ने छहो अगों सहित वेदों का अध्ययन किया। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात् वीर नि. सं. ५४४ में जब रक्षित पाटलिपुत्र से दशपुर पहुँचा तो राजा और प्रजा ने भव्य समारोह के साथ नगर-प्रवेश करा उसे सम्मानित किया।

जिस समय हर्षोल्लास में भरा रक्षित अपनी मा के पदवन्दन हेतु घर में पहुँचा, उस समय रुद्रसोमा सामायिक ग्रहण किये आत्म चिन्तन में तल्लीन थी। रक्षित अपनी मा के चरणों में निढाल हो जाना चाहता था पर उसे सामायिक में देख उसने दूर से ही उसके चरणों में भावविभोर हो प्रणाम किया। उसे आशा थी कि उसकी मा उसे देखते ही हर्ष गद्गद् हो अपनी गोद में समेट कर उसकी सहस्रो बलैया लेगी। जिस प्रकार दशपुरपति, दशपुर की प्रजा, पिता और पारिवारिक जनो ने उस पर स्मित एवं हर्ष विभोर मुखमुद्रा तथा मधुर वचनों के माध्यम से अपार स्नेह और सम्मान का सागर उस पर उडेल दिया, उसी प्रकार मा भी उसे देखते ही अवश्यमेव उससे बढकर ससार के समस्त मातृवात्सल्य को उस पर उडेल कर उच्च अध्ययन में किये गये अथक श्रम की थकान को दूर कर देगी। पर उसे यह सब कुछ मा की ओर से नहीं मिला। मा तो केवल एक बार स्नेहभरी दृष्टि डाल कर पुनः अपने नित्य-नियम में तल्लीन हो गई। वह मा के सम्मुख विचारमग्न मुद्रा में बैठ गया। उसके मन में प्रश्न उठा - “क्या मा रुष्ट है?” दूसरे ही क्षण अन्तर्मन ने उत्तर दिया - “नहीं। मा कभी रुष्ट नहीं होती। मा तो स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति है जिसके नेत्रों से, रोम-रोम से स्नेह की सरिताएँ निरन्तर बहती रहती हैं।”

रक्षित ने देखा कि उसकी मा ने सामायिक का पारण कर लिया है। वह आगे बढा और मा के चरणों से लिपटते हुए उन पर अपना मस्तक रख दिया। मा का स्नेहिल वरद हस्त रक्षित के मस्तक, भाल, कपोल, ग्रीवा और पृष्ठ भाग को सहलाता रहा और रक्षित मा के चरणों से अपना मस्तक चिपकाये चुपचाप लेटा रहा। कई क्षणों तक यही स्थिति रही। रक्षित ने मौन भंग करते हुए रुधे कण्ठ-स्वर में कहा - “मेरी माँ! सफलतापूर्वक उच्च अध्ययन कर लौटे हुए तेरे लाडले लाल का आज दशपुराधीश और दशपुर की प्रजा ने अपनी आखों की पलके बिछा स्वागत-सम्मान किया। माँ! अपने पुत्र की इस सफलता और अपूर्व सम्मान पर जिस प्रकार की प्रसन्नता तुम्हें होनी चाहिये, वह मैं तुम्हारे मुख पर नहीं देख रहा हूँ। सच-सच कहो माँ! यह कहीं मेरा दृष्टिदोष तो नहीं है?”

रुद्रसोमा ने शान्त स्वर में कहा - “वत्स! भला ससार में ऐसी कौन अभागिन माँ होगी जो अपने पुत्र की सफलता पर प्रसन्न न हो। तुम्हारी सफलता पर सब को प्रसन्नता है पर तुम जिस विद्या में निष्णात होकर आये हो, उस विद्या का फल सासारिक सुखोपभोग प्रदान करने और अपना स्वयं का तथा अपने परिजनो का भरण-पोषण करने तक ही सीमित है। स्व-पर-कल्याण

मुरुण्ड राज ने अपनी बहिन से कहा – “सहोदरे ! इस अगाध धैर्य-शालिनी सर्वसहा, समर्था साध्वी के पास तुम प्रव्रजित हो सकती हो । वस्तुतः इस साध्वी का धर्म श्रेष्ठ और सर्वज्ञ-प्ररूपित धर्म है ।”^१

अपने भाई की अनुमति प्राप्त होते ही मुरुण्ड-राजकुमारी ने उस तपोपूता, कृषकाया जैन-साध्वी के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए उनसे विधिवत् श्रमणी-धर्म की दीक्षा ग्रहण की । सहस्रो शिर उस अतुल आत्मबलशालिनी तपोकृषा अज्ञातनामा साध्वी और उनकी सद्यः दीक्षिता शिष्या मुरुण्ड कुमारी के चरणों में झुक गये । सहस्रो कण्ठों से उद्घोषित जयघोषों द्वारा सर्वसम्मानिता वे दोनों साध्विया – गुरुणी और शिष्या जन-जन के मन में श्रद्धा का अजस्र स्रोत प्रस्फुटित करती हुई उपाश्रय में पहुँची ।

साहस, सहनशीलता, शान्ति एवं साधना की प्रतिमूर्ति उन गुरुणीजी और उनकी शिष्या साध्वी मुरुण्डराज कुमारी का नाम लम्बे अतीत की अनेक परतों के नीचे छुपा होने के कारण आज भले ही पुस्तकों, पत्रों, पत्रों एवं अभिलेखों में अंकित न हो पर उनके यत्किञ्चित् इतिवृत्त को पढ़ते ही उनका अति सौम्य-अति शान्त चित्र प्रत्येक श्रद्धालु साधक के हृदय में अंकित हो, उसे साधनापथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहता है ।

साध्वी रुद्रसोमा

(वीर की छठी शती)

यदि किसी परिवार में धर्म के प्रति आन्तरिक एवं अनन्य निष्ठा रखने वाला एक भी सदस्य हो तो वह सम्पूर्ण कुटुम्ब का सही अर्थ में उद्धार कर देता है – तिरा देता है । साध्वी बनने से पूर्व का रुद्रसोमा का गार्हस्थ्य जीवन इस तथ्य का एक आदर्श प्रतीक माना जाता है ।

रुद्रसोमा दशपुर के वेदवित् विद्वान् सोमदेव की पत्नी थी । सोमदेव दशपुर के महाराजा के राजपुरोहित थे । उनका राजपरिवार, राजसभा, समाज और समस्त प्रजावर्ग में बड़ा सम्मान था । रुद्रसोमा जैन धर्म में प्रगाढ निष्ठा रखने वाली श्रद्धालु श्राविका थी ।

राजपुरोहित-पत्नी रुद्रसोमा ने वीर नि. स. ५२२ में एक महान् भाग्यशाली पुत्र आर्य रक्षित को जन्म दिया । आगे चल कर आर्य रक्षित जैन धर्म का परमोद्योत करने वाले महान् प्रभावक युग-प्रधानाचार्य हुए । रुद्रसोमा के दूसरे पुत्र का नाम फल्गुरक्षित था ।

राजपुरोहित सोमदेव ने शिक्षा योग्य वय में बालक रक्षित की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की । प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति पर सोमदेव ने अपने पुत्र रक्षित को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु पाटलिपुत्र भेजा । पाटलिपुत्र में अनेक

^१ “एस धम्मो सवन्तु दिट्ठो” – बृहत्कल्प भाष्य, भाग ४, पृ ११२३

रुद्रसोमा ने और रुद्रसोमा द्वारा निर्मित प्रेरणाप्रद भूमिका के फलस्वरूप राजपुरोहित सोमदेव तथा उनके परिवार के अनेक मुमुक्षुओं ने आचार्य रक्षित के पास पचमहाव्रत स्वरूप अणुगार-धर्म की दीक्षा ग्रहण की।

आर्या रुद्रसोमा ने कठोर तपश्चरण करते हुए अनेक वर्षों तक विशुद्ध सयम की साधना की। आर्या रुद्रसोमा के दोनों ही जीवन, गार्हस्थ्य जीवन और साध्वी-जीवन, मानवमात्र के लिये बड़े प्रेरणादायक हैं। वश-विस्तार और अपने वश की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने अर्थात् वश का नाम स्थायी रखने की लोकरूढ बात का स्व-पर-कल्याण की तुलना में रुद्रसोमा के समक्ष कोई महत्व नहीं था। वह मानव-जीवन की सफलता, वश-विस्तार में नहीं अपितु स्व-पर-कल्याण में मानती थी। प्रारम्भिक जीवन से ही जैन धर्म में प्रगाढ़ आस्था रखने वाली दृढ़ सम्यक्त्वधारिणी रुद्रसोमा की यह सुनिश्चित धारणा थी कि जो मानव अध्यात्म-विद्या का अध्ययन कर साधना-पथ पर स्वयं अग्रसर होता हुआ और अन्य लोगों को साधनापथ पर अग्रसर करता हुआ जन-जीवन में आध्यात्मिक चेतना के जागरण से जितना अधिक स्व तथा पर के कल्याण में निरत रहता है, वस्तुतः वह उतना ही अधिक अपने मानव-जीवन को सफल बनाता है। कितने उच्चकोटि के विचार थे रुद्रसोमा के? उसने अपने इन विचारों को अपने जीवन में अक्षरशः ढाला। उसके वश का नाम आगे चलेगा अथवा नहीं, इस बात की किञ्चित्मात्र भी चिन्ता न करते हुए उसने अपने दोनों पुत्रों में उच्चकोटि के सस्कार डाल कर उन्हें आध्यात्मिक साधनापथ के पथिक और पथप्रदर्शक बनने तथा अपना एव औरों का कल्याण करने की प्रेरणा दी। रुद्रसोमा की प्रेरणा का ही प्रतिफल था कि बालक रक्षित आगे चलकर युगप्रधानाचार्य आर्य रक्षित बना। आर्य रक्षित ने जन-जन के मन में आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न कर स्व-पर का कल्याण एव जिनशासन की सेवा करने में जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, उसका मूलतः श्रेय रुद्रसोमा को ही है।

यद्यपि सोमदेव और रुद्रसोमा की सतति, वश-परम्परा आर्य रक्षित एव फल्गुरक्षित के दीक्षित हो जाने के कारण आगे नहीं चली किन्तु जैन इतिहास में अनुयोगों के पृथक्कर्त्ता के रूप में आर्य रक्षित के नाम के साथ-साथ पुरोहित सोमदेव और मुख्यतः रुद्रसोमा का नाम अमर हो गया। रुद्रसोमा के समय से लेकर आज तक एक तरह से असंख्य महिलाएँ हुई हैं, जिनकी सतति-वशपरम्परा चली। उनमें से आज का मानव-समाज किसी का नाम नहीं जानता परन्तु लगभग दो हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी आज तक श्रद्धालुओं एव साधकों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ रुद्रसोमा का नाम स्मरण किया जाता रहा है और भविष्य में भी सहस्रों शताब्दियों तक भक्ति के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। प्रातः स्मरणीया रुद्रसोमा के उदात्त एव अनुकरणीय जीवन से आज का मानवसमाज, मुख्यतः महिला-समाज यदि थोड़ी बहुत भी प्रेरणा ले तो भौतिकता की प्रचण्ड भट्टी में जलते हुए आज के मानवसमाज को राहत देने वाली, शान्ति पहुँचाने वाली

अथवा आध्यात्मिक अभ्युत्थान में वह विद्या किंचित्मात्र भी सहायक नहीं । पुत्र ! सच कहती हूँ, मुझे वास्तविक खुशी तो तब होती जबकि तुम अध्यात्म-विद्या से ओत-प्रोत दृष्टिवाद का अध्ययन कर आते । अपनी और अपने आश्रितों की उदरपूर्ति तो पशुपक्षि तक भी कर लेते हैं । मेरे जीवन की एकमात्र यही साध थी, आन्तरिक अभिलाषा थी कि मेरा पुत्र दृष्टिवाद का अध्ययन कर अध्यात्मविद्या में निष्णात हो अध्यात्म-मार्ग का सफल पथिक और कुशल पथ-प्रदर्शक बने ।”

माँ के हृदय के गहन तल से प्रकट हुए अमोघ उद्गार पुत्र के हृदयपटल पर सदा-सदा के लिये अंकित हो गये । उसने दृढ स्वर में कहा — “माँ ! मैं तुम्हारी आन्तरिक अभिलाषा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । मेरी अच्छी माँ ! तुमने मेरी अंतर की आखें खोल दी हैं । मैं दृष्टिवाद का अध्ययन करके ही तुम्हारी सेवा में पुनः लौटूँगा । पर माँ ! यह तो बताओ कि मुझे दृष्टिवाद की शिक्षा कहा मिलेगी ?”

“नगर के बाहर अपनी इक्षुवाटिका में आचार्य तोषलिपुत्र विराजमान हैं, उनकी सेवा में चले जाओ । सब व्यवस्था हो जायगी ।” माँ ने कहा ।

दिवस का अवनयन होने ही वाला था अतः वह रात्रि तो रक्षित ने मन मसोस कर जिस किसी तरह घर पर बिताई । प्रातःकाल होते ही रक्षित मा की चरणरज भाल पर लगा दृष्टिवाद के अध्ययन की उमंग लिये अपनी इक्षुवाटिका में विराजमान आचार्य तोषलिपुत्र की सेवा में पहुँचा ।

“निर्ग्रन्थ श्रामण्य की दीक्षा ग्रहण करने पर ही दृष्टिवाद का अध्ययन कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं” — आचार्य तोषलिपुत्र से अपनी प्रार्थना का यह उत्तर सुनकर रक्षित ने तत्काल बिना किसी हिचक के आर्य तोषलिपुत्र के पास श्रमण-दीक्षा अंगीकार कर ली ।

आर्य रक्षित ने आचार्य तोषलिपुत्र के पास एकादशांगी का गहन अध्ययन करने के पश्चात् किस प्रकार आर्य वज्र की सेवा में पहुँच कर सार्द्ध नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, किस प्रकार माता-पिता द्वारा स्वयं (आर्य रक्षित) को लिवा ले जाने के लिये आये हुए अपने अनुज फल्गुरक्षित को श्रमण धर्म में प्रव्रजित किया, यह सब आर्य रक्षित के प्रकरण में बताया जा चुका है । आर्य रक्षित साढ़े नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर पुनः अपने गुरु आचार्य तोषलिपुत्र की सेवा में पहुँचे । गुरु ने सार्द्ध नव पूर्व के ज्ञान से सम्पन्न अपने शिष्य को सर्वथा योग्य समझ कर उन्हें गणाचार्य पद प्रदान किया और तदनन्तर वे समाधि सलेषना पूर्वक स्वर्गस्थ हुए ।

आचार्य पद पर अधिष्ठित होने के पश्चात् आर्य रक्षित पूर्व में फल्गुरक्षित के माध्यम से किये गये माता रुद्र सोमा के अनुरोध और अनेक दीक्षाथियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए दशपुर पहुँचे ।

आचार्य वज्रसेन ने ईश्वरी से कहा — “श्राविके ! भोजन मे विष मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं । कल यहा प्रचुर मात्रा मे अन्न उपलब्ध हो जायगा ।”

मुनिवचनो की अमोघता मे अनन्य आस्थावती ईश्वरी ने विष की पुडिया समेट कर उसे विनष्ट करने हेतु एक ओर रख दिया । ईश्वरी द्वारा अति करुण स्वर मे बार-बार हार्दिक अनुरोध किये जाने पर आर्य वज्रसेन ने दो कवल भोजन उस विशुद्ध आहार मे से ग्रहण किया ।

भविष्यदर्शी सत्यवक्ता मुनियो के वचन कभी मोघ नहीं होते । उसी रात्रि मे अन्न से लदे जहाज सोपारकपुर के बन्दर पर पहुँचे । सूर्योदय होते ही नागरिको को यथेप्सित मात्रा मे अन्न उपलब्ध होने लगा । प्राणहारी भीषण सकट के टलते ही सबने सुख की सास ली । सबका कार्यकलाप पूर्ववत् चलने लगा । जैसे उन पर कभी कोई सकट आया ही न हो ।

सूर्य की प्रचण्ड किरणो के संसर्ग से मरुभूमि की बालुराशि मे उत्पन्न हुई दिगन्त व्यापिनी चमक मे जलाशय की भ्रान्त कल्पना कर प्यासा मृग जिस तरह जल के लिये अनवरत दौड लगाता रहता है, ठीक उसी प्रकार लोगो मे सर्वत्र सुखाभास की ओर ताबड़तोड दौड मे होड लग रही थी ।

श्रेष्ठि जिनदत्त के घर पर भी अन्न पहुँचा । सबने भूख की ज्वाला को शान्त किया । श्रेष्ठिपत्नी ईश्वरी ने बीते प्राणपहारी सकट की विभीषिका पर विचार करते हुए अपने पति और चारो पुत्रो को सम्बोधित कर कहा — “यदि महामुनि वज्रसेन कुछ ही क्षण विलम्ब से आते तो हम सब लोग असयतावस्था मे, अत्रतावस्था मे ही अकालमृत्यु द्वारा ग्रस्त हो अधोगति के भागी बनते । जीवन और मृत्यु के सन्धिकाल के अन्तिम क्षण मे मुक्ति के देवता के रूप में मुनि उपस्थित हुए और उन्होने हम सबको कराल काल के गाल मे जाने से बचा लिया । मुनिराज ने ही हमे जीवन-दान दिया है । विषय-कषाय के प्रचण्ड भोको से निरन्तर जाज्वल्यमान् इस जन्म, जरा, मृत्यु रूपी दुःखदावानल मे बारम्बार जलने के स्थान पर तो हम सबके लिये यह परम श्रेयस्कर होगा कि हम लोग आचार्य वज्रसेन के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर तप और सयम की अग्नि मे अपने कर्मन्धन को जला सदा के लिये इस दारुण दुःख-दावानल से बचने का प्रयास करे ।”

ईश्वरी के इस अति सुखद सुन्दर सुभाव की सराहना करते हुए जिनदत्त आदि सभी ने ससार से विरक्त हो प्रव्रजित होने का दृढ निश्चय कर लिया ।

ईश्वर्य जिनदत्त, ईश्वर्यपत्नी ईश्वरी तथा उनके नागेन्द्र, चन्द्र, निर्वृत्ति एव विद्याधर—इन चारो पुत्रो ने अपार वैभव और समस्त सासारिक भोगो को ठुकरा कर आचार्य वज्रसेन के पास सर्वविरति स्वरूप अणुगार-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली । ईश्वरी ने उस सकटकाल से शिक्षा ग्रहण की और उसके चिन्तन की सही दिशा ने उस भीषण सकट के अभिशाप को भी स्वयं के लिये तथा अपने परिवार के लिये वरदान के रूप मे बदल दिया । किसी शायर की —

महान् आत्माएं समय-समय पर समाज में उभर कर मानवता को सच्चे सुख की ओर अग्रसर कर सकती हैं ।

साध्वी ईश्वरी

(वीर की छठी शती का अंतिम दशक)

ससार वस्तुतः दुःखों का अथाह सागर है, जिसका कोई ओर है न छोर । एक भी ऐसा मानव नहीं; जिसे जीवन में दुःखों ने नहीं घेरा हो, सकटों ने नहीं सताया हो । गर्भ-काल से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक मानव छोटे-बड़े किसी न किसी प्रकार के दुःखों से घिरा ही रहता है । दारुण दुःख की घड़ियां बीत जाने पर मानव दुःख के दिनों को भूल कर पुनः मृगमरीचिका तुल्य सुख की खोज में दौड़ लगाता है, पुनः दुःख आ घेरते हैं, कुछ समय पश्चात् फिर उन्हें भूल जाता है । प्रत्येक मानव के जीवन में यही क्रम प्रायः मृत्यु पर्यन्त चलता रहता है । लाखों में से विरला ही कोई मानव ऐसा होता है, जो अपने ऊपर आये हुए दुःख से शिक्षा ग्रहण कर सदा-सर्वदा के लिये दुःख से छुटकारा पाने का सही और सच्चा प्रयास करता है ।

साधिका ईश्वरी की गणना उन विरलों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर की जा सकती है ।

भीषण दुष्कालजन्य अन्नाभाव की बीभत्स सकटापन्न स्थिति में भूख से तडप-तडप कर मरने के स्थान पर सोपारक नगर के ईभ्य (अतुल सम्पदाशाली) जिनदत्त और उसकी पत्नी ईश्वरी ने अपने चार पुत्रों और पूरे परिवार सहित विषमिश्रित भोजन कर स्वेच्छा-मृत्यु का वरण करने का निश्चय किया । एक लाख मुद्राएँ व्यय करने पर भी जिनदत्त अपने परिवार के अन्तिम (विषमिश्रित) भोजन के लिये बड़ी कठिनाई से केवल दो अजलिभर अन्न जुटा पाये । ईभ्य-पत्नी ईश्वरी ने उस अन्न को पीसकर अपने परिवार के लिये भोजन बनाया । उस भोजन में विष मिलाने के लिये ज्योंही ईश्वरी ने सद्यः प्राणहारी कालकूट की पुडियाँ खोली, त्योंही युगप्रधानाचार्य वज्रसेन ने वहाँ पदार्पण किया । आसन्न-मृत्यु के विकट क्षणों में मुनिदर्शन को अपना परम पुण्योदय मान ईश्वरी ने हर्ष-गद्गद् हो मुनि को भक्ति सहित भावपूर्ण त्रिधा वन्दन किया ।

श्रेष्ठिपत्नी के हाथ में कालकूट विष देख आर्य वज्रसेन ने कारण पूछा । श्रेष्ठिपत्नी के मुख से वास्तविक स्थिति से अवगत होते ही आचार्य वज्रसेन को अपने गुरु द्वारा की गई उस भविष्यवाणी का स्मरण हो आया, जिसमें आर्य वज्रसेन को बताया गया था कि जिस दिन तुम लक्षपाक अर्थात् १ लाख मुद्राओं के मूल्य के भोजन में गृहस्वामिनी को विष मिलाते हुए देखो उसी क्षण समझ लेना कि दूसरे दिन दुष्कालजन्य अन्नाभाव की दुःखावह स्थिति सुनिश्चित रूप से समाप्त हो जायगी ।

“शमा महफिल देख ले, यह घर का घर परवाना है।” यह उक्ति ईश्वरी के परिवार पर अक्षरशः घटित होती है। घर का घर प्रवर्जित हो जीवन भर अध्यात्म-ज्योति का परमोपासक बना रहा।

आज जो चन्द्र गच्छ, नागेन्द्र कुल, निर्वृत्ति कुल और विद्याधर कुल ये चार गच्छ अथवा कुल श्वेताम्बर परम्परा में प्रसिद्ध हैं, वे उन महामहिमामयी साधिका ईश्वरी के महान् प्रभावक पुत्रों के नाम पर ही प्रचलित हुए थे।

साध्वी ईश्वरी का जीवन वस्तुतः साधक एवं साधिकाओं के लिये बड़ा ही-प्रेरणाप्रदायी है। वह मानव मात्र को निरन्तर यही प्रेरणा देता रहता है कि—ओ मानव ! दुःख की थपेड़ खा कर सम्हल जा, उसी क्षण से ऐसे प्रयास में जुट जा, जिससे तुझे फिर कभी दुःख का दिन देखना ही न पड़े।

महती प्रभाविका साध्वी ईश्वरी के पश्चात् देवद्वि-क्षमाश्रमण के काल तक साध्वियों का परिचय उपलब्ध न होने के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

उपसंहार

प्रस्तुत ग्रन्थ मे वीर नि. सं १ से लेकर १००० तक का जैन धर्म का इतिहास दिया गया है जिसमें १००० वर्ष की अवधि में हुए आचार्यों, प्रमुख साधु-साध्वियों, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, राजवंशों, राज्य परिवर्तनों आदि का यथाशक्य प्रामाणिक विवरण देने का प्रयास किया गया है। वीर नि. सं. १००० के पश्चाद्वर्ती काल का इतिहास आगे के भागों में दिया जायगा।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

परिशिष्ट

१. शब्दानुक्रमिका
२. सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची
३. अर्थ सहायकों की सूची
४. 'प्रथम भाग' पर प्राप्त विद्वानों की सम्मतियाँ
५. शुद्धिपत्र

१. शब्दानुक्रमिका

(क) तीर्थकर, आचार्य मुनि, राजा, श्रावकादि

(अ)	अनु - ४८८
अगभूषण - ४२	अनुरुद्ध - २७४,
अगारकारक - २१८	अन्निका - २५७, २५८
अजु श्री - १६५	अन्निकापुत्र - २५७, २५८, २५९, २६०,
अतहुडी देवी - १७०	२६१, २६२
अंतिकिनी राजा - ४३९	अपराजित - १८४, २९१, ३१५, ३२३,
अतियोक्त राजा - ४३९	३५८, ५८६, ६१७, ७३१, ७३२,
अकपित - ९, २४, २७, ३२, ५८, १२७	७३६, ७४९
अकलक देव - ७१, १३१, १५४	अबुलहसन - ६७०
अग्निकुमार - १३४	अभयसेन चोर - १६५
अग्निदत्त - ३८०	अभयचन्द्रदेव - ७५३
अग्निभूति - ७, ९, १३, २४, २७, ४०,	अभयदेव सूरि - ७५, ९३, ९४, ९५, १०१,
४३, ५३, ५८, ६०, १२५, १२६	१०७, १२०, १२९, १३०, १३१,
अग्निमित्र - १५१, ४९०, ४९२, ४९७,	१४२, १५७, १५८, १७०
४९८	अभयभद्र - ७३२
अचल - ७५२	अभयसार आचार्य - १९६
अचल आता - ९, २४, २७, ३२, ५८, १२७	अभिनव पंडित - ७५३
अचलराम - १२७	अभिनव श्रुतमुनि - ७५३
अच्युत - ६६०	अभीचिकुमार - १३३
अच्युत नन्दी - ६६१	अमित सेन - ७४२, ७५०
अजय मेना - ७७७	अमित्र घात - ४४८
अजात शत्रु - २४९, २५०, २५४, २५५,	अमित्र चेटस - ४४८
२७४, २७५	अमोघ वर्ष - ६७०
अजितनाथ - १२४, १२७	अमृतचन्द्र - ७१७, ७५८, ७५९, ७६७
अजितसेन - २८१, २८२,	अम्बड परिव्राजक - १३३
अजीतसिंह - ६४५	अरण्यक श्रावक - १४६
अतिमुक्तकुमार - १५४	अग्नाथ - ५०६
अनगसेना - ५४०	अरिदमन - ६७६
अनन्तदेवी - ६९९	अरिष्टकर्ण - ६०४
अनननाथ - १२६	अरिष्टनेमि - १२५, ६९७, ७७०
अनाधृतदेव - २०१, २०५, २०६, २२१,	अरिष्टोबुलस - ४२०
२२२, २२७,	अर्जुनमाली - १५४

अर्जुनायन - ६३८, ६६१
 अर्हदत्त - ४७७, ५३६, ७१०, ७३७, ७३८,
 ७३९, ७४१
 अर्हदास - ६७, २२७, २३४, २३६, २३८,
 २३९, २४२, २४३, २४६
 अर्हद्वलि - ६१३, ६१४, ७०२, ७०३,
 ७१०, ७११, ७२३, ७२४, ७२६,
 ७२७, ७२८, ७२९, ७३७, ७३८,
 ७३९, ७४१, ७४२, ७४४, ७४७,
 ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३,
 ७५४, ७५६, ७६३, ७६४
 अलवेरुनी - ५५०, ६०४
 अलिकमुन्दर - ४४०
 अलेक्जेण्डर - ४१९ ४३६, ४३७, ४४०
 अवन्ति सुकुमाल - ४६०, ४६१, ४६२,
 ४६३
 अवन्तीवर्धन - २७९, २८०, २८१, ७८८,
 ७८९
 अवन्ती सेन - २८०, २८१, २८२, २८३,
 २८४, २८५, २८६, ७८७, ७८८
 अवमुक्त - ६६०
 अविनीत - ७६८
 अशोक - २६४, ३४५, ४३९, ४४०, ४४८,
 ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५५,
 ४५७, ४५८, ४५९, ४७९, ४८०,
 ४८१, ४८५, ४९१, ५०३, ५०६,
 ५४१, ५४७, ६३५, ६५८, ६५९
 अशोकवर्धन - ४८१
 अश्वघोष - ६३५
 अश्वमित्र - ४६५, ४६६, ४६७
 अश्वमेन - २५४, २५६
 अश्विनीकुमार - ५४०
 असुरकुमार - १३४
 असोच्च केवली - १३३
 अहिल्या - १६०

(आ)

आटीला - ६९४
 आभी - ५०२
 आजेय - २७४

आद्य - ४६३
 आदिनाथ - ६९७
 आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये - २३२, ७१६,
 ७१७, ७२१, ७२३, ७२६, ७५८,
 ७५९, ७६१, ७६३, ७६८
 आनन्द श्रावक - १५०, १५२, ७७१, ७७२,
 आनन्दिल - ४७२
 आर्जवमुनि - १८०, १८८, १९१
 आर्द्रकुमार ११३
 आशाधर - ६१९
 आषाढाचार्य - ४१५, ४१६
 आसिल - १११
 इत्सिग - ६४७
 इन्दुमति - ५८४
 इन्द्रदिन - ४७३, ४७७, ५०६
 इन्द्रनन्दी - ७०८, ७०९, ७१०, ७१४,
 ७२३, ७२४, ७२५, ७२७, ७३१,
 ७३२, ७३३, ७३७, ७३८, ७३९,
 ७४०, ७४१, ७४२, ७४८, ७५२,
 ७५४, ७५५, ७५६, ७६३
 इन्द्रभूतिगीतम - ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०,
 ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७,
 २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८,
 २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,
 ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४३, ४४,
 ४५, ४८, ५०, ५३, ६०, ६१, ६२,
 ६३, ६५, ६८, ६९, ७०, ११३,
 १२७, १२९, १३१, १७३, २२७,
 २२८, २३०, २३२, ३१५, ४९६,
 ५८५, ७३२, ७३३, ७३४, ७४९,
 ७७०

इला - ४८७

इसिभद्र पुत्र - १३३

(ई)

ईश्वरी - ६२०, ७९७, ७९८, ७९९

(उ)

उग्रसेन - १४५, ६६०
 उज्जितकुमार - १६४
 उज्जुमई - ३२४

१. शब्दानुक्रमिका

(क) तीर्थकर, आचार्य मुनि, राजा, श्रावकादि

(अ)	अनु - ४८८
अगभूषण - ४२	अनुकृष्ट - २७४,
अगारकारक - २१८	अन्निका - २५७, २५८
अजु श्री - १६५	अन्निकापुत्र - २५७, २५८, २५९, २६०,
अतहुडी देवी - १७०	२६१, २६२
अतिकिनी राजा - ४३६	अपराजित - १८४, २६१, ३१५, ३२३,
अतियोक्त राजा - ४३६	३५८, ५८६, ६१७, ७३०, ७३१,
अकपित - ६, २४, २७, ३२, ५८, १२७	७३६, ७४६
अकलक देव - ७१, १३१, १५४	अबुलहसन - ६७०
अग्निकुमार - १३४	अभगसेन चोर - १६५
अग्निदत्त - ३८०	अभयचन्द्रदेव - ७५३
अग्निभूति - ७, ६, १३, २४, २७, ४०,	अभयदेव सूरि - ७५, ६३, ६४, ६५, १०१,
४३, ५३, ५८, ६०, १२५, १२६	१०७, १२०, १२६, १३०, १३१,
अग्निमित्र - १५१, ४६०, ४६२, ४६७,	१४२, १५७, १५८, १७०
४६८	अभयभद्र - ७३२
अचल - ७५२	अभयसार आचार्य - १६६
अचल भ्राता - ६, २४, २७, ३२, ५८, १२७	अभिनव पंडित - ७५३
अचलराम - १२७	अभिनव श्रुतमुनि - ७५३
अच्युत - ६६०	अभीचिकुमार - १३३
अच्युत नन्दी - ६६१	अमित मेन - ७४२, ७५०
अजय सेना - ७७७	अमित्र घात - ४४८
अजात शत्रु - २४६, २५०, २५४, २५५,	अमित्र चेटम - ४४८
२७४, २७५	अमोघ वर्ष - ६७०
अजितनाथ - १२४, १२७	अमृतचन्द्र - ७१७, ७५८, ७५९, ७६७
अजितसेन - २८१, २८२,	अम्बड परिव्राजक - १३३
अजीतसिंह - ६४५	अरण्यक श्रावक - १४६
अतिमुक्तकुमार - १५४	अरनाथ - ५०६
अनगसेना - ५४०	अरिदमन - ६७६
अनतदेवी - ६६६	अरिष्टकर्ण - ६०४
अनतनाथ - १२६	अरिष्टनेमि - १२५, ६६७, ७७०
अनाधृतदेव - २०१, २०५, २०६, २२१,	अरिष्टोबुलस - ४२०
२२२, २२७,	अर्जुनमाली - १५४

कामदात — ६३७
 काचगुप्त — ६५८
 कात्यायन — ५२६
 कामदेव — १५०
 कामधिगणी — ४६४
 कामलता — २४३, २४६
 कार्तियस — ४३७
 कार्तिक — १३४
 कार्तिकेय — ६६८, ६६४
 कालक — १७६, ४७४, ५१०, ५११, ५१२,
 ५१३, ५१५, ५१७, ५१८, ५२१,
 ५२२, ५२३, ५४१, ६७६, ६८१,
 ६८२, ६८३
 कालकाचार्य — १७६, ३६६, ३८१, ४७३,
 ४६४, ४६५, ४६६, ५१०, ५११,
 ५१४, ५१७, ५१८, ५२१, ५२३,
 ५२६, ५४१, ५४६, ५८७, ६०६,
 ६०७, ६८२, ६८३, ७१८, ७८२
 कालीदास — ६२६
 काली रानी — १५४
 किदार — ६३६
 किन्नरी — १६०
 कुन्धुनाथ — १२५, १२७, ५०६
 कुजुल केडफाइसिस — ६३०, ६३४
 कुणाल — ३४५, ४५५, ४५८, ४८१, ४८२
 कुण्डकौलिक — १५०, १५१
 कुण्डरीक — १४८, १४६
 कुदकुद — ६२७, ७४०, ७४५, ७५२, ७५३,
 ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८,
 ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३,
 ७६४, ७६५, ७६७, ७६८
 कुवेर — २०२, २६३, ६६०
 कुवेरदत्त — २०६, ३००, ३०१, ३०२,
 ३०३, ३०४
 कुवेरदत्ता — ३००, ३०१, ३०२, ३०३,
 ३०४
 कुवेरमित्र — ३५३,

कुवेरसेन — २०६
 कुवेरसेना — ३००, ३०१, ३०३
 कुमारगिरि — ६५१, ७८०
 कुमारगुप्त — ५४३, ६७२, ६७३, ६६३,
 ६६५, ६६६, ६६८, ६६९
 कुमारदेवी — ६५७, ६५८, ६६६
 कुमारधर्म — ६८२
 कुमारनन्दि — ७६०
 कुमारपाल — ४३६
 कुमारभुक्ति — ४८१
 कुमारामात्य — ६४८, ६६०
 कुमुदचन्द — ५२५
 कुम्भ — ७५२
 कुभधरयक्ष — १७०
 कुशाग्रपुर — २४६
 कुपाण — ६०७, ६३०
 कृणिक — १३३, १३८, २२२, २२४, २२५,
 २२७, २३०, २३७, २४६, २५०,
 २५४, २५५, २५६, २६४, २७४,
 २७५, २७६, ४८३, ५४७
 कृतिकाय — ३५८
 कृष्ण (राजा) — १४५, १४७, १५३,
 ४६७, ५००, ५३६, ५५८, ६०४,
 ६०५, ६०६, ६६५
 के पी. जायसवाल — ४५०, ४७८, ४८४,
 ४८६, ४८१, ४८२
 के० पी० पाठक — ७६५, ७६६
 केशी — १३३, २५६
 केसरी — ४३
 कोट्टवीर — ६१०
 कोडिन्न — ११६, ४६३, ४६५, ६१०
 कोण्डकुन्दान्वय — ७६८
 कोशा — ३८३, ३८३, ३८५, ३८८, ३८९,
 ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४,
 ४११, ४१२
 क्रैन्डल — ४२६
 क्लियोफिस — ४२२

उत्तर — ४६३

उत्तरा — ६१०

उत्तानपाद — ४८८

उत्पलकुमार — ३७६

उत्पला — १३३

उदधिकुमार — १३४

उदयगिरी — ६७१

उदयन — १३३, २६७, २७४,

उदायी — २५०, २५४, २५६, २६३, २६४,

२६५, २६६, २७३, २७५, २७६,

२७७, २७८, ३७७, ३८३, ५०३,

उदयवर्द्धन — ३८०

उदयाश्व — २५०, २६४

उदायी हस्ती — १३४

उद्योतन सूरि — ७१२, ७१३

उपकोशा — ३६५

उपनदन भद्र — ३२४

उपरिचर वसु — ४८८

उमरदत्त — १६५

उमास्वाति — ४७५, ४८३, ४८४, ७५३

उमास्वामी — ७५६

उसभदात — ६३७

(ऊ)

ऊहड — ३७६

(ऋ)

ऋषभ — १२४

ऋषभदत्त — १३३, २००, २०१, २०२,

२०३, २०४, २०५, २०६, २०७,

२०८, २११, २१३, २१४, २१५,

२१६, २२१, २२५, २३४, २६३

ऋषभदेव — १, ५, ३०, १२६, १२७, १२८,

१७१, ५०५, ५६६, ६४५, ६८६,

७६६

ऋषभसेन — ३०, ३१

ऋषिगुप्त — ४६५

ऋषिदत्त — ४७७

(ए)

ए०के० मजूमदार — २५१

एणा — ३८६

एलाचार्य — ७६१

(ऐ)

ऐटिगोनस — ४३६

ऐटियोकस — ४३६, ४४८

ऐल — ४८७

(ओ)

ओनेसिक्रिटस — ४२०

(औ)

और्व — २५२

(क)

कचना — १६०

कस — ६६५, ७३०, ७३२, ७३७

कसार्य — १८५

कसाचार्य — ७३०, ७४६

कल्लुल नारद — १४७

कनकवती — २०६, ७७७

कनकश्री — २०६, २३६, ७७७

कनकसेना — २०६, ७७७

कनिष्क — ६३४, ६३५, ६३६, ६३७

कर्पदियक्ष — ६७७

कपिल — १३६, २६८

कपिल ब्राह्मण — २६६

कमलभाल — ७७७

कमलमाला — २०६

कमलावती — २०६, ७७७

कलावती — ६७६

कल्प — ३६०, ७८१

कल्पक — ३८३

कल्पाक — २६६, २७०, २७१, २७२, २७३

कल्याण विजय — २३१, ४६६, ६१६,

६२२, ६२३, ६२४, ६७८, ६८२

कान्तिसागर — ४५६, ५०७, ६३३

काकवर्ण — २५५, २७६

घनसुन्दर — ४६४
 घासीलाल — ६१
 घृतपुष्पमित्र — ५६५, ५६६
 घोष — ४६८

(च)

चकोर — ६०४
 चक्रवर्ती — ७६१
 चक्रेश्वरी देवी — ६७७
 चणकेश्वरी — ४२३
 चणी — ४२३
 चण्डप्रद्योत — ५, २६५, २७६, २८०, २८१,
 २८६, ५४७, ७८७, ७८०
 चण्डमहासेन — ५४३
 चण्डमारि — २४७
 चण्डसेन — ६६७
 चन्दनबाला — ७७०, ७७२, ७७४, ७७५,
 ७७७
 चन्दना — ७७६
 चन्द्र (मुनि) — ५६८, ६२०, ६२१, ६२२,
 ६२७, ६३२
 चन्द्र (राजा) — ६७१, ६७२, ७६८
 चन्द्रगुप्त — ३४२, ४१६, ४२१, ४२२,
 ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९,
 ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४,
 ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९,
 ४४०, ४४६, ४४७, ४४८, ४५०,
 ४५१, ४५२, ४५३, ४८०, ४८१,
 ४८२, ५०३, ५०४, ५४७, ५४८,
 ६०७, ६३०, ६४१, ६४२, ६४३,
 ७४७, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९,
 ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९,
 ६७०, ६७१, ६७२, ६७४, ६९७,
 ६९८, ६९९, ७५६
 चन्द्रगुप्ति — ३४५, ३४६, ३४७, ३४९,
 ३५१, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६,
 ४५२
 चन्द्रचूल — २३७

चन्द्रप्रकाश — ६५६
 चन्द्रलेखा — ६१२
 चन्द्रवर्मा — ६६१
 चन्द्रविद्यक — ६८६
 चन्द्रश्री — ६०४
 चन्द्रसूरी — ६३२
 चरजनाग — ६३६, ६४०
 चष्टन — ६०६
 चाणक्य — ३४५, ४२२, ४२३, ४२४,
 ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९,
 ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५,
 ४३८, ४३९, ४४७, ४४८, ४४९,
 ४८२
 चामरी — ४१, ४३
 चारणमुनि — १३४
 चारुकीर्ति — ६४५, ७५३
 चिलातराज — ७६१
 चिलातीपुत्र — ६६४
 चुलणिशतक — १५०
 चुलणीपिता श्रावक — १५०
 चुल्लवग — ७७०, ७७२
 चेटक — १३८, २५०, २५३, २८६, ४८४,
 ४८७, ४८८, ५४७
 चेलना — १५५
 चेलिनी — २२७
 चोखा — १४६

(छ)

छज्जीवणिकाय — १०४
 छागलिक कसाई — १६५

(ज)

जभूक देव — ५७८
 जकखदिण्णा — ३२४
 जकखाशिण्या — ३२४
 जन्मेजय — ५६७
 जमालि — ११६, १३३, ७७६

क्षत्रिय — १८५, ५८६, ७३१, ७३६, ७४६
 क्षत्रौजा — २५४, २५५
 क्षह्यार्प — ५०१
 क्षुद्रक — ४१६
 क्षेमकीर्ति सूरी — ३६२
 क्षेमधर्मा — २७६
 क्षेमराज — ४५०
 क्षेमवर्मा — २५४, २५५
 क्षेमेन्द्र — ५४७

(ख)

खन्तमुनि — १६३, १६४, ५६४
 खपुट — ५२६, ५३०, ५३१, ५५५
 खसराराजा — ६६८, ६६९
 खारवेल — ४७८, ४७९, ४८३, ४८४, ४८६,
 ४९०, ४९३, ७८०
 खेमराजा — ४८६

(ग)

गग — ४६७, ४६८, ७३२
 गगदेव — १३४, ४६७, ५८६, ७३०, ७४६,
 गगा — ६५८
 गगनगति — २३७
 गजसुकुमाल — १५३
 गजाधर — ७५७, ७६८
 गरुपति — ६६१, ६४०
 गन्धहस्ती — ६५१
 गरुड — ५६१
 गर्दभिन् — ५४७
 गर्दभिल्ल — ५११, ५१२, ५१३, ५१५,
 ५१६, ५१७, ५३२, ५४०, ५४१,
 ५४४, ५४६, ६०६, ७८२, ७८३
 गागिला — ३०८
 गागेयभग — १३३
 गार्गी — ४६६
 गुणचन्द्रगणि — ३१
 गुणचन्द्रभट्टार — ७६८
 गुणज्ञा — २१०
 गुणधराचार्य — ५५३, ७२४

गुणपाल — १६०, २०४, २१५, २२२, २२८,
 २३१
 गुणभद्र — २२७, २३२, २३८, ५८६, ७५३
 गुण सुन्दर — ३८१, ४६४, ४७३, ४७६,
 ४९३
 गुणाकर — ४६४, ४६४, ५११, ६४६
 गुणादय — ५४७,
 गुप्तऋषि — ७४०, ७४१, ७४८, ७५०
 गुप्तिगुप्त — ३५७, ७५४
 गुलावचन्द्र — ७५५, ७६८
 गैयेर — ४३६
 गोडाफरनीज — ६२६, ६०६
 गोदास — ११६, ३८०, ४४४
 गोनाटस — ४३६
 गोपाल — २३६, ४६५, ४७७
 गोमतीपुत्र — ६३०
 गोमुखयक्ष — ६७७
 गोवर्धन — १८४, २६१, ३१५, ३२५, ३४१,
 ३४७, ३४८, ३४९, ३५८, ५८६,
 ७३०, ७३१, ७३६, ७४६
 गोविन्द — ३७५, ४७२, ६६३, ६६४, ७६५,
 ७६६
 गोशालक — ११३, १३१, १३३, १३४,
 १३८, १५०, १५१, १७२
 गोष्ठामाहिल — ५६७, ५६८, ५६९, ६००,
 ६०१, ६०२
 गौतम — १८, १९, ३१, ३३, १०८, १३०,
 १३२, १३३, १४०, १४२, १५२,
 १५३, १७०, २३२, २३३, २३४,
 २४६, २८०, ३३०, ३५८, ७२५,
 ७२७, ७२८, ७२९, ७३१, ७३२,
 ७४१, ७५६, ७६२, ७७३
 गौतमी — ६०४, ६०७, ६४३, ७७०, ७७१,
 ७७२

(घ)

घटोत्कच — ६५६, ६६८, ६६९, ६४७,
 ६४८

डिम्रोडोरस — ४२७

डिमिट्रियस — ४८४, ४९०, ४९७, ४९८,
४९९, ५१७, ६२८, ६९६

डिमित — ४९०

डियोडोरस — ४२२

डेरियस — ५०१

(ढ)

ढकगिरी — ५५८

ढक प्रजापति — ७७६

(त)

तत्तायरिय — ७१३

तापसमुनि — ५८२

तामली तापस — १३२

तारा — १६०

तिष्यगुप्त — ५९, ५४१

तीसभद् — ३२४

तुरमय — ४३९

तोरणाचार्य — ७६६, ७६७

तोरमाण — ६९६

तोलेमाइयस — ४३९

तोसलिपुत्र — ३६५, ५७९, ५९०, ५९१,
५९२, ५९४, ७९५

त्रयनाग — ६३९, ६४०, ६४१, ६४२

त्रिपुटी महाराज — २८६, ६२५

त्रिपृष्ठ वासुदेव — ४०, १२७

त्रियाशडिसस — ४२०

त्रेराशिक — ४६३

त्रेलौक्यसिंह — ३७९

(थ)

थावच्चापुत्र — १४५

थियोस — ४३९

(द)

दक्ष — ४७४,

दत्तदेवी — ६९९

दधिवाहन — ७७५

दर्शक — २५४, २६४, २७४

दशरथ — ४८१

दाक्षिण्य चिन्ह — ७१२, ७१३

दाण्डेकर — ६१९

दामोदर प्रवरसेन — ६४७

दामोदर सेन — ६४३, ६६६

दिन्न — ४७३, ५०९, ५३६

दिवाकरसेन — ६४३, ६६६

दिशाकुमार — १३४

दीहभद् — ३२४

दु प्रसह — १८०, १८२, १८३

दुर्गाप्रसादशास्त्री — ५४७

दुर्बलिका (पुण्यमित्र) — ३६४, ३७०, ४७३,
५८७, ५९५, ५९६, ५९९, ६००,
६०१, ६०२, ६०३, ६२०, ६३०

दुर्मति पुरुष — १५१

दुर्लभदेव — ६२७

दुष्यगणी — ४७२, ६७४, ६७५, ६७६,
३७७, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३,
६८४, ६८५

दृढधर्मा — १९८, १९९

देव — १८५, ३५८, ४७५, ७३६

देवकी — ६९५

देवकोट्ट — ३४१

देवदत्त — २५७, २५८

देवनन्दी — ७१, ७६४

देवनाग — ६४०

देवपाल — ५२६

देवभूति — ४९८

देवद्वि — ११७, १३९, १४०, १७१, १७९,
४७१, ४७२, ५५०, ५५२, ६४४,
६५३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७,
६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२,
६८३, ६८५, ६८६, ६८७, ६९०,
६९२

देवपि — ५२९

देववर्मा — ४७९

देववाचक — ५०८, ५८९, ६५३, ६८०,
६८१

जम्बू - ३, ५७, ६६, ६७, ७०, ७२, १३०,
१७७, १८४, १८७, १८८, २००,
२०२, २०६, २०७, २०८, २०९,
२१०, २११, २१२, २१३, २१४,
२१५, २१६, २१८, २१९, २२०,
२२१, २२२, २२३, २२४, २२५,
२२६, २२७, २२८, २२९, २३०,
२३१, २३२, २३३, २३४, २३५,
२३६, २३७, २३८, २३९, २४०,
२४१, २४२, २४३, २४४, २४५,
२४६, २४७, २४७, २८१, २८२,
२८३, २८४, २८५, २८७, २८८,
२८९, ३००, ३०४, ३०५, ३०६,
३०७, ३१०, ३११, ३१२, ३१४,
३१५, ३१६, ३२४, ३५८, ३७८,
४७१, ४७२, ४७३, ५८५, ६१०,
६८१, ६८२, ६८३, ७२९, ७३०,
७३१, ७३६, ७४९, ७७४, ७७७,
७७८, ७८९

जय - १८५, ३५८, ५८६, ७३०, ७३१,
७४६

जयदेव - ६५७

जयदेव सूरि - ६४६

जयन्त - ५८२

जयन्ती - १३३

जयपाल - १८५, ७३०, ७३२, ७३७

जयबाहु - ७३२

जय श्री - २०६, ४१८, ७७७

जयसिंह - २५७, २५८, २५९, ६८१

जयसेन - ७१७, ७३६, ७४०, ७५७, ७५८,
७५९, ७६०, ७६४, ७६५, ७६७

जयसेना - २०६

जर्हम बिनतोई - ५४८

जवाहरलाल - ११०, १७६

जसभद्व - ३२४

जसभद्र - ३२८

जसमित्र - २०३, २०५

जस्टिन - ४२१, ४२६, ४३०, ४३७

जालीकुमार - १५५

जितशत्रु - १४६, २७५, ३३४,

जिनकल्प - ६०८, ६१२, ७८१

जिनचन्द्र - ३३६, ३४०, ६११, ६१२, ७४२,
७५४

जिनदत्त - ६२०, ६२१, ६२७, ६३१, ७६७

जिनदास — २०१, २४७, २७३, ३५१, ४४३,
५३५, ६५५, ६५६, ६८०, ६८२,
६८५

जिनदासी - २३६

जिनपति - ६२७

जिनपालित - १४६, ७११, ७६२, ७६३,
७६४, ७६५, ७६८

जिनभद्रगणी - ६०८

जिनमती - ६७, २३४, २३६, २४२, २४३,
२४४, २४५,

जिन रक्षित - १४६

जिन वल्लभ - ६२७

जिनविजय - ५१, ५१५, ७१२

जिन सुन्दर - ४८०

जिन सेन - ७०३, ७२६, ७३४, ७४०,
७४१, ७४२, ७५२, ७५३, ७५६,
७६२

जिनेन्द्रबुद्धि - ७५३

जिनेन्द्र वर्णी - ६३३, ७२८, ७३६, ७६३

जिनेश्वर - ६२७, ७१२

जीत - ५०८,

जीत कल्प — ६८६

जीवितस्वामी - ४५३, ४५४

जेहिल - ४७४

जुगल किशोर मुख्तार - ७२७, ७३६, ७५६,
७६१

ज्यूस - ५०१

(੮)

ਪ੍ਰਤਿ - ੪੨੧

(5)

डाइमैकस - ४४८

नदमती — १५४
 नदा — १५४, १५५
 नदि — ६१४, ७३०, ७३१
 नदिनीपिता — १५२
 नदि मित्र — १८४, २६१, ३१५, ३२२,
 ५८६, ७३६, ७५६
 नन्दियमपिय — ६८२
 नन्दिल — ५३५, ५५०, ५५१, ५५२, ५५४,
 ६३१, ६८३, ७५५
 नन्दिवर्धन — २५०, २५४, २७३, २७४,
 २७५, २७७, २७८, २७९, ३७७,
 ३७९, ५०३,
 नन्दी — १३९, १६६, १८४
 नन्दीपेण — १६५
 नक्षत्र (आचार्य) — १८५, ४७४, ४७५,
 ७३२

नभसेना — २०६
 नभोवाहन — ५१६, ५३२
 नमिनाथ — १२५, १२८
 नरसिंह गुप्त — ६६८, ६६९
 नरेन्द्रसेन — ६४४, ६७३
 नवनाग — ६३८, ६४०
 नहपान — ६०४, ६०७
 नाग — ३५८, ४६३, ४७४, ७३०, ७४९
 नाग कुमार — १३४
 नागदत्त — १८९, ३७३, ५५१, ६६१
 नागमित्र — ४६३
 नागसेन — १८५, ४६८, ५८६, ६२८, ६४०,
 ६६०, ६६१, ७३१, ७३६
 नागहस्ती — ३१५, ४७२, ४७३, ५३४,
 ५३५, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५,
 ५६१, ५८२, ५८६, ५८७, ६३१,
 ६३२, ६६३, ७२४
 नाग श्री — १४७
 नागार्जुन — १८२, ४७२, ४७३, ५५८,
 ५८७, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४,
 ६५५, ६५६, ६५९, ६६३, ६६४,
 ६६५, ६७७, ६७९, ६८१, ६८४,
 ६८३, ७१८, ७१९

नागिला — १८९, १९१, १९२, १९४
 नागेन्द्र — ५५०, ५५२, ५५६, ५८६, ६२२,
 ६३१, ६३४, ६३७, ७६८
 नाथूराम — ६१६, ६१७, ७५५, ७६१
 नायनिका — ६०५
 नारदपुत्र — १३२
 नाहड — ५१६
 निआर्कस — ४२०
 निकानोर — ५१६
 निवृत्ति (मुनि) — ६२०, ६२२, ७६८
 नीलराज — ६६०
 नेमिचन्द्र — २३३, ६१९, ७५३
 नेमिनाथ — १५३, ३४१
 नैडूम — ४२१

(प)

पडितदेव — ७५३
 पडुभट्ट — ३२४
 पधक मुनि — १४५,
 पतजलि — ४८६, ४९०
 पत्तलक — ६०४
 पद्म — ५८२, ५९७,
 पद्मकुमार — ५५०
 पद्मदत्त — ५५१
 पद्मघर — ३४७, ३४८, ३४९
 पद्मनदी — ७५४, ७६२, ७६४
 पद्मनाभ — १४७
 पद्मरथ — १९६, १९७, १९८, ३४१
 पद्मश्री — २०६, २१६, २१८, २३९, २४३,
 २४७, ७७७
 पद्मसेना — २०६, ७७७
 पद्मावती — १५३, १६०, २०६, ६६०, ७७७
 परशुराम — २७७
 परुण्ड — ५६१
 पर्णदत्त — ६६७
 पर्युपासन — ३५७
 पर्वतक — ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६
 पलक्क — ६६०

देवशर्म — ५३६, ५३७
 देवशर्मा — ३६, ३७
 देवसेन — ३३७, ३४०, ३४१, ३४४, ६११,
 ६१४, ६१६, ६४४
 देवानन्द — १३३, ६४६,
 देवीचन्द्रगुप्तम् — ६६७, ६६८, ६६९
 देवेन्द्रसूरि — ६८१
 देसीगणी — ६७५, ६८२,
 द्रमक — ४५८
 द्रुमसेन — ७३२
 द्रौपदी — १४७, १६०
 द्वीपकसिंह — ४७२, ५८६, ६३१, ६४४,
 ६४८, ६६३
 द्वीपकुमार — १३४
 द्वीपायन — १११

(घ)

घनजय — ६६०
 घन (श्रेष्ठी) — ५७६, ५७७, ७८४
 घनगिरि — ४७४, ५३६, ५६६, ५६७, ५६८,
 ५६९, ५७०, ५७१
 घनगुप्त — ४६७
 घनद — २०२
 घनदेव — २७८, ४१४, ४१५, ६४५
 घननन्द — ३७७, ३७८, ४१८, ४३१, ४३२,
 ४३३, ४३४, ४३८
 घनपतिसिंह — ६१, ६३, १७६, १७७, ४६५
 घनपाल — ५३६, ५६६, ५६७, ७५२
 घनाढ्य — ४६३
 घनेश्वर — ६३४
 घन्ना — १४४
 घन्ना (सार्थवाह) — १४५, १५५
 घम्मिल्ल — ४६, ५१, ५२
 घरसेन — ६१४, ७०२, ७०३, ७०७, ७०८,
 ७०९, ७१०, ७११, ७१५, ७२३,
 ७२६, ७२७, ७२८, ७३७, ७३८,
 ७३९, ७४२, ७४४, ७४७, ७५१,
 ७५२, ७५४, ७६२, ७६३, ७६८

धर्म — (आचार्य) — ३८१, ४७१, ४७२,
 ४७३, ४७४, ५३५, ५५४, ६४४
 ६८२, ७३२

धर्मघोष — २८२
 धर्मचन्द्र — २८, २९, ४०, ४३
 धर्मदासगणी — ६२४
 धर्मनाथ — १२५
 धर्मभद्र — ३२८
 धर्मयश — २८२, २८५, २८६
 धर्मवती — ६६, २४१
 धर्मवर्मन — ६३७
 धर्मसागर — ३३६, ३६४, ४०७, ६२२
 धर्मसेन — १८५, ४७५, ५८६, ७००, ७०१,
 ७२५, ७३०, ७३७, ७४६
 धर्मादित्य — ५१६
 धारिणी — १५५, २००, २०२, २०३, २०४,
 २०५, २०७, २०९, २१४, २२१,
 २३४, २४४, २८०, २८१, २८२,
 २८३, २८५, ६३४, ७७५, ७८७,
 ७८८, ७८९, ७९०
 धीमती — ५४०
 ध्रुवदेवी — ६६७, ६६८, ६७२, ६९६
 ध्रुवसेन — १८५, ५२०, ६९२, ७३७, ७४६
 ध्रुवस्वामिनी — ६६८, ६६९
 धृतिसेन — ६८५
 धृतिषेण — ३५८, ५८६, ७३०, ७३१,
 ७३६, ७४६

(न)

नद — २५०, २६७, २६८, २७०, २७१,
 २७२, २७३, २७५, २७७, ३३३,
 ३७८, ३७९, ३८३, ३८५, ३८६,
 ३८७, ३९०, ३९१, ३९३, ३९४,
 ३९५, ३९६, ४०३, ४११, ४१७,
 ४१८, ४२५, ४२८, ४३२, ४३७,
 ४३८, ४३९, ४८१, ५४७, ७७८
 नदनभद्र — ३२४
 नदमणिकार — १४६

प्रवरसेन — ६४१, ६४२, ६४३, ६४४
 प्रसन्नचन्द्र — १८८, २००, २०२
 प्रसेनजित — २४६, २५४, २५५, २७५
 प्रश्नसेन — ३४
 प्लूटार्क — ४३७, ४३८
 प्राजुर्न — ६६१
 प्रोटिल — १८५, ३५८, ५८६, ७३०, ७३६,
 ७३६, ७४६

(फ)

फतेहचद — ७१४, ७५५
 फल्गुमित्र — ४७३, ६८२
 फल्गुरक्षित — ३६५, ५६०, ५६३, ५६६,
 ५६६, ७६३, ७६५, ७६६
 फाहियान — ५०४
 फिलाडेल्फोस — ४३६
 फिलिप — ४१६, ५०१
 फुल्ल — ५५५
 फ्रेकलिनएजर्टन — ५४६

(ब)

वगर — ६३७
 वनराज — ६२७
 वरकमारिस — ६६६, ६७०
 वह्निनाग — ६३६, ६४०
 वलदेव — १५३, ७०४
 वलभद्र — ४१६, ४१७
 वलमित्र — ५११, ५१२, ५१३, ५१५, ५१६,
 ५१७, ५१६, ५२०, ५३०, ५४१,
 ५४४, ६०६
 वलवर्मा — ६६१
 वलश्री — ५६२
 वलाकपिच्छ — ७५३
 वलिस्सह — ४६३, ४७१, ४७२, ४७४, ४७५,
 ४७६, ४७७, ४७६, ४८२, ४८४,
 ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६७,
 ६८५, ७८०, ७८१, ७८२
 वहुल — ४७४
 वाण — ५४७, ६४०, ६६८

वार्हद्रथ — ४८८

वालचन्द्र — ७५७, ७६०, ७६७

वाल्हीक — ४६८

बाहुक — २५२, ५००

बिन्दुसार — २४६, २५०, २५१, २५४,
 २५६, २७४, २७५, ३४५, ४४०,
 ४४७, ४४८, ४४६, ४५०, ४५१,
 ४५७, ४७६, ४८०, ४८१, ४८२
 ५०३

बुद्ध — ५, २७६, ४५१, ४८७, ७७०, ७७२

बुद्धगुप्त — ६६६

बुद्धिमान — ७३१

बुद्धिल — १८५, ३५८, ५८६, ७३०, ७४६

बुद्धिलिग — ७३६

बुद्धिसागर — ६२७

ब्रह्मगणी — ४६५

(भ)

भगवानलाल — ६६७

भददत्ता — ३८६

भद्विला — ४६, ५१

भद्र — ४७४, ४६८

भद्रगुप्त — ३६५, ३८१, ४७१, ४७२, ४७३,
 ५३५, ५५१, ५५२, ५५४, ५६१,
 ५७६, ५६२, ५६३

भद्रनन्दि — १६५

भद्रबाहु — ४७, ८३, ६५, १७७, १८२,
 १८४, १८५, २७८, २७६, २८६,
 २६१, ३१५, ३२१, ३२२, ३२३,
 ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८,
 ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३,
 ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३४१,
 ३४२, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७,
 ३४८, ३४९, ३५१, ३५२, ३५३,
 ३५५, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०,
 ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५,
 ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०,
 ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५,

पवनवेगा — ५८४
 पाचाल (विद्वान्) — ५५८
 पाण्डव — ७३७
 पाण्डु — १८५, ७३०, ७३२, ७४६
 पाइणी — ७८०, ७८२
 पाटली वृक्ष — २६२, २६३
 पाठक (डॉ०) — ७५७, ७६१
 पादलिप्तसूरि — ३६५, ५५२, ५५५, ५५७,
 ५५८, ५५९, ५८६, ६५५, ६५४
 पालक — ५, २७६, २८०, ४३५, ४७८,
 ५१६, ७८७
 पार्श्वनाथ — १२३, १२६, १४६, २४६,
 २५६, ५२६, ५५१, ६६७, ७७०
 पात्यकीर्ति — ६१७
 पुगव — ६६०
 पुडरीक — ११२, १४८, १४९
 पुड्रवर्धन — ४४४
 पुण्यभट्ट — ३२४
 पुण्यरथ — ४७६, ४८०, ४८१
 पुण्य विजय — १८१, ४४४, ४७३, ६५५,
 ६६४, ६८५, ७१६
 पुष्कभिक्षु — १७१
 पुरगुप्त — ६६५, ६६८, ६६९
 पुरीन्दमेन — ६०४
 पुरुषदात — ६३७
 पुर्णमित्रा — ४८४
 पुलिन्दक — ४६८
 पुलुमायो — ६०४
 पुलोमावि — ६०६
 पुष्कली — १३३
 पुष्पचूल — २६०, २५६
 पुष्पचूला — २६०, २६१
 पुष्पदत्त — २३३, ७०१, ७०३, ७०७, ७०८,
 ७०९, ७११, ७१४, ७२२, ७२६,
 ७२७, ७२८, ७३४, ७४२, ७४४,
 ७४७, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४,
 ७६२, ७७४
 पुष्पनन्दि — ७६६, ७६७

पुष्पवती — २५६
 पुष्पगिरि — ४७३
 पुण्यमित्र — १७६, ४७७, ४७८, ४७९,
 ४८३, ४८५, ४८६, ४८०, ४८१,
 ४८२, ४८३, ४८६, ४८७, ४८८,
 ४८९, ५०७, ५१६, ५६५, ६२०,
 ६२८, ६२९, ६७३, ६७४, ६८४,
 पृथ्वी — ७
 पृथ्वीषेण — ६४१, ६४२, ६४३,
 ६४४, ६७३
 पृथ्वीसेन — ६७४
 पोइणी — ४७५, ४८४, ७८१
 पोखली — १३३
 पोटिल — १२८, १४७
 पोट्टसाल — ५६२
 पोम्पीट्टोगी — ४२६
 पोरस — ४३७
 पोलाक — ६५१, ६७८, ६७९
 पौरव — ४१८
 प्रतिबुद्ध — ५१८
 प्रतिमाना — ५५६
 प्रद्युम्न — १४५
 प्रद्योतन — ६३३, ६३४,
 प्रभव — ५७, १७७, २००, २१५, २१६,
 २१९, २२२, २२३, २३०, २३५,
 २४७, २४८, २८६, २८१, २८२,
 २८४, २८५, २८७, २८८, २८९,
 ३००, ३०४, ३०६, ३०७, ३१०,
 ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५,
 ३१६, ३७८, ४७१, ४७२, ४७३,
 ५८६, ७७८
 प्रभाचन्द्र — ५२८, ५७२, ५७६, ७६६, ७६७
 प्रभावक — ६२१
 प्रभावती — ६४१, ६४३, ६४७, ६६२,
 ६६६, ६७०
 प्रभास — ६, २४, २७, ३२, ५८
 प्रवचनादेवी — १७०

मतिल — ६६१

मद्र — ६६७

मद्रुक — १३४

मधुमित्र — ६४८, ६५१,

मलयगिरी — ६४, १०८, ५३५, ६५०,
६८०, ६८५, ७०८

मल्लिनाथ — १२६, १४५

मल्लीभगवती — १४६

महाकीर्ति — ६४५

महागिरी — ३८१, ४४०, ४४१, ४४२,
४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४५०,
४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४६०,
४६३, ४६५, ४६७, ४६८, ४६९,
४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४,
४७५, ४७६, ४७७, ५३५, ५६५,
६४८, ६६३, ६८४, ६८५, ६८६,
७७४, ७७८, ७७९, ७८०

महादण्डक — ७०४

महानन्द — २५०

महानन्दी — २५४, २७८

महापद्म — ११७, १४८, २४१, २७७, २७८,
२७९

महामेघवाहन — ४७६, ४७९

महावीर — १, २, ६, ९, १०, ११, १३,
१४, १५, १६, १७, १८, १९, २१,
२२, २३, २४, २५, २६, २७, २९,
३०, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३९,
४०, ४१, ४३, ४४, ४५, ४७, ४८,
४९, ५०, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६,
५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६३, ६४,
६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७१, ८०,
८१, १०४, १११, ११३, १२३,
१२४, १२५, १२६, १२७, १२८,
१३०, १३१, १३२, १३३, १३४,
१३८, १४०, १४४, १४६, १५०,
१५१, १५२, १५३, १७०, १७२,
१७३, १७६, १८५, १८६, १८७,

१८८, २००, २०१, २०३, १०५,
२०७, २२३, २२५, २२६, २२७,
२२८, २२९, २३०, ३३२, २३८,
२४१, २४९, २५०, २५५, २७८,
२८०, २८४, २९२, ३१२, ३१३,
३१४, ३१५, ३२१, ३२२, ३२३,
३२४, ३२५, ३२६, ३५७, २५८,
३६१, ३६८, ४०६, ४१३, ४३५,
४३६, ४४०, ४५१, ४५५, ४६७,
४६९, ४७१, ४७५, ४७६, ५१४,
५१५, ५१६, ५४५, ५५२, ५७४,
५७९, ५८६, ५९८, ६०३, ६१३,
६२५, ६३२, ६५७, ६७५, ६९०,
६९७, ७०७, ७१७, ७१८, ७२२,
७२९, ७३२, ७५२, ७५५, ७६९,
७७०, ७७२, ७७३, ७७७, ७८१

महाशतक — १५१

महाशिलाकण्ठक — १३२, १३८, १७२

महीचन्द्र — ४२

महीधर — ७५२

महेन्द्र — ४५१, ६६०,

महेन्द्रसिंह — ६७२

महेन्द्रादित्य — ५४२

महेशप्रसाद — ५४९

महेश्वरदत्त — १६५, ३०७, ३०८, ३०९

माघनदी — ६१४, ७१०, ७११, ७२६,
७२७, ७२८, ७३७, ७३८, ७४२,
७४४, ७४७, ७५३, ७५४, ७५७,
७६२, ७६३, ६६४, ७६५, ७६८,

माणिकमुनि — १०४

माणिकचन्द्र — ७५५

मातिल — ६६१,

माद्रक — ६६१

मानतुग — ६४५, ६४६

मानदेव — ६३३, ६३४, ७४५

मानदेवसूरि — ६२४

मिडिट्रियस — ४९०

३७६, ३७७, ३७८, ३८०, ३८३,
४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७,
४०८, ४०९, ४१३, ४४४, ४५२,
४६६, ४७१, ४७२, ५८६, ६११,
७००, ७२३, ७२५, ७२६, ७२७,
७३०, ७३१, ७३६, ७३७, ७४६,
७५४, ७५६, ७६४, ७६५, ७८०

भद्रा — ४६०, ४६१, ४६२

भद्रेश्वर — ३०, ३१, ३६, ५०६, ६५१

भरत — १२५

भरत खण्ड — २

भरतचक्रवर्ती — ३०, १२७

भरतचक्री — १२६

भरतसेन — ३४१

भर्तृहरि — ४००, ५४०, ५४१, ५४२, ६७०

भव (मुनि) — ३१५

भवदत्त — ६६, ६७, १८६, १६१, १६४

भवदात — ६३७

भवदेव — ६६, ६७, १८६, १६०, १६१,
१६५, १६७, २४१

भवनाग — ६३६, ६४०, ६४१, ६४३

भवसागर — ६८६

भाइल्ल — ५१६

भागिनेय — ५१५

भानुमित्र — ५११, ५१२, ५१३, ५१५,
५१८, ५१९, ५२०, ५४१

भानुश्री — ५१७

भारशिवराज — ६४३

भावदेव — २४१, २४२

भास्करदेव — ५८४

भिक्खुराजा — ४८६

भिक्खुराय — ४७५, ४७७, ४७८, ४७९,
४८२, ४८४, ४८७, ४८८, ४९१,
४९७, ७८१

भिक्षुराज — ४८४

भीम — ५४०

भीमनाग — ६३६, ६४०

भीमराजा — ५५८

भीमसेन — ३७६

भुवनमुनि — ५३०, ५३१

भूतदिन्न — ४७२, ४७३, ५८७, ६६३, ६६४,
६६५, ६७२, ६८१, ६८३, ६८२,
६८३, ७५५

भूतदिन्ना — ३२४, ३८४, ४०२, ७८०

भूतनन्दी — ६३७

भूतपति — ७११

भूतबलि — ७०३, ७०७, ७०८, ७०९,
७११, ७२३, ७२६, ७२७, ७२८,
७३७, ७४२, ७४४, ७४७, ७५१,
७५२, ७५३, ७५४, ७६२

भूतवाद — १११

भूता — ३८४, ३८६, ४०२, ७८०

भूया — ३२४

भृगुकच्छ — ५१५, ५४१

भोगिन — ६३७

(म)

मक्षु — ३१५, ५३४, ७२४

मखु — ५५३, ५५४, ५५५

मगू — ३६६, ४७१, ५१०, ५३२, ५३३,
५३४, ५३५, ५३८, ५५०, ५५३,
६३२, ७५५

मण्डन — ५५६

मडलिक — १२४

मडित — ६, २४, २७, ५८, २७८, ३५८

मक — ४३६

मगम — ४३६

मज्जमदार — २५२

मणक — ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०,
३२१

मणिप्रम — २८१, २८२, २८३, २८४, २८५,
२८६, ७६०

मणिभट्ट — ३२४

मणिरत्न — ३७६

मणिलाल — ५१, ५२

न१८

रथमूसल — १३२, १३८, १७२
रत्न — ५४६
रयधु — २७, ४३, ५०, ३४५, ३४६
रन्वल — ६६६
राजमल्ल — ६५, ६७, ६८, २३३, २३४,
२३५, २४०, २४१, २४२, २४७,
३१५
राजशेखर — ३२७, ३३४, ५२६, ५२८,
६१५, ६६६
राजुल — ६२६
राधाकुमुद मुकर्जी — ४४०, ६३५, ६३६,
६३६, ६४७
रामकृष्ण — ५४६
रामगुप्त — ६६६, ६६६, ६७०, ६७१
रामचन्द्र — ६३७
रामबलदेव — १२४
रामल्य — ३५२, ३५३, ३५४, ३५६
रामिल्ल — ३४२, ३४३, ३४४, ३४६, ६१२
रावण — ५०७
राष्ट्रवर्धन — २७७, २८०, ७८७, ७८८,
७८९, ७९०
रुक्मिणी — १४५, १६०, ५७६, ५७७,
५७८, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७
रुक्मी — २५२
रुद्रदामा — ६०६
रुद्रदेव — ६६१
रुद्रसिंह — ६६८, ६७१
रुद्रसेन — ६३६, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३,
६४७, ६६६
रुद्रसेना — ६४८
रुद्रसोमा — ५६०, ७६३, ७६४, ७६६
रूपश्री — २३६
रेवती — १५१, १६१
रेवतीगाथापत्नी — ६५
रेवती नक्षत्र — ४७२, ५८६, ५९०, ६२८,
६३०, ६३१, ६३४, ६३७, ६४४,
६४८

रेवतीमित्र — ३८१, ४७३, ५३१, ५३
५३५, ५८७, ५८६, ६३७, ६४१
६६३
रेणाशिष्या — ३२४, ३८४, ३८६, ४०८
७८०
रोहक — १३२
रोहगुप्त ११६, ४६३, ४६५, ४७५, ५६३
५६५, ५६२
रोहण — ४६४
रोहिणी — १६०

(ल)

लकुलीश — ६३६
ललिता — २६८
लक्ष्मीदेवी — ३८४, ३८५, ४०३
लेपगाथापति — ११३
लोकपाल — ६१२
लोकमुनि — १४४
लोहार्य — ६५, १८५, ३५८, ६७४, ७०८
७१०, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८
७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३
७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४१
७४२, ७४४, ७४७, ७४८, ७५०
७५४, ७५५, ७६२
लोहित्य — ४७२, ६७४, ६७६, ६८१, ६८

(व)

वज्र — ४७, ३६५, ३८१, ४६५, ४७२
४७३, ५३५, ५३६, ५३७, ५५४
५६१, ५७०, ५७१, ५७२, ५८३
५८४, ५८२, ५८३, ५८५, ५८७
५८८, ६१६, ६४८, ६६२, ७७४
७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७
७८८
वज्रकुमार — ५८४, ५८५
वज्रदत्त — १६५
वज्रदन्त ६६, २४१
वज्रमित्र — ४६८

मित्र श्री — ५६
 मिलिन्द — ४६८
 मीनाण्डर — ४६८, ५१७
 मुद — २७४
 मुकुन्द — ५२३, ५२४
 मुनिसुव्रत — १२५
 मुरुण्डराज — ५५६, ५५६, ५६०, ५६१,
 ६६१, ७७३, ७६१, ७६२, ७६३,
 मृगाक — २३५, ३३७, २३८, २४०
 मृगापुत्र — १६४
 मृगालोढा — १६४
 मुगावती — ७७५, ७७६
 मेगस्थनीज — २६४, ४२०, ४३०, ४३७,
 ५०४
 मेघकुमार — १४३, १४४
 मेघगणी — ४६४, ४७६
 मेघमुनि — १४४
 मेघरथ — ६४८
 मेतार्य — ६, २४, २७, ३२, ५८, ६१७
 मेनेण्डर — ६२८, ६२९, ६६७
 मेरुतुग — ४७२, ४६६, ५१४, ५१६, ५३२,
 ५४२, ६४६, ६६३, ६८५, ७१८
 मेरुधीर — ७५२
 मैकक्रिडल — ४२१, ४२२
 मैणा — ३८४
 मोगा — ६२६
 मोस — ६२६
 मोहनलाल — ५१
 मोहम्मद — ५४८
 मौनिभट्टारक — ३४१
 मौर्यपुत्र — ६, २४, २७, ५८, १२६, १२७,
 २७८, ३५८

(य)

यधदत्ता — ३८६
 यधदिता — ३८४, ३८६, ४०२, ७८०
 यधदेव — ३८०
 यधदेव नूरि — ३८०

यक्षा — ३२८, ३८४, ३८६, ४०२, ४०६,
 ४१०, ४४१, ४४२, ७७८, ७७९,
 ७८०

यज्ञदत्त — ३८०

यज्ञदत्ता — ५८२, ५८३, ५८४

यज्ञश्री — ६०४

यति वृषभ — ३१५, ५३४, ५५३, ५५४,
 ५५५, ६३१, ७२४

ययाति — ४८७, ४८८

यशनन्दी — ६३७

यशपाल — ७४६

यशोधरा — १६५

यशोवाहु — ७३०, ७५०

यशोभद्र — १८५, २८६, २८१, ३१६, ३२०,
 ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५,
 ३२७, ३२८, ३३४, ३५५, ३७८,
 ४६४, ४६६, ४७१, ४७२, ४७३,
 ५८६, ७२५, ७२६, ७२७, ७३०,
 ७३७, ७५०, ७७८,

यशोवर्मा — ६६८

यूक्रेटाइडीज — ४६८, ५१७

योधेय — ६६१

(र)

रगिका — ४१, ४३

रक्षित — ३६४, ३६५, ३६६, ३७०, ४६५,
 ४७२, ४७३, ५३५, ५५२, ५५४,
 ५६१, ५७६, ५८७, ५८८, ५८०,
 ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५,
 ५८६, ५८८, ६००, ६०२, ६०३,
 ६१३, ६२०, ६३३, ६७६, ७६३,
 ७६४, ७६५, ७६६

रत्नकीर्ति — ३४७

रत्नचूल — २३५, २३७, २३८, २४०

रत्ननन्दी — ३४४, ३४७, ६१२, ६१५

रत्नप्रभसूरि — १६४, २०४, २२२, २६४,
 ३०१, ३०६, ३७६, ३८०

रथ (आर्य) — ४७३, ५८२, ५८७, ५८८

विन्ध्य — २६२, ५६६, ५६६, ६००, ६०१
६०२, ६३७, ६६०

विन्ध्यक — ६४०

विन्ध्यशक्ति — ६४०, ६४१, ६४३, ६४४

विन्ध्यसेन — ६४४

विमलनाथ — १२६

विमलप्रसाद — २३६

विमलमती — २३६

विमलसेन — ३३७, ३४४

वी० पी० जैन — २३३

वीर — ६५, ६७, ६८, २३३, २३५, २३६,
२३७, २३८, २४०, ७५२

वीरमती — २०६, ७७७

वीर विरचित — २३३

वीरसूरि — ६४६

वीरसेन — २३३ ५५३, ६३८, ६४०, ७०८,
७०९, ७१४, ७२६, ७५६

विलासवती — २३८

विशाख — ६८, १८५, ३४२, ३४३, ३५२,
३५५, ३५६, ५८६, ६११, ७३०
७३६, ७४६

विशाखदत्त — ६६७, ७३१

विशाखमुनि — ३४७

विशाल गुप्त — ६६५

विशालाक्षी — ४१, ४२

विश्वलोचन — ४१

विष्णु — २३५, ३१४, ३१६, ३५८, ४७४,
५८६, ६७१, ६८२, ७३०, ७३१,
७४६

विष्णुकुमार — १८४

विष्णुगोप — ६६०

विष्णुनन्दि — २६१, ३१५, ३१६

विष्णुमुनि — १८०

विष्णु श्रुत केवली — ७३६

वुड्ढकर — ५३०

वृद्ध — ४७४

वृद्धकर — ५३०

वृद्धदेव — ६३३

वृद्धदेव सूरि — ६२४

वृद्धवादी — ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७

वृहद्रथ — ४७७, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२,
४८५, ४९१

वृहस्पतिनाग — ६४०

वेण (शिष्या) — ३२४, ३८६, ४०२, ५३६,
७८०

वेम कैंडफाइसिस — ६३०, ६३४

वैरसिंह — ५१०

वैरोट्यादेवी — १४२, १७०, ५५०, ५५१,
५५५

वैश्रमण — २०२

व्यक्त — ६, २४, २७, ४६, ५३, ५८, ६८

व्याघ्र — ६६०

व्याघ्रनाग — ६४०

(श)

शकरार्य — ६६८

शख — १३३

शकटार — ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७,
३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२,
३९३, ३९५

शकडाल — ३३३, ३८३, ३८४, ३९५,
४०२, ४११, ४१७, ७७८

शकराज ५१२, ६६१, ६६७, ६६८, ६६९

शकपर्ण — २५३

शतजित — ४८७

शतधनुष — ४७६

शतधन्वा — ४८१

शतानीक — २८१

शतायुध — २६८

शय्यभव — १०४, २८६, २९१, ३१३,
३१४, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९,
३२०, ३२१, ३२२, ३२८, ३७८,
४७१, ४७२ ४७३, ६६४, ७७८

शय्यातर — ५२१, ५२२

शर्मगुप्त — ६६८

वज्रमुनि — ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५८२

वज्रशूचि — ६३५

वज्रसेन — ४७३, ५५३, ५७६, ५८७, ५९७,
५९८, ६१६, ६२०, ६२१, ६२२,
६२३, ६३१, ६६३, ७६७, ७६८

वज्रसेनसूरि — ५८२

वज्रस्वामी — ८६, ३६४, ३६५, ३७१,
४७३, ५५१, ५५२, ५६६, ५७७,
५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५९०,
६०८, ६४६

वढराजा — ४८६

वत्स — २४८

वनमाला — १६७

वयरसेण — ६६३

वरदत्त — ५५०

वररुचि — ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९,
३९०, ३९५, ३९६, ४०२, ७७८

वराहमिहिर — ३२६, ३३०, ३३१, ३३२,
३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३५८,
३७२, ३७४, ३७५, ३७७

वरुणनाग — १३२

वर्द्धमान कुमार — २४६

वर्द्धमान भगवान् — ६६०

वसु — ५६, ६०, ४६७

वसुदेव — १५३, ७५२

वसुधारा — १६७

वसुपालित — २०६

वसुभूति — ७, ४४५, ४४६

वसुमित्र — ४६८, ६२६

वसुषेण — २०६

वस्तुपुण्यमित्र — ५६५, ५६६, ५६६

वहसति मित्त — ४६२,

वामन — ६५६

वायुकुमार — १३४

वायुभूति — ७, ६, २४, २७, ४१, ४३, ५३,
५८

वारिसार — ४८१

वार्द्धिदत्त — २४२, २४३

वाशिष्क — ६३८

वासुकी — १८६

वासुदेव — ६३८, ७०४

वासुपूज्य — १२६

विक्रम — ३३७, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७,
५२५, ५२६, ५३६, ५४०, ५४१,
५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६,
५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५८६,
६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६११,
६३६, ६४७, ६७०, ६७१

विक्रमसेन — ५८६

विगतभया — २८२, ७६०, ७६१

विजय — १२६, १८५, ५८६, ६०४, ७३०,
७३६, ७४६

विजयचोर — १४४

विजयवती — २८२, ७६०

विजयवर्मा — ५२६, ५५५

विजयश्री — २०६, ७७७,

विजयसेन — ७३१

विजया — २७८

विद्यादेवी — १४२, १७०

विद्याधर — ६२०, ६२१, ६२२, ७६८

विद्यानन्द — ७१

विद्युत्कुमार — १२६, १३४

विद्युच्चोर — २२७, २३५, २३८, २४३,
२४४, २४५, २४६, २४७, ३१५,

विद्युत्प्रभ — २३६

विद्युत्पराज — २३६

विद्युन्मती — १६०

विद्युन्माली — १८८, १८९, २००, २०१,
२०४, २०६, २२५, २४२

विनयधर — ७०२, ७०३, ७१०, ७२६,
७३७, ७३८, ७४०, ७४१, ७४२,
७४४, ७४८, ७५०, ७५४, ७६३

विनय श्री — २३६

विनीत — ७५२

श्रेयाशनाथ — १२६, १२७

(ष)

षाडित्य — ५०८, ५०९, ६८२, ६८४

(स)

सगत — ४८१

सघपालित — ४७४

सघमित्रा — ४५१

सडिल्ल — ६७५

सधीरणा — २५८

सपलितभद्र — ४७५

सप्रति — ३४५, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४,
४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९,
४६०, ४७०, ४७९, ४८०, ४८१,
४८२, ४८२, ५०३, ५४१

सभूतविजय — २८९, २९१, ३२२, ३२३,
३२४, ३२५, ३२८, ३२९, ३३६,
३७८, ३९६, ३९७, ४००, ४०२,
४०३, ४०५, ४१२, ४७१, ४७३,
५८६

संभूतिविजय — ३९५, ४७२, ७७८, ७८०

सभूतिश्रमण — १८०

सवर — २४६

सकलकीर्ति — २२

सगर — १२६, २५२, २४३, ४००

सच्चिकादेवी — ३८०

सत्यमित्र — १७९, ५८७, ६९१, ६९३

सत्यसिंह — ६७१

सद्दालपुत्त — १५१

सनत्कुमार ६६

समन्तभद्र — ७२७, ७३९, ७५३, ७५६

समित — ५३६, ५६६, ५६९, ५७१, ६४९

समितसूरि — ३६५, ५३७, ५३८

समुद्र — ३६९, ४७१, ५०९, ५१०, ५३२,
७४६, ७५५

समुद्रगुप्त — ६३९, ६४२, ६४३, ६५७—
६६२, ६६५—६६७, ६७०, ६७३,
६९८, ६९९

समुद्रदत्त — २०६, ३०७,

समुद्र प्रिय — २०६, २९८

समुद्र विजय — १४५, १५३

समुद्रश्री — २०६, २१६, २१९, ७७७, ७७८

सरस्वती — ५१०—५१४, ६०६, ७८२, ७८३

सर्वगुप्त — ७५२

सर्वदेवसूरि — ६२४

सर्व नन्दि — ४५

सर्व सेन — ६४४

सर्वार्थसिद्धि — ७१

सहस्रमल्ल — ६१०

साइरीन — ४३९

सागर — ५२१—५२३

सागरचन्द्र — ६६, २४१

सागरदत्त — १९५—१९७, २०२, २०६, २३६

सातकर्ण — ६०४

सातकर्ण — ५४७, ५४८, ६०७

सातवाहन — ५१८—५२०, ५५७, ६०३

सामतभद्र — ६२४, ६२५, ६३२, ६३३

सामतभद्रसूरि — ६२३

सालिहीपिता — १५२

सावत्थी — १३३

सिंह — ४७३, ४७४, ५८७, ६३१, ६४४—
६४६, ६४८, ६५५

सिंहगिरी — ३६५, ४७३, ५३६—५३८, ५६६,
५६८, ५७२—५७६, ५८५, ६१९,
६४८, ७८३, ७८४

सिंहसेन — १६५

सिंहसूरि — ४४

सिकन्दर — ४१८—४२२, ४३०, ४३७, ४३८,
५००—५०३

सिद्धसेन — ५२३—५२८

सिद्धान्तदेव — ७६०

सिद्धार्थ — १८५, ३५८, ५८६, ७३०, ७३१,
७३६, ७४९

सिमुक — ६०४, ६०५

सीता — १६०

शशि गुप्त ५०२
 शाडिल्य — २७, ४२, ४३, ३८१, ४७१,
 ४७४, ७१८
 शान्ति — १७०, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०,
 ३४१, ३६२, ३६४, ३६६, ३६७,
 ३६८, ६११
 शान्तिनाथ — १२६, १२७, ५०६, ६६७
 शान्ति श्रेणिक — ४६५, ५८२
 शान्ति सूरि — ३६१, ६७६, ६८०
 शान्ति सेन — ७४०
 शाकटायन — ६१७
 शार्पेन्टियर — ५४८
 शालिवाहन — ५५०, ६०३, ६०४, ६३०
 शालिशूक — ४७६, ४८१
 शाहानुशाहि — ६६१
 शिव — ६३६
 शिवकुमार — ६६, १६५, १६७, १६८,
 १६९, २४१, ७५७, ७५९, ७६०,
 ७६७
 शिवकोटि — ६२७, ७५३
 शिवगुप्त — ७४१, ७४८, ७५०
 शिवदत्त — ७१०, ७३७, ७३९, ७४१
 शिवनन्दी — ६३७
 शिवभूति — ४७४, ६०६, ६१०, ६२०
 शिवमृगेशवर्म — ७५७, ७६७
 शिवराज — १३३
 शिवश्री — ६०४
 शिवस्कन्द — ६०४, ७५७, ७६१, ७६०,
 शिव स्वाति — ६०४
 शिवार्य — ६१७
 शिशुक — ५६२
 शिशुनन्दी — ६३७
 शिशुनाक — २५३, २५४
 शिशुनाग — २५१, २५२, २५४
 शिशुपाल — २५२
 शीतलनाथ — १२६, १२७
 शीलगुणसूरि — ६२७

शीलाकाचार्य — ७५, ७६, ८३, ९२, १०७,
 १७५, १७६, ३६२
 शीलाचार्य — ८२
 शुक — १४४
 शुकदेव — १४५
 शुभशीलगणी — ५४१
 शेप — ६३७
 शोभनराय — २८६, ४८३, ४८४, ४८७,
 ४८८
 श्याम — ३८१
 श्यामाचार्य — ४६४, ४७१, ४७३, ४७५,
 ४९४, ४९५, ४९६, ५०८, ७०७,
 ७०८, ७१२, ७१४, ७१५, ७१६,
 ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१,
 ७२२, ७२३
 श्यामा — १६५
 श्रमणदत्त — २०६
 श्रीकलश — ६१६
 श्रीगुप्त — ३८१, ४६५, ४७३, ५६१, ५६२,
 ५६३, ५६५, ६४१, ६४२, ६४७,
 ६६८, ६६९
 श्रीदत्त — ७१०, ७३७, ७३९, ७४१
 श्रीपाठक — ७६७
 श्रीमदर — ७५९, ७७९
 श्रीमती — ५४०
 श्रीराम — ५३९
 श्रीयक — ३८४, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३,
 ३९५, ४०२, ४१०, ४१७, ७७८,
 ७७९
 श्रीषेण — २४६
 श्रुतकीर्ति — ७५३
 श्रुतदेवता — १७०
 श्रुतदेवी — १४२
 श्रुतमुनि — ७५३
 श्रेणिक — ४१, १४४, १५५, १८८, २००,
 २०१, २०२, २०४, २२५, २२६,
 २२७, २३५, २३७, २३८, २४०,
 २४६, २४७, २४९, २५०, २५१,
 २५३, २५४, २६५, २७५

सौधर्मोन्म — ४६५

हौम्य दर्शना — ५४२

स्कण्डक — १३२

स्कन्दगुप्त — ६६२, ६६६, ६७३, ६७४,
६८३-६८६

स्कन्दनाग — ६४०

स्कन्दिल — ११७, १८१, १८२, ४७२, ४७३,
५२३, ५२४, ५३१, ५३२, ६४४,
६४५, ६४८, ६५६, ६६४, ६७७,
६७८, ६८१, ६८६, ६८२, ७१८,
७१९

स्कन्दिली वाचना — ६८१, ७१८

स्टेनकोन — ५४५

स्तनितकुमार — १३४

स्थडिला — ४२, ४३

स्थूलभद्र — १७६, ३२४, ३२५, ३२८,
३४२-३४४, ३४६, ३५२-३५४,
३५६, ३६३, ३६४, ३७१, ३७७,
३७८, ३८१, ३८३, ३८४, ३८३-
३८६, ४०२, ४०४, ४०७-४१५,
४१७, ४३५, ४४०-४४४, ४४६,
४५५, ४६६, ४७१-४७३, ६११,
६१२, ६८५, ७७८-७८०

स्थूल वृद्ध — ३४२-३४४

स्थूलाचार्य — ३४२, ३४६, ३४७, ३५२-
३५४, ३५६, ३५७, ६११, ६१२

स्वय प्रभसूरि — ३७६

स्वर्णकुमार — १३४

स्वाति — ४७१, ४८३, ४८४, ४८६

(ह)

हनुमान — ५०७

हयनाग — ६३६, ६४०

हरिणैगमेषी — ६७६

हरिभद्र — २७३, ४०५, ५३५, ६१६, ६१८,
६२६, ६८०, ७०८, ७१२-७१४,
७१६, ७१८, ७२०, ७७४

हरिषेण — १२७, १२८, ३४१, ३४४, ५८२,
६११, ६४०, ६४२-६४४, ६५६-
६६१

हरमन जैकोबी — ६६, ६७, ३५६

हर्ष — ६४५

हलधर — ७५२

हस्तितापस — ११३

हस्ती — ४७४

हस्तीमल — १६६

हस्तीवर्धन — ६६०

हाल (राजा) — ५४६

हिमवत — ४७२, ६५३-६५५

हिमवान — ६५५, ६५६

हीरालाल — ७१४, ७१६, ७२१, ७२३,
७२५, ७२६, ७३६, ७४३, ७४५,
७४७, ७५५, ७६८

हुएनत्साग — ५०४

हेमचन्द्र — २४, ३४, १०८, २२५, २२६,
२५०, २५१, २६२, २७३, ३५८,
३५९, ३६१, ३७४, ४१३, ४२३,
४२८, ४३५, ४३६, ४४६, ४५७,
४६२, ६७८, ७३३, ७३४, ७७४

सीमंधर स्वामी — ४१०, ५६४, ४६५

सीवंद — ४७५, ४८४

सीहा — ६५

सुन्दर — ३६२, ६०४, ६२७

सुन्दरवर्मन — ६६७

सुकाली — १५४

सुज्येष्ठा — २५०, २५१

सुदर्शन — १३३

सुदर्शना — ७७६

सुधर्मस्वामी — १३०, ७३१, ७३६

सुधर्मा — ३, ५, ८, ९, २४, २७, २९, ३२,

३३, ४४, ४५, ४७-६५, ६७-७२,

१०५, १२८-१३०, १७१, १७३,

१७७, २०३, २०४, २०७-२०९,

२१५, २२३-२२६, २२८-२३०

२३२-२३४, २३८, २४२, २४७,

२४९, २७९, २८०, २८६, २९४,

३१२, ३२३, ४५५, ४६८, ४७१-

४७३, ४७६, ४८४, ४९६, ५८५,

६०८, ६२३, ६३२, ६८३, ७१७-

७२१, ७४९, ७७४, ७७७, ७७८,

७८७

सुनन्दा — ५३६, ५६६-५७०, ५८२, ७८४,

सुपाश्वनाथ — १२७

सुपुष्प — ६५७

सुप्रतिबद्धसूरि — ४६४, ४७५-४७७, ४९३,

४९४, ५०६, ६८५, ७८१

सुप्रतिष्ठ — ६५-६८, २४१, २४२

सुप्रभा — २४७, ३४२

सुवन्धु — ४४८-४५०, ५४७

सुवाहु — १६५

सुबुद्धि — १४६

सुभद्रा — ३७, १६०, ७२५-७२७, ७३०,

७३२, ७५०

सुमाल्य — २७७

सुमिराभट्ट — ३२४

सुमित्राचार्य — ५८३, ५८५

सुयशा — ४८१

सुरसुन्दरी — ५१०

सुरादेव — १५०

सुरूपा — १६०

सुलोचना २८६, ४८४

सुवर्णांगुलिका — १६०

सुविधिनाथ — १२६, १२७

सुविशालगुप्त — ६९३

सुव्रता — २२३, ६५४, ७७४, ७७७

सुश्रेणा — ७७७

सुषेणा — २०६

सुस्थित (आचार्य) — १८९, १९०, ४६४,

४७३, ४७५-४७७, ४८४, ४९३,

४९४, ६८५, ७१८, ७८१, ७८२

सुहस्ती — ४७, ३६९, ३८१, ४४०-४४६,

४५०, ४५३-४५७, ४६०, ४६१,

४६५, ४६८-४७३, ४७५-४७७

४९३, ५०६, ५०९, ५३२, ५३५,

५३६, ५८२, ६०८, ६४८, ६८३-

६८६, ६९२, ७७४, ७७८, ७७९

सेड्डीकोट्टस — ४२१, ४२९, ४३७, ४३८

सेऊरूल-ओकूल — ५४८

सेणा — ३२४, ३८४, ४०२, ७८०

सेनप्रश्न — ३४

सेना — ७७७

सेलक — १४५, ४७५, ४८४

सेल्यूकस — ४२१, ४२२, ४३८, ४४६, ४४८

सोमगणी — ४६५

सोमदत्त — ३८०

सोमदेव — ५३९, ५४२, ५४६, ५८२-५८५,

५९०, ५९१, ७९३

सोमरथ — ६४८

सोमशमां — ३४१, ३४७, ३४८, ४८१

सोम श्री — ३४१, ३४७, ३४८

सोमिल — ९, १०, ३१, ५०, ५३, १३४

सौधर्मकुमार — ६६, ६७, २४१, २४२

सौधर्म मुनि — ६६

(क)

ककालीटीला - ७५५
 कधार - ४४६
 कनकपुर - २८६
 कनिष्कपुर - ६३५
 कर्तृपुर - ६६१
 कर्नाटक - ६०५, ६१६
 कर्लिंग - २४८, २८६, ३७६, ४५०, ४७८,
 ४७६, ४८२, ४८३, ४८६, ६६०,
 ७८२
 कहौम - ६६७
 काचनका - ६४२, ६४३
 काची - ६६०
 काकदीनगर - ४७६
 काक (गणराज्य) - ६६१
 काकिणी (राज्य) - ४५८
 कागवाडा - ६१६
 काठियावाड - ६२८, ६३५
 कान्तिपुरी - ६३७-६३६
 काबुल - ४१८, ४४६, ५६१, ६३६
 कामरूप - ६६१
 कालीसिन्धु - ४६८, ६२६
 काशगरप्रदेश - ६३५
 काशीदेश - ४१, २४६, २५४
 काश्मीर - ४१८, ६३५, ६३६, ६४६
 कास्पियनसागर - ५०१
 कु कण (कोकण) - ५७६
 कु ड कुन्दपुर - ७५४, ७६२
 कुडलवन - ६३५
 कुन्तलप्रदेश - ६७४
 कुमारगिरिपर्वत - ४७५-४७६, ४८३, ४८४
 कुमारीपर्वत - ७८२
 कुरीश्वर - ७११
 कुशस्थली नदी - ६६०
 कुशथलपुर - ६६०
 कुषाण साम्राज्य - ६३६, ६३७
 कूटागारशाला - ७७१

कूर्मारपुर - ५२६
 कृष्णा नदी - ५३६, ५३७
 केरल - २३७, २३८
 कोकण - ६०५, ६७४
 कोगणिप्रदेश - ७६८
 कोटिपुर - ३४१
 कोटि वर्ष नगर - ४४४
 कोट्टपुर - ३४७, ३४८
 कोट्टरा - ६६०
 कोरटानगर - ३७६
 कौलेरभील - ६६०
 कोल्लाग ग्राम - ४८
 कोल्लुआग्राम - ४६
 कोल्लागसन्निवेश - ५१, ५२, १५०
 कोशल - ६६०, ६७४
 कोशला नगरी - ५५५
 कोसम-पभोसा - ४६१
 कौण्डकुन्द - ७५२, ७६२
 कौशल राज्य - २४६, ६६०
 कौशल ग्राम - ५२३
 कौशाम्बी - २४८, २४६, २६७, २८०-
 २८६, ३७६, ४५४, ४५५, ६४२,
 ६५८-६६०, ७८६
 कौशिकी नदी - ४६
 क्षप्रा नदी - ३४२
 क्षिति प्रतिष्ठित नगर - २४६

(ख)

खण्डकेसर - ७३८
 खण्ड गिरी - ४८३
 खरिपरिकादि गणराज्य - ६६१
 खोतान प्रदेश - ६३५

(ग)

गगा - ४६, २५७, २६१ २६३, ३८६-३९०,
 ६५८, ४३८
 गगा (तट) - २५६,
 गगादिराई - ४३७

(ख) ग्राम, नगर, प्रान्त, स्थानादि

(अ)

- अग — १२, २४६, ३०५
 अतरजिका — ५६२
 अचलपुर — ५३६, ५३७, ६४४
 अजन्ता — ६४०
 अजमेर — ६३३
 अणहिलपुर — ६२७
 अपापा नगर — ६
 अफगानिस्तान — ५६१, ६०६, ६२६, ६३०,
 ६४७
 अमरकका — १४७
 अयोध्या — २५२, ५००, ६५८, ६६८
 अरब — ५४८, ५४९, ६७०
 अरवेला — ५०१
 अर्जुनायन — ६४०
 अलवरभडार — २०४, २०८
 अवन्ती — ५, १२, ४१, ४२, २४८, २६७,
 २७६, २८०, ३४२, ३४६, ३५१,
 ३५३, ३५५, ३७६, ४३५, ४४४,
 ४५२, ४८१, ५२५, ५३६, ५३८—
 ५४१, ५४४, ५६६, ५७५, ६०५,
 ६०६, ७८७, ७९०
 अवमुक्तप्रदेश — ६६०
 अशोकवनिका — १५०
 अशोकोद्यान — ३६३
 अशोकवाट — ७३८
 आस्मिग्राम — १३३
 अहमदाबाद — १, ६२७
 अहिछत्रनगर — ५८३, ६६०

(आ)

- आनन्दोद्यान — १०, ५३
 आन्ध्र — ५१७, ६०५, ६७४
 आभीर — ६६१
 आमकल्पानगरी — ५६
 आलभिकानगरी — १३३
 आसाम — ६६१, ६४६

(इ)

- इक्षुधर — ५६८
 इक्षुवाटिका — ५६१, ५६२, ७६५
 इलाहाबाद — ६३६—६४१, ६४३, ६५८—
 ६६२

(ई)

- ईराक — ६६६
 ईरान — ४३८, ४३९, ५००—५०३, ६०५,
 ६०६, ६२६, ३३४, ६३५

(उ)

- उज्जयिनी — २६५, २६७, २७६, २८०,
 २८१, २८३, २८५, २८६, ३३७,
 ३४०, ३४२, ३४६, ३४९, ३५२,
 ३५३, ४५३, ४५४, ४५८, ४६०,
 ४७६—४८१, ५११—५१५, ५१७,
 ५१८, ५२१, ५२२, ५३६, ५४१,
 ५४६, ५४९, ५५०, ५६२, ६०६,
 ६१२, ६२६
 उडीसा — ४८३, ५४५
 उत्तरप्रदेश — ५७८, ६२७, ७३६, ६३८,
 ६६७
 उत्तरमथुरा — २५७, २५८
 उदयगिरि — ४८३, ६७१
 उपकेशनगर — ३७६, ३८०
 उर्जयन्त (गिरनार) — ३४१
 उलूगातीर नदी — ४६७

(ऋ)

- ऋजुकूला नदी — २८

(ए)

- एपिरसनगर — ४४०
 एशिया — ६६८

(ऐ)

- ऐरवत क्षेत्र — १२८

(ओ)

- ओकारपुर — ५५८
 ओकाज-मक्का — ५४८
 ओसिया — ३७६, ३८०

घौलपुर ५४३

(न)

नर्मदा — ६७३

नागपुर — ६३७

नाडोल — ६३४

नालन्दा — ६६, ३८४, ४२८, ४२९, ६४७, ६६६

नेपाल — ३२८, ३६५, ४०१, ४०५, ४०६, ६४६, ६५७, ६६१

नेल्लोर — ६६०

(प)

पचस्तूप — ७३८

पजाब — ४१८, ५४४, ४५३, ६०७, ६२८, ६३०, ६३४, ६४०, ६७१

पञ्जलाषाढ (चैत्य) — ४१५

पद्मावती (नगर) — ६३७

पलक्कप्रदेश — ६६०

पाचाल — ४६०

पाटण — ६२७

पाटन — ४६०

पाटली — २५७

पाटलिकग्राम — ४५

पाटलीपुत्र — ६८, २४६, २५७, २६३ — २७०, ३२८, ३३३, ३७७, ३७८, ३८७, ३८८, ३९०, ४०१, ४०४ — ४०८, ४१५, ४१६, ४२४, ४२८, ४३१-४३३, ४३३, ४३५, ४३६, ४३८-४४०, ४४५, ४४७, ४५३, ४७८-४८२, ४८६, ४९०, ४९१, ४९७, ४९९, ५३२, ५५६, ५५८, ५६०, ५७६, ५९०, ६५७, ६५८, ६६७, ७८४, ७८५, ७८७, ७९३, ७९४

पाण्ड्य राष्ट्र — ४५

पावापुरी — ३६, ५३, २२७

पार्श्वनाथ — १२५, १२८, १३८

पिष्टयपुर — ६६०

पुण्डरीकिणी — १४८, १६५

पुण्ड्रवर्धन राज्य — ३४१, ३४७

पुण्ड्रवर्धनपुर — ७३८

पुन्नाट — ३४२, ६११

पुरिका — ६३७, ६३९, ६४०, ६४३

पुरुषपुर — ५६०, ५६१, ६३४

पुष्कलावती विजय — १६५, १६६

पुष्पभद्रा नगरी — २५६, २६१

पूना — ६४७, ६६२, ६६६

पूर्णभद्र (चैत्य) — २२४

प्रतिष्ठानपुर — ३२५, ३३०, ३३२, ३३४, ३३५, ५१५, ५१८, ५२०, ५३२, ५५७, ६०३, ६०४,

प्रयाग — ६५८

प्राय (चैत्य) — ४०६

प्रार्जुन (राज्य) — ६६१

प्रासाई देश — ४३७

(फ)

फारस देश — ५१२

(ब)

बग (देश) — १२, २४६, ६४६, ६७१

बडनगर — ६६२

बालाघाट — ६७३

बाल्लिक — ६७१, ६७२

बिहार — ५४५, ६३७

बुन्देलखण्ड — ६३७, ६३८, ६४२

बेबिलोन — ४१६, ४३६

बैक्ट्रिया — ४६०, ४६७-४६९, ६२८

बैलोख — ४३६

ब्रह्मगिरि — ४५०

ब्रह्मद्वीपक — ५३७

ब्राह्मण नगर — ४२

(भ)

भडीच — ५११, ५१३, ५१५, ५१७, ५१८, ६०६

गंजम — ६६०
 गडक — ४६
 गढवा — ६७१
 गया — ६५८
 गाजीपुर — ६६६, ६६४
 गान्धार — ६२६, ६३०, ६३६, ६३६
 गिरनार — ३४७
 गिरिगुहा — ७३८
 गिरिज — २५३, २५५
 गुजरात — ६०४, ६०७, ६३५, ६४०, ६७१,
 ६७४
 गुडशस्त्रपुर — ५३०, ५३१
 गुणशील (चैत्य) — ३६, ६८, २०७, २०८
 गुणशील (उद्यान) — ५६, ६२३
 गुर्जरा-शिलालेख — ४५०
 गोन्वरग्राम — ७
 गोखपुर — ६६७
 गोल्लप्रदेश — ४२३
 गोविमठ — ४५०
 गोहाटी — ६६१
 ग्वालियर — ५४६

(च)

चम्पानगरी — ३६, ३७, २२४-२२६, २३७,
 २४६, २५५, २५६, २६३, ३०५,
 ३१७, ७७५

चणक नगर — २४६, ४२३

चित्रकूट — ५२६

चिनाव — ४१६

चीनी तुर्किस्तान — ६३५, ६३८

चीनी साम्राज्य — ६३५

चेदि देश — ४८८

(ज)

जम्बूद्वीप — १२१, १२३, १२८, २०१, २०४,
 २२१, २३१, ५६२

जम्भिका नगरी — ५२

जृम्भक ग्राम — २८

जयपुर — २१५, २३५, २६२, २६४, ३१२

जर्मन — ६७

जूनागढ — ६६३, ६६५-६६८

जूनागढ का शिलालेख — ६६६

जैनग्रंथ प्रकाशक सभा — ६२७

(झ)

झेलम — ४१६, ४३७, ५४४

(ट)

टर्की — २५३

(ड)

डबोक — ६६१

डवाक — ६६१

(ढ)

ढक — ६५४

(त)

तक्षशिला — ४१८, ४१६, ४२८, ४३०, ४४८

५०२, ६०६, ६२६

तरगवती नदी — ५५८

ताम्रलिप्त नगर — ३०७

तिलंग देश १२

तुगिया — १३२

तुबवन ग्राम — ५३६, ५६६, ५६८, ७८३

तुर्किस्तान — २५२, ६३८

(द)

दशपुर — ५७५, ५७६, ५६०, ५६१, ५६३

५६४, ५६८, ५६९, ६०२, ७६३

७६५

दशाश्वमेध घाट — ६३६

दीप उद्यान — ६०६

दुम्राबा — ६३०, ६३४

देव कुरुक्षेत्र — १२३

देवराष्ट्र — ६६०

(ध)

धनगिरि — ५८२, ५८३, ७८३

धातकी खण्डद्वीप — १२६

योरप — ४६२, ६६४
यौघेय — ६३८, ६४०, ६६१

(र)

रत्न नदी — ३५३
रत्नपुर — ११३
रथवीरपुर — ६०७, ६०६
राजगृह — ७, ३६, ४१, ५८, ५९, ६७, ६८,
७०, १३४, १४६, १५२, १७१,
१८८, २००—२०३, २०६, २०७,
२१३, २२१, २२४, २२५, २२८,
२३७, २३८, २४२, २४४, २४६,
२४९, २६३, ३१३, ३१८, ४१६,
४१७, ४६६, ४८४, ४९०,
राजपूताना — ६२६, ६३७, ६४०
राजस्थान — ५४४
रावी — ५०२
रीवा — ६३७

(ल)

लका — २७४, ४५१, ५०७
लवण समुद्र — १२३, २२०, ३४२
लाट देश — १२

(व)

वत्सका नदी — २८२, २८५, २८६
वर्द्धमान (ग्राम) — ४४, ६६, २४१,
वल्लभी — १८२, ३३७, ३३८, ३४० ५२०,
६११, ६१२, ६१५, ६५१, ६५२,
६५६, ६७५, ६७७—६८०, ६८७,
६८९, ६९२,
वसन्तपुर — २६८
वाराणसी — २५३—२५६, ३३०, ६३४,
६३५, ६४५
वालहीक देश — २५१, ६७२
विजयगापट्टम — ६६०
विदिशा नगरी — ४५४
विदिशा ६३७
विदेह प्रदेश — ४८, ४९, १४८, २४९, ७५९
७७६

विन्ध्य (विन्ध्यप्रदेश विन्ध्याचल) — २१५
२३५, २६२, २६४, ६३५, ६६०,
६७४

विपुलाचल — ४१, २२७, २३४, २३८
विशाख — ३५८
विशाखानगर — १३४
विष्णुपद (पर्वत) — ६७१
वीतशोकानगरी — १६६, १६७
वृषभपुर — २४६
वेगी — ६६०
वेणानदी — ५३८, ७११
वैभारगिरि — २०३, ३७६, ४१७, ६५१
वैरावल पाटणा — ६७६
वैशाली — ४९, २४९, २५२, २५३, २७६,
२८६, ४८३, ६४७, ७७१
वैशाली गणराज्य — २५०, ४८७

(श)

शाल्मलीग्राम — ७६६
शाल्मलीमहाद्रुममूल — ७३८
शोरिपुर — ३०१
श्यालकोट — ४८५
श्रद्धपुर — ६५६
श्रवण वेल्गोल — ७५५
श्रावस्ती — ४१४
श्री प्रतिष्ठान नगर — ३२६
श्वेताम्बिका नगरी — ४१५

(स)

सवाहनपुर — ६६, २४१
सनकानीक — ६६१
सर्व-कामप्रदायीद्रह — २१७
साँची — २८६, ६७१
साकेत — ६२८, ६५८
सारनाथ — ४५१
सिद्धरवस्ती — ७६४
सिन्धिया ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट — ५४९
सिन्धुनदी — ४१८—४२०, ६३४

भरत क्षेत्र — १, ४२, १२८, १८०, २००,
२२५, २३१, ३५८, ४६५, ५६४,
६५०, ७३०, ७३१

भाद्रपद (स्थान) — ३४२

भारतवर्ष — १, २, ४६, ११५, २२८, २४८,
२५२, २६४, २८७, ३४७, ४१८,
४१६, ४२१, ४२२, ४२८, ४३०,
४३६-४३८, ४४४, ४४६-४४८
४५१, ४५८, ४५९, ४६०, ४६७,
४६९, ५००, ५०२-५०४, ५१४,
५४५, ५४६, ५७८, ६०४, ६०६,
६०७, ६१५, ६१६, ६२८-६३०,
६३५, ६३६, ६३९, ६४३, ६४६,
६४७, ६५६, ६६१, ६६२, ६६६-
६७२, ६७४, ६६४, ६६६, ६६८

भारतीय ज्ञान-पीठ — ५८२

भारतीय विद्या-भवन — ५८२

भिन्नमाल — ३७६

भिलसद — ६७२

भुवनेश्वर — ४८३

भूतगुहा — ५६२

भृगुकच्छपुर — ५३०, ५३१, ५५८

भृगुपुर — ५२४, ५२५, ५३०, ५३१

(म)

मकदूनिया — ४३६

मगच — ७, ४२, ६६, १८६, २०२, २२२,
२४१, २४८-२५१, २५३-२५५,
२६३, २६५, २६८, २७२-२७४,
२७७, ३७६, ३८४, ३८३, ३८५,
४१२, ४१८, ४२४, ४३१-४३३,
४३७, ४४८, ४५२, ४७७, ४७८,
४८१, ४८३, ४८५, ४८६, ४८३,
४८७, ६५६-६५९, ६६१

मगधपुर — २२८

मथुरा — १८१, २४७, २५०, २५७, ३००,
३०३, ४६५, ४८५, ४९०, ५३३,
५६८, ५६९, ६२८, ६२९, ६३५,

६४८-६५३, ६५६, ६६६, ६७१,
६७२, ६७८, ६८५, ७५५

मद्र (पूर्व पजाब) — ६३७, ६३८

मधुरा — ७११

मध्यएशिया — ६६४

मध्यदेश — ४६०, ६१२, ६३७, ६३८, ६६०

मध्यमपावा — ५३, ६२, ६३

मध्यमानगरी — ३१

मन्दसौर — ५४३, ५६०, ५६८

मलयगिरि — ३६२

महाकाल — ४६२

महाकालेश्वर (मंदिर) — ५२८

महाबोधि — ६४७

महाराष्ट्र — ३२६, ६०५, ६७३

महाविदेह — ६६, १५२, १६५, ४१०, ४६५

महिमा नगर — ६१३, ७११

महेन्द्र गिरी (राज्य) — ६६०

महोद्यान — २४७

मागिया (पर्वत) — ५८०

माद्रक — ६४०, ६६१

माध्यमिका — ६२६

मान्यखेट — ५५८

मालवा — २६५, ३५१, ४१६, ५४०, ५४४,
५७२, ५६०, ६३५, ६३७, ६३८,
६४०, ६६१, ६७१, ६७४, ६६६

माहेश्वरीपुरी — ५७८

मिस्र — ४३६, ५०१, ५०३

मुर्शिदाबाद — ६४७

मृगशिखावन — ६४७

मेकल प्रदेश — ६७३

मेढियाग्राम — ६५

मेरुपर्वत — १२८, ४१२

मेहरीली — ६७१, ६७२, ६७४

मैसीडोनिया — ५०१

(य)

यारकन्द प्रदेश — ६३५

यूनान — ४२०, ४४८, ५००, ५०१, ५०३

(आ)

- आचारकल्प — ६०, ३६०, ५३४
 आचार प्रकल्प — ६०, ६८, ६६-१०१
 आचार प्रणिधान (अध्ययन) — ३२१
 आचारश्रुत अध्ययन — ११३
 आचार अगादि — २६, ५५
 आचारागसूत्र — ७०, ७३-७५, ७७, ७९,
 ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८६-१००,
 १०२, १०७, १०९, ११०, १२३,
 १२५, १२७, १७०-१७२, १७४,
 १७७, १८०, १८२-१८४, ३२५,
 ३३३, ३७०, ५२६, ५७८, ५६२,
 ६१८, ६३४, ६८८, ७०१
 आचाराग-टीका — ८२
 आचाराग चूर्णि — ८६
 आचाराग निर्युक्ति — ७५, ८३-८६, ६२,
 ६६, १०१, १०६
 आचार्यभाषित अध्ययन — १५७
 आउर पञ्चक्खाण — ६८७
 आगम अष्टोत्तरी — ६८४
 आतुर प्रत्याख्यान — ६८६
 आत्मनिन्दा भावना — ६६४
 आत्मप्रवादपूर्व — २६, १६७, १७५
 आदान अध्ययन — ११२
 आदि पुराण — १८४, १८५
 आप्तमीमासा — २५
 आबद्धिक दर्शन — ५६८
 आयविसोहि (श्रुति) — ६८७
 आयारो — ६८७
 आराधना — ४४६
 आराधनाकथाकोष — ४४६
 आर्द्रकुमार के अध्ययन — ११३
 आवश्यक कथा — २८०
 आवश्यक चूर्णि — २३, २४, २६-३४, ४८,
 ५६, २६७, २७३, २७५, २८३,
 २८५, ३२७, ३२८, ३५८, ३७५,
 ३७७, ४०७, ४०८, ५३०, ५३१,

५६२, ५७२, ५६०, ६०६, ६१०,
 ६१३, ६१७, ६१६, ७२२, ७८७,
 ७६०, ७६१

आवश्यक निर्युक्ति — ७, ५०, ५३, ५८, ५९,
 ६१, ६२, ६४, ६८, ६९, २४६,
 ३६४, ३६५, ३६८, ३७०, ३७३,
 ५६४, ७०४

आवश्यक मलय वृत्ति — ७, १५, १६, ३०,
 ३१, ६५, ५३०, ५७१, ५७५-
 ५७७, ५७९, ५८७

आवश्यकमलय गिरि वृत्ति — ५६५

आवश्यक वृत्ति — १११, २६७, २७३

आवश्यकवृहद् वृत्ति — १००

आवश्यक सूत्र — १७८, ३२५, ६८६

आवश्यक हारिभद्रीया — २४६, २६७, २७३

आवश्यक हारिभद्रीया टीका — ३७५

आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति — २७५-३७७

आसीविसभावणा (श्रुत) — ६८८

आहार परिज्ञा अध्ययन — ११२

(इ)

इन्वेजन आफ इंडिया

बाई अलेक्जेंडर — ४२१, ४२२

इलियट एण्ड डॉसन

हिस्ट्री आफ इण्डिया — ६७०

इसिभासियाइ (श्रुति) — ६८८

इसावास्योपनिषद् — २०

(उ)

उत्कालिक श्रुत — ६८७

उत्पादपूर्व — २६, १६७, १७५

उत्तरपुराण — १८४, १८५, २२७, २३३,
 २३८, २४०, ३१५, ५८६, ७०१,
 ७२४, ७२५, ७२६, ७३२, ७३४,
 ७४८, ७५२,

उत्तराध्ययन सूत्र — १७, ७०, १२५, ३२५,
 ३६१, ३६४, ३६६, ३६७, ५१०,
 ६०८, ६१८, ६८६

सिन्धुप्रदेश - ३४२, ५१२, ५४१, ६०६,
६१२, ६२८, ६२९

सिंहपुर - ४५०

सिंहल - ६६१

सुग्राम - १८८, १९१

सुदर्शन भील - ६९७

सेसदविया (उदकशाल) - ११३

सोन नदी - २६३

सोनपुर - ६६०

सोपारक नगर - ५८३, ६२०, ६२३, ६३१,
७९७, ७९८

सोरठप्रदेश - ३३७, ३४०,

सौराष्ट्र - ६०४, ६०७, ६११, ६१५, ६२७,
६२९, ६६८, ६७१, ६७६, ६९६

स्यालकोट - ६२८

स्वर्णगिरि - ६३३

स्वर्णभूमि - ५२२

(ह)

हसद्वीप - २३७, १३८

हर्षपुर - ५०७

हस्तिनापुर - २३५, २४६

हाथिगुफा ४८३, ४८६, ४८८, ४८९, ४९१,
४९७

हाल - ६०४

हिन्दुकुश - ४१८

हिमालय - ४९

हुविष्क - ६३७, ६३८

(ग) सूत्र, ग्रन्थादि

(अ)

अगच्छलिया (श्रुत) - ६८८

अगपण्णत्ति - ७३, ९१, ९५, ११०, १५४-
१५७, १८४, २३५, ३२६, ३५७,
४१३

अंगसप्तिक ग्रन्थ - ४८४

अगुत्तरनिकाय - १२०

अतगडदसाण - ७०

अतयडदसा - ७३

अतकृत्तदशा - १५२, १५४, १५६, १७४,
१७८

अतकृत दशाग - ६८८

अतगड सूत्र - १५३, ६८७

अग्रायणी पूर्व - २६

अग्रायणीय पूर्व - १६७, १७५

अथर्व वेद - ७, ४९

अधर्म द्वार - १५८

अधर्म-स्थान - १६०

अनगार-प्राभृत टीका - ६१७

अनुत्तरोपपातिक दशाग - ६८८

अनुत्तरोपपातिक सूत्र - ७०, ७३, १५४,
१५५, १७४, १७८

अनुत्तरोववाइय दशा - } ७०, १५४,
अनुत्तरोववाइय दशाओ - } ६८७

अनुयोग द्वार - ७३, १७८, ६८९, ७६२

अनुयोग द्वार सूत्र } ५५२, ६३२, ६७८,
अणुयोग दाराई } ६८७

अनुषङ्गपाद - ६५८

अनेकाक्षरी - ५५६

अपापावृहत्कल्प - ५२०

अपृथक्त्वानुयोग वाचना - ५९५

अभिधानचिन्तामणि - १०९

अभिधान राजेन्द्र - ५१३

अमोघवृत्ति - ६१७

अवग्रहैषणा नामक अध्ययन - ९०

अवन्ध्यपूर्व - १६८, १७५

अवचूरि - ३७८

अशोकावदान - २७४

अष्टागधर - ७२६

अष्टांगनिमित्त - ७३८

अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व - २६, १६७, १७५

अहरोरा के शिलालेख - ४५०

केम्ब्रिज हिस्ट्री - ४१६, ५४६
 कोमलप्रश्न अध्ययन - १५७
 कौमुदीमहोत्सव नाटक - ६६६
 क्रियाविशालपूर्व - २६, १६८, १७५
 क्रियास्थान अध्याय - १२२
 क्षुल्लकाचार - ३२१

(ख)

खातोदक - अध्ययन - १४६
 खारवेल का शिलालेख - ४८३
 खुणियाविमाण पविभक्ती - ६८८
 खुशालपट्टावली - ५३६

(ग)

गण्डिकानुयोग - १६६
 गन्ध हस्ती के विवरण की टीका - ५२६
 गच्छाचार पइन्ना ३२७, ३२६, ३३३, ३६२
 गणधरवाद की टीका - २०
 गणहर सत्तरी - ६२
 गणपिटक (सूत्र) - ६६, १२८, १४२, १७०
 गणविज्जा (श्रुति) - ६८७
 गणविद्या - ६८६
 गरूलोववाए - ६८८
 गर्गसहिता - २६४, २७४
 गार्गी सहिता - ४६०
 गाथासप्तशती - ५४५, ५४६
 गुर्वावली - ३६२, ५६८
 गुरुपट्टावली - ३२३, ३३६
 गोम्मटसार - ७३, ६१, २३३
 गोविंद निर्युक्ति - ६६३
 गौतम चरित्र - २८, ४०, ४१

(च)

चन्द्र अध्ययन - १४६
 चन्द्र गच्छ - ७६६
 चन्द्र प्रज्ञप्ति - ३३०, ६८८
 चदविज्जय - ६८७

चउपन्न महापुरिस चरिय - ११, १७, १८
 चतुष्शरणप्रकीर्णक - ६८६
 चरणविहि - ६८७
 चुल्लकप्पसुय - ६८७

(छ)

छिन्नछेदनय - ६८७
 छेदसूत्र - ३५८, ३५६, ६१७

(ज)

जम्बू चरित्र - २०४, २०६, २१५, २२२, २२८, २३१, २३३, २३४, २३७, २३८, २४०, २६४, ३०१, ३०६, ३१५
 जम्बूद्वीपपण्णत्ती - ६८८, ७२४, ७३४, ७४८, ७६६
 जम्बू स्वामी चरितम् - ६५-६७, १६०, १६४, २३३, २३५, २३६, २४०, २४२, २४७, २४८
 जरनल आफ दी बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी - २५०
 जय धवला - ७२, ६१, ११०, ५३४, ५३५, ५५३, ५५४, ७०२, ७१४, ७२४, ७२५, ७४८, ७५२, ७५६
 जीतमर्यादा - ५०८
 जीवाभिगम - १३६, ६८७, ६८८
 जैन इतिहास की पांडुलिपि ६३३
 जैन ग्रंथ और ग्रंथकार - ७१४
 जैन धर्म का प्राचीन इतिहास - १६६
 जैन धर्म का मौलिक इतिहास, प्रथम भाग - ३४, ३७, १३६, २५५, २८०, ४८८, ७७०, ७७५
 जैन धर्म नो प्राचीन सक्षिप्त इतिहास - ५१ ५२
 जैन परंपरा नो इतिहास - २८६, ६२३
 जैन शिलालेख संग्रह भाग १ - ७५५, ७५६, ७६६, ७६८
 जैन साहित्य और इतिहास - ६१६, ६१७

उत्तरज्जयणाङ्गं (श्रुत) — ६८८
 उपकेशगच्छपट्टावली — ३७६, ३८०,
 उपदेशपद — ४०५
 उपदेशमाला—दोषद्वी वृत्ति — १८८, २०६,
 ३०१
 उपधान श्रुत — ७५, ८६
 उपसर्गहर स्तोत्र — ३२५
 उपासक दसा सूत्र — ३५, ३६, ७३, १४६
 उवसग्नहर स्तोत्र — ३३३, ३६२, ३७२,
 ३७४, १५२, १७४, १७७, ६८७,
 ६८८
 उववाइय (आगम) — १३६, ६८७
 (ऋ)
 ऋग्वेद — ७, ४६
 ऋषिभाषित अध्ययन — १५७, ३२५
 ऋषिमण्डल स्तोत्र — ५६७
 (ए)
 एपिटोम — ४२१, ४२६
 एरण की प्रशस्ति — ६६५
 (ओ)
 ओघ-निर्युक्ति — ३६१, ३६८, ६८६, ६९०
 ओघ (सूत्र) — ३६६
 (औ)
 औपपातिक सूत्र — २४६, ६८८
 (क)
 कथासरित्सागर — ५३६, ५४२, ५४६, ५४७
 कप्पियाकप्पिय (श्रुत) ६८७
 कप्पिया — ६८८
 कप्पवडसिया (श्रुत) ६८८
 कम्मपयडि — ७२४
 कर्मग्रन्थ — ६८१
 कर्मग्रन्थ स्वोपज्ञ वृत्ति — ६८१
 कर्मप्रकृतिपद — ७०४
 कर्म प्रवादपूर्व — २६, १६७, १७५, ६००
 कर्म विपाक — १२५
 कर्मवेद बन्ध पद — ७०४

कल्याणवाद पूर्व — १६८
 कल्प किरणावली ५१६, ५२०
 कल्पचूर्णि — ३७५, ४५३, ४५४
 कल्पभाष्य — ३६६
 कल्प व्यवहार — ६१७
 कल्प सुबोधिका — ८, १३, १४, ३८, ५०८
 कल्प सूत्र — ५, २७, ३२४, ३२५, ३७२,
 ४१०, ४६३, ५१६, ५२०, ६६२,
 ७५३, ७७०
 कल्पसूत्रस्थविरावली — ६१, ३२४, ४४२,
 ४६३, ४६४, ४७३-४७५, ५६५,
 ५८२, ५६७, ५६८, ६४४, ६४५,
 ६४८, ६७५, ६७६, ६८१-६८४,
 ६६२
 कल्पान्तर्वाच्यानि — २०८
 कल्पावतसिका (उपाग) — ६८८
 कल्पिका — ६८८
 कल्याणफलविपाक — ३४
 कल्याण मन्दिर स्तोत्र — ५२६
 कषायपाहुड — ६४, ५३४, ५३३, ५५५,
 ७०२, ७२३, ७२४
 कषाय-प्राभृत — ७५४
 कहावली — ३०, ३६, ३७, ५०५, ५०६,
 ५१३, ५४२, ६५१, ६५२
 कारपसइन्स्कृपशन इन्डिकेरम् — ६७२
 कालसप्तिका सूत्र — ५१६
 कालिक सूत्र — १३४, ३६४, ३६६, ५६५
 कालिक श्रुत — ६४४, ६५०, ६७८, ६८७
 कालिक उत्कालिक सूत्र — ६८६
 काव्य मीमासा — ६६८
 काव्यालकार — ६५६
 काष्ठासघस्यगुर्वावली — ७२५, ७३३
 किताबबुलहिन — ५५०
 कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह — ७६०, ७६१, ७६३
 कुरल (ग्रन्थ) — ७६१
 कुवलयमाला — ७१२, ७१४
 केवली-भुक्ति — ६५, ६१७

(ध)

धन्नासार्थवाह के अध्ययन — १४४

धरणीववाए — ६८८

धर्म अध्ययन — १११

धर्म प्रकरण — १०१

धर्म संग्रह १२०

धर्मोपदेश माला — ६८१

धवला — ७०, ६१, ६५, ११०, १५४, १५७,
२३३, ६१३, ७०१, ७०२, ७०८,
७०९, ७२३, ७२८, ७३०, ७३१,
७३४, ७४१, ७४८, ७५१, ७५२,
७५६, ७६३

(न)

नदि आम्नाय की पट्टावली — ७३५

नदि चूर्णि — ६३, १६७, १६९, १८१, ४४४,
६५३, ६५५, ६८०, ६८५

नदीफल अध्ययन — १४७

नदी बालावबोध — १७६

नदी मलयवृत्ति — १०८, १५७

नदी वृत्ति — १७४, ४७३

नदी सध की प्राकृत पट्टावली — ७०१, ७२६,
७२८, ७३४, ७५४, ७५५, ७६४,
७६५

नदीसूत्र — ६९, ७२, ७५, ७६, ६०-६२,
६४, ६७, ६९, १०२, १०६-१०८,
११०, ११५, १२९, १५६, १५७,
१६६, १६९, १७४, १७६, १७७,
१८१, ३७५, ४४४, ४७४, ५३५,
५५०, ५५२, ६४४, ६५६, ६६४,
६७४, ६८०, ६८१, ६८४, ६८७,
६८९, ७१८, ७१९, ७२१, ७५५

नदी स्थविरावली — १८१, ३२२, ४७२,
४९३, ४९४-५०९, ५१०, ५१०,
५३२, ५३४, ५३५, ५५३, ५८९,
६४४, ६५०, ६५३, ६५४, ६५५,
६६३-६६५, ६७४, ६७५, ६८२-
६८४

नन्दी हारिभद्रीया वृत्ति — २६, ६८०

नकुली विद्या — ५६३

नयदृष्टि — ५९६

नरक विभक्ति — १११

नलिनी गुल्म अध्ययन — ४६०-४६२

नव ब्रह्मचर्य — ७५, ६२, ६३ ६५, ६६,
१०३, १२५

नागपरियावलियाओ — ६८८

नागार्जुनीयावाचना — ६७८

नाट्यदर्पण — ६६७, ६६८

नायाधम्म कहूरओ — ७१, १४३, २२९,
२३०, ६८७

नालदीय अध्ययन — ११३, ११५

निरयावलिका सूत्र — ६०, ६२३, ६८८

निर्वाण कलिका — ५५८

निशीथ — ६०, ६६-१०३, १०६, १०९,
३२५, ३६०, ३७२, ३७५, ४४३,
४४४, ४५५, ४५७, ५१०, ५१२,
५१३, ५१५, ५१७, ५१९, ५३०,
५३२, ५३३, ५३८, ५५९, ६६३,
६७८, ६८८, ६८९, ७६१

निशीथ भाष्य — ४५६

निशीथभाष्य चूर्णि — ४५५

नीतिशास्त्र — २१२

नीतिसार — ६१४

न्यायावतार — ५२९

(प)

पचकल्प चूर्णि — ३६०, ५११

पचकल्प भाष्य — १०१

पचकल्प भाष्य की चूर्णि — ३६०

पचकल्प महाभाष्य — ३६०

पचसिद्धान्तिका — ३७२

पचस्कन्धवाद — १११

पचास्तिकाय की टीका — ७६४, ७६७

पचास्तिकाय प्राभृत — ७५९

पचास्तिकाय संग्रह — ७६०

पतजलि व्याकरण भाष्य — ४९१

पतजलि व्याकरण — ४८५

जैन सिद्धान्त भास्कर-भाग — १ — ७२५
 जैन साहित्य सशोधक — ५१, ५८०, ६२१,
 ७१५, ३५७, ६३३, ७२६
 जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष — ३५७, ६१४, ६३३,
 ७२८, ७२९, ७४०, ७५५, ७६३
 ज्ञाता धर्म कथा — } ५६, ७०, ७३,
 गायत्रि धम्म कहाओ — } ६५, १०५, १४३,
 १४४, १७४, १७७, २२९, ६८८
 ज्ञान प्रवाद पूर्व — २६, १६७, १७५
 ज्योतिष करण्डक — ६५१, ६८६, ६५२

(झ)

भाणविभक्ती — ६८७

(त)

तदुलवेयालिय — ६८७
 तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक — ७१
 तत्त्वार्थसूत्र — २५, ४६३, ४६४
 तपागच्छ पट्टावली — ५१, २३१, ३२३,
 ३३६, ३६४, ५०८, ५३१, ४०७,
 ४५६, ४६३, ६२२-६२४, ६४६,
 ७१५
 तपागच्छवृद्ध पट्टावली — ५१, ५८०
 तरंगवती (काव्य) — ५५७
 तात्पर्यवृत्ति — ७५८
 तित्थोगालीपइच्छा — ५, ६८, १७६, १८१-
 १८४, ३२७, ३२८, ३६०, ३६१,
 ३७५, ३७७, ४०५-४०७, ४१२,
 ४१३, ४३५, ४३६, ५१६, ६६०,
 ६६१, ७००
 तिलोपपण्णत्ती — ५, ३५, ६४, १८४,
 १८५, २३२, २३६, ५१७, ५५५,
 ७०१, ७२४, ७२५, ७३१, ७३४,
 ७३५, ७४१, ७४८, ७५२
 तेतलीपुत्र अध्ययन — १४७
 त्रिपदी (सूत्र) — ७२२
 त्रिलोकसार — ५१७

त्रिषष्टिशलाका पुरुष-चरित्र — ६, २४, २६,
 २९, १०८, २५०, ४३६

(द)

ददुर अध्ययन — १४६
 दर्शन शुद्धि सटीक — ५३३
 दर्शनसार — ३३७, ३४४, ६१६
 दर्शनप्राभृत की टीका — ६१८
 दशवैकालिक सूत्र — १, ७०, १०४, १०६,
 १७८, ३१६, ३२०, ३२५, ६१७,
 ६६८, ६८७, ६८९
 दशाश्रुत स्कध — १८०, ३२५, ३२६, ३६०,
 ३६३, ३६६, ३७२, ३७४, ५१४,
 ५२०, ६८८, ६८९
 दिट्ठिवाय — १६६, ६८७
 दिव्यावदान — ४८५, ४९१
 दी गुप्ता एम्पायर — ६३५, ६३६, ६४२,
 ६४७
 दी जरनल आफ दी ओरिसा बिहार रिसर्च
 सोसायटी — २५१
 दी हिन्दू हिस्ट्री आफ इण्डिया — २५१
 दीप वश (ग्रन्थ) — ४४८
 दीपालिका कल्प — ४८०
 दीर्घनिकाय — २७४
 दीवसागर पण्णत्ती — ६८८
 दु ख विपाक — ७१, १६४
 दुष्णमा श्रमण संघ स्तोत्र — ३७८, ४४१
 दृष्टिवाद — ७०, ७३, ६७, १०६, १६६,
 १६६, १७४, १७५, १७८, ४०६,
 ५६७, ५६१, ५६५, ७०३, ७०७,
 ७२१, ७३०, ७६५,
 देवीचन्द्र गुप्तम् (नाटक) — ६६७, ६६९
 देविन्दथव — ६८७, ६८९
 दोषद्विवृत्ति — ३०१, ३२६
 द्रवश्रुताधिकार सूत्र — ६७८
 द्रव्यश्रुत — ६७८
 द्रव्यानुयोग — ४६४, ४६५

भगवती — ५६
 भगवती व्याख्या — १४२, १७०
 भगवती शतक — ५६
 भगवती सूत्र — ३५, ३६, ४०, ४३, ६५,
 १३०, १३१, १४०, १४१, १७२,
 ६८८, ६९०, ७००
 भद्रबाहु चरित्र — ३५३, ३५४, ६११-६१३,
 ६१५
 भद्रबाहु संहिता — ३२५, ३७२-३७४
 भद्रसार — ४४८
 भयहर स्तोत्र — ६४६
 भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति २७३
 भविष्यपुराण — ५४६
 भागवत — २५२, २५४, २७५, २७७, ४८२,
 ४८७, ४८८, ४९१, ४९२, ४९८,
 ५४७, ५६१
 भागवत पुराण — २५०, २५४, २५६, २७६,
 २७८
 भावना ६०, १०४
 भावप्राभृत — ६३२
 भाव सग्रह — ३३७, ३४४, ६११, ६१३
 भाषैषणा — १०४

(म)

मगू कथा — ५३३
 मडल प्रवेश (श्रुति) — ६७८
 मत्स्य पुराण — २५०, २५४-२५६ ४८२,
 ४९१, ५६१, ६०४
 मधु बिन्दु का आख्यान — २९४
 मयूराण्ड अध्ययन — १४५
 मरण समाधि — ६८९
 मरणविभक्ती — ६८७
 मलयगिरीया नन्दी वृत्ति — ६८०
 मलयगिरि पिडनिर्युक्ति टीका — ३२६
 मल्ली अध्ययन — १४५
 महिलयाविभावपविभक्ती — ६८८
 महाकप्पसुय — ६८७
 महानिशीह — ६८८

महानिशीथ — ६८४
 महापच्चक्खाराण — ६८७
 महापन्नावणा — ६८७
 महापरिज्ञा (अध्ययन) — ७५, ८२-८७,
 १०३, १७७, ५७३, ५७८
 महापुराण — १८५, २२७, २३३, २३८,
 ७३४
 महाप्रत्याख्यान — ६८९
 महाभारत — १२०, २५१, ५००
 महावश — २७४, ४४८, ४५७
 महावीर चरित्र — २४, २७, २९, ३१, ३२,
 ४०, ५०, ३४५, ३४६
 महावीर भाषित अध्ययन — १५७
 महावीर वाणी — १७०, १८६
 महाव्युत्पत्ति — १२०
 महासुमिणभावणाण — ६८८
 माकन्दी अध्ययन — १४६
 माथुरी वाचना — ६६४
 मालविकाग्निमित्र — ४९८, ६२९
 मिलिन्दपह्लो — ४९८, ६२८
 मुण्डकोपनिषद् — ८०
 भुजमलुत्तवारीख — ६६९
 मुद्राराक्षस — ६६७, ६७०
 मेरुतु गीयास्थविरावली — ४७१, ४७२
 मेरुतु गीया स्थविरावली टीका — ६८१
 मेरुतु गीयाविचार श्रेणी — ६८२, ६८५,
 ७१९
 मोन्योर मोन्योर डिक्शनरी — ५६१
 मौर्य साम्राज्य का इतिहास — ४५०

(य)

यजुर्वेद — ७, ४९
 युग पुराण — ४९९
 युग पुराण प्रकरण — ४९०
 युग प्रधान पट्टावली — ३२२, ३७५, ४४१,
 ४७२, ५३५, ६५५, ६६४
 योग बिन्दुसार — ३०
 योगरत्नमाला — ६५६

पट्टावली समुच्चय — ५, ३२३, ३३६, ३७८
 ४६३, ५२०, ५६८, ६१६, ६४६,
 ६५०, ७१५,
 पण्हावागरण — १५६, ७६८
 पद्मिनी खण्ड — ५५०
 पन्नवणा — { १३६,
 पणवणा — { ४६५, ४६६, ६८७, ७०२—
 ७०७, ७१२, ७१४—७१७, ७१६,
 ७२१—७२३, ७२६
 पमायप्पमाय — ६८७
 परिकर्म — १६६, ७५४, ७६२
 परिशिष्ट पर्व — २२१, २२३, २२५, २२६,
 २३२, २५७, २६२, २६७, २६८,
 २६९, २७३, २७५, ३२२, ३५६,
 ३७५, ४१३, ४२३, ४२८, ४३५,
 ४४२, ४४५, ४४६, ४५५, ४५७,
 ४६२, ५४२, ५८१, ५६३, ५६४,
 ७७४
 पाणिनी व्याकरण — ४६०
 पादलिप्तसूरि चरितम् — ५५६
 पात्रैषणा — ६०
 पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास — ३८०
 पार्श्वनाथ बस्ती का शिलालेख — ३५८
 पिण्डनिर्युक्ति — ३६६, ५३७, ६८६, ६९०
 पिण्डपात अध्ययन — १०४
 पिण्डैषणा — ६०, ६१, ६३, ३२१
 पीयरागसुय — ६८७
 पुगलपणत्ती — १२०
 पुण्डरीक अध्ययन — १४८
 पुन्नाटसंघ की पट्टावली — ७४०, ७५२
 पुष्पचूलिका — ६८८
 पूर्वगत विभाग — १६७
 पोरिसिमडल — ६८७
 प्रकीर्णक प्रज्ञप्ति ३५७
 प्रज्ञापना सूत्र — ४६५, ६८८, ७०३—७०५,
 ७१५, ७२३
 प्रतिक्रमण ग्रन्थययी — ११०
 प्रत्याख्यान पूर्व — २६, ६८, ६९, ११३,
 १२४

प्रत्याख्यानपद पूर्व — १६७, १७५
 प्रबन्ध कोश — ३२७, ३३४, ५२४—५२६,
 ५५६, ६०४, ६०५, ६०७,
 प्रभावक चरित्र — ५५, ८६, ४६४, ५०६,
 ५२३, ५२५, ५२७—५२९, ५३१,
 ५५०, ५५२, ५५६, ५५८, ५५९,
 ५६७, ५७२, ५७६, ५७८, ५७९,
 ५८४, ५८७, ६२४, ६३४, ६४६,
 ७८५, ७८६
 प्रभुवीर पट्टावली ५१, ५२
 प्रवचनसार — ७१७, ७५७—७५९, ७६१
 प्रवचन सारोद्धार — ३१, १६६
 प्रश्न व्याकरणसूत्र — १, ७३, ६५, १००,
 १०४, १०५, १५६—१५८, १६४,
 १७४, १७८, ५५८, ६८८
 प्राकृत पट्टावली — ७०२, ७२४—७२६, ७३७,
 ७४२, ७४३, ७४५, ७४६—७४८,
 ७५१, ७५४
 प्राणवायु पूर्व — २६
 प्राणायु पूर्व — १६८, १७५
 प्राभृत सग्रह — ७२३
 प्रोबलेम ऑफ सका एण्ड सातवाहना हिस्ट्री —
 ५४५

(ब)

वत्तीसद्वात्रिशिकाएँ — ५२६
 बलात्कारगण की पट्टावली — ३५७
 बाहु प्रश्न अध्ययन — १५७
 बुद्ध चरित्र — ६३५
 बोध पाहुड — ६३२, ७२२, ७२३
 ब्रह्म श्रुतावतार — ७३२
 ब्रह्म हेमचन्द्र कृत श्रुत स्कन्ध — ७३२
 ब्रह्माण्ड पुराण — ६३७

(भ)

भक्त प्रत्याख्यान — ६८६
 भक्तामर स्तोत्र — ६४५, ६४६
 भगवती आराधना — ६१७, ६१८, ७५५

वृहत्कथाकोश — ३४१, ३४४, ५८२-५८४,

६११-६१३

वृहत्कथामजरी — ५४७

वृहत्कल्प चूर्णि — ४५५

वृहत्कल्पपीठिका की टीका — ३६२

वृहत्कल्प भाष्य — ४४८, ५१० ५५६, ५६०,

६६४, ७६२, ७६३

वृहत्कल्प सूत्र — ३६६, ५२३, ६८६

वृहदारण्यकोपनिषद् — १६

वेदनाखण्ड — ७०१, ७३०

वेदवेदकपद — ७०५

वेलधरोववाए — ६८८

वेसणोववाए — ६८८

वैदिकसाहित्य — ३०७

वैशेषिक दर्शन — ५६५

व्यवहारकला — १०१

व्यवहारभाष्य — १८१

व्यवहार सूत्र — ३२५, ३६०, ३७२, ६८६

व्याख्या प्रज्ञप्ति — ७०, ७३, १३०, १३१,

१३८, १४३, १७०, १७२, २२६

(श)

शतक चूर्णि — ७२४

शस्त्रपरिज्ञाअध्ययन — ६६४

शीतोष्णीय — ७५, ७७

शीलाक कृत आचाराग की टीका — ८२, ८६,

३६१

श्रमणसंघस्तोत्र — ३७८, ४७१, ५५२, ६०३,

६३१, ६५५, ६६४, ६६३, ७१५

श्राद्धदिनकृत्य — ६६४

श्रुतधर पट्टावली — ७३३, ७३४, ७४८

श्रुतरत्न ७२१

श्रुतावतार — १८४, ७०१, ७०३, ७१०,

७११, ७२४, ७२५, ७२७, ७३१,

७३४, ७३७, ७३६, ७४०, ७४२,

७४८, ७५१, ७५२, ७५४, ७५६,

७६३

(ष)

षट्खण्डागम — २३३, ७०१-७०७, ७०६,

७११, ७१४, ७१६, ७२२-७२४,

७२८-७३०, ७३६, ७४२, ७४३,

७४७, ७५२, ७५४, ७६१, ७६२

षड्जीवनिकाय — ३२१

षड् दर्शन समुच्चय — ६१५, ६१८

(स)

सग्रहगाथा — ७४

सग्रहणीपद — १४१

सदेहविषौषधि — ५१६

सवोध प्रकरण — ६२६

सलेहणासुय — ६८७

सस्कृत इग्लिस डिक्शनरी

बायसर मोनियरविलियम्स — ६०७

सस्तार प्रकीर्णक — ६८६

सत्यप्रवाद पूर्व — २६, १६७, १७५

सन्मतितर्क — ५२६

सप्ततिका चूर्णि — ७२४

सप्तसप्तिका — ८५

समयभामृत — ७५७

समयप्राभृत (सूत्र) — २७, ३२, ३४, ६६,

७०, ७२, ७३, ७५, ७६, ६१-६७,

६६, १००-१०८, ११०, ११५,

१२०, १२१, १२२, १२४, १२५,

१२६, १३०, १५६, १५७, १६६,

१६६, १७४, १७७, १७८, १८०,

३७५, ६८७, ६८८

समाधि — ११२

समुद्धाणसुय — ६८८

सवार्थसिद्धि — ७१

सहसराम (शिलालेख) — ४५०

सामवेद — ७, ४६

सारसग्रह ४३०

सिंहासन बत्तीसी — ५४२

सिद्धसेन स्तुति — ५२६

सुखविपाक — ७१, १६४

योग रत्नावली — ६५६
योगशास्त्र प्रकाश — ५५१, ६५२, ६७८

(र)

रत्नमाला — ६२७, ६२८
रत्न सचय प्रकरण — ४६६, ६६२
रत्नल — ६७०
राजवार्तिक — ७१, ६१, ११०, १५४, १५५,
१५७
राजवार्तिक टीका — ७१
रायपसेणइज्ज — १३६, ६८७
राजप्रश्नीय — ६८८
रूपनाथ (शिलालेख) — ४५०

(ल)

ललितविस्तरा — ६१६, ६१८, ६१९
लाइव्स (पुस्तक) — ४३७, ४३८
लिंग पाहुड़ — ६२७
लोकविन्दुसार पूर्व — २६, १६६, १७५
लोकविजय — ७५, ७६
लोक विभाग (ग्र) — ४३-४५
लोकसार — ७५, ७८

(व)

वण्हदसाओ — ६८८
वराही सहिता — ३३
वरुणोवबाए — ६८८
वल्लभीवाचना — १३६
ववहारो — ६८८
वसुदेव चरित्र — ३२५
वसुदेवहिडी प्रथम अश — २००, २०५, २०६
वस्त्रैषणा — ६०
वायु पुराण — २५०, २५३, २५४, २५६,
२६३, २६४, २७४-२७८, ४४८,
४८२, ४६१, ५६१, ६०४, ६०५,
६३७, ६४०, ६४१, ६४३, ६५८,
६७३
वाचकवश की पट्टावली — ७१६

वासवदत्ता — ५४६
विक्रमचरितम् — ५४०
विक्रम चरित — ५५०, ६७०
विक्रम स्मृति ग्रथ — ५४६
विचार श्रेणी परिशिष्टम् — ४६५, ४६६,
५११, ५१४, ५१५, ५४२, ६०७,
६२२, ७१५, ७१८
विजयसिंह सूरिचरित — ५३१
विजयोदया टीका — ६१७, ६१८
विज्जाचरण विणिच्छओ — ६८७
विधिपक्ष पट्टावली — ६८६
विधानुप्रवादपूर्व — २६, १६७, १७५, ४७५
विनयसमाधि — ३२१
विपाक सूत्र — ७३, ६५, १६४, १७४, १७८,
६८७, ६८८
विमुक्ति — ६१, ६६, १०१, १०२
विमोक्ष — ७५, ८७
विमोह — ८७
विवाह चूलिया — ६८८
विक्खापणत्ति — ७३
विवाहपणत्ति — १३०, १४०, १७६, ६८७
विहारकप्पो — ६८७
विशेषावश्यक टीका — ३६१
विशेषावश्यक भाष्य — १७, १८, ५६२, ६००,
६०२, ६०८-६१०, ६१३, ७०४,
७६१
विशेषावश्यक भाष्य टीका — १
विष्णुपुराण — ४८२
वीरवेशपट्टावली — ६३
वीरवशावली — ५८०, ५६८
वीरस्तुति — १११
वीर्य अध्ययन — १११
वीर्य प्रवाद पूर्व — २६, १६७
वीर वर्धमान चरित्र — १२
वृद्धपट्टावली — ५२
वृद्धवादिसूरि चरित्र — ५५
वृहत्कथा — ५३६, ५४६, ५४७

उद्देहगण - ४६४

उदुंवरिज्जिया - ४६४

उल्लगच्छ - ४६४

(ए)

एकात्मवाद - १११

एलापत्य - ४४०

(ऐ)

ऐलवश - ४८७, ४८८

(ओ)

ओसवश - ६५, ६७८

(औ)

औलुक्यगोत्र - ५६५

(क)

कण्हसह - ४६५

कदम्बवश - ६१६, ७५७

कर्तृत्ववाद - १११

कलिग राजवश - २८७

कलिग (शाखा) - ४८८

कश्यप गोत्र - २२६

काकन्दिया - ४६४

कात्यायन गोत्र - १६२

कान्तिपुरी (शाखा) - ६४०

कामडिढय - ४६४

काश्यप - ३८०, ४६७, ६७५, ६७६, ६८२

काष्ठावश - ६१३, ६१४

कासवज्जिया - ४६५

कुशील - १११

कुषाणवश - ६३४, ६३६, ६३८, ६३९

कूर्म अध्ययन - १४५

कृत सवत् - ५३६

कोटिकगच्छ - ६३३

कोटिकगण - ४६५

कोटिर्वषिका - ४४४

कोडवाणी - ४६३, ४७५

कोडीवरिसिया - ३८०

कोशाम्बिका - ४६३

कोसबिया - ४७५

कौशिक गोत्र - ४६३, ५०६, ५०८, ५६५

क्रियावादी - ११०-११२

क्षणिकवाद - ४६६

(ख)

खरतरगच्छ - ६२२

खेमिलज्जिया - ४६४

(ग)

गणधरवश - ४६६

गरिया - ४६४

गवेधुया - ४६५

गणधर सघ - ६१३, ६१४, ७३८

गुप्त राजवश - ६३६, ६४१, ६४२, ६४६,
६४७, ६५६, ६५८, ६६६, ६६७,
६७०

गुप्त सघ - ६१३, ६१४, ७३८

गुप्तसवत् - ६५७

गुप्तसाम्राज्य - ६६४, ६६८

गोदासगण - ३८०, ४४४

गोपुच्छक - ६१४

गोप्यसघ - ६१३-६१५

गोयमज्जिया - ४६५

गौतम गोत्र - ७, ३५, १८०, ३८४, ५३६,
५६८

(च)

चन्दनागरी - ४६३, ४७५

चन्द्रकुल - ४६५, ६२०, ६२५

चन्द्रगच्छ - ५०६, ६२२, ६२३, ६३३

चन्द्र - ५८२, ६२५

चन्द्र सघ - ६१३, ६१४, ७३८

चन्द्रवशी - २५२, ४८७, ४८८

चम्पिज्जिय - ४६४

चातुर्याम धर्म - १४८

चेटवशीय - ४८३

चेदिराजवश - २४८, २८६, ४८८

चैत्यवासी - ६२७, ६२८

(ज)

जयन्ती शाखा - ५८२, ५६८

सुत्तपाहुड - ७६१

सुत्तागम - १७१, ७००

सूत्रकृताग - ७३, ६५, ६६, १०२, ११४,
११५, १७४-१७७, १८०, ३२५,
३६६, ३७०, ६८७, ६८८

सूरिमन्त्र - ४७६

सूर्य प्रज्ञप्ति - ३२५, ३३०, ३७४, ६८७
६८८

सौन्दरानन्दम् - ६३५

स्कन्दपुराण - ५४७

स्कन्दिलीय अनुयोग १८१

स्त्री मुक्ति प्रकरण ६१७, ७०१

स्थानाग - ६, ७, ७०, ७३, ७६, १००,
१०२, १०४, १०५, ११६, १२०,
१२१, १२६, १५४-१५७, १६६,
१७४, १७७, १८०, २२४, ३७५,
६१३, ६८८,

स्मिथ्स अशोका - ४१६

(ह)

हत्थिसुत्त - ४२८

हाथीगुफा के शिलालेख - ४८४

हरिभद्रीया प्रज्ञापना वृत्ति - ७१२, ७१६, ७२०

हरिवंश पुराण - ४६६, ४६७, ७०१, ७०३,
७११, ७२३-७२७, ७२६, ७३४,
७३७, ७४०-७४२, ७४७, ७४८,
७५०, ७५२, ७५४, ७६२, ७६३

हरिषेण कथाकोष - ४४६

हर्ष चरित्र - ६४०, ६६८

हिमवन्त स्थविरावली - ६१, २८६, २८७,
४७५-४७७, ४७९-४८१, ४८३,
४८४, ४८६-४८८, ४९१-४९४,
५०८, ५४१, ५४२, ६४८, ६४९,
६५१, ६५५, ६७८, ६७९, ७०८,
७१८, ७८०-७८२

हिस्ट्री आफ दी गुप्ताज - ६१६

(घ) मत, सम्प्रदाय, वंश, गोत्रादि

(अ)

अग वंश - १२७

अकारकवाद - १११

अक्रियावादी - ११०, ११२, ५६८, ५६९

अग्निवेश्यायनगोत्र - ४६, ६२

अचेलक परम्परा - १३१, ३१५

अज्जइसिपालिआ - ४६५

अज्जकुबेरा - ४६५

अज्ज जयन्ती - ४६५

अज्जतावसी - ४६५

अज्जनाइली - ४६५

अज्जपोमिला - ४६५

अज्जवेडय - ४६५

अज्जसेरिया - ४६५

अज्ञानवादी - ११०, ११२

अनन्तकीर्तिसंघ - ६१४

अन्तरिज्जिया - ४६४

अपराजित संघ - ६१३, ६१४, ७३८

अभिजयन्त (कुल) - ४६५

अव्यक्तवादी - ४१५, ४१७

अश्वायन (जाति) ४१८, ६२३

(आ)

आचलगच्छ - ६२३

आत्मषष्ठवाद - १११

आत्मद्वैतवाद - १११

आपुलीय संघ - ६१५

(इ)

इक्ष्वाकुवंश - २५२, २५६

इन्द्रपुरग (कुल) - ४६४

इस्लाम - ६७०

(ई)

ईसिगुत्तिय - ४६५

ईसिदत्तिय - ४६५

(उ)

उच्चाणागरी - ४६४

उडुवाडिय - ४६४

उत्तरबल्लिसह - १७६, ४६३, ४७४

पार्श्वसकुल — ५१२
 पार्थियन — ६०६, ६०७, ६२६, ६३५
 पार्श्वपरम्परा — ३७६
 पार्श्वपत्य — १३२, १३८
 पीडधम्मिय — ४६५
 पुण्डरीक तप — ५५१
 पुण्ड्रवर्द्धनिका — ४४४
 पुण्यपतिका — ४६४
 पुत्राट सघ — ३४१, ६१४, ७०३, ७२८, ७२९
 ७३४, ७४०, ७५०, ७५७, ७६२,
 पुरुवश — ४८८
 पूर्णमित्रा — ४७५
 पूसमितिज्ज — ४६५
 पैठालपुत्र — ११३
 पोमिली — ५८२
 पौरव — २४८, २८६
 प्रद्योत — २४८, २७६, २८६
 प्राचीनगोत्रीय — ३२५, ३२७, ३६०, ३७१
 प्रियग्रन्थ — ४७७, ५०६-५०८

(ब)

बडगच्छ — ६२२
 बम्भलिज्ज — ४६४
 बलात्कारगण — ६१३, ७४५
 बागडसघ — ६१४
 वेसवाडियगण — ४६४
 वोटिकमत — ६०८, ६१३
 वोधिर्लिग — ४७५
 बौद्धधर्म — ४७, ४६६, ४८५, ६३५
 बौद्ध परम्परा — १२०, ४५२, ४६६, ६०७,
 ६६७
 ब्रह्मद्वीपिका — ३६५, ४६५, ६४४, ६४६

(भ)

भद्दिज्जिया — ४६४
 भद्रसघ — ६१३, ६१४, ७३८
 भागवत — ६०७

भारद्वाज — १८०, ६२०
 भारशिव — ६३६-६४१, ६४३, ६४६
 भिल्लक सघ — ६१४

(म)

मइपत्तिआ — ४६४
 मज्झिमिल्ला — ४६४
 मथुराशाखा — ६४०
 महायान — ६३५
 माघनन्दि — ६१४
 माढरगोत्र — १८०, ३२३, ६८२, ६९२
 माथुर सघ — ६१३, ६१४
 माथुरी वाचना — ६५०, ६५१, ६६४, ६८३,
 ६९२
 मालव सवत् — ५३६
 मालिज्ज — ४६५
 महागिरिया — ६८४, ६८५
 मासपूरिया — ४६४
 मूल सघ — ६१३, ७४५, ७५३, ७५५
 मेहिय — ४६४
 मौर्यवश — ४१६, ४२२, ४२३, ४३३, ४३६,
 ४४६, ४७८, ४८०, ४८१, ४८५,
 ४९६, ५१६, ५४१

(य)

यादव वश — ४८७
 यापनीयपरम्परा — ६५, ६१४
 यापनीय सघ — ६१५-६१६, ७६६
 युग प्रधान परम्परा — ४६६, ४६४, ६३१
 यूची जाति — ६०६, ६३०
 यूनानी — ४६७

(र)

रज्जपालिया — ४६४
 राष्ट्रकूट वश — ७६६

(ल)

लाड बागड सघ — ६१४

(त)

तपागच्छ — ५६८
 तापसीशाखा — ५८२
 तामलित्तिया — ३८०
 ताम्रलिप्तिका — ४४४
 तालजघ — २५२, ५००
 तुंगिपायन — ३२२
 तेरापथ — ६८६, ७०१,
 त्रैराशिक — १११, ५६५

(द)

दासी खव्वडिया — ३८०
 दिगवर परंपरा — २७, २८, ३५, ४०, ४३,
 ६४, ६५, ६७, ७२, ७३, ६१, ६५,
 ११०, ११६, १५४, १५६-१६८,
 १६६, १७४, १७५, १८४, १८५,
 २२६, २२७, २३२, २३४-२३६,
 २४०, २६१, ३१४-३१६, ३२२,
 ३२५-३२७, ३३७, ३४१, ३४४,
 ३४७, ३५७, ३५८, ३८३, ४१३,
 ४४६, ५१७, ५३४, ५५३, ५८२,
 ५८४-५८६, ६०३, ६०८, ६१०,
 ६१३-६१६, ६२०, ६२७, ६२८,
 ६३१-६३३, ६४८, ६७४, ६६६-
 ७०२, ७०७, ७०८, ७११, ७१६,
 ७२२-७२६, ७२६, ७३१, ७३४,
 ७४०-७४४, ७४७, ७४६, ७५०,
 ७५२, ७५५, ७५७, ७६२, ७६५,
 ७६६, ७७४, ७७६, ७७७

दी गुप्ता एम्पायर — ६३६
 देवसघ — ७३८, ७५३
 देहात्मवाद — १११
 द्राविड सघ — ६१४
 द्विक्रियावादी — ४६७, ४६८
 द्विवन्दनिक गच्छ — ३८०

(ध)

धर्मघोष गच्छ — ६२३

(न)

नन्दवश — २६७, ४२२, ४३२, ४३३, ४३५,
 ४३६, ४३६, ४४०, ४५३, ४८०,
 ५१६, ५४२, ४५२

नन्दिज्ज — ४६४

नन्दीसघ — ३५७, ६१४ ७०२, ७२४, ७२५-
 ७२६, ७३७, ७३८, ७४२, ७४३,
 ७४५-७४८, ७५१, ७५३, ७५४,
 ७६५

नन्दीगण — ६१३

नाइल्ल — ५१६

नाइली शाखा — ५५३, ५८२, ६२०, ६२२

नागदशक — २५४

नागभूय — ४६४

नागवशी — २५५, ६०४, ६०५, ६३७, ६४१,
 ६६०

नागार्जुनीया — ६८१, ७१८, ७१९

नागेन्द्रकुल — ४६५, ५५३, ६१३, ६२०,
 ६२१, ६२५, ६३२, ६६४, ७६६

निर्ग्रन्थगच्छ — ४७६, ६२४, ६३२, ६३३

निवृत्ति — ६१३, ६२०-६२२, ६२५, ७६६

निव्वुई — ५८२

निष्पिच्छक सघ — ६१४

नेउणिया — ४६५

(प)

पचस्तूपसघ — ६१३, ६१४

पंडवद्विगिया — ३८०

पटुमित्र — ६७३

पट्टमित्र — ६७४

पण्वाहशय — ४६४

पद्मावती — ६४०

पल्लववशी — ७५७, ७६१

परिहासय — ४६४

पाखण्डमत ११०

सोतवाहन वश — ५४५, ५४६, ५५०, ६०४,

६०५, ६३६

सामुच्छेदिक मत — ४६६

सावत्थिया — ४६४

सिंह सघ — ६१४, ६१६, ७३८

सीथियन — ५०१

सुहस्ती शाखा — ६८१, ६८२

सूर्यवश — ५००

सेन सघ — ६१३, ६१४, ७३८, ७५३

सोतित्तिया — ४७५

सोमभूय — ४६४

सोमवश — ४८७, ४८८

सोरट्ठिया — ४६५

स्थानकवासी — ६८६, ६९०, ७०१

हत्यलिज्ज — ४६४

हरिद्रायणगोत्र — ५१

हरिवश — ४८८

हस्तिनायन जाति — ४१८

हारित गोत्र — १८०, ४६५, ४६३

हारिय मालागारी — ४६५

हालिज्ज — ४६५

हीनयान — ६३५

हृण — ६६५

हैहयवश — २५१-२५३, ४८७, ४८८, ५००

लिच्छवी — ४६, २५२, २५३, ६५७, ६५८,
६६७

लीबडी सघ — ५१

(व)

वक्षस गोत्र — ५१

वज्जनागरी — ४६५

वज्जी — २५३, ५८१

वज्जी — ४६४, ५६८

वत्थलिज्ज — ४६४, ४६५

वत्स — ३१८

वत्सगुल्म — ६४४

वत्सगोत्र — ५१, ३१६

वनवासी गच्छ — ६२४, ६२५, ६३२

वल्लभी सवत् — ६५७

वाकाटक — ६३६-६४४, ६४६, ६६०, ६६६,
६७०, ६७३, ६७४

वाचक वश — १७६, ४६६, ४७१, ४७२,
४६४-४६६, ५०६, ५५०, ५५३,
५६०, ६३१, ६४८, ६८१, ६८३,
७१६, ७१७, ७५५

वाणिज्य — ४६४

वालभ्य सघ — ६७६, ६८०

वाशिष्ठ गोत्र — ४४०

वासिष्ठिया — ४६५

वाहीककुल — २५१, २५३, २७५

विक्रम सवत् — ५३६

विज्जाहर — ५८२

विद्याधर शाखा — ४६४, ६१३

विद्याधर वश — ५२३, ५५५, ६२०, ६२५,
७६६

विधिमार्गी — ६२७

विनयवादी — ११०, ११२

वीरसघ — ६१३, ६१४, ७३८

वृष्णिगकुल — १५३

वृद्ध परपरा — ५१०

वृद्ध शाखा — ६८६

वृद्धसप्रदाय — ६८५

वोटिकमत — ६१०

व्याघ्रापत्य गोत्र — ४७६

(श)

शकरार्य — ६६८

शकट अध्ययन — १६५

शकराज — ६६८, ६६९

शक सवत् — ६५७, ६६१

शय्यभव — ५८६, ६६४

शाक सवत्सर — ६०३

शिवि — ६३८

शिशुनागराजवश — २४८, २५०, २५१,
२५३-२५६, २६७, २७५-२७७,
२७६, २८७, ३७७, ५०३

शुग — ४६७, ४६७, ६३७

शैव — ६०७, ६२६, ६६७

श्याम — ५६४

श्लोकवार्तिक — ७२

श्वेतपट श्वेतावर सघ — ६११

श्वेताम्बर परम्परा — १७८, २२६, २२७,
२३२-२३५, २६७, २६९, ३१५,
३१६, ३२६, ३२७, ३२६, ३३७,
३४०, ३४१, ३४४, ३४५, ३५६,
३७१, ३७२, ४१३, ४५६, ५५३,
५५४, ५८२-५८६, ६०३, ६०८,
६१०-६१८, ६२०, ६२७, ६३१,
६८६, ६८६, ६८६, ७००, ७०२,
७०७, ७२२, ७२४, ७५५, ७६६,
७७४, ७७८, ७७९, ७८६

षाडिल्यगच्छ — ५०६, ५२३

सकासिया — ४६५

सकडालकुल — १७६

सचेलक परपरा — ३१५

सनकानीक — ६६१

समुच्छेदवादी — ४६५

सरस्वतीगच्छ — ७४५

सल्हङ्गोत्र — ६२०

कर्मग्रन्थ भा० १ देवेन्द्र सूरि, कन्हैयालाल

लालचन्द भटेवरा रतलाम,

वि० स० २०३०

कल्पचूर्णि

कल्प सूत्र - देवेन्द्र मुनि द्वारा सम्पादित

अनूदित,

कल्प सूत्र - पुण्य विजयजी द्वारा सम्पादित

(गुजराती)

कल्पान्तर्वाच्यानि (हस्तलिखित) अलवर

भण्डार के सौजन्य से प्राप्त

कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन खारवेल के

शिलालेख का विवरण, श्री के० पी०

जायसवाल, काशी नागरी प्रचारिणी

सभा की ओर से-इण्डियन प्रेस लि०

प्रयाग, सन् १९२८

कसाय पाहुड चूर्णि सहित, भारतीय दि० जैन

सघ, चौरासी, मथुरा

कहावली-भद्रेश्वरसूरि (हस्तलिखित),

प० दलसुख भाई मालवणिया, सचालक,

लाल भाई दलपत भाई, भारतीय संस्कृति

विद्या मन्दिर, अहमदाबाद के सौजन्य से

कहौम का स्तम्भलेख

कारपस इन्स्क्रिप्शन इन्डिकेस्, भाग ३

कालकाचार्य कथा, प्रकाशक-श्री साराभाई

नवाव, अहमदाबाद

काव्य मीमासा-राजशेखर

काष्ठा सघस्य गुर्वावली, हस्तलिखित,

प० दरबारीलालजी कोठिया, न्यायाचार्य

डुमराव कोलोनी, वाराणसी से प्राप्त

कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह, सम्पादक-

प० कैलाशचन्द्र, प्रकाशक-जैन संस्कृति

सरक्षक सघ शोलापुर, १९६०

कुवलय माला-उद्योतन सूरि (दाक्षिण्य

चिन्ह) सिंघी सिरीज

केवलि भुक्ति प्रकरणम्-शाकटायन, जैन

साहित्य सशोधक, ख० २ अंक ४

Cambridge History of India

गच्छाचार पङ्णणा, दान विजय गणी, प्र०

दयाल विमलजी ग्रन्थमाला, अहमदाबाद

गणधरवाद, स० मुनि रत्नप्रभ विजयजी

गर्ग सहिता

गाथा सप्तशती-हालरचित (काव्य माला

२१ मे) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई,

सन् १९३३

गार्गी सहिता युग पुराण प्रकरण

गुर्वावली - सुन्दरसूरिकृत

गौतम चरित्र, भट्टारक धर्मचन्द्रकृत,

प० हीरालालजी शास्त्री, व्यावर नशिया

से प्राप्त

चउवन्न महापुरिसचरिय, शीलाकाचार्य, प्राकृत

टेक्स्ट सोसायटी, वाराणसी ५

चन्द्र का मेहरौली का लोह स्तम्भ लेख

चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल,

राधा कुमुद मुकर्जी, राजकमल प्रकाशन

चुल्लवग्ग

छान्दोग्योपनिषद् (शाकर भाष्य सहित),

प्र० गीताप्रेस गोरखपुर

ज्योतिर्विदाभरण

ज्योतिष्करण्डक टीका

जम्बू चरिय, गुणपाल, स० आ० जिनविजयजी,

प्र० सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ, भारतीय

विद्या भवन, बम्बई ७

जम्बू स्वामि चरित्र, रत्नप्रभ सूरि

जम्बू स्वामि चरितम्, प० राजमल्ल रचित

जम्बू सामि चरिउ, वीर रचित, स०

डॉ० विमलप्रसाद जैन

जरनल ऑफ दी विहार एण्ड उडीसा रिसर्च

सोसायटी, दिसम्बर १९१९, वोल्यूम ५,

भाग ४

२. संदर्भ ग्रन्थों एवं शिलालेखादि की सूची

अग पण्णत्ती, शुभचन्द्र (विजय कीर्ति शिष्य)
रचित, प्रकाशक-माणिकचन्द्र दि० जैन
ग्रन्थ माला, बम्बई

अनुयोगद्वार-वृत्तिकार हेमचन्द्रसूरि, प्रकाशक
राय धनपतिसिंह बहादुर

अभिधान चिन्तामणि, आचार्य हेमचन्द्रकृत
टीका विजयधर्म सूरि वीर स० २४४१

अभिधान राजेन्द्र, भाग १-७, विजय राजेन्द्र
सूरि रचित, प्रकाशक-श्री जैन श्वेताम्बर
समस्त सध, जैन प्रभाकर प्रिन्टिंग प्रेस,
रतलाम सन् १९१३

अमोघवृत्ति-शाकटायन व्याकरण पर यापनीय
आचार्य द्वारा रचित स्वोपज्ञवृत्ति
अशोकावदान

आगम अष्टोत्तरी, कस्तूरचन्द जवरचन्द
गादिया, बम्बई

आचारकल्प

आचाराग, अनुवाद आ० आत्मारामजी म,
प्रकाशक आ० श्री आत्माराम जैन
प्रकाशन समिति, लुधियाना

आचाराग (निर्युक्ति सहित) वृत्तिकार
शीलाकाचार्य, प्रकाशक-राय धनपतिसिंह

आप्त मीमासा, समन्तभद्ररचित

आर्य मगू कथा

आराधना कथा कोश

आवश्यक कथा

आवश्यक चूर्णि, आ० जिनदास गणि महत्तर,
रतलाम से सन् १९२८ मे प्रकाशित

आवश्यक निर्युक्ति, भद्रवाहु (द्वि०) रचित,
हारिभद्रीया वृत्ति, हेमचन्द्र सूरि
टिप्पणकम्, स० १९७६.

आवश्यक निर्युक्ति-अवचूर्णि

आवश्यक मलयगिरीया वृत्ति

आवश्यक वृहद्वृत्ति

आवश्यक हारिभद्रीया वृत्ति

Introduction by A. N. Upadhye on
Pravachansara.

इन्वेजन आफ इण्डिया बाइ अलेक्जेण्डर-
मैकक्रिडिलकृत

उत्तरपुराण, गुणभद्राचार्यकृत, भारतीय ज्ञान
पीठ, दुर्गाकुण्ड रोड वाराणसी,
स० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य,
सवन् २०११

उत्तराध्ययन सूत्र, जीवराज घेलाभाई,
अहमदाबाद

उत्तराध्ययन सूत्र-पाइय टीका-शान्तिमूरिकृता
उपदेश माला दोघट्टी वृत्ति, रत्नप्रभसूरि,
धनजीभाई देवचन्द्र जौहरी, मिर्जा स्ट्रीट,
बम्बई

Epitome of Jainism.

एरण की प्रशस्ति

ओघनिर्युक्ति-द्रोणाचार्यकृता टीका, प्र०
श्री विजयानन्द सूरि जैन ग्रन्थमाला,
गोपीपुरा सूरत, सं० २०१४

औपपातिक सूत्र टीका अनुवाद घासीलालजी
महाराज, प्र० अ० भारतीय श्वे० स्था०
जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट,
स० २०१५

कथासरित्सागर, सोमदेव भट्ट, बिहार राष्ट्र
भाषा परिषद पटना, ६. शक स० १८८३

नायाधम्म कहाओ, आगमोदय समिति द्वारा
प्रकाशित, सन् १९१९

निरयावलिया सूत्र भापा टीका, राय धनपत
सिंह, ई० १९४१

निशीथ पूज्य घासीलालजी महाराज द्वारा
अनुदित

निशीथ सूत्र-भाष्य, विसाहगणि, विशेष
चूणि-जिनदास महत्तर, स० कवि
अमरचन्दजी, मुनि कन्हैयालालजी कमल,
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
नीतिसार

पचकल्प चूणि-हस्तलिखित

पचकल्प भाष्य-सघदास गणि

पंचास्तिकाय प्राभृत जयसेनाचार्यकृत तात्पर्य
वृत्ति

प्रज्ञापना सूत्र-हारिभद्रीया वृत्ति

प्रबन्धकोश राजशेखर सूरि रचित, स०

जिनविजयजी, प्रकाशक-सिंघी जैन ज्ञान
पीठ, शान्ति निकेतन

प्रभावक चरित्र, आचार्य प्रभाचन्द्र, सिंघी जैन
ग्रन्थमाला, सन् १९२७

प्रभावती गुप्ता का पूना का दानपत्र

प्रवचनसार, ए एन उपाध्ये द्वारा सम्पादित
सटीक

Introductory by A N Upadhye on
Pravachanasara

प्रवचन सारोद्धार, नेमिचन्द्र सूरि रचित,
प्रकाशक-देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार
समिति, बम्बई सन् १९२२, १९२६

प्रश्न व्याकरण सूत्र-अनु० ५० घेवरचन्द
वाठिया, प्र० अगरचन्द भैरौदान सेठिया,
वीकानेर

प्रश्न व्याकरण वृत्ति, अभयदेव सूरिकृता,

प्र० राय बहादुर धनपतसिंह

प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन

पट्टावली समुच्चय, मुनि दर्शन विजयजी,

प्र श्री चरित्र स्मारक ग्रन्थमाला,

वीरमगाँव (गुजरात)

पद्मवर्णा-मुनि श्री पुण्यविजयजी व

प दलसुख मालवगिवा द्वारा सम्पादित

पद्मवर्णा सूत्र वृत्ति, प्र. रायबहादुर धनपतसिंह

Prof Hultzseh. corp. Inser. Indic.

Pt. 1 Pref. xxxiii

Problems of Shaka & Satvahana

History, Journal of the Bihar &

Orissa Research Society, 1930

परिशिष्ट पर्व-आचार्य हेमचन्द्र रचित

बोध प्राभृत-श्रुत सागरी टीका

भगवती आराधना की विजयोदया टीका,

अपराजित (यापनीय) रचित, प्र

देवेन्द्रकीर्ति दि जैन ग्रन्थमाला, कारजा

भगवती आराहणा-शिवार्य (यापनीय),

प्र. देवेन्द्र दि जैन ग्रन्थमाला, कारजा

भगवती सूत्र-अ टी-पूज्य घासीलालजी म,

प्रकाशक-भा श्वे. स्था. जैन शास्त्रोद्धार

समिति राजकोट, १९६१

भगवती सूत्र-अ० श्री घेवरचन्दजी बाठिया,

प्र०-जैन संस्कृति रक्षक सघ, सैलाना

भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास,

पूर्वार्द्ध मुनि ज्ञान सुन्दरजी, प्र०-श्री रत्न

प्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला फलौदी

(मारवाड) सन् १९४३

भद्रबाहु चरित्र-रत्ननन्दिकृत

भविष्य पुराण

भाव प्राभृत-श्रुतसागरी टीका

भाव सग्रह-आ. देवसेन (विमलसेन के

शिष्य), दर्शनसार के कर्त्ता से भिन्न

मत्स्य पुराण-प्र० नन्दलाल मोर, ५ क्लाईव

रोड, कलकत्ता १, सन् १९५४

जैन ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार, श्री फतेचन्द बेलानी,
सन्मति प्रकाशन, जैन सस्कृति सरोधक
मण्डल, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
बनारस, १९५० ई०

जैन धर्म का मौलिक इतिहास,

ग्रा० हस्तीमलजी म. प्रकाशक—इतिहास
समिति, लाल भवन, चौडा रास्ता जयपुर,
ई० १९७१

जैन परम्परानो इतिहास, भाग १, २—त्रिपुटी
जैन शिलालेख संग्रह भाग १ श्री माणिकचन्द्र
दि० जैन ग्रन्थ माला समिति हीरा बाग,
पो गिरगाव, वम्बई

„ भाग २ „

„ भाग ३ „

„ भाग ४ डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी की प्रस्तावना
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग १-४, श्री जिनेन्द्र
वर्णी, भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन

त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र, आचार्य हेमचन्द्र

तत्त्वार्थ श्लोक वार्त्तिक, विद्यानन्द प्र०

गावी नाथारग जैन ग्रन्थमाला, वम्बई
तत्त्वार्थ सूत्र, उमा स्वाति
तत्त्वार्थाधिगम स्वोपज्ञ भाष्य उमा स्वाति
तपागच्छ पट्टावली, धर्म सागर गणि रचित
स्वोपज्ञ वृत्ति सहित, पन्यास श्री कल्याण
विजयजी द्वारा सम्पादित

तित्थोगालिय पइन्ना, हस्तलिखित, प० दलमुख
भाई मालवणिया, सचालक-लालभाई
दलपत भाई, भारतीय सस्कृति विद्या
मन्दिर अहमदाबाद के सौजन्य से प्राप्त

तिलोय पण्णत्ती भाग १, यतिवृषभ, जैन
संस्कृति रक्षक सघ शोलापुर सम्पादक
-ए एन उपाध्ये और प्रो० हीरालाल
स० २०१२

दर्शनशुद्धि सटीक

दर्शनसार, देवसेनाचार्य विरचित, प्र० जैन ग्रन्थ

रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, वम्बई
दशवैकालिक चूर्णि-अगस्त्य सिंह रचित
दशवैकालिक निर्युक्ति-भद्रबाहु (द्वितीय)

दशवैकालिक, स० श्री घेवरचन्द बाठिया,

साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक सघ सैलाना,

स० २०१४

दशवैकालिक हारिभद्रीया वृत्ति

दशाश्रुत स्कन्ध-निर्युक्ति-भद्रबाहु (द्वितीय)

दी गुप्ता एम्पायर-बाई आर० के० मुकर्जी

The Journal of the Royal Asiatic
Society, 1920

दिव्यावदान

दीपमालिका कल्प, जिनसुन्दरसूरि, सं० २००६

दुषमाकाल श्री श्रमण सघ स्तोत्र अवचूरि
(पट्टावली समुच्चय प्र० भाग)

प्र० श्री चारित्र स्मारक ग्रन्थमाला

वीरमगाव (गुजरात)

नन्दीचूर्णि, जिनदास महत्तर, पुण्य विजयजी

म० द्वारा सम्पादित, प्रकाशक-प्राकृत

ग्रन्थ परिषद वाराणसी ५,

अहमदाबाद ६, १९६६ ई०

नन्दी मलय गिरीया वृत्ति, प्र० राय धनपतिसिंह

नन्दी सघ की प्राकृत पट्टावली अज्ञात कर्त्तृक,

षट्खण्डागम भाग १ की डा० हीरालाल

जी की प्रस्तावना-श्री दरबारीलालजी
कोठिया से प्राप्त

नन्दी सूत्र, ग्रा० श्री हस्तीमलजी म० द्वारा

अनूदित, प्रकाशक-राय व० श्री मोतीलाल

मूथा, भवानी पेठ, सतारा सिटी

नन्दी सूत्र-पू० घासीलालजी म. प्रकाशक-

अखिल भा श्वे स्था. जैन शास्त्रोद्धार

समिति, राजकोट

नन्दी सूत्र हारिभद्रीया वृत्ति

नाट्यदर्पण

तुत्स्कन्ध-ब्रह्महेमचन्द्र विरचित, माणिक्य

चन्द्र दि जैन ग्रन्थमाला

पुतावतार इन्द्रनन्दी कृत

मिमंसाभाष्य महा पुराण, गीता प्रेस

गोरखपुर

शान्तिनाथ चरित्र

षट्खण्डागम-धवला टीका (पूर्ण), प्र-जैन

संस्कृति संरक्षक सघ, शोलापुर

संबोध प्रकरण, आ हरिभद्र, प्रकाशक-

जैन ग्रन्थ प्रकाशन सभा, अहमदाबाद

स्कन्द पुराण

स्कंध गुप्त का जूनागढ शिलालेख

स्कंध गुप्त का भित्तरी का स्तम्भलेख

स्थानांग सूत्र घासी लाल जी म द्वारा संपादित,

भा श्वे स्था जैन शास्त्रोद्धार समिति,

राजकोट द्वारा प्रकाशित

स्थानांग सूत्र-टीका अभयदेव सूरि, प्रकाशक

राय धनपत सिंह

समत भद्र-पंडित जुगल किशोर मुख्त्यार

समदर्शी आचार्य हरिभद्र-प सुखलाल सघवी

डी लिट्, प्रकाशक राजस्थान प्राच्य

विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर १९३३ ई

समय प्राभृत कुन्दकुन्दाचार्य, प्रथम संस्करण

ई १९१४

समय प्राभृतम् और प्राभृत संग्रह, प्र

माणिक्यचन्द्र दि जैन ग्रन्थमाला,

(पुष्प १७), वम्बई

सयवायाग अभय देवीया टीका

समवायाग सूत्र-टीका अनुवाद, पू घासीलालजी

म, प्र भा श्वे स्था जैन शास्त्रोद्धार

समिति, राजकोट

समवायाग, प्र रायवहादुर धनपत सिंह

सर्वार्थ सिद्धि-देवनन्दि पूज्यपाद (जिनेन्द्रबुद्धि)

रचित, प्रकाशक-सखाराम नेमिचन्द्र जैन

ग्रन्थमाला सोलापुर

साङ्गधर पद्धति

सुत्तपाहुड-आ कुन्दकुन्द प्रणीत, पट् प्राभृतादि

संग्रह, प्रकाशक-माणिक्यचन्द्र दि जैन

ग्रन्थमाला वम्बई

सूत्रकृतांग, आ जवाहर लाल जी म. द्वारा

अनुदित, प्रकाशक-शम्भूमल गगाराम

मूथा, बैंगलोर

सुत्तांगमे प्रथमो असो स पुष्पभिक्षु, प्र

सूत्रांगम प्रकाशक समिति, रेल्वे रोड,

गुडगाव छावनी, १९५३ ई

Sacred Books of the East, Vol 22 by

Hermann Jacobi

हरिवंश पुराण, आ जिनसेन (पुन्नाट सघीय)

प्रणीत स प पन्नालाल जैन साहित्याचार्य

प्र भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९६०

हरिवंश पुराण-कृष्ण द्वेपायन,

हरिवंश द्वारा कोशाम्बी मे उद्घृत कृत करवाया

हुआ समुद्र गुप्त का (इलाहाबाद स्थित)

स्तम्भ लेख

हिमवन्त स्थविरावली (हस्तलिखित), मुनिश्री

कल्याण विजयजी से प्राप्त

History of the Guptas, by Dandekar

विशेष-सूची मे दिये गये ग्रन्थो के अतिरिक्त उपलब्ध सम्पूर्ण आगम साहित्य और अनेक
ग्रन्थो से सहायता ली गई है। उन सब की सूची देना संभव नहीं।

मनुस्मृति-सं० स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती,
 पुस्तक मन्दिर, मथुरा, स० २०१६
 मलयगिरीया पिण्ड निर्युक्ति टीका
 महापुराण-जिनसेन (धवलाकार) प्रकाशक-
 भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ई० १९५१
 महापुराण पुष्पदन्त रचित
 महाभारत कर्ण पर्व, गीता प्रेस गोरखपुर
 महावीर चरित्, गुणचन्द्रगणि
 महावीर चरित्-कवि रयधू (हस्त लिखित),
 प हीरालालजी शास्त्री, व्यावर नसिया
 के सौजन्य से प्राप्त
 महावशो-बौद्ध भिक्षु धेनुसेन (लका) रचित
 मालविकाग्नि मित्रम्-कालिदास
 मुण्डकोपनिषद् प्र० गीताप्रेस गोरखपुर
 मुद्राराक्षस-विशाखदत्त
 मूलाचार-वट्टकेर रचित
 मेस्तु गीया स्थविरावली, जैन साहित्य सशोधक
 खण्ड २ अक २
 Monier Monier Dictionary, by Sir
 Villiam Monier
 मौर्य साम्राज्य का इतिहास, के पी जायसवाल
 द्वारा लिखित भूमिका
 योग विन्दु सार
 योग शास्त्र-हेमचन्द्राचार्य स्वोपज्ञ टीका सहित
 रत्नमाला
 रत्न सचय प्रकरण
 राजवार्त्तिक-अकलक
 ऋषि मण्डल स्तोत्र
 लिंग पाहुड-पट् प्राभृतादि सग्रह, प्रकाशक
 माणिकचन्द्र दि जैन ग्रन्थमाला, वम्बई
 लोक विभाग (संस्कृत) सिंहसूरपि रचित
 वृहत्कथा कोश हरिवेणकृत, भारतीय
 विद्या भवन
 वृहत्कथा मजरी-क्षेमेन्द्रकृत
 वृहत्कल्प टीका-क्षेत्रकीर्तिकृता

वृहत्कल्पपीठिका-मलयगिरीया टीका
 वृहत्कल्प सूत्र, पुण्य विजयजी म द्वारा
 सपादित, भाग १ अत्मानन्द जैन सभा,
 भावनगर सन् १९३३-१९४२.
 वृहद् आरण्यकोपनिषद्
 वसुदेव हिण्डी, प्रथम अश-सघदास गणी,
 प्र श्री जैन आत्मानन्द सभा सन् १९३०
 वायुपुराण, दूसरा खण्ड, स. श्रीराम शर्मा,
 प्र. संस्कृति संस्थान, वरेली (उ प्र),
 १९६७-ई.
 वासवदत्ता-भासरचित
 विक्रम चरित्रम्-शुभ शील गणि रचित, (हस्त
 लिखित), आचार्य श्री विनय चन्द्र ज्ञान
 भण्डार जयपुर के सौजन्य से प्राप्त
 विक्रम स्मृति ग्रन्थ, प्रकाशक-सिन्धिया
 ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर
 विचार श्रेणि (परिशिष्ट सहित), जैन
 साहित्य सशोधक, ख २, अक ४ मे
 प्रकाशित
 विधिपक्ष पट्टावली-भावसागररचित
 विशेषावश्यक भाष्य मलधारी हेमचन्द्र टीका
 विशेषावश्यक भाष्य स्वोपज्ञ टीका, जिनभद्र
 क्षमाश्रमण, लालभाई दलपत भाई
 भारतीय स वि. अहमदाबाद
 V. A. Smith's Ashoka, P I.
 Cambridge History.
 वीर निर्वाण और जैन कालगणना, मुनि
 कल्याण विजयजी प्रकाशक-क वि.
 शास्त्र समिति, जालोर (मारवाड)
 सवत् १९८७
 वीर वशावली अथवा तपागच्छ वृद्ध पट्टावली,
 जैन साहित्य सशोधक, खड १, अक ३ मे
 प्रकाशित
 वीर वर्द्धमान चरित्र, भट्टारक श्री सकलकीर्ति
 श्राद्ध दिनकृत्य

- 101) श्रीमती लीलावती बहन हीरालालजी जोधपुर
- 101) श्री नेमीचंदजी पारसमलजी दफतरी रायचूर
- 100) " मागीलालजी के मेहता
- 101) " मागीलालजी जोधपुर
- 151) श्रीमती धर्मपत्नी श्री भवरलालजी सुराणा वीकानेर
- 501) श्री तेजराजजी उदयरजजी रुणवाल विजापुर
- 101) " जडावमलजी मारणकचंदजी वेताला बागलकोट
- 101) " छोटेलालजी पालावत अलवर
- 311) " शातीलालजी दुर्लभजी जवेरी जयपुर
- 201) " भीकमचंदजी मोदी
- 100) श्रीमती अजीला देवी
- 101) श्री भवरलालजी छाजेड
- 100) " लादूरामजी
- 200) " हेमराजजी डागा जोधपुर
- 101) " चम्पालालजी पाली
- 201) " जमनी सहायजी सुराणा जयपुर
- 201) " गणेशमलजी चम्पालालजी
- 500) श्रीमती चक्का बाईजी जयपुर
- 501) श्री एम भण्डारी एण्ड सन्स मद्रास
- 101) " मागीलालजी डागा जोधपुर
- 501) " खुशालचंदजी बाबूलालजी वरमेचा लासलगाव
- 101) श्रीमती विदाम बाई बोथरा कवर्धा
- 151) श्री वीरेन्द्र कुमारजी पारख दिल्ली
- 201) " महेन्द्र कुमारजी लोढा आगरा
- 171) " पदमचंदजी नाहर दिल्ली
- 151) श्रीमती विद्याकुमारी जयपुर
- 101) श्री वैकुण्ठ नाथजी पाडे जयपुर
- 251) " धर्मचंदजी जैन वम्बई
- 151) " जिनुभाई जैन वम्बई
- 151) श्रीमती धापुवाईजी पुष्कर
- 201) " धापुवाईजी आचलिया, गोयला
- 125) " वरजुबाई पीपाडा, भिणाय
- 201) " अनोपबाई बाफणा माडलगढ
- 101) " जडाव कु वरबाई चोरडिया जोधपुर
- 151) " रुखमाबाई भसाली जोधपुर
- 151) " नीमजीबाई मूथा जोधपुर
- 201) " सु दरबाई गाग अहमदाबाद
- 101) श्री मिश्रीमलजी मूथा लाक
- 501) " सुमन कुमारजी कु भट मद्रास
- 302) " डी सुगनचंदजी जैन बेगलोर
- 201) " किसनलालजी वम्ब विल्लीपुरम
- 501) श्रीमती मनोहर बाई डागा जोधपुर
- 201) श्री मगनराजजी धरमचंदजी नाहर कोसाणा
- 101) " ज्ञानचंदजी चोरडिया जयपुर
- 201) " जे शातीलालजी महावीर प्रसादजी मैसूर
- 302) " हुकमीचंदजी डोसी बेगलोर
- 402) " एल के जवाहरलालजी मोतीलालजी बेगलोर
- 201) " टी पुखराजजी एण्ड कम्पनी मैसूर
- 201) " चदनमलजी उमेदराजजी मैसूर
- 201) " एच वी घीसूलालजी एण्ड सन्स मैसूर
- 201) " श्री मागीलालजी प्रकाशचंदजी रुणवाल मैसूर
- 201) " मिश्रीलालजी फूलचंदजी डल्ला मैसूर
- 201) श्रीमती सायरबाई, पत्नी श्रीतेजराजजी भंडारी, मैसूर
- 101) श्री जुगराजजी पुखराजजी मैसूर
- 101) " चम्पालालजी सुराणा मैसूर
- 101) " के प्रकाशचंदजी एण्ड कम्पनी मैसूर
- 201) " मारणकचंदजी पुखराजजी छलाणी मैसूर

३. अर्थ सहायकों की सूची

स्तम्भ सदस्य

- 3001) श्री वर्द्धमान स्थानक वासी
जैन सध बालोतरा
- 3000) " इन्द्रनाथ जी मोदी जोधपुर
- 3000) " गणेशमलजी जयवन्तराजजी
एदलाबाद
- 3000) " पृथ्वीराजजी कवाड मद्रास
- 3000) " मुनिमलजी सिधवी जोधपुर
- 3101) " भन्डारी एण्ड सन्स मद्रास
- 3001) " पी. एम दुगड मद्रास
- 3001) " सुरेशमलजी दुगड मद्रास
- 3001) " किरोडीमलजी उमरावमलजी
(मद्रास)ट्रस्ट मार्फत किरण
कुमारी सुराणा
- 3000) " मोहनमलजी दुगड चेरिटेबल
ट्रस्ट मद्रास
- 3000) " दलीचदजी उकारलालजी राका
सैलाना

सहायक संरक्षक सदस्य

- 1000) श्री फतेचंदजी मूलचदजी सुराणा
पाली
- 1501) " भुरालालजी धर्मीचन्दजी
पालडेचा धनोप
- 1001) " लालचदजी भवरलालजी गोठी
मद्रास
- 1000) " माणकचदजी नाहर वरेली
- 1000) " थानचदजी मेहता जोधपुर
- 1502) " सुगनमलजी भोपालचदजी
पगारिया बेगलोर
- 1001) " मूथा कालूरामजी चादमलजी
रायचूर
- 1501) " मुकनचदजी खुशालचदजी रायचूर

- 1001) श्री जालमचदजी रिखबचदजी
बाफणा भोपालगढ

- 1001) श्रीमती गुलाबबाई, पत्नी
श्री चोथमलजी बोहरा रायचूर
- 1001) श्री आनदराजजी मूथा बम्बई
- 1001) श्रीमती पानकवर बाई बिलाडा
- 1000) श्री हस्तीमलजी तपसीचदजी नाहर
कोसाणा
- 1001) " सुगनमलजी गणेशमलजी भण्डारी
बेगलोर
- 1000) " ताराचदजी गेलडा ट्रस्ट मद्रास
- 1001) " इ दरचदजी धनराजजी धोका
आधोनी
- 1003) " भवरलालजी सुरजमलजी
भण्डारी, चेतपेठ
- 1002) " घेवरचदजी जसराजजी गोलेछा,
बेगलोर
- 1001) " निलोकचदजी सचेती मद्रास
- 1001) " गोक कुमारजी कु भट मद्रास
- 1001) " कल्याणमलजी कनकमलजी
चोरडिया मद्रास
- 1001) " चैनराजजी मेहता मद्रास
- 1001) " सुमेरमलजी चोरडिया मद्रास
- 1001) " रिखबचदजी काकरिया मद्रास
- 1001) " गजराजजी मूथा मद्रास

साधारण सदस्य

- 150) श्री मोहनमलजी भवरलालजी
देवलिया कला
- 200) श्रीमती कचन कुमारी सुराणा जयपुर
- 100) श्री जतनलालजी मोहनलालजी
नवलखा जयपुर
- 101) " चोथमलजी मुलतानमलजी छाजेड
सुदापुर

४. 'प्रथम भाग' पर प्राप्त विद्वानों की सम्मेलियाँ

महाराष्ट्र मंत्री एवं प्रवर्तक श्री विनय ऋषिजी म. सा

ग्रन्थ क्या है, मानो साहित्यिक विशेषताओं से संपृक्त एक महनीय कृति है, जो भारती भण्डार में, विशेषतः जैन साहित्य में श्री वृद्धि के साथ साथ एक महती आवश्यकता की पूर्ति करती है।

यह ग्रन्थ इतिहास, पुरातत्त्व और शोधनकार्य के साथ ही साथ अध्येता विद्वज्जनो एवं साधारण पाठको की ज्ञान-पिपासा को एक साथ पूर्ण करता है। यह नवोदित सर्वोत्तम ग्रन्थ रत्न है।

आत्मार्थी मुनि श्री मोहन ऋषिजी म. सा

बहुत वर्षों की साधना और तपश्चर्या के पश्चात् श्री उपाध्यायजी की कृति समाज के सामने आई है। इतनी लगन के साथ इतना परिश्रम आज तक शायद ही अन्य किसी लेखक ने किया होगा।

भावी पीढ़ी के लिये उनकी यह अपूर्व देन सिद्ध होगी।

पं रत्न श्री प्रतापमलजी म. सा

“पुस्तक प्रथम दर्शन से ही चित्त को आकर्षित करने वाली है। चौबीस तीर्थकरो से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी इसी ग्रन्थराज में उपलब्ध है।

इतिहास-जिज्ञासुओं के लिये पर्याप्त सामग्री का यह एक अपूर्व भण्डार है।

सम्यग्दर्शन (सैलाना) २० मार्च, १९७२

समीक्षक. श्री उमेश मुनि 'अणु'

इतिहास की नूतन विधा पश्चिम जगत् की देन है। फिर भी यह मानना भ्रान्त होगा कि प्राचीन भारत के मनीषी, इतिहास रूप साहित्य विधा से बिल्कुल अपरिचित थे। वैदिकों ने पुराणों में इतिहास निबद्ध करने का प्रयत्न किया। जैन आचार्यों ने कालचक्र के अवसर्पिणी उत्सर्पिणी रूप विभागों के अनुसार घटना क्रम को सयोजित करके, इतिहास को सुरक्षित करने का प्रयास किया।

“यह तीर्थकर खण्ड है। इसमें तीर्थकरो के पूर्व भवों और जीवन के विषय में लेखन हुआ है। तीर्थकरो के पूर्वभवों को आज के इतिहासविद् शुद्ध इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक इतिहास-लेखन भौतिकवाद की भित्ति पर प्रतिष्ठित है।

भ० महावीर के विषय में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का विपुल मात्रा में उपयोग किया गया है। प्रभु वीर के भक्त राजाओं का परिचय भी दिया गया है। कुछ आँतियों (मांसाहार, पासत्य, श्रेणिक और कूणिक के धर्म आदि से सम्बन्धित) का निरसन भी किया गया है।

- 201) श्री रांका ओटो फाइनेन्स कारपोरेशन
बेगलोर
- 101) " पुखराजजी चम्पालालजी मूथा
बेगलोर
- 101) " मीठालालजी राजेन्द्र प्रसादजी
बेगलोर
- 201) " मोहन क्लोथ कारपोरेशन बेगलोर
- 101) " मिश्रीलालजी सुरजमलजी मरलेचा
बेगलोर
- 201) " सम्पतलालजी सिरेमलजी मरलेचा
बेगलोर
- 101) " कस्तुरचदजी कुन्दनमलजी लुकड
बेगलोर
- 101) " जेठमलजी चोरडिया बेगलोर
- 201) " शकरलालजी खीचा बेगलोर
- 201) " सेठ शम्भुमलजी गगारामजी
बेगलोर
- 101) " चम्पालालजी चेतनप्रकाशजी
डूगरवाल बेगलोर
- 101) " हिम्मतमलजी भवरलालजी
बाठिया बेगलोर
- 101) " भवरलालजी शकरलालजी
बेगलोर
- 101) " नवरतनमलजी बेगलोर
- 101) श्री गोविंदरामजी प्यारेलालजी मेहर
बेगलोर
- 101) " बिरदीचदजी अर्जुनलालजी
पितलिया बेगलोर
- 101) " हीरालालजी बन्सीलालजी
बैकटलालजी धोका बेगलोर
- 101) " सूरजमलजी कुन्दनमलजी बाफणा
बेगलोर
- 101) " मिश्रीलालजी मदनलालजी
कटारिया बेगलोर
- 201) " हीरालालजी चादमलजी बेगलोर
- 101) " वदनमलजी धरमीचदजी भण्डारी
बेगलोर
- 101) " जवाहरलालजी जयप्रकाशजी
दफ्तरी बेगलोर
- 101) " चम्पालालजी मगलचदजी सुराणा
नागौर
- 101) " कानमलजी छगनलालजी सुराणा
नागौर

इनके अतिरिक्त तीन सज्जनो ने क्रमशः
100), 351) एवं 100) की राशिया
प्रदान की ह, जो अपने नाम का प्रकाशन
नही चाहते ।

तीर्थकरो के जीवन की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त कराने के लिये आचार्यश्रीजी ने जो महान परिश्रम उठाया है, उसे देख कर कोई भी व्यक्ति धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता ।

डॉ० रघुवीरसिंह, एम ए डी लिट्, सीतामऊ (मध्यप्रदेश)

२७ जनवरी, ७२ का पत्राश

अब तक जैन धर्म का प्रामाणिक पूरा इतिहास कहीं भी और विशेष कर हिन्दी में तो अवश्य ही देखने को नहीं मिला था, अतएव इस ग्रन्थ के प्रकाशन से वह बहुत बड़ी कमी कई अंशों में पूरी होने जा रही है । अतः इस ग्रन्थ के प्रकाशन का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ । हमने जेकोबी आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अवश्य ही जैन धर्म के इतिहास की ओर कुछ ध्यान दिया था, तथापि इधर प्राचीन भारतीय इतिहास विषयक संशोधकों और इतिहासकारों ने जैन धर्म के इतिहास तथा तत्सम्बन्धी आधार-सामग्री की प्रायः उपेक्षा ही की है । जैन धर्म के इतिहास की आधार सामग्री अधिकतर अर्ध-मागधी आदि प्राच्य भाषाओं में प्राप्य है एवं उनका सम्यक् ज्ञान और अध्ययन नहीं होने के कारण भी इतिहासकारों ने उक्त सामग्री में प्रायः जानकारी की ओर ध्यान नहीं दिया था, तथापि जो कुछ ज्ञात हो सका है उससे यह बात स्पष्ट है कि प्राचीन काल में तो अवश्य ही जैन धर्मावलम्बियों की भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, अतएव प्राचीन भारतीय इतिहास के उस पहलू का पूरा पूरा अध्ययन किये बिना तत्सम्बन्धी सही परिप्रेक्ष्य की जानकारी नहीं हो सकेगी । मेरा विश्वास है कि उस दृष्टि से भी जैन धर्म का यह मौलिक इतिहास विशेष रूप से उपयोगी और सहायक होगा । अतः इसके आगे के भागों की भी प्रतीक्षा रहेगी ।

वैद्विहासिक काल के विवरण को जैन ग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत कर उस काल पर आगे शोध करने वालों को तत्सम्बन्धी अधिक जानकारी और अध्ययन में बहुत बड़ी सहायता दी गई है । प्रारम्भिक तीर्थकरो के काल आदि की समस्या अवश्य उठती है । तत्सम्बन्धी जैन परम्पराओं का अब तक अध्ययन और विश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि सुनिश्चित रूप में सुबोध ढंग से वह इतिहासज्ञों को सुलभ नहीं थी । अतः अब इस मौलिक इतिहास में प्रस्तुत विवरण के आधार पर वह भी भविष्य में सम्भव हो सकेगा ।

जैन धर्म के तत्त्वों आदि की भी सरल सुबोध ढंग से व्याख्या की गई है । यो इस ग्रन्थ को बहुविध जानकारी से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है । जैन धर्म ही नहीं भारतीय संस्कृति और पुरातन परम्पराओं के इस पहलू विशेष की जानकारी के इच्छुकों के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी प्रमाणित होगा । अतः यह बात निस्संकोच कही जा सकती है कि हिन्दी साहित्य की विशेष उपलब्धि के रूप में इस ग्रन्थ को विशेष स्थान प्राप्त होगा ।

पं० हीरालाल शास्त्री (नसियां, ब्यावर)

मैंने इसका आद्योपान्त अध्ययन किया । दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में एतद् विषयक ग्रन्थों का मनन करके जिस निष्पक्षता से यह ग्रन्थ लिखा गया है, उसके लिये इसके लेखक-निर्देशक आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज एवं सम्पादक मण्डल का जैन समाज सदा ऋणी रहेगा । प्रत्येक तीर्थकर के समय में होने वाले शलाका पुरुषों एवं अन्य प्रसिद्ध पुरुषों का चरित-चित्रण करके संक्षेप में अनेक ग्रन्थों के सार का दोहन कर लिया गया है । आज

भ० महावीर के निर्वाण से २२ वर्ष पश्चात् बुद्ध के निर्वाण काल को अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया है ।

पूज्य श्री की सैद्धान्तिक दृष्टि इस लेखन में बराबर स्थिर रही है । भाषा प्रवाहपूर्ण और सरस है । कथा-रस-प्रेमी और इतिहास-प्रेमी दोनों की रुचि को सन्तुष्ट करने की सामर्थ्य है-इस ग्रन्थ में । इतनी विशाल पृष्ठभूमि पर तीर्थकरों के विषय में एक ही ग्रन्थ में प्रमाण पुरस्सर आलेखन का मेरी दृष्टि में यह प्रथम व्यवस्थित प्रयास है । ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए, यह ग्रन्थ बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है ।

इसमें पहली बार गवेषणात्मक ढंग से सारी सामग्री को व्यवस्थित किया गया है । इसी क्रम में जैनतर स्रोतों का भी उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है और जैन दृष्टि से लिखते हुए तथ्यों की अतिरंजता से बचा गया है । संक्षेप में कहे तो ग्रन्थ में इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तीर्थकरों के बारे में उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों आदि का समावेश करते हुए एकांगी दृष्टिकोण न अपना कर सही मूल्यांकन करने में सफलता प्राप्त की है ।

तथ्यों के प्रतिपादन की शैली सुबोध और रोचक है जो लोक भाषा की समन्वित छटा साधारण पाठकों को भी संपूर्ण ग्रन्थ पढ़ने के लिये आकर्षित करती है । हमें विश्वास है कि इतिहास के विद्यार्थी की तरह ही साधारण पाठकों द्वारा भी ग्रन्थ का पठन-पाठन किया जायेगा ।

मुद्रण निर्दोष, आकर्षक और कलात्मक है ।

मालव केशरी श्री सौभाग्य मुनिजी महाराज सा.

“जैन धर्म का मौलिक इतिहास, तीर्थकर-खण्ड” देखा । मन प्रसन्नता से भर उठा । तीर्थकरों की ये जीवनिया इतिहास के अध्येताओं के लिये तर्कसम्मत और उपयोगी सिद्ध होगी । सरस सुबोध शैली एवं सरल भाषा विद्वान् आचार्य महाराज की अपनी विशेषता है । प्रयास बहुत ही सुन्दर है ।

मधुकर मुनिजी

“इतिहास का आलेखन वस्तुतः सरल नहीं माना जाता । उसके आलेखन में प्रमुख आवश्यकता होती है तटस्थता की और सजग रहने की ।

अनेक पुरातन व नव्य भव्य ग्रन्थों का अध्ययन-अवलोकन करके आचार्य श्री जी ने जो यह ग्रन्थ तैयार किया है, उसमें वे काफी सफल हुए हैं, ऐसा मेरा अभिमत है ।

जैन साध्वी श्री उमराव कंवरजी म सा.

“इस इतिहास के सम्यक्तया पठन से जैन धर्म की मौलिक इतिवृत्तात्मक परम्परा का सुविशद ज्ञान हो जाता है । वस्तुतः एतद्विषयक अभूतपूर्व इतिहास का निर्माण कर के परम श्रद्धेय गुरुदेव ने जैन समाज को ही नहीं अपितु जैनतर जिज्ञासुओं को भी उपकृत किया है ।

परम विदुषी महासतीजी श्री उज्ज्वल कुमारीजी महाराज सा.

चौबीस तीर्थकरों के दिव्य जीवन सुललित और साहित्यिक भाषा में तथा भव्य भावों में प्रस्तुत ग्रन्थ में लिखे गये हैं । यह ग्रन्थ लिखकर आचार्य श्री जी ने एक बड़ी भारी आवश्यकता की पूर्ति की है ।

सो उल्लेख्य है। भावों को व्यवस्थित रूप में प्रकट करने वाली प्रवाहपूर्ण ऐसी भाषा बहुत कम विद्वानों के ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। . . .

समालोच्य रचना एक ऐसे अभाव की पूर्ति करती है, जो सैकड़ों वर्षों से जैनमनीषियों को खटक रहा था लेकिन आस्था-विश्वास की कमी के कारण कोई निष्ठावान् इतिहास का विद्वान् आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस ग्रन्थ में मौलिकता का प्राधान्य है। साहित्यसाधना के लिये समर्पित सन्त ही ऐसे महान् कार्य कर सकते हैं।

परिस्थितियों का चित्रण इस रचना की एक विशेषता है। इस इतिहास से ऐसे कई तथ्य प्रकाश में आए हैं जो ऐतिहासिक पीठिका को बलवती बनाते हैं जिसमें प्रसिद्ध इतिहास-कारों को भी अपनी मान्यताओं को परिवर्तित करना होगा। आचार्य श्री की यह साहित्य-साधना युग-युगों तक स्मरणीय रहेगी। ऐसे महिमामय ग्रन्थ को प्रकाशित कर जैन इतिहास समिति साधुवाद के सर्वथा योग्य है।

डॉ० महावीर सरन जैन एम ए, डी फिल, डी लिट्

अध्यक्ष- स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग,

जबलपुर विश्वविद्यालय

“ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, तीर्थंकर खण्ड मैंने आद्योपान्त पढ़ा। जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में प्रचुरमात्रा में नये तथ्यों का उद्घाटन एवं विवेचन हुआ है। इस इतिहास की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उपलब्ध समस्त सामग्री का उपयोग तथा दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं की मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है।

समीक्षा

आकाशवाणी, जयपुर

समीक्षक-स्व० श्री सुमनेश जोशी

“ प्रस्तुत खण्ड में चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में प्राचीन व आधुनिक ग्रन्थों के प्रकाश में अनुशीलनात्मक प्रामाणिक और सुव्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत की गई है और साथ ही उन बातों का निरसन किया गया है जो भ्रामक थीं। आचार्यश्री ने तय किया है कि वर्तमान ग्रन्थ सामान्य पाठकों के लिये सरल, सुबोध शैली में प्रस्तुत किया जाय, उन्हें इस प्रयास में पूर्ण सफलता मिली है। परिशिष्ट में जो चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में अलभ्य ऐतिहासिक सामग्री वर्गीकृत ढंग से दी है, उसने ग्रन्थ की महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है।

जैन परम्परा के तीर्थंकरों के सम्बन्ध में एक साथ इतने व्यवस्थित रूप से सभवतः पहली बार ही इतिहास ग्रन्थ तैयार किया गया है। जैन और जैनेतर उन सभी लोगों के लिये ग्रन्थ अत्यन्त महत्व का है जो जैन परम्परा के चौबीसों तीर्थंकरों के जीवनवृत्त, कठोर तपसाधना और उनके उदात्त चरित्रों को जानना चाहते हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जैन

“... इसको पढ़ने से मुझे अनेक महत्वपूर्ण नई बातों की जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत अच्छा होता कि इस ग्रन्थ में यह भी विचार किया जाता कि जैन पुराणों के

के समय में ऐसे ही जैन इतिहास के ग्रन्थ की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी, उसकी पूर्ति करके इतिहास समिति ने एक बड़ी कमी की पूर्ति की है, ग्रन्थ की छपाई-सफाई आदि बहुत उत्तम है, इसके लिए आप सर्व धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है कि इसका द्वितीय भाग भी इसी के समान सर्वांग सुंदर निकलेगा।

श्री अग्रचन्द्र नाहटा

पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। काफी श्रम से तैयार की गई है। इससे कुछ नये तथ्य भी सामने आये हैं। दिगम्बर श्वेताम्बर तुलनात्मक कोष्ठक उपयोगी है। ऐसी पुस्तक की बहुत आवश्यकता थी। आशा है इसका दूसरा भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा।

जैन सन्देश (शोधार्क) ३२, दि. २७ ६ ७३

समीक्षक-डॉ. ज्योति प्रसाद जैन

... चौबीस तीर्थंकरों का चरित्र आधुनिक ऐतिहासिक शैली में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। यथा सम्भव श्वेताम्बर एवं दिगम्बर उभय आम्नायो के साधनस्रोतों का उपयोग करते हुए दृष्टि को तुलनात्मक बनाये रखने की भी चेष्टा की गई है। ग्रन्थ के अन्त में संक्षेप से महावीर निर्वाणकाल का भी विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारी पुस्तक जैन सोर्सेज आफ दी हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया का भी उपयोग किया जा सकता था तथापि ग्रन्थ अति उत्तम, पठनीय एवं संग्रहणीय हैं।....

श्री श्रीचन्द्र जैन, एम. ए., एल-एल बी

प्राचार्य एवं उपाध्यक्ष, हिन्दी विभाग

सान्दीपनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय

उज्जैन (म.प्र.)

.....वस्तुतः इतिहास लिखना तलवार की धार पर तीव्रगति से चलना है। इस कठिन साधना में सफलता उसी विद्वान् को प्राप्त होती है, जिसके मानस में सत्योपलब्धि की ललक अग्नि-ज्वाला के समान प्रज्वलित रहती है।

आचार्य श्री हस्तीमलजी म. ने जिस सुनिश्चित एवं व्यापक दृष्टिकोण को अपना कर जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखा है, वह उनकी सतत साधना का एक अविनश्वर कीर्तिस्तम्भ है। इसमें उनके विस्तृत अध्ययन, निष्पक्ष चिन्तन, अकाट्य तर्कशीलता एवं अन्तर्मुखी आत्मानुभूति की निष्कलक छवि प्रस्फुटित हुई है। जिस प्रकार व्यग्र तूफानों की कसमसाहट में नाविक का चातुर्य परीक्षित होता है, उसी प्रकार सहस्राधिक विरोधी प्रमाणों की पृष्ठभूमि में एक मानवतावादी, दार्शनिक और ऐतिहासिक सत्य की स्थापना करना इतिहासकार की विवेकशीलता का द्योतक है। पूज्य हस्तीमलजी महाराज की लेखनी में यह वैशिष्ट्य सर्वत्र विद्यमान है। विद्वानों की यह एक मान्यता सी है कि इतिहास में पर्याप्त शुष्कता होती है। फलतः पाठक उसके अनुशीलन से घबड़ाते हैं। लेकिन पूज्य आचार्य की शैली पूर्णरूपेण सरस है, भाषा प्राञ्जल है। ग्रन्थ में सर्वत्र भाषा शैली की

इन्तु इस ग्रन्थ के तीनो परिशिष्ट कई तथ्यों का विहगावलोकन प्रस्तुत करते हैं। दिये गये, थ्य तुलनात्मक है और श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दृष्टिकोण को अनासक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं।

तथ्यों के प्रतिपादन की शैली सुनोध और रोचक है। इतिहास की नीरसता और शुष्कता की अपेक्षा साहित्य और सहज लोकभाषा की समन्वित छटा दिखायी देती है। इससे ग्रन्थ की पठनीयता में वृद्धि हुई है। जैन विचार, आचार और सम्बन्धित महापुरुषों को लेकर उक्त ग्रन्थ मौलिक है और अपना पृथक स्थान रखता है।

हमें विश्वास है इसका इतिहास और धर्म के मर्मज्ञों में समादर होगा और जैनधर्म के विभिन्न सम्प्रदाय इसकी समग्रता से प्रभावित होकर अधिक निकट आयेगे।

छपाई निर्दोष, आकर्षक और कलात्मक है, मूल्य सर्वथा उचित है।

श्रमण (वाराणसी) फरवरी, १९७२

समीक्षक-श्री हरिहरसिंह

इस पुस्तक में विद्वान् लेखक ने वर्तमान अवसर्पिणी काल के चौबीस तीर्थंकरों के जीवन सम्बन्धी घटनाओं का प्राचीन व आधुनिक ग्रन्थों के आधार पर सुव्यवस्थित एवं प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। ब्राह्मण एवं जैन ग्रन्थों के आधार पर तीर्थंकर अरिष्टनेमि की वशावली भी दी गई है। पुस्तक में बहुत सी बातों का समुचित ढंग से निराकरण किया गया है, जो अब तक संदेहात्मक थी। सभी तीर्थंकरों के बारे में एक साथ इतने सुव्यवस्थित ढंग से पहली ही बार लिखा गया है।

ऐतिहासिक तथ्यों की गवेषणा के लिये लेखक में ब्राह्मण व बौद्ध साहित्य का भी उपयोग किया है। पुस्तक के तीन परिशिष्ट बड़े ही महत्व के हैं। यह पुस्तक साधारण पाठकों एवं विशिष्ट अध्येताओं के लिये समान उपयोगी है। भाषा-शैली सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। ऐसे ग्रन्थ को प्रकाश में लाने के लिये लेखक, संपादक और प्रकाशक बधाई के पात्र हैं।

जैन सन्देश २४ फरवरी, ७२

समीक्षक : पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री

..... यह प्रथम खण्ड है। इसमें २४ तीर्थंकरों का इतिवृत्त आगमिक साहित्य के आधार पर दिया गया है। श्वेताम्बर साहित्य में उक्त सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री मिलती है उसे बड़े ही सुन्दर ढंग से उपस्थित किया गया है। यथा स्थान दिगम्बर मान्यताओं और मत भेदों का भी निर्देश है। कहीं भी शैली में साम्प्रदायिकता का अभिनिवेश नहीं आने पाया है।

अन्तिम पृष्ठों में तीर्थंकरों को लेकर विविध मान्यताभेद श्वेताम्बर तथा दिगम्बर ग्रन्थों के आधार पर चार्टों द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं जो बहुत उपयोगी हैं। पुस्तक पठनीय है, समग्र है। लेखन की तरह प्रकाशन भी आकर्षक है। इस समय इसी तरह के सुन्दर प्रकाशनों की आवश्यकता है। हम इतिहास समिति को उसके इस सुन्दर प्रकाशन पर बधाई देते हैं।

आधार पर तीर्थकरो से सम्बन्धित सामग्री अभी की खोज की गई पुरातात्विक सामग्री से कहा तक मेल खाती है। ऐसा करने से इस ग्रन्थ का महत्व अधिक बढ़ जाता।

अनेकान्त श्री परमानन्द जैन शास्त्री

..... ग्रन्थ मे यथास्थान मतभेदो और दिगम्बर मान्यताओ का निर्देश किया गया है। लेखन शैली मे कही भी कटुता और साम्प्रदायिक अभिनिवेश का उभार नहीं होने पाया है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। उसमे गति एवं प्रवाह है। परिशिष्ट के चार्ट बहुत उपयोगी है। पुस्तक पठनीय और संग्राह्य है।

डॉ० कमलचन्द सोगानी

... इतिहास समिति, जयपुर एक बहुत ही उत्तम कार्य मे लगी है। आचार्यश्री के अथक परिश्रम ने ऐसी उत्तम पुस्तक हमे प्रदान की है।

तीर्थकरो के परम्परागत इतिहास पर अभी तक कोई पुस्तक ऐसी व्यवस्थित देखने को नहीं मिली। इसमे लेखक ने सभी दृष्टियों से तीर्थकरो के चरित्र लिखने मे सफलता प्राप्त की है। फुट नोट्स के मूल ग्रन्थो के सन्दर्भ से कृति पूर्ण प्रामाणिक बन गई है। ...

तीर्थकर (इन्दौर) जनवरी, १९७२ समीक्षक : डॉ० नेमीचंद जैन

आलोच्य ग्रन्थ इस दशक का एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रकाशन है। इसमे जैन तीर्थकर-परम्परा को लेकर तुलनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को आकलित, समीक्षित और मूल्यांकित किया गया है। यो जैन धर्म के इतिहास को लेकर कई छुटपुट प्रयत्न हुए हैं, किन्तु उक्त ग्रन्थ का इस संदर्भ मे अपना स्वतन्त्र महत्व है। इसकी सामग्री प्रामाणिक, विश्वसनीय, व्यवस्थित और वस्तुन्मुख है।

ग्रन्थ की महत्ता इसमे नहीं है कि इसने किस तीर्थकर की कितनी सामग्री दी है वरन् इसमे है कि इसने पहली बार इतनी प्रामाणिक, वैज्ञानिक, विश्वसनीय, तुलनात्मक और गवेषणात्मक ढंग से सारी सामग्री को व्यवस्थित किया है। समग्रता और समीक्षात्मक दृष्टि उक्त ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमे न केवल अथक श्रम और सूक्ष्म आलोचन के साथ तथ्यों की समीक्षा हुई है वरन् सारा प्रकाशन एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक अनुशासन से बद्धमूल है। स्वतन्त्र गवेषणात्मक दृष्टि के कारण ही जैनोत्तर स्रोतों का भी उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है और जैन दृष्टि से लिखे जाने पर भी तथ्यों की अतिरजना से बचा गया है। आचार्य श्री हस्तीमलजी के सुयोग्य निर्देशन का मणि-कांचन योग सर्वत्र द्रष्टव्य है। उनके द्वारा लिखे गये प्राक्कथन ने ग्रन्थ के महत्व को स्वयमेव बढ़ा दिया है। प्राक्कथन मे कई मौलिक तथ्यों पर पहली बार विचार हुआ है, यथा "तीर्थकर और क्षत्रियकुल" "तीर्थकर और नाथ सम्प्रदाय"। परिशिष्टों ने ग्रन्थ की उपयोगिता मे वृद्धि की है। प्रायः जैन ग्रन्थों मे इतने व्यापक और तुलनात्मक परिशिष्ट नहीं देखे जाते

५. शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५४	१४	हृदयथिग्र	हृदयग्र थि
२००	१६	त्रक्षे	क्षेत्र
२०१	२५	भुमे	मुभे
२२२	१५	जम्बूकुसार	जम्बूकुमार
२५०	नीचे से २	डडीसा	उडीसा
२६६	२	रहती है	रहती थी
२६२	८	विन्ध्याचल	विन्ध्याचल
४०४	१७	अभिप्सित	अभीप्सित
४१४	नीचे से ६	भद्रबाहु	स्थूलभद्र
५३५	,, ८	तिर्वाण	निर्वाण
५४७	,, १	लगभ	लगभग
५५०	१०	१८	१७ (२१)
५५२	१५	१८	१८ (२२)
५५५	नीचे से १०	प्रतिकाना	प्रतिमाना
५७३	३	कुण्डमाण्डपाक	कूष्माण्डपाक
५८६	१०	२३	१६ (२३)
६६४	नीचे से ३	वज्र	रक्षित
६०७	,, १	Movier	Monier
६३१	१	२०	२० (२४)
६४८	५	२१	२१ (२५)
६५३	१३	२२	२२ (२६)
६५४	१०	२३	२३ (२७)
६५६	नीचे से ६	थम	प्रथम
६६३	१	आर्य गोविन्द	(२८) आर्य गोविन्द
६६४	१८	२४	२४ (२६)
६७४	१५	२५	२५ (३०)
६७४	२५	२६	२६ (३१)
६७५	१७	२७	२७ (३२)
७०३	२२-२३	पट्टावली	पट्टावली

श्री स्थानकवासी जैन (अहमदाबाद) २० फरवरी, २७

... आपणा स्था० जैन समाज मा जैन परम्पराना इतिहास नी खूब जरूरत छे, ते ध्यान माँ लई आचार्यवर पू. श्री हस्तीमलजी महाराज सा. आ दिशा माँ पोतानो प्रयास शुरू कर्यो छे । दरेक तीर्थकर ना समय नी बनेली विशिष्ट घटनाओ नो सप्रमाण उल्लेख कर्यो छे । परिशिष्टमा तीर्थकरो नी जाणवा योग्य विस्तृत माहिती आपी छे । प्रमाणो साथे रजु करेल आ इतिहास आवकार पात्र छे । दरेक ग्रन्थालयो माटे दर्पण रूप छे । पू. श्री ना आ भगीरथ प्रयास ने अमे आवकारीए छीए ।

डा० भागचन्द्र जैन एम० ए०, पी-एच० डी०

अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

..... इसमे यत्र-तत्र जैनेतर साहित्य का भी भरपूर उपयोग किया गया है । शास्त्र के विपरीत न जाने का विशेष ध्यान विद्वान लेखक ने रखा है । फिर भी दिगम्बर जैन परम्परा के और बौद्ध तथा वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में समाहित ऐतिहासिक तथ्यों को यथास्थान उद्धाटित करने का महाराज सा० का प्रयत्न सराहनीय है ।

भाषा, भाव, शैली और विषय की दृष्टि से लेखक नि सन्देह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुआ है । ऐसे महनीय ग्रन्थ के लिए लेखक और सम्पादक मण्डल धन्यवाद के पात्र है ।
